

Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + *Beibehaltung von Google-Markenelementen* Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + *Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität* Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter <http://books.google.com> durchsuchen.

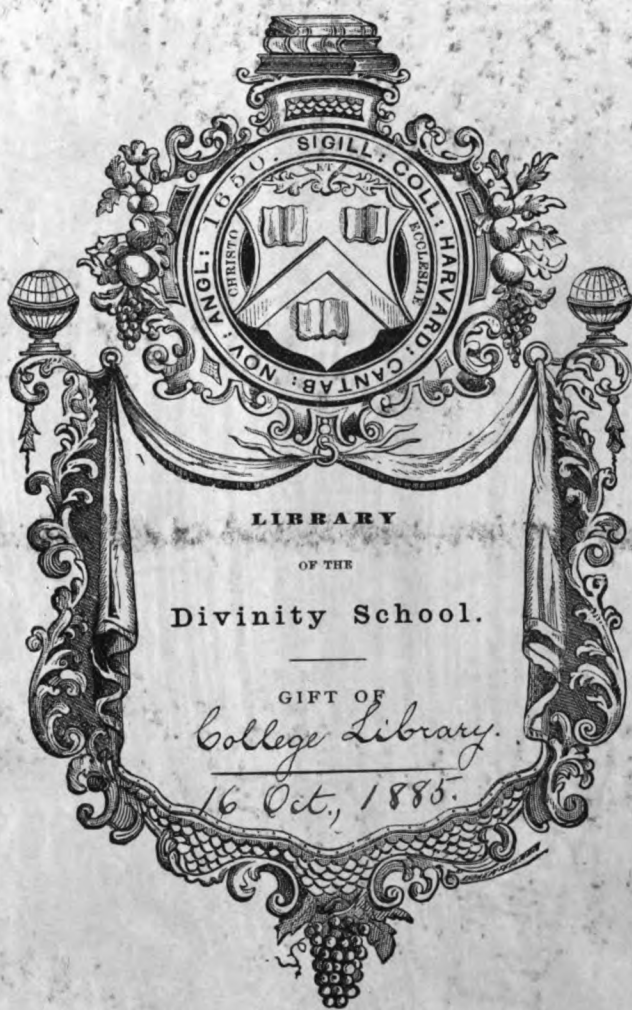
Theologische Literaturzeitung...

Adolf von Harnack

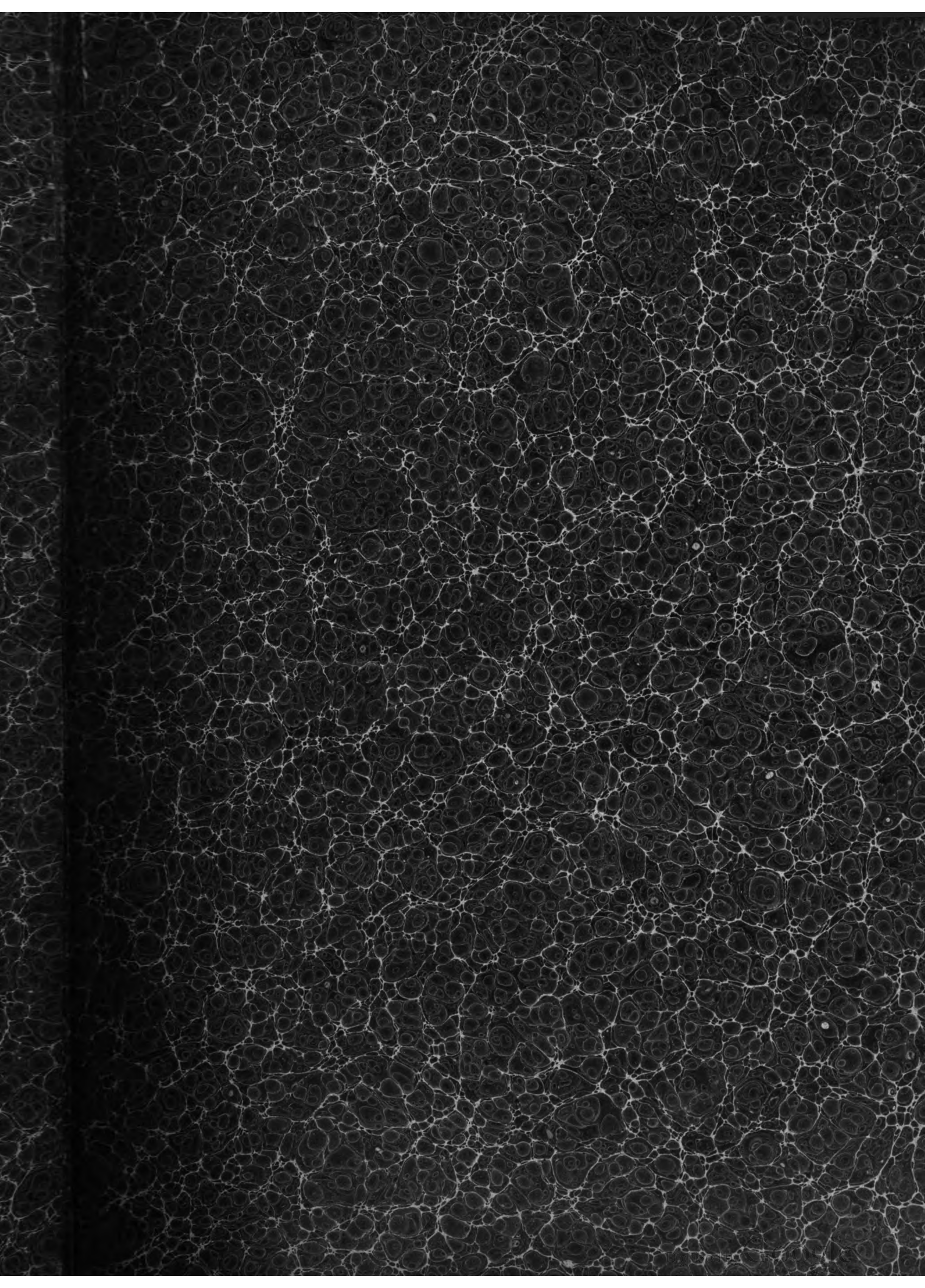

Period

1915

THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG.

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. DR. EMIL SCHÜRER.

DRITTER JAHRGANG.

1878.

^{C.}
LEIPZIG,

J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG.

Theologische Literaturzeitung.

Register des dritten Jahrganges.

Die Zahlen beziehen sich auf die Columnen.

I. Recensirte Bücher.

- Abbehoos, J. B., Gregorii Barhebraei Chronicon. I—III (Nestle) 486.
 Abbott, T. K. [Ferrar], A collation of four important manuscripts of the gospels (Gebhardt) 463.
 Aberle, Einleitung in das Neue Testament, herausg. v. Schanz (Schürer) 136.
 Actenfammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte, herausg. von Strickler. 1. Bd. 1521—1528. (Stäehelin) 564.
 Ad-dourra al-fakhira, la perle précieuse de Ghazâlî, traité d'eschatologie musulmane, publ. par Gautier (Nestle) 335.
 Ahlfeld, Der christliche Hausstand, eine Hochzeitsgabe in Predigten, 5. verm. Aufl. (Sachse) 43.
 — Was können wir thun etc.? (Hartung) 617.
 — Zehn Predigten (Dibelius) 375.
 Ahner, Fredegis von Tours (Möller) 557.
 Anhuth, Das wahnfinnige Bewusstsein und die unbewusste Vorstellung (Pfleiderer) 100.
 Ansprachen, fünf, etc. von Lechler, Ahlfeld, Fricke, Evers und Baur (Hartung) 617.
 Arnold, Der Islam nach Geschichte, Charakter und Beziehung zum Christenthum (Loth) 507.
 Asmus, Die indogermanische Religion in den Hauptpunkten ihrer Entwicklung, 2. Bd. (Spiefs) 239.
 Aubé, Histoire des persécutions de l'église. La polémique païenne à la fin du II. siècle. Fronton, Lucien, Celse et Philostrate (Overbeck) 532.
 Badt, Urprung, Inhalt und Text des vierten Buches der sibyllinischen Orakel (Schürer) 358.
 Bahnsen, Die fogenannten Pastoralbriefe erklärt, 1. Theil (Mangold) 210.
 Bärthold, Lessing und die objective Wahrheit (Lindenberg) 186.
 — Noten zu Sören Kierkegaards Lebensgeschichte (Lindenberg) 186.
 Baerwald, Josephus in Galiläa (Schürer) 208.
 Bauer (Bruno), Christus und die Cäsaren, der Ursprung des Christenthums aus dem römischen Griechenthum (Overbeck) 314.
 — Einfluss des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur und auf das englisch-russische Project einer Weltkirche (Plitt) 39.
 Baumgarten, Lutherus redivivus oder die kirchliche Reaction, ihre Gefahr und ihre Ueberwindung (Plitt) 395.
 Baur, G., Christenthum und Schule (Wold. Schmidt) 245.
 Baur, W., Das deutsche evangelische Pfarrhaus (Nafemann) 219.
 Bantz, Die Lehre vom Auferstehungsleibe nach ihrer positiven und speculativen Seite dargestellt. Fortf. u. Schlufs (Kastan) 170.
 Beck, H., Das Leben Abrahams in dreifsig Betrachtungen (Sachse) 451.
 Beck, J. T., Gedanken aus und nach der Schrift, Neue Folge (Lindenberg) 547.
 Becker, Die Inschriften der römischen Coemeterien. Erklärung 30 ausgewählter facsimilirter altchristlicher Grabchriften (Harnack) 556.
 Behrmann, G., Claus Harms (Carltens) 443.
 — Bibelfunden, 1. Theil: Die Bergpredigt unseres Herrn Jesu Christi (Wetzel) 426.
 — Bibelfunden, 2. Theil: Die Gleichnisse unsers Herrn Jesu Christi (Sachse) 451.
 Belsheim, Codex Aureus (Gebhardt) 359.
 Bender, Friedrich Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion (Nitzsch) 114.
 Berliner, Ein Gang durch die Bibliotheken Italiens (Strack) 253.
 Bertoldy, Evangelische Zeugnisse. Ein Jahrgang Predigten (Wächtler) 545.
 Bethmann-Hollweg, Uebersetzung v.: Thomas a Kempis, Nachfolge Christi (Hartung) 378.
 Beyfchlag, Erkenntnispfade zu Christo, Auswahl academischer Predigten (Thönes) 500.
 — Wissenschaftl. Vorträge u. f. w. (Kraufs) 423.
 Bezold, König Sigmund und die Reichskriege gegen die Hufiten, 3. Abth. (Tschackert) 213.
 Bible, The Holy, edited with various renderings and readings (Diefel) 177.
 Bibliotheca Liturgica Compendiosa, Opus posthumum jam digestum et adornatum ab Aloysio a Carpo (Harnack) 468.
 Bickel, C., Die christliche Lehre (Wold. Schmidt) 21.
 Bienengräber, Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung, Predigten (Kraufs) 324.
 Birks, Essay on the right estimation of the Manuscript Evidence in the Text of the N. T. (Gebhardt) 436.
 Bleek, Einleitung in das Alte Testament, 4. Aufl., bearb. von Wellhausen (Smend) 389.
 Böhl, Die alttestamentlichen Citate im Neuen Testament (Schürer) 438.
 Böhm, W., Ausg. v.: Reifer's Reformation des K. Sigmund (Tschackert) 214.
 Bonwetsch, Die Schriften Tertullian's nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht (Harnack) 285.
 Böttcher, C. J., Uebersetzg. v.: Gerhard's Enchiridion consolatorium (Hartung) 122.
 Bramesfeld, Gottesdienst-Ordnung . . . zum Gebrauch in Jugend-Gottesdiensten (Dibelius) 241.
 Bräselmann, J. C., Bibel-Atlas zum Schul- und Privatgebrauch. 13. Aufl. (W. Schmidt) 402.
 Braune, Zwölf Charakterbilder aus dem Neuen Testamente (Michelsen) 271.
 Bréal, Mélanges de Mythologie et de Linguistique (Chantepe de la Saus-saye) 129.
 Bucer's argumenta pro et contra. Original-Mscr. Bucer's, die Gründe für und gegen die Doppelhe des Landgr. Philipp des Grösm. (Plitt) 440.
 Buch, Das, von geistlicher Armuth, bisher bekannt als Johann Tauler's Nachfolgung des armen Lebens Christi, herausg. von Seufe Denifle (Möller) 538.
 Burk, Die christliche Kirche im Uebergang von der griechisch-römischen zur germanischen Welt (Möller) 319.
 — Die Jugendzeit der christlichen Kirche (Möller) 319.
 Burkhardt's Kleine Missionsbibliothek, 2. Bd. Afrika (Wurm) 192.
 Calinich, Der alte Glaube, Predigten (Dibelius) 375.
 Catéchisme français, Le, de Calvin, publié en 1537, réimprimé pour la première fois etc. Avec deux notices par Rilliet et Dufour (Stäehelin) 585.
 Cave, The Scriptural Doctrine of Sacrifice (Kamphausen) 203.
 Ceriani, Translatio Syra Pescito Veteris Testamenti. I. II. (Nestle) 228.
 Champagny, Die Antonine, deutsch bearb. v. Doepler, 2 Bde. (Harnack) 211.
 Cheyne, T. K., The Holy Bible (Diefel) 177.
 Clarke, R. L., The Holy Bible (Diefel) 177.
 Clemen, Predigten an den Stiftungsfeften der Fürsten- und Landes Schule zu Grimma (Wetzel) 195.
 Codex Aureus sive quattuor evangelia ante Hieronymum Latine translata, nunc primum edidit Jo. Belsheim (Gebhardt) 359.
 Cornill, De psalmi sexagesimi octavi indole atque origine (Stade) 264.
 Couard, H., Das Evangelium nach Matthäus (Wetzel) 426.
 Cremer, Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis (Lindenberg) 145.
 — Die Befähigung zum geistlichen Amte (Koehler) 497.
 Curci, Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia (Benrath) 94.
 — Der heutige Zwiefpalt zwischen Staat und Kirche, deutsche Ausg. (Benrath) 270.
 Dacheux, Jean Geiler de Kaysersberg (Tschackert) 184.
 Dächfel, Die Bibel, 6. Bd. (Wächtler) 242.
 Dawson, Die Natur und die Bibel (Diefel) 153.
 Delitzsch, Franz, Ausg. v.: Klettenberg, Philemon (Meier) 378.
 Dembowski, Die Quellen der christlichen Apologetik des zweiten Jahrhunderts. Thl. I: Die Apologie Tatian's (Lipfius) 485.
 Demetriades, Die christliche Regierung und Orthodoxie Kaiser Constantin des Großen (Harnack) 365.
 Demmer, Biblische Geschichten für den Schulgebrauch (Fay) 570.
 Denifle, S., Ausg. v.: Das Buch von geistlicher Armuth (Möller) 538.
 Dhombres, Sermons et Homélies (Lohmann) 615.
 Dieckhoff, Die kirchliche Trauung (Koehler) 115.
 Dieffenbach, G. C., Evangelische Handagende, 2. Aufl. (Dibelius) 240.
 Diegel, Predigten für Trauernde, Leidende und Kämpfende (Sachse) 42.
 Dillmann, Ascensio Isaiae Aethiopice et Latine cum prolegomenis, adnotationibus etc. edita (Harnack) 75.
 Dobel, Memmingen im Reformationszeitalter (Plitt) 185. 441.
 Doepler, Uebersetzg. v.: Champagny, Die Antonine (Harnack) 211.
 Driver, S. R., The Holy Bible (Diefel) 177.
 Drouven, Die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz zur Zeit des Erzbischofes und Kurfürsten Hermann V., Graf zu Wied (Brieger) 7.
 Druffel, Der Elfäßer Augustinermönch Johannes Hoffmeister (Plitt) 414.
 — Herzog Herkules von Ferrara (Plitt) 589.
 Drummond, The Jewish Messiah. A Critical History of the Messianic Idea among the Jews etc. (Schürer) 133.
 Dufour, Le Catéchisme français de Calvin, publié en 1537, réimprimé (Stäehelin) 585.
 Düsterdieck, Der Apostel Johannes und sein Evangelium (Weifs) 530.
 — Kritisch exegetisches Handbuch über die Offenbarung Johannis, 3. Aufl. (Weifs) 5.

- Ebel, H. R. G., 'Vorwärts' (Hartung) 122.
 Egli, Die Züricher Wiedertäufer zur Reformationszeit (Plitt) 215.
 Elliot, A Treatise on the Inspiration of the Holy Scriptures (Kaftan) 398.
 Enders, E. L., Ausg. v.: Luther's Sämtliche Werke. 17. Bd. (Plitt) 509.
 Engelhardt, Das Christenthum Justins des Märtyrers (Harnack) 632.
 Ennen, Geschichte der Stadt Köln, meist aus den Quellen des Stadt-Archivs, 4. Bd. (Brieger) 7.
 Erck, C., Spruchbuch zu den fünf Hauptstücken (W. Schmidt) 401.
 Erdmann, Grundriss der Geschichte der Philosophie, 2 Bde., 3. Aufl. (Kaftan) 400.
 Erichson, Die evangel. Gemeinde zu Benfeld in alter und neuer Zeit (Zoepffel) 442.
 — Matthäus Zell, der erste elßätsische Reformator (Derf.) 442.
 Ernesti, Praelectiones in Libros symbolicos ecclesiae Lutheranae. Vol. I., herausg. v. Redling (Plitt) 114.
 Ernst, Der Brief des Apostels Paulus an die Christen zu Ephesus für die Gemeinde ausgelegt (Kern) 524.
 — Der erste Brief des Petrus für die Gemeinde ausgelegt (Kern) 524.
 Evers, 'Siehe ich verkündige euch große Freude', Predigten (Sachse) 41.
 Faber, Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage (Wurm) 192.
 — Die Grundgedanken des alten chinesischen Socialismus (Wurm) 192.
 — Der Naturalismus bei den alten Chinesen (Wurm) 192.
 Fabian, Die mechanisch-monistische Weltanschauung (Pünjer) 196.
 Fährndrich, Die kirchliche Trauung eine Pflicht (Koehler) 404.
 Ferrar, [Abbott] A Collation of four important manuscripts of the Gospels (Gebhardt) 463.
 Fischer, Kirchenlieder-Lexicon, 1. Hälfte (Bertheau) 641.
 Fisher, The Beginnings of Christianity (Harnack) 629.
 Francke, Die Psychologie und Erkenntnislehre des Arnobius (Möller) 536.
 Frantz, Die evangelische Kirchenverfassung in den deutschen Städten des 16. Jahrhunderts, 2. Aufl. (Plitt) 233.
 Freihold, Die Lebensgeschichte der Menschheit. Kulturgeschichtliche Forschungen und Betrachtungen, 1. Bd. (Lindenberg) 568.
 Frick, Das Wesen der wahren Bildung (Wetzel) 615.
 Friedländer, Patristische und talmudische Studien (Harnack) 604.
 Friedrich, Geschichte des Vatikanischen Konzils. 1. Bd. Vorgeschichte bis zur Eröffnung des Konzils (Plitt) 163.
 Fries, Morgen-Segen aus Gottes Wort (Hartung) 570.
 Fröhlich, Auswahl von Predigten über Texte aus Lukas (Wächtler) 544.
 Fuchs, Wort- und Sacherklärung der Evangelien des christl. Kirchenjahres, 2. Aufl. (Wächtler) 242.
 Funcke, St. Paulus zu Wasser und zu Land (Lindenberg) 172.
 Gareis und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 1. Bd. (Koehler) 91.
 Garratt, A Commentary on the Revelation of St. John (Harnack) 258.
 Gafs, Ausg. v.: Henke's Neuere Kirchengesch., 2. Bd. (Stahelin) 293.
 Gautier, L., Ad-dourra al-fakhira (Nestle) 335.
 Gebet, Das des Herrn dem Volk erklärt (Hartung) 618.
 Gebhardt, O. v., Barnabae epistula (Overbeck) 531.
 — Hermae Pastor (Overbeck) 281.
 — Patr. app. opp. ed. min. (Möller) 80.
 Gedächtnisfeier, Die, für Claus Harms an seinem hundertsten Geburtstag (Carstens) 443.
 Gerhard's Enchiridion consolatorium, aus dem Lat. überf. v. Böttcher (Hartung) 122.
 Gerhard, Postille, 3. Thl. (Wächtler) 242.
 Germann, Die Kirche der Thomaschriften (Wurm) 192.
 Gefenius, Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das A. T., 8. Aufl., bearb. v. Mühlau u. Volck (Kautzsch) 433.
 Gef's, Christi Person und Werk, 2. Abth. 1. Hälfte (Weifs) 231.
 Gehr, Das heilige Mefopfer dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt (Kattenbusch) 544.
 Godet, Commentaire sur l'Evangile de Saint Jean, Tome II et III, 2. édition (Mangold) 308.
 Goltzer, Der moderne Pessimismus (Stieren) 489.
 Goltz, Tempelbilder aus dem Leben des Herrn Jesu, fünf Predigten (Sachse) 42.
 Goodwin, A., The Holy Bible (Diefel) 177.
 Graßmann, Ueber den Abfall vom Glauben (Koehler) 497.
 Granier, Essai sur la prédication de Luther depuis l'année 1515 jusqu'au 31 Octobre 1517 (Plitt) 510.
 Gregorii Abulfaragii Bar Ebraya in Actus Apostolorum et epistulas catholicas adnotationes syriace ed. Klamroth (Nestle) 363.
 — in Evangelium Johannis commentarius, ed. Schwartz (Nestle) 412.
 — Chronicon Ecclesiasticum e codice Musei Britannici ediderunt Abbe-loos et Lamy, T. I—III (Nestle) 486.
 Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti, ed. 2. (Schürer) 4.
 Grotz, Ph., Anmkgg. zu: Lessing's Werke 14—18. Theil (Bertheau) 540.
 Grünau, Der Lehrbegriff der Kirche aus dem Standpunkte der wissenschaftl. Naturerkenntnis betrachtet (Thönes) 520.
 Grundlehner, Johannes Damascenus (Herrmann) 37.
 Gunning, Leiden und Herrlichkeit (Hartung) 146.
 Gutberlet, Das Buch Tobias übersetzt und erklärt (Schürer) 161.
 Guth, Die moderne Weltanschauung und ihre Konsequenzen (Thönes) 523.
 Güttler, Naturforschung und Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (Diefel) 153.
 Hackenschmidt, Unsere feste Burg wider Rom (Plitt) 496.
 Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 2. Ausg. (Harnack) 81.
 'Halte was du hast', Zeitschr. f. Pastoral-Theologie, hrsg. v. Oehler, 1. Jahrg. (Hartung) 122.
 Hamann, Die Magi aus dem Morgenlande zu Bethlehem; Sokratische Denkwürdigkeiten. Mit Anmerkungen von Kühn (Kattenbusch) 66.
 Hammond, Antient Liturgies, being a reprint of the textes of the most representative liturgies of the church (Harnack) 468.
 Hänchen, Die Lehre von dem Heil. Versuch einer biblischen Dogmatik, 1. Hälfte (Wold. Schmidt) 567.
 Haneberg, Evangelium nach Johannes übersetzt und erklärt, herausg. von Schegg, 1. Bd. (Weifs) 505.
 Hanne, Einige Worte über den liturgischen Theil des protestant. Gottesdienstes (Dibelius) 241.
 Hans, Glaube und Leben, Predigten (Thönes) 499.
 Happel, Die Anlage des Menschen zur Religion (Kaftan) 140.
 Harms, Pastoraltheologie, 3. Aufl. (Carstens) 220. 347.
 Harnack, Adolf, Barnabae epistula (Overbeck) 531.
 — Hermae Pastor (Overbeck) 281.
 — Patr. app. opp. ed. min. (Möller) 80.
 Harttmann, Licht und Recht, Evangelien-Predigten (Wächtler) 544.
 Hafe, Handbuch der protestantischen Polemik. 4. Aufl. (Möller) 543.
 Hafemann, Papst Pius IX (Plitt) 397.
 Hauck, Tertullian's Leben und Schriften (Harnack) 55.
 Hausrath, David Friedrich Strauß und die Theologie seiner Zeit, 2 Thle. (Lipfius) 236.
 Hebele, Conciliengeschichte, 3. Bd., 2. Aufl. (Harnack) 262.
 Heimreich, Das heilige Abendmahl und die Beichte (Hartung) 376.
 Heinrici, Wissenschaftl. Vorträge u. f. w. (Kraufs) 423.
 Heinzelmann, Predigten über freie Texte für alle Sonn- und Festtage des christlichen Kirchenjahres (Dibelius) 375.
 Henke's Neuere Kirchengeschichte bearb. u. hrsg. von Gafs, 2. Bd. (Stahelin) 293.
 Herbst, W., Herausg. v.: Deutsches Literaturblatt (Guft. Baur) 501.
 — Johann Heinrich Vofs, 2 Bde. in 3 Abtheilgn. (G. Baur) 300.
 Hermae Pastor, recensuerunt et illustraverunt Gebhardt et Harnack [Patrum apostolicorum opera fasc. III] (Overbeck) 281.
 Herzog u. Plitt, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, 2. Bd. (Schürer) 148.
 Heffe, J., u. F. Reiff, Die Oxford Bewegung (Lehmann) 512.
 Hildebrandt, Festpredigten (Sachse) 452.
 Hippel's Lebensläufe, Jubelausgabe für die Gegenwart bearb. von Al. v. Oettingen (Harnack) 593.
 Hoffmann, C., Leben und Wirken des Dr. Ludwig Friedrich Wilhelm Hoffmann, 1. Hälfte (Lindenberg) 611.
 Hoffmann, D., Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze, 1. Hft. (Baudiffin) 202.
 Hoffmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition, 1. Bd. (Plitt) 233.
 Hofmann, Die heilige Schrift Neuen Testaments etc. II, 3: Der zweite Brief Pauli an die Korinther, 2. Aufl. (Wold. Schmidt) 555.
 — Theologische Ethik (Ritschl) 514.
 Holst, Eins ist Noth. Eine Evangelienpostille für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres, 2. Aufl. (Sachse) 41.
 Holtzmann, Ueber Fortschritte und Rückschritte der Theologie unseres Jahrhunderts (Lipfius) 614.
 Holtzmann, H. J., Wissenschaftl. Vorträge u. f. w. (Kraufs) 423.
 Holzweissig, F., Leitfaden zur Bibelkunde. 2. Aufl. (W. Schmidt) 403.
 Human, A., Evangelischer Religionsunterricht (W. Schmidt) 402.
 Hunnius, Die ev.-luth. Kirche Rußlands (Plitt) 40.
 Hufchke, Die Lehre von den verbotenen Verwandtschaftsgraden der Eheschließung (Koehler) 524.
 Huther, Kritisch exegetisches Handbuch über den 1. Brief des Petrus, den Brief des Judas und den 2. Brief des Petrus, 4. Aufl. (Weifs) 5.
 Immer, Neutestamentliche Theologie (Weifs) 254.
 Janffen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, 1. Bd. (Plitt) 609.
 Jellinek, Bet ha-Midrash. VI. Thl. (Strack) 253.
 Jensen, Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, herausg. v. Michel sen, 3. Bd. (Möller) 566.
 Josephus gegen Apion, hrsg. v. Müller (Schürer) 74.
 Jüngst, J., Wesen und Berechtigung des Methodismus (Lehmann) 511.
 — Amerik. Methodismus in Deutschland u. R. Pearsall Smith (Lehmann) 511.
 Justini philosophi et martyris Opera quae feruntur omnia ed. Otto, P. II (Harnack) 55.
 Kähler, Das Gewissen. Ethische Untersuchung. 1. geschichtl. Thl., 1. Hälfte (Herm. Schultz) 142.
 — August Tholuck, ein Lebensabriss (Möller) 346.
 Kahnis, Predigten, 3. Sammlung (Lehmann) 65.
 Karle, Joel ben Pethuel propheta (Kamphausen) 130.
 Karfch, Die stigmatifirte Nonne Catharina Emmerich (Fay) 589.
 Kaftner, Martin Deutinger's Leben und Schriften (Wetzel) 187.
 Kaufmann, Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters (Simonfen) 84.
 Kayfer, Chronik des im hannoverischen Amte Medingen belegenen Kirchspiels Wichmannsburg (Bertheau) 638.
 Keil, Commentar über das Evangelium des Matthäus (Weifs) 49.
 Keim, Aus dem Urchristenthum, geschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge, 1. Bd. (Lipfius) 467.
 Kettlewell, The Authorship of the De Imitatione Christi (Möller) 112.
 Kierkegaard, Reden, zusammengestellt von Bärthold (Lindenberg) 186.

- Kifch, Leben und Wirken Hillel des Ersten (Schürer) 135.
 Klamroth, Gregorii Abulfaragii Bar Ebhrya in actus apostolorum et epp. cath. adnotat. syr. (Nestle) 363.
 Klettenberg, S. C. v., Philemon oder von der christlichen Freundschaft, 3. Aufl. (Meier) 378.
 Kober, R., Hausaltar (Wetzel) 619.
 Koch, Geschichte des Kirchenlieds und des Kirchengesangs der christlichen insbesondere der deutschen evangelischen Kirche, 8. Bd., 3. Aufl., bearb. v. Lauxmann (Dibelius) 17.
 Koehler, K., Wissenschaftl. Vortr. (Kraus) 170.
 Kolde, C. Ad., Gebetswort mit Gotteswort (Wetzel) 618.
 Kolde, Th., Walther von der Vogelweide in seiner Stellung zu Kaisertum und Hierarchie (G. Baur) 162.
 Körber, Ein Oelblatt des Friedens, Predigten (Wächtler) 544.
 — Siehe das ist Gottes Lamm! Predigten (Lehmann) 145.
 Krähe, E., Bibelkunde des N. T. (Wold. Schmidt) 20.
 — Der Apostel Paulus (Weifs) 529.
 Kreibitz, Die Veröhnungslehre auf Grund des christlichen Bewusstseins dargestellt (Kraus) 321.
 Kuttler, Altes und Neues aus Pfarrhaus und Pfarrleben (Hartung) 195.
 Kym, Metaphysische Unterfuchungen (Pfleiderer) 99.
 Lagarde, Armenische Studien (Nestle) 251.
 — Semitica, 1. Hft. (Nestle) 249.
 — Symmetica (Nestle) 329.
 Lamy, T. J., Gregorii Barhebraei Chronicon. I—III. (Nestle) 486.
 Lange's Bibelwerk. Der Prophet Jesaja, von Nägelsbach. (Kautzsch) 601.
 — Die Genesis oder das erste Buch Mose, 2. Aufl. (Kautzsch) 459.
 — Grundriss der biblischen Hermeneutik (Wold. Schmidt) 481.
 — Grundriss der theologischen Encyklopädie mit Einschluss der Methodologie (Lemme) 305.
 Lempe, Mag. Wolfgang Fues (Kawerau) 414.
 Leffing's Werke, 14—18. Thl. Hempel'sche Ausgabe (Bertheau) 540.
 Leyser, Joachim Heinrich Campe, ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung, 2 Bde. (G. Baur) 297.
 Licht auf den täglichen Pfad (Hartung) 348.
 Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel, 2. Bd. 1. Hälfte (Tschackert) 233.
 Linke, Brot und Brocken, Predigten und Aphorismen (Lehmann) 145.
 Linfenmayr, Entwicklung der kirchlichen Fastendisziplin bis zum Konzil von Nicäa (Harnack) 137.
 Linfenmann, Konrad Summenhart, ein Culturbild aus den Anfängen der Universität Tübingen (Nestle) 472.
 — Nachtrag zu obiger Anzeige 571.
 Lipsius, R. A., Wissenschaftl. Vorträge u. f. w. (Kraus) 423.
 — Schultz, Koehler, Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen (Kraus) 170.
 Literaturblatt, Deutsches, herausgegeben von Wilh. Herbst (Guft. Baur) 501.
 Lobstein, Die Ethik Calvins in ihren Grundzügen entworfen (Kähler) 295.
 — Petrus Ramus als Theologe (Plitt) 588.
 Löfflad, Die Kirche im Mannesalter, Studien und Kritiken zur Kirchen- und Culturfrage, 2. Hft. (Koehler) 548.
 Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jesajas 40—66 (Guthe) 579.
 Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrh., 2 Bde. 2. Aufl. (Tschackert) 509.
 Lüdemann, Erinnerung an Claus Harms und seine Zeit (Carstens) 346.
 Luthardt, Das johanneische Evangelium nach seiner Eigenthümlichkeit geschildert und erklärt, 2 Thle. 2. Aufl. (Mangold) 310.
 — Das Wort des Lebens, Predigten (Lehmann) 65.
 — Gefammelte Vorträge verschiedenen Inhalts (Lindenberg) 123.
 Luther's Evangelienauslegung, gefammelt und bearb. v. Eberle, 2. Aufl. (Wächtler) 242.
 — Sämtliche Werke 17. Bd. [Vermischte Predigten 2. Bd.] 2. Aufl. (Plitt) 509.
 Luther, Martin, als deutscher Claßiker in einer Auswahl seiner kleineren Schriften, 2. Aufl. (Plitt) 413.
 Lutheran Diet: First free Lutheran Diet in America, Philadelphia, December 27—28, 1877, the Essays, Debates and Proceedings (Plitt) 590.
 Lyra, Andreas Ornthoparchus, von den Kirchenaccenten (Dibelius) 240.
 Macan, The Resurrection of Jesus Christ (Weifs) 29.
 Mader, Die Liebe Gottes, homilet.-apologet. Betrachtungen (Sachse) 450.
 Mangold, Die Bibel und ihre Autorität für den Glauben der christlichen Gemeinde (Kaftan) 421.
 Manning, Die wahre Geschichte des Vatikanischen Concils, autorisirte Uebersetzung (Plitt) 320.
 Manssen, Het Christendom en de Vrouw. Historisch-apologetische Studie (Kaftan) 165.
 Martens, Die Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat (Koehler) 89.
 Matheson, Growth of the Spirit of Christianity from the first century to the down of the Lutheran era, 2 vols. (Benrath) 337.
 May, Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magdeburg, 2. Bd. (Brieger) 287.
 Mehlhorn, P., Die Bibel, ihr Inhalt u. geschichtlicher Boden (Wold. Schmidt) 20.
 Mehlis, H., Katechetische Entwürfe über den kleinen Katechismus Luther's (Wold. Schmidt) 20. 401.
 Meier, E. J., Der Dienst der lutherischen Kirche am deutschen Volk im dreissigjährigen Kriege (Plitt) 63.
 — Wir fahen seine Herrlichkeit Predigten, 1. Sammlg., 2. Aufl. (Lehmann) 43.
 Meltzer, Papst Gregor VII und die Bischofswahlen (Zoepffel) 470.
 Mettgenberg, Ritualismus und Romanismus in England (Plitt) 63.
 Meyer, F., Paffionsblumen für stille Stunden in der Fastenzeit (Hartung) 348.
 Meyer, G., La Question Synoptique, Essai sur les rapports et l'origin des trois premiers évangiles (Holtzmann) 553.
 Meyer, H. A. W., Die Evangelien des Markus und Lukas, neu bearb. v. Weifs (Schürer) 105.
 Mezger, Schulrath Dr. Georg Caspar Mezger, Leben und Wirken eines evangelischen Schulmannes (Boeckh) 66.
 Michelis, Staudenmaier's wissenschaftliche Leistung (Wetzel) 235.
 Michelsen, A. L. J., Ausg. v.: Jenfen, Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte. 3. Bd. (Möller) 566.
 Minghetti, Stato e Chiesa (Benrath) 189.
 Mitteldorf, M., Das Heiligthum, für Confirmanden aufgeschlossen (W. Schmidt) 402.
 Moll, Der Brief an die Hebräer, 3. Aufl. (W. Schmidt) 555.
 Mönckeberg, Dafs das Sabbathsgesetz noch feststeht (Koehler) 499.
 Monumenta Syriaca ex Romanis codicibus collecta, edd. Zingerle et Mössinger, 2 voll. (Nestle) 607.
 Mössinger, G., Monumenta Syriaca. Vol. II. (Nestle) 607.
 Mühlau, Ausg. v.: Gefenius, Hebr. u. Chald. Wörterbuch (Kautzsch) 433.
 Müller, J., Mafchet Soferim, der talmudische Tractat der Schreiber, herausg. und commentirt (Strack) 626.
 Müller, J. G., Des Flavius Josephus Schrift gegen den Apion (Schürer) 74.
 Müller, W., Vorträge und Aufsätze (Pünjer) 196.
 Münchmeyer, A. F. O., Gedenkbuch für Confirmanden (Wold. Schmidt) 21.
 Nägelsbach, Der Prophet Jesaja [Lange's Theol.-homilet. Bibelwerk, A. T. 14. Thl.] (Kautzsch) 601.
 Neelsen, Dr. Claus Harms als Seelforger und Freund (Carstens) 347.
 Neubauer, A., The book of Tobit (Schürer) 332.
 Nielsen, Aktstykker til Gudstjenestens og Liturgi's Historie (Michelsen) 260.
 Niemann, Ueber falsche und wahre Volksbildung (Wetzel) 615.
 Niese, Das Leben des heiligen Johannes (Weifs) 507.
 Niffen, A., Bibelkunde (Wold. Schmidt) 20.
 Nitzsch, Stunden der Erhebung (Hartung) 348.
 Nowack, Die ägyptisch-babylonischen Keil-Inschriften und das alte Testament (Baudiffin) 391.
 Oehler, V. Fr., Halte was du haft! (Hartung) 122.
 Oehninger, Tertullian und seine Auferstehungslehre (Harnack) 584.
 Oettingen, A. v., Hippel's Lebensläufe (Harnack) 593.
 Oosterzee, Praktische Theologie, 1. Thl. (Fay) 448. 569.
 Oswald, Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der katholischen Kirche, 2 Bde. (Weber) 639.
 Otto, Justin's Opera II (Harnack) 55.
 Overbeck, F., Ueber die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien (Gal. 2, 11 ff.) bei den Kirchenvätern (Harnack) 107.
 Overbeck, J. J., Die Bonner Unions-Conferenzen (Fay) 189.
 Pank, P. O., Die Heiligung durch den Glauben im Blick auf die Oxford-Bewegung (Lehmann) 512.
 Patrum apostolicorum opera, fasc. 1 part. 2: Barnabae epistula, edd. Gebhardt et Harnack, ed. 2. (Overbeck) 531.
 — eadem, recensuerunt Gebhardt, Harnack, Zahn. Editor minor (Möller) 80.
 — eadem. Textum recensuit, adnotationibus illustravit Fr. Xav. Funk (Lipsius) 629.
 Pawloff, Kritische Versuche zur Geschichte der ältesten griechisch-russischen Polemik gegen die Lateiner (Harnack) 369.
 Pellicani, Conradi, de modo legendi et intelligendi Hebraicum, herausg. von Nestle (Kautzsch) 457.
 Pellikan, Chronikon, hrsg. durch Riggenbach (Plitt) 38.
 Petri, A., Missions-Agenda (Dibelius) 241.
 Pfaff, Das Alter und der Ursprung des Menschengeschlechts (Diefftel) 153.
 Pfeleiderer, O., Wissenschaftl. Vorträge u. f. w. (Kraus) 423.
 — Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte, 2 Bde., 2. Aufl. (Schürer) 398, siehe auch 428.
 Pfeleiderer, Rud., Pius IX (Plitt) 397.
 Philippi, Die biblische und kirchliche Lehre vom Antichrist (Wold. Schmidt) 580.
 Plitt, Die Albrechtsleute oder die evangelische Gemeinschaft (Kern) 88.
 Polstorff, Die Bergpredigt (Wächtler) 243.
 Predigt, Die christliche, in der evangelischen Kirche Deutschlands. Sammlung geistlicher Reden, hrsg. v. Stöckicht, 1. u. 2. Bd. (Dibelius) 375.
 Preffel, Das Evangelium in Spanien (Plitt) 88.
 Pressensé, Das kirchliche, religiöse und sittliche Leben der Christen im 2. u. 3. Jahrh. [Gesch. der drei ersten Jahrhunderte der christl. Kirche, 6. Thl.] (Harnack) 259.
 Prutz, Die Besitzungen des Deutschen Ordens im heiligen Lande (Furrer) 182.
 Quandt, Das Leben im Schatten der Kirche, sieben Predigten (Wetzel) 270.
 Rabinovicz, Variae lectiones in Mischna et in Talmud Babylonicum, P. XIII (Strack) 252.
 Redling, J. M., Ausg. v.: Ernesti, Praelectiones in libb. symbb. eccl. Luth. I (Plitt) 114.
 Reiser's Reformation des K. Sigmund, hrsg. v. Böhm (Tschackert) 214.
 Renan, Mélanges d'histoire et de voyages (Baudiffin) 577.
 Reiff, F., u. J. Hesse, Die Oxford-Bewegung (Lehmann) 512.
 Reufsch, Die biblische Schöpfungsgeschichte und ihr Verhältniss zu den Ergebnissen der Naturforschung (Diefftel) 153.

- Reuter, Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter, 2. Bd. (Möller) 340.
- Richter, Die Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung für die evangelische Landeskirche Preussens (Koehler) 93.
- Richter, J. P., Der Ursprung der abendländischen Kirchengebäude (Benrath) 366.
- Die Mosaiken von Ravenna (Benrath) 366.
- Riehm, Der Begriff der Sühne im Alten Testament (Baudiffin) 1.
- Rilliet, Le Catechisme français de Calvin, publié en 1537, réimprimé. (Stachelin) 585.
- Rivista Cristiana (Siefert) 225.
- Rocholl, Die Philosophie der Geschichte (Zahn) 266.
- Rode, Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christliche Kirche (Harnack) 110.
- Rohling, Das Buch des Propheten Daniel, übersetzt und erklärt (Baudiffin) 331.
- Rönnecke, Festpredigten aus der Diaspora in Italien (Sachse) 452.
- Rothe, Die Unsterblichkeit der Seele (Thönes) 523.
- Ruete, H., Anthologie geistlicher Lyrik aus neuerer und neuester Zeit (Lauxmann) 594.
- Der Religionsunterricht in der Schule u. in der Confirmandenstunde (Wold. Schmidt) 20.
- Rühle, David Samuel Roller (Lindenberg) 415.
- Runze, Schleiermachers Glaubenslehre in ihrer Abhängigkeit von seiner Philosophie (Gottschick) 473.
- Saulcy, De, Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte (Furrer) 159.
- Schädelin, Der moderne Pessimismus (Hartung) 349.
- Schäfer, B., Die religiösen Alterthümer der Bibel (Baudiffin) 409.
- Schäfer, O., Lehrbuch für den ev.-prot. Religionsunterricht (Wold. Schmidt) 18.
- Schaff, P., Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis. The Creeds of Christendom with a History and Critical Notes, 3 vols. (Plitt) 10.
- Schäffle, Bau und Leben des socialen Körpers, 2. Thl. (Oettingen) 444.
- Schenkel, Die Grundlehren des Christenthums aus dem Bewußtsein des Glaubens im Zusammenhange dargestellt (Gottschick) 416.
- Scheurl, Die Entwicklung des kirchlichen Eheschließungsrechts (Koehler) 115.
- Schick, Hebräisch-deutsches und deutsch-hebräisches Übungsbuch, 2. Thl. 1. Hälfte: Syntax des Nomen (Guthe) 28.
- Schill, Die Constitution Unigenitus (Dibelius) 637.
- Schmid, Rud., Die Darwin'schen Theorien und ihre Stellung zur Philosophie, Religion und Moral (Weber) 264.
- Schmidt, F. J., De latinitate Q. Sept. Flor. Tertulliani presbyteri (Harnack) 55.
- Schmidt, K., Wittenberg unter Kurfürst Friedrich dem Weisen (Plitt) 62.
- Scholz, P., Götzendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern und den benachbarten Völkern (Baudiffin) 25.
- Schultz, H., Wissenschaftl. Vorträge (Kraufs) 170.
- Schulze, Evangelisch-lutherische Dogmatik des 17. Jahrhunderts, populär dargestellt, 3. Bd. (Kaftan) 140.
- Schulze, G., Einführung in das Verständniß der heiligen Schrift (Wold. Schmidt) 19.
- Schulze, L., Anweisung zu einem planmäßigen Lesen der heiligen Schrift (Lehmann) 427.
- Schum, Cardinal Albrecht von Mainz und die Erfurter Kirchenreformation 1514—1533 (Brieger) 287.
- Schuster, Girolamo Savonarola. Arnold von Brescia, 2 Vorträge (Plitt) 439.
- Schwartz, R., Gregorii Bar Ebraya in evangelium Johannis commentarius (Nestle) 412.
- Schwarz, Bernh., Predigten (Wächtler) 544.
- Schweizer, Die christliche Glaubenslehre nach protestantischen Grundsätzen dargestellt. 2 Bde. 2. Aufl. (Lipsius) 168.
- Die Zukunft der Religion (Lipsius) 591.
- Scott, Principles of New Testament Quotation (Weiß) 230.
- Segenstage, Die, in Oxford (Lehmann) 512.
- Sillem, Das Alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen und ihrer Ergebnisse (Baudiffin) 483.
- Smith, P., Reden (Lehmann) 512.
- Smith, R. B., Mohammed und Mohammedanism (Loth) 507.
- Sommer, J. L., Das Evangelium Matthäi (Wetzel) 425.
- Soyres, Montanism and the primitive church (Harnack) 606.
- Spiegel, B., Geschichte der christlichen Kirche in den Hauptzügen ihrer Entwicklung (Wold. Schmidt) 21.
- Spitta, Der Brief des Julius Africanus an Aristides (Harnack) 212.
- Spittiger, Die moderne widerchristliche Pädagogik (Wold. Schmidt) 245.
- Spol, Dictionnaire de la Bible (Baudiffin) 201.
- Spurgeon, Vorlesungen in meinem Predigerseminar (Nestle) 476.
- Stade, Ueber die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (Kamphausen) 54.
- Stapfer, Les Idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ (Schürer) 410.
- Steinhagen, H., Welche Folgerungen ergeben sich aus der veränderten Stellung des Staates zur Kirche betreffs... des Volksschulwesens (W. Schmidt) 401.
- Stöckicht, Ausg. v.: Die christl. Predigt 1. u. 2. (Dibelius) 375.
- Strickler, Actenfammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte. 1. Bd. (Stachelin) 564.
- Stromberger, Berthold von Regensburg (Möller) 319.
- Stüler, A., Entwurf einer Normal-Erklärung von Luthers kleinem Katechismus (W. Schmidt) 402.
- Thiele, Der Römerbrief in der Gymnasialprima (W. Schmidt) 403.
- Thiersch, Die Bergpredigt Christi und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Neue Bearbeitung (Hartung) 617.
- Melanchthon (Plitt) 62.
- Ueber die Gefahren und die Hoffnungen der christlichen Kirche (Koehler) 496.
- Thijm, De Leer van de voornaamste Afdeelingen der Christelijke Kerk aangaande de Erfzonde (Kattenbusch) 238.
- Thilo, Kurze pragmatische Geschichte der Philosophie, 1. Thl. (Gottschick) 269.
- Tholuck, August. Zur Erinnerung an seinen Heimgang (Möller) 346.
- Thomas a Kempis, Vier Bücher von der Nachfolge Christi, überf. v. Bethmann-Hollweg, 2. Aufl. (Hartung) 378.
- Thomasius, Die christliche Dogmengeschichte als Entwicklungsgeschichte des kirchlichen Lehrbegriffs dargestellt, 2 Bde. (Kattenbusch) 32.
- Tiele, Die Assyriologie und ihre Ergebnisse für die vergleichende Religionsgeschichte (Baudiffin) 391.
- Tobit, The book of. A Chaldee Text, with other Rabbinical Texts etc. ed. by Neubauer (Schürer) 332.
- Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti ed. Ceriani, Tom. I pars II (Nestle) 228.
- Tschackert, Peter von Ailli. Zur Geschichte des großen abendländischen Schisma und der Reformconcilien von Pisa und Constanz (Zoeppfel) 59.
- Ueltzen, Unter dem Kreuze, Predigten über die gewöhnlichen Evangelien (Thönes) 500.
- Uhlhorn, G., Gnade und Wahrheit. Predigten über alle Episteln und Evangelien des Kirchenjahres, I, 1. 2. II, 1. (Meier) 120. — II, 2: 424.
- Vaihinger, Hartmann, Dühring und Lange (Pfleiderer) 97.
- Valeton, De israelitische Letterkunde als onderdeel der Christelijke Theologie (Kamphausen) 178.
- Variot, Les Evangiles apocryphes (Harnack) 393.
- Volck, Ausg. v.: Gesenius, Hebr. u. Chald. Wörterbuch (Kautzsch) 433.
- Volsbibliothek, Neue, 2. Serie 11—18. Heft (Lindenberg) 173.
- Vorträge, Wissenschaftliche, über religiöse Fragen, 2. Sammlung (Kraufs) 423.
- Vorwärts, Zeitschrift f. praktisches Christenthum, hrsg. v. Ebel, 1. Hft. (Hartung) 122.
- Wackernagel, Altdeutsche Predigten und Gebete aus Handschriften. Mit Abhandlungen und einem Anhang (Gust. Baur) 12.
- Das deutsche Kirchenlied, 5. Bd. (Lauxmann) 216.
- Wagner, Der evangelische Hauptgottesdienst (Sachse) 477.
- Wangemann, Pearsall Smith u. die Verfämmungen zu Brighton in ihrer Bedeutung für Deutschland (Lehmann) 513.
- Warneck, G., Briefe über die Verfämmung zu Brighton (Lehmann) 512.
- Websky, J. E., Ausg. v.: W. Müller, Vorträge u. Aufsätze (Pünjer) 196.
- Weiffenbach, Die Papiasfragmente über Marcus und Matthäus (Weiß) 484.
- Weiß, Die christliche Idee des Guten und ihre modernen Gegensätze (Kraufs) 63.
- Weihstunden, Christlich-vaterländische Predigten, Ansprachen und Reden, gehalten von Frommel, Kögel, Müllenfien, Stahn, Stöcker u. A. 1. Sammlung 1. Heft (Sachse) 41.
- Weizsäcker, Lehrer und Unterricht an der evangelisch-theologischen Facultät der Universität Tübingen von der Reformation bis zur Gegenwart (Diefel) 138.
- Wellhausen, Ausg. v.: Bleek, Einleitung in das A. T. 4. Aufl. (Smend) 389.
- Wendt, Die Begriffe Fleisch und Geist im biblischen Sprachgebrauch (Weiß) 206.
- Werner, Johann Hirkon (Schürer) 207.
- Weygoldt, Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (Thönes) 517.
- Wiese, Ueber den sittlichen Werth gegebener Formen (Ritschl) 399.
- Wieseler, Die Christenverfolgungen der Cäsaen bis zum dritten Jahrhundert (Harnack) 581.
- Wildenhahn, Paul Gerhardt, 4. Aufl. 2 Thle. (Lauxmann) 218.
- Wilke, Missionsbilder in neuen Rahmen (Wurm) 192.
- Wippermann, A., Kirchengeschichte für Haus und Schule (W. Schmidt) 403.
- Witte, Italien [Baufeine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins, 2. Bd.] (Kähler) 541.
- Wittichen, C., Lesebuch für den evang. Religionsunterricht (W. Schmidt) 402.
- Woker, Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (C. Müller) 560.
- Wolters, A., Der Abgott zu Halle 1521—1542 (Brieger) 287.
- Predigten (Lehmann) 145.
- Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch (Schürer) 181.
- Zahn, H., Patr. app. opp. ed. min. (Möller) 80.
- Zart, Bibel und Naturwissenschaft in ihrem gegenseitigen Verhältnisse dargestellt (Diefel) 153.
- Zeglin, J. G., Hilfsbuch für den evang. Religionsunterricht in Präparanden-Anstalten (Wold. Schmidt) 21.
- Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins, 1. Bd. 1. Hft. (Furrer) 385.
- Zezschwitz, System der praktischen Theologie, 3. Abth. (Löber) 475.
- Zimmer, Johann Gottlieb Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung dargestellt (Pünjer) 612.
- Zimmermann, G. R., Die Züricher Kirche von der Reformation bis zum dritten Reformationsjubiläum (Stachelin) 373.

- Zimmermann jun., G. R., Ratpert, der erste Zürichergelehrte (Stäehelin) 558.
 Zimmermann, K., Der Gustav-Adolf-Verein nach seiner Geschichte, seiner Verfassung und seinen Werken (G. Baur) 247.
 Zingerle, P., Monumenta Syriaca. Vol. I (Nestle) 607.
 Zoëckler, O., The Cross of Christ (Harnack) 124.
 — Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, I. Abth. (Diefel) 153.
 Zschokke, Theologie der Propheten des Alten Testaments (Smend) 73.

II. Aufsätze.

- Chantepie de la Saussaye, P. D., Dz., Der Theologische Unterricht in den Niederlanden 125.
 Dibelius, Liturgisches 240.
 Furrer, Bericht über die Palästina-Kunde vom Jahr 1876 u. 77 353.
 Lehmann, Zur Literatur über die Oxforder Bewegung und die methodistische Propaganda in Deutschland 511.
 Schmidt, Wold., Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte 18. 401.
 Schürer, Ein chaldäischer Text des Buches Tobit 21.
 Strack, H. L., Die hebräischen Grabsteine im Asiatischen Museum zu St. Petersburg 619.
 Wetzel, Praktische Auslegungen zum Matthäusevangelium 425.
 — Zur Erbauungsliteratur 618.

III. Notizen.

- Benrath, Entgegnung 67.
 Bibliothek der Kirchenväter 124. 595.
 Gottschick, J., Erklärung 428.
 Möller, W., Erwiderung 68.
 Pfeleiderer, O., Erklärung 428.
 Preisaufgabe 173.
 Wellhausen, Berichtigungen 571.

IV. Referenten.

- Baudiffin 1. 25. 201. 202. 331. 391. 409. 483. 577.
 Baur, Gust., 12. 147. 162. 297. 300. 501.
 Benrath 94. 189. 270. 337. 366.
 Kertheau 540. 638. 641.
 Boeckh 66.
 Brieger 7. 287.
 Carlens 220. 346. 347 bis. 443.
 Chantepie de la Saussaye, Dz., 129.
 Dibelius 17. 240. 375. 637.
 Diefel 138. 153. 177.
 Fay 189. 448. 569. 570. 589.
 Furrer 159. 182. 353. 385.
 Gebhardt 359. 436. 464.
 Gottschick 270. 416. 473.
 Guthe 28. 579.
 Harnack, Adolf, 55. 77. 81. 107. 110. 137. 211. 212. 258. 259. 262. 285. 365. 369. 393. 468. 556. 581. 584. 593. 604. 606. 629. 632.
 Hartung 122 bis. 146. 195. 348 bis. 349. 376. 378. 570. 617 bis.
 Herrmann 37.
 Holtzmann 553.

- Kaftan 140 bis. 155. 170. 398. 400. 421.
 Kähler 295. 541.
 Kamphausen 54. 130. 178. 203.
 Kattenbusch 32. 66. 238. 544.
 Kautzsch 433. 457. 459. 601.
 Kawerau 414.
 Kern 88. 524.
 Koehler 89. 91. 93. 115. 404. 496. 497 bis. 499. 524. 548.
 Kraufs 63. 170. 321. 324. 423.
 Lauxmann 216. 218. 594.
 Lehmann 43. 65. 145. 427. 511.
 Lemme 305.
 Lindenberg 123. 145. 172. 173. 186. 415. 547. 568. 611.
 Lipius 169. 236. 467. 485. 591. 614. 629.
 Löber 475.
 Lohmann 615.
 Loth 507.
 Mangold 210. 308. 310.
 Meier 120. 378. 424.
 Michelsen 260. 271.
 Möller 80. 112. 319 bis. 340. 346. 536. 538. 543. 557. 566.
 Müller, C., 560.
 Nasemann 219.
 Nestle 228. 249. 251. 329. 335. 363. 412. 472. 476. 486. 571. 607.
 Nitzsch 114.
 Oettingen 444.
 Overbeck 281. 314. 531. 532.
 Pfeleiderer, E., 97. 99. 100.
 Plitt 10. 38. 39. 40. 62. 88. 114. 163. 185. 215. 233 bis. 320. 395. 397. 413. 414. 439. 440. 441. 496. 509. 510. 588. 589. 590. 609.
 Pünjer 196 bis. 612.
 Ritschl 399. 314.
 Sachsse 41. 450. 477.
 Schmidt 18. 245. 401. 481. 555. 567. 580.
 Schultz, H., 142.
 Schürer 4. 74. 105. 133. 135. 136. 148. 161. 181. 207. 208. 332. 358. 398. 410. 438.
 Sieffert 225.
 Simonen 84.
 Smend 73. 389.
 Spiels 239.
 Stade 625.
 Stäehelin, R., 293. 373. 558. 564. 585.
 Stieren 489.
 Strack 252. 253 bis. 619. 626.
 Thönes 499. 517. 520. 523.
 Tischackert 184. 213. 214. 233. 509.
 Wächtler 242. 544.
 Weber 264. 639.
 Weiss, Bernhard, 5. 29. 49. 206. 230. 231. 254. 484. 505. 507. 529. 530.
 Wetzel 187. 195. 235. 270. 425. 615. 618.
 Wurm 192.
 Zahn 266.
 Zoepffel 59. 442. 470.

Dritter Jahrgang 1878.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. D. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

Bestrebt über alle literarischen Erscheinungen auf dem Gebiete der Theologie kritischen Bericht zu erstatten, hat sich die Redaction dabei möglichste Unparteilichkeit zur obersten Pflicht gemacht. Nur die wissenschaftliche Tüchtigkeit, nicht der theologische Parteistandpunkt soll für die Beurtheilung maßgebend sein. In diesem Interesse ist die Redaction von Anfang an bemüht gewesen, möglichst alle Kreise der protestantischen Theologie Deutschlands in gemeinsamer Arbeit zu sammeln. In welcher erfreulicher Weise ihr dies bereits gelungen ist, dürfte der reiche Inhalt der zwei ersten Jahrgänge beweisen.

Die Besprechungen erstrecken sich über sämtliche Erzeugnisse der wissenschaftlichen Theologie Deutschlands. Die Predigt- und Erbauungsliteratur und die Grenzgebiete der Theologie werden wenigstens in einer Auswahl herangezogen. Ein besonderes Augenmerk richtet die Redaction darauf, auch durch Besprechung aller wichtigeren Erscheinungen der theologischen Literatur des Auslandes den lebendigen Verkehr zwischen deutscher und ausländischer Theologie nach Kräften zu fördern.

Da die Redaction, bei der Verschiedenheit der theologischen Standpunkte, nicht die Verantwortung für den Inhalt der einzelnen Artikel übernehmen kann, so unterzeichnet sich jeder Recensent mit seinem vollen Namen.

Außer den Recensionen enthält jede Nummer: 1) Die Bibliographie der neuesten, sowohl deutschen als ausländischen, theologischen Literatur, 2) Inhaltsangaben sämtlicher theologischen Zeitschriften, 3) Verzeichnisse der ausführlicheren Recensionen in anderen Zeitschriften.

Die freundliche Aufnahme, welche die Theologische Literaturzeitung bereits gefunden hat, ist ihr der beste Beweis dafür, daß sie einem wirklichen Bedürfnisse entgegengekommen ist. Sie wird auch in Zukunft bestrebt sein, ihre Aufgabe in immer vollkommenerem Maße zu erfüllen.

Die Theologische Literaturzeitung erscheint, wie bisher, alle vierzehn Tage im Umfange von je 1½ Bogen in gross Quart-Format. Der Preis des Jahrganges beträgt 16 Mark.

Neu eintretende Abnehmer erhalten die 2 Jahrgänge 1876 und 1877 zusammen für nur 20 Mark.

Alle Buchhandlungen nehmen Bestellungen an.

Leipzig, den 1. December 1877.

Prof. D. E. Schürer.

J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Von Herrn ..... Buchhandlung in .....
erbitte

Theologische Literaturzeitung 1878. No. 1 u. ff. Preis 16 Mark.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

desgl. Jahrgang 1876 und 1877 cplt. zusammen für nur 20 Mark.

Ort ..... am ..... December 1877 Name .....

Verzeichniß von Erbauungsbüchern

und anderen Werken aus dem

J. G. Hinrichs'schen Verlage in Leipzig,

(welche sich zu Festgeschenken eignen.)

Die Werke können durch jede Buchhandlung bezogen werden, wie auch jede Buchhandlung in den Stand gesetzt ist, dieselben zur Ansicht vorzulegen.

Zehn Predigten

nach der Feier seiner fünfundzwanzigjährigen Amtsführung
als Pastor zu St. Nicolai in Leipzig gehalten

von D. Fr. Ahlfeld.

1877. 197 Seiten. 3 M., gebunden 4 M.

Diese Predigten gehören zu dem Vorzüglichsten, was der Verfasser je geboten; sie sind treu und rein in der Lehre, selbst lehrhaftig und überzeugend ohne Lehrton durchweg edel populär, geschmückt durch allerlei Beispiele, Bilder und Anknüpfungen an's natürliche Leben und an den gegenwärtigen Welt- und Culturlauf, durch eine gewisse Fräulichkeit gewinnend, ohne dem Widerpart auch nur ein Jota der Wahrheit auszuliefern, ja denselben vielmehr eindringlich seines Irrthums und seines Bankrotts überweisend. Dazu fñhlt man ihnen das Erbarmen mit dem „armen“ Volke ab. Wenn sie's hören wollten, in solchen Predigten läge eine Kraft zur Heilung und Tröstung, welche die Geschädigten oder Bitteren umfassen müßte. (Pastoralbl. 1877. 4.)

Acht Confirmationsreden

1872—1877 von Pastor D. Fr. Ahlfeld.

3. Auflage. 1877. 123 Seiten geb. M. 2,40.

1. Wir sind Pilger nach dem Jerusalem das droben ist. — 2. Jesus Christus ist der Eckstein unseres Heils. — 3. Ein Kind Gottes muß sein in dem, was seines Vaters ist. — 4. Die Taufe ist das Bad der Wiedergeburt. — 5. Es ist ein köstlich Ding, daß das Herz fest werde. — 6. Sehtrede. — 7. Siehe ich bin des Herrn Magd. — 8. Bleibet unter evangelischen Kirche treu. — 9. Haliet das Erbtheil fest, das euch von den Vätern geworden ist.

Nicht bloß als Mitgift für Confirmanden willkommen, sondern auch als Mufter inniger, ernstlicher und klarer Ansprachen an die Gemeinde. (M. E. R. 3. No. 17.)

Der Glaube der Väter im heiligen Schmuck der Lieder.

24 Lieder der Kirche mit Randzeichnungen von J. v. Suddenbrock.

In Lithographien nach einem in Aquarell ausgeführten Original.

Auf weiß Papier 18 M. 75 Pf., auf chines. Papier 25 M.,
in englischem Einbände mit Goldtitel und Edlenverzierung
auf weißem Papier 27 M., auf chinesischem Papier 34 M.
Mappe in Leinwand mit Goldtitel 6 M.

Denkzettel

aus Gottes Wort und heiliger Sänger Lied.

Mit Randzeichnungen von Gustav König.

12 Blatt in Farbendruck.

Imp.-4. 13 M. 50 Pf., in engl. Einband mit Goldschnitt 16 M.

Vorstehende 2 Prachtwerke haben sich seit ihrem ersten Erscheinen der Gunst des Publicums in vollem Maße zu erfreuen und gehören noch fortwährend zu den beliebtesten Festgeschenken.

Das christliche Haus.

Erbauliche Vorträge von P. E. Lehmann.

Gehalten im ev. Vereinshaufe zu Leipzig 1876.

1877. 268 S. M. 3. —; geb. M. 4. —

Inhalt: Vom Werth und Bau des Hauses. — Die Kinder des Hauses. — Die sociale Frage im Hause. — Hausleben und Hausfreuden. — Hauskruz. — Vom Hause Gottes. — Der letzte Auszug. — Das himmlische Vaterhaus.

Das Büchlein ist ein Bedrnf für unsere Zeit und recht eigentlich im Dienst der inneren Mission geschrieben, die immermehr als ihr Hauptziel betrachtet, die Schäden im Familienleben zu heilen. Dabei bespricht das Büchlein das häusliche Leben von den verschiedensten Seiten, in einer solchen Gedankenfülle, unter reicher Anführung von Aussprüchen und Versen erleuchteter Gottesmänner und von Geschichten aus dem Reiche Gottes, daß Geistlichen und Laien für Amt, Haus und Herz sich eine wahre Fundgrube in dem Büchlein erschließt. Es sei daher auf das Angelegentlichste empfohlen.

(Sächf. Kirchen- u. Schulbl. 1877. No. 35.)

Die Theol. Lit. Zeitung 1877 No. 5 sagt darüber: Unter den Andachtsbüchern, welche den Anforderungen der Gegenwart genügen, indem sie aus dem Leben derselben erwachsen, verdient an erster Stelle Lehmann's christliches Haus genannt zu werden. — Obgleich der Gegenstand schon vielfach in erbaulicher Weise behandelt worden ist, so hat der Verfasser es doch verstanden den Leser von Anfang bis zu Ende zu interessieren und für den Gegenstand zu erwärmen. Seine Vorträge sind ein Mufter ebler und geistvoller Darstellungsweise. — Sie sind ganz geeignet als gern gelesenes Andachtsbuch in gebildeten Familien Eingang zu finden.

Verschiedene andere Besprechungen schließen sich diesem Urtheile an.

Bilder aus dem Leben Jesu.

Biblische Vorträge von P. E. Lehmann.

1875. 243 Seiten. M. 2. 50; geb. M. 3. 25.

Inhalt: Jesus des Hauses Freund — des Herzens König — im Sturm — der Arzt — der Ueberwiner des Todes. — Gethsemane. — Golgatha.

Der Verfasser, auf dem Gebiete der innern Mission praktisch und literarisch bereits wohl bekannt und verdient, bietet hier eine Reihe erbaulicher Vorträge, die er im evangelischen Verein zu Leipzig gehalten hat. Er möchte das Bild des Herrn, der die Mühseligen und Beladenen zu sich ruft und alle Wunden zu heilen vermag, den Zuhörern und Lesern vor die Augen und in die Herzen bringen. Die Vorträge thun das in sehr kerniger Weise. Auch dem geschriebenen Worte merkt man die Liebe und Wärme an, mit der sie gesprochen sind.

Die Zeichensprache

der evangelisch-lutherischen Kirche

etymologisch und syntaktisch dargestellt

zur Belebung des Katechumenenunterrichts und zur kirchl. Kunstlehre

von Hermann Gustav Haffke,

Licentiaten der Theologie, Doctor der Philosophie, ev.-luth. Pfarrer
und Superintendent zu Frauenstein.

8. X, 216 S. 1876. 2. 40.

Der Verfasser weist nach, daß die evangelische Kirche an Mitteln symbolischer Darstellung reicher sei, als man gemeinlich glaubt, und macht dieses Gebiet zum Gegenstand einer besonderen, umfassenden Behandlung, welche nicht nur von angehenden Dienern der Kirche und Jüngern der Kunst, sondern auch von Laien mit regem Interesse begrüßt werden wird.

Leipzig, J. G. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 1.

5. Januar 1878.

3. Jahrgang.

Riehm, Der Begriff der Sühne im Alten Testament (Baudissin).

Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti, ed. 2. (Schürer).

Huther, Kritisch exegetisches Handbuch über den 1. Brief des Petrus, den Brief des Judas und den 2. Brief des Petrus, 4. Aufl. (Weifs).

Düsterdieck, Kritisch exegetisches Handbuch über die Offenbarung Johannis, 3. Aufl. (Dorf.).

Ennen, Geschichte der Stadt Cöln, meist aus den Quellen des Stadt-Archivs, 4. Bd. (Brieger).

Drouven, Die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz zur Zeit des Erzbischofes und Kurfürsten Hermann V., Graf zu Wied (Dorf.).
Schaff, Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis. The Creeds of Christendom with a History and Critical Notes, 3 vols. (Plitt).
Wackernagel, Altdeutsche Predigten und Ge-

bete aus Handschriften. Mit Abhandlungen und einem Anhang (Gust. Baur).

Koch, Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen insbesondere der deutschen evangelischen Kirche, 8. Bd., 3. Aufl., bearb. v. Lauxmann (Dibelius).

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte (Wold. Schmidt).

Ein chaldäischer Text des Buches Tobit (Schürer).

Riehm, Prof. D. Ed. C. Aug., **Der Begriff der Sühne im Alten Testament.** [Aus „Studien u. Kritiken.“] Gotha 1877, F. A. Perthes. (88 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Diese Untersuchung ist veranlaßt durch die von Ritschl im zweiten Bande seiner „Lehre von der Rechtfertigung u. Veröhnung“ vorgetragene Entwicklung des alttestamentlich-gottesdienstlichen Begriffes des כפר. Während Ritschl, die gottesdienstliche Vorstellung des כפר durchaus scheidend von der außergottesdienstlichen, in der gottesdienstlichen Handlung die schützende Bedeckung der vergänglichen Bundesgenossen Gottes vor der lebenvernichtenden Wirkung der Gegenwart des erhabenen Gottes erkennt, will dagegen Riehm hier, nicht wesentlich anders als in dem außergottesdienstlichen כפר, die schützende Bedeckung des sündigen Menschen vor dem über die Sünde entbrennenden Zorne Gottes ausgedrückt finden.

Es wird zunächst constatirt, daß in den prophetischen und poetischen Büchern der Terminus כפר auf religiösem Gebiet ein Bedecken der Schuld oder Sünde bezeichnet, wobei meist Gott gedacht wird als Subject des Bedeckens: er macht die zornserregende Sünde unwirksam, indem er sie vor feinen Augen verdeckt (S. 9–19). — Im Unterschiede von diesem anderweitigen alttestamentl. Sprachgebrauch ist in den mittleren Büchern des Pentateuchs in der außergottesdienstlichen Verwerthung des Terminus nur einmal (Ex. 32, 30) die Sünde Object des Bedeckens, sonst sind die Personen Object; aber auch hier liege überall als Veranlassung der Kappara vor die Erregung des göttlichen Zornes durch eine begangene Sünde (S. 19–29). — Schon für die hier in Betracht kommenden Fälle scheint es uns nicht statthaft, allgemein die Schuld als Veranlassung hinzustellen. Wenn nach Ex. 30, 11 ff. die bei der Volkszählung zu entrichtende Kopfsteuer als כפר für die Seele jedes Einzelnen angesehen wird, so ist dabei durchaus nicht davon die Rede, daß diese Zahlung als solche etwas Sündhaftes sei, auch nicht davon, daß dadurch „Gottes Aufmerksamkeit auf jeden Einzelnen gelenkt werde, so daß die Schulden und Unreinigkeiten aller ihm mehr als sonst vor Augen treten“ (S. 24), sondern es wird die Hebe des Kopfgeldes ohne weitere Begründung gefordert mit der Angabe, daß im Fall ihrer Leistung keine Plage über Israel kommen werde. Der diesem כפר zu Grunde liegende Gedanke kann doch wohl nur (f. Ritschl S. 77. 205) dieser sein, daß ohne Gabe kein Israelit dem Angesichte Jahwe's sich nahen darf; die Einzelnen nahen sich ihm, wenn sie als Glieder des Gottesvolkes registriert werden. Die Hebe scheint hier also, ohne specielle Rücksicht auf eine vorliegende Schuld, der Bedeckung

des Menschen vor dem durch seine Erhabenheit dem unberufen Hinzutretenden mit Vernichtung drohenden Antlitze Gottes zu dienen, indem jene pflichtmäßige Gabe Gott an die Zugehörigkeit der Einzelnen zum Gottesvolk erinnert (v. 16). Wir können deshalb nicht unbedingt beistimmen, wenn mit Bezug auf die außerhalb des gewöhnlichen Gottesdienstes fallenden Handlungen des כפר als das dieselbe Erfordernde genannt werden: Gottes „ethisch aufgefaßte Heiligkeit, die gegen alle ihm nahe kommende Sündenunreinheit eine mit Vernichtung bedrohende Reaction übt, andererseits dem ethisch-religiösen Gebiet angehörige Verschuldungen und Verunreinigungen“ (S. 26). Wie hier, so ist durch die ganze Abhandlung hindurch (vgl. z. B. S. 35) der Begriff des כפר deducirt aus dem der Heiligkeit Gottes als der das כפר erfordernden. Die Verbindung beider Begriffe ist nicht berechtigt, wenn unter Heiligkeit eine einzelne göttliche Eigenschaft neben andern verstanden wird; denn nirgends kommt jene Zusammenstellung im A. T. direct vor, auch nicht Jes. c. 6, wo v. 5–7 nicht in unmittelbarer Beziehung stehen zu v. 3. Ueberdies aber liegt der Gegensatz gegen physische und moralische Unreinheit in dem Begriff der Heiligkeit erst secundärer Weise und tritt durchaus nicht überall hervor. Wenn dagegen mit Heiligkeit Gottes zunächst seine Erhabenheit über alles Irdische bezeichnet wird, so würde כפר, wollen wir einmal diese Vorstellung durch den Begriff der Heiligkeit normirt denken, zunächst nichts Anderes sein als ein Bedecken des Menschen, insofern er als Irdischer vor der das Irdische vernichtenden Erhabenheit Gottes nicht bestehen kann, wenn nicht ein von Gott Verordnetes zwischeneintritt zwischen ihm und Gott. Und zur Combination jener beiden Begriffe ist dann allerdings Berechtigung vorhanden, wenn „Heiligkeit“ nicht eine einzelne Eigenschaft Gottes, sondern allgemein das Gottsein bezeichnet.

Die S. 29 ff. sich anschließende Untersuchung über das für den Gottesdienst gesetzlich geordnete כפר will nachweisen, daß auch hier — trotzdem ständig nicht die Sünden, sondern die Personen oder genauer ihre Seelen Object des Bedeckens sind (außerdem nur noch das Heiligthum und in einem besonderen Falle das Wohnhaus) — die Schuld als das zu Bedeckende gedacht werden müsse. Es wird hinsichtlich der Mittel des Bedeckens besonderes Gewicht gelegt auf das Ergebniss: „innerhalb der gesetzlichen Opferordnung schließt die den unblutigen Opfern zu Grunde liegende besondere Opferidee den Zweck schützender Bedeckung nicht in sich“ (S. 41); aber schon Lev. 5, 13, wenn auch nur für den Fall der Noth das Mehlfündopfer zulassend, zeigt doch immerhin, daß der Bedeckung wesentlich

allein die Gabe ist, nicht einzig die blutige. Dagegen wird richtig als bedeutsam hervorgehoben, daß mit dem Terminus עֲוֹן eine Handlung und Wirkung bezeichnet wird, welche dem Sündopfer in besonderer Weise eigen ... ist' (S. 43). Daraus ist der Schluss zu ziehen, daß auch innerhalb der gottesdienstlichen Ordnung die Sünde insbesondere und vorherrschend als das die Bedeckung nothwendig Machende zu denken sei, und so weit scheint uns Riehm in vollem Rechte gegenüber Ritschl zu sein. Insbesondere sei noch aufmerksam gemacht auf die Bedeckung des Ausätzigen und des 'ausätzigen' Haufes, wo nothwendig die im Gesetze von der Sünde noch nicht geschiedene physische Unreinheit Motiv der Bedeckung ist. Für die Bedeckung des Heiligthums giebt Ritschl selbst seine sonstige Erklärung auf (S. 206 f.); hier scheint uns Riehm's Polemik S. 57 f. berechtigt. — Was aber für die meisten Fälle richtig ist, hat Riehm unberechtigt auf alle ausgedehnt. Wenn bei der Priesterweihe Füllopferwiddler und Brotkuchen zur Bedeckung dienen (Ex. 29, 33), so kann Riehm nicht verkennen, daß diesen 'zu den Friedensopfern gehörigen' Darbringungen als solchen eine Beziehung auf die Sünde nicht eigne (S. 39). Es ist nicht einzusehen, was diesem gegenüber gewonnen werden kann durch die Verweisung auf die Bedeutung der ganzen Weiheceremonie, von welcher jene Darbringungen nur einen Theil ausmachten (S. 39 f.); denn da jene Ceremonie als Ganzes jedenfalls die Uebergabe zum Eigenthum Gottes oder die Befähigung, sich ihm zu nahen, ohne specielle Rücksicht auf die Sünde bezeichnet, so wird anzunehmen sein, hier sei mit dem Bedecken nichts Anderes gemeint, als ein Schützen vor der dem Menschen als solchem unnahbaren göttlichen Majestät; durch Unterstellung unter die von Gott geordnete Ceremonie bekennen die Priester, daß sie nicht willkürlich, sondern auf Grund göttlicher Verfassung in ihre mittlere Stellung eintreten. Vor allem ist ferner im gleichen Sinne geltend zu machen Num. 8, 19 (darüber Riehm S. 36 f.), wo die Verordnung der Leviten zum Dienst am Heiligthum als zur Bedeckung des Volkes dienend bezeichnet wird; diese Bedeckung kann lediglich der gefährdenden Gegenwart des erhabenen Gottes gelten (Ritschl S. 205). Der Widerspruch Riehm's gegen diese Erklärung wird dadurch zu modificiren sein, daß geltend gemacht wird was er selbst als möglich setzt, daß die in der Gottesdienstordnung verkörperten Vorstellungen einer viel älteren und unvollkommeneren Entwicklungsstufe der religiösen Anschauungen Israels angehören, als die Schriftstücke, in welchen eine so ausgeprägt ethische Fassung des Begriffs der Capparath vorliegt' (S. 48). Aber nur wenige Spuren jener älteren, der ethischen Färbung entbehrenden Anschauung haben sich in der Gottesdienstordnung erhalten neben dem auch schon hier sich geltend machenden Gedanken, daß der Mensch um seiner Unreinheit willen nicht unbedeckt vor dem über alles Unreine erhabenen Gott erscheinen dürfe. Die allmähliche Füllung des Begriffs der Kappara mit ethischem Inhalt geht genau parallel mit der Entwicklung des Begriffs der Heiligkeit Gottes zu einem ethischen; jene wird durch diese bedingt.

Können wir Riehm hinsichtlich der Veranlassung der Kappara grofsentheils beistimmen, so halten wir dagegen seine Auseinandersetzung über die 'Wahrung der Heiligkeit Gottes' durch jenen Act (S. 59 ff.) für gänzlich verfehlt. Voraussetzung ist, daß der Kappara das blutige Opfer wesentlich sei. In diesem soll ein stellvertretender Strafvollzug stattfinden. Daß ein solcher nicht in der Schlachtung liegen kann, sieht Riehm ein (S. 60); er liegt auch nicht in dem Verfahren mit dem Blute (S. 63); wohl aber soll er zu finden sein 'in dem Verfahren mit dem Sündopferfleisch' (S. 65 ff.). Es ist jedoch nicht einzusehen, wie in dem Acte der Verbrennung an einem reinen Ort außerhalb des Lagers stellvertretende Strafvollziehung erkannt werden kann. Daß als Verbren-

nungsort die Stätte dient, wohin die nutzlose und bedeutungslose Altarasche geschafft wird, weist deutlich genug darauf hin, daß es sich hier nur um Hinwegschaffung des Fleisches handelt. Wäre die Verbrennung ein integrierender Bestandtheil der Opferhandlung, so würde sie gewifs nicht außerhalb des Lagers vollzogen. — Der Gedanke eines Strafvollzuges ist in der Kappara überhaupt nicht zu finden; es wird lediglich eine Gabe Gott dargebracht, um durch dieselbe ihm die den Angehörigen seines Volkes zugefagte Gnade in Erinnerung zu bringen. Ist aber in der gottesdienstlichen Handlung des עֲוֹן ein Strafvollzug nicht zu erkennen, so ist es mit Ritschl für unberechtigt zu erklären, daß von einer Aufhebung des göttlichen Zornes durch dieselbe geredet wird; ausdrücklich wird auf dem gottesdienstlichen Gebiete dieses Zornes nirgends als der Veranlassung des עֲוֹן gedacht.

Trotzdem wir also für die Mehrzahl auch der gottesdienstlichen Fälle des עֲוֹן , insofern Riehm beistimmend, in dieser Handlung die Ausgleichung einer durch Sünde oder Unreinheit veranlassten Störung in dem Gemeinschaftsverhältnis der Gemeindeglieder zu dem Bundesgott erkennen, so ist doch um einer in einzelnen Fällen vorliegenden und als ursprünglich anzusehenden allgemeineren Fassung des Begriffs עֲוֹן willen, welche nicht speciell auf die Sünde und Gottes Reaction gegen dieselbe, sondern auf den Abstand des Menschen als des irdischen von dem erhabenen Gott Rücksicht nahm, auf die von Riehm wieder geltend gemachte Uebertragung von עֲוֹן durch 'Sühne' zu verzichten.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Grimm, Carol. Ludov. Wilib., *Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti*. Editio secunda emendata et aucta. A. u. d. T.: Christiani Gottl. Wilkii Clavis Novi Testamenti philologica etc. Quem librum secunda atque hac tertia editione ita castigavit et emendavit, ut novum opus haberi possit. Fasc. I, A—*ἐν*. Lipsiae 1877, Arnold. (160 S. Lex.-8.) M. 3. 50.

Die Nothwendigkeit einer neuen Auflage von Grimm's Lexikon zum neuen Testamente ist der beste Beweis dafür, daß die Vorzüge dieses Werkes in verhältnißmäßig kurzer Zeit (die 1. Aufl. wurde 1868 vollendet) auch in weiteren Kreisen zur Anerkennung gelangt sind. Ref. hat sich durch jahrelangen Gebrauch davon überzeugt, daß das Grimm'sche Lexikon nicht nur unter den vorhandenen ohne Frage das relativ beste, sondern auch an sich betrachtet ein höchst verdienstvolles und namentlich zur Einführung Lernender in die Sprache des Neuen Testaments vortrefflich geeignetes Werk ist. Es sollte von jedem Studirenden als eines der ersten und nothwendigsten Requisite für seine neutestamentlichen, und damit überhaupt für seine theologischen Studien betrachtet werden. — Daß auf dem Titel abermals der Name Wilke erscheint, können wir nur als ein Curiosum betrachten, dessen Befestigung schon im Interesse der Einfachheit zu wünschen wäre. Der Herr Verleger mag versichert sein, daß das Buch seine Gangbarkeit nicht dem Namen Wilke, sondern ausschließlich dem Namen Grimm verdankt. Und wir würden es für sehr angemessen halten, wenn auf dem definitiven Titel, der mit der letzten Lieferung auszugeben sein wird, der Name Wilke ganz verschwinden würde. Vorbereitet ist dieser Schritt bereits dadurch, daß in dieser neuen Auflage die Sternchen, durch welche fast jeder Artikel als von Grimm umgearbeitet bezeichnet wurde, einfach weggeblieben sind.

Die Aenderungen der neuen Auflage beschränken sich auf einzelne Nachträge und Verbesserungen. Im Großen und Ganzen ist das Werk dasselbe geblieben, vielfach ganz unverändert. Die am häufigsten bemerk-

bare und sehr dankenswerthe Ergänzung besteht darin, daß jetzt neben Lachmann und Tischendorf durchgängig auch Tregelles — dessen Ausgabe des N. T. in Deutschland nur zu lange fast unbekannt blieb — berücksichtigt wurde. Von Kühner's Grammatik ist jetzt überall die inzwischen erschienene neue Auflage benützt. Sonst ist namentlich in den historischen und biblisch-theologischen Artikeln auf die inzwischen erschienene neuere Literatur Rücksicht genommen. Zu fachlichen Aenderungen hat dies aber nur selten Anlaß gegeben (z. B. beim Art. ἀρχιερεύς). — Ein paar einzelne Bemerkungen mögen hier noch gestattet sein: Die vielfach verbreitete Meinung, daß Ἀλφάιος und Κλωπάς nur zwei verschiedene Aussprachen eines und desselben hebr. Namens, כְּלֹפִּי, seien (s. Grimm unter Ἀλφάιος), ist gewiß unrichtig. Κλωπάς oder Κλεοπάς, woneben auch Κλεωπάς, ist = Κλεόπατρος (s. Letronne, *Revue archéol.* I, 2, 1845, p. 485 sqq.). Möglich ist aber, daß dieselbe Person beide Namen neben einander führte, da man nicht selten neben dem hebräischen Namen einen ähnlich lautenden griechischen oder lateinischen wählte, z. B. Jesus und Jafon, Jakim und Alkimus, Saul und Paulus. — Zu ἀρχιερατικὸν γένος vgl. *Corp. Inscr. Graec.* n. 4363, wo ganz derselbe Ausdruck sich findet. — Bei ἀρχιερατικός bemerkt Grimm wieder: *apud profanos non exstat*. Insofern aber unter den *profani* alle außerbiblischen und außerkirchlichen Quellen zu verstehen sind, wäre zu vergleichen: *Corp. Inscr. Graec.* n. 2007f [in den *Addendis* T. II p. 994], n. 2221c [T. II p. 1031], n. 9894. 9906. Mommsen, *Inscr. Regni Neap.* n. 3657. Garrucci, *Cimitero degli antichi Ebrei* p. 67. Lampadius, *Vita Alexandr. Sever.* c. 28. Vopiscus, *Vita Saturnin.* c. 8. *Codex Theodos.* XVI, 8, 4. 13. 14. Aus der kirchlichen Literatur dürften auch erwähnt werden: *Acta Pilati* bei Tischendorf, *Ev. apocr. ed.* 2. p. 221. 270. 275. 284. *Justin. Dial. c. Tryph.* c. 137. *Epiph. haer.* 30, 18. *Euseb. H. E.* VII, 10, 4. — Zu αἰάτης wäre statt des jetzt veralteten Artikels von Winer vielmehr zu vgl.: Waddington's Commentar zu *Le Bas et Waddington, Inscriptions* T. III n. 885. Kuhn, *Die städtische und bürgerl. Verf. des röm. Reichs* I, 106 ff. Marquardt, *Röm. Staatsverwaltung* I, 374 ff. Stark in *Schenkel's Bibellex.* I, 263.

Leipzig.

E. Schürer.

Huther, Paßt. Dr. Joh. Ed., Kritisch exegetisches Handbuch über den 1. Brief des Petrus, den Brief des Judas und den 2. Brief des Petrus. [A. u. d. T.: Krit. exeget. Commentar über das N. T. von Dr. H. A. W. Meyer, 12. Abth.] 4. Aufl. Göttingen 1877, Vandenhoeck & Rupr. (VI, 426 S. gr. 8.) M. 5. 40.

Düsterdieck, Ob.-Consist.-R. Dr. Friedr., Kritisch exegetisches Handbuch über die Offenbarung Johannis. [A. u. d. T.: Krit. exeget. Commentar über das N. T. von Dr. H. A. W. Meyer, 16. Abth.] 3. Aufl. Göttingen 1877, Vandenhoeck & Rupr. (VI, 594 S. gr. 8.) M. 8. —

Es ist erfreulich, daß der Meyer'sche Commentar selbst in den Abtheilungen, welche die von der breiten Hauptstrasse der theologischen Studien abliegenden Schriften des Neuen Testaments behandeln, sich nicht nur erhält, sondern immer neue Auflagen fordert. Die beiden vorliegenden rühren nun freilich nicht von Meyer, sondern von seinen Mitarbeitern her, und es ist gewiß ein günstiges Zeichen für dieselben, wenn der Huther'sche Commentar zu den Petrusbriefen und dem Judasbriefe schon die 4., der Düsterdieck'sche zur Apokalypse doch wenigstens die 3. erreicht hat. Ersterer hatte nun vor Allem die inzwischen erschienene v. Hofmann'sche Erklärung dieser Briefe zu berücksichtigen, die dem Verf. so wenig sympathisch zu sein scheint, wie dieselbe je dem seligen Meyer gewesen. Doch finde ich auch

gleich in der Einleitung die biblisch-theologischen Erörterungen Pfeleiderer's über den Petrusbrief berücksichtigt. Dagegen wundert es mich, daß dem fleißigen Arbeiter die sehr eingehenden Erörterungen von Sieffert über die Heilsbedeutung des Leidens und Sterbens Christi nach dem ersten Briefe Petri entgangen zu sein scheinen (vgl. *Jahrb. für deutsche Theologie* 1875, 3), die, wie man auch über ihre Resultate denke, eine so tüchtige exacte Exegese der betreffenden Stellen zur Grundlage haben, daß dieselbe in einem Commentar wie diesem nicht unberücksichtigt bleiben dürfte. Für die Zukunft mache ich den verehrten Herrn Verfasser noch auf Laichinger, die Verfühnungslehre des 1. Petrusbriefs (ebendasselbst 1877, 2.) aufmerksam. Ob sich in Morich, des heil. Apostels Petrus Leben und Lehre, Braunschweig 1874, das seit der letzten Auflage erschienen, irgend etwas Bemerkenswerthes findet, wage ich aus der Erinnerung nicht zu entscheiden. Die neueren holländischen Verhandlungen über den ersten Petrusbrief von van Rhijn und Blom, die doch nur einem kleineren Kreise zugänglich, sind wohl mit Recht der Bestimmung des Commentars gemäß unberücksichtigt geblieben. Wenn der Verf. am Schluß des Vorworts sich darüber rechtfertigt, daß er kein abschließendes Urtheil über die Entstehung des 2. Petrusbriefs gefällt hat, so kann Referent das nur billigen. So lange die Echtheit des ersten Briefs noch so vielfach in Frage gestellt und selbst unter den Vertheidigern derselben noch so wenig Uebereinstimmung über die geschichtliche Auffassung desselben erzielt ist, fehlt hier in der That eigentlich für eine Entscheidung aller Boden, wenn man sich nicht kurzweg für die Unechtheit erklären und dann freilich auf die Erklärung der großen Schwierigkeiten, die, wie ich immer noch glaube, für das Verständniß seiner Composition daraus entstehen, verzichten will.

Auch Düsterdieck hatte in dem Commentar zur Apokalypse nicht nur die Schrift von Gebhardt, sondern auch den sehr umfassenden und ins Einzelne gehenden Commentar von Kliefoth zu berücksichtigen, gegen dessen Gesamtauffassung er sich freilich schon in den Göttingischen gelehrten Anzeigen ausgesprochen. Es ist nun gewiß gerade bei der Apokalypse weder möglich noch nöthig, Alles darüber erscheinende zu berücksichtigen; aber warum Düsterdieck nicht den etwa gleichzeitig mit Kliefoth erschienenen Commentar von Füller (die Offenbarung Johannis erklärt, Nördlingen 1874) mit benutzt hat, vermag ich doch nicht einzusehen, zumal derselbe, auch wenn man seine von v. Hofmann entlehnte Grundauffassung nicht theilt, doch wohl in der Erklärung des Einzelnen ungleich nüchterner und exacter sein dürfte als jener. Im Uebrigen ist es begreiflich, daß Düsterdieck zu wesentlichen Umgestaltungen keinen Anlaß gefunden hat. Gern würde ich gesehen haben, wenn derselbe auf meine „Apokalyptischen Studien“ etwas näher eingegangen wäre und sich mit ihnen auseinandergesetzt hätte. Nicht als ob ich glaubte, daß ein Commentar, wie der Meyer'sche, all' dergleichen berücksichtigen müßte. Aber ich bin doch meines Wissens der Einzige, der für seine Polemik gegen die Beziehung der Apokalypse auf die Nero'sage eingetreten ist und die zeitgeschichtlichen Beziehungen des Buches ohne eine solche aufzuhellen gesucht hat. Es wäre daher wünschenswerth, daß bei der Uebereinstimmung in einem so wichtigen Punkte der Verf. seine Stellung gegenüber den im Uebrigen doch recht wesentlichen Abweichungen in der Gesamtauffassung des Buches nach seiner formellen wie materiellen Seite etwas eingehender rechtefertigt, als es — soviel ich finden konnte — in ein paar kurz abweisenden Anmerkungen geschieht. Es handelt sich hier doch so sehr um die entscheidenden Punkte in der Auffassung des Buchs, daß hiefür m. E. auch in den Grenzen eines Handbuchs sich Raum gefunden hätte.

Berlin.

Dr. Weifs.

1. **Ennen**, Stadt-Archivar Dr. Leonh., **Geschichte der Stadt Cöln**, meist aus den Quellen des Stadt-Archivs. 4. Band. Cöln und Neufs 1875, Schwann. (VIII, 889 S. gr. 8.) M. 14. —

2. **Drouven**, Pfr. Definitor G., **Die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz** zur Zeit des Erzbischofes und Kurfürsten Hermann V., Graf zu Wied. Nach neuen, bis jetzt theils unbenutzten, theils unbekannten Quellen bearbeitet. Cöln und Neufs 1876, Schwann. (XVIII, 409 S. gr. 8.) M. 6. —

Zwei Bücher von sehr ungleichem wissenschaftlichen Werthe!

Der gelehrte und rührige Archivar der Stadt Cöln hat uns in dem neuesten Bande seiner großen Geschichte Cölns, welcher die Zeit der Reformation behandelt, einen wichtigen Beitrag zur Kirchengeschichte gegeben, wichtig vor allem durch die neuen Mittheilungen, welche Ennen aus den reichen Quellen des Stadt-Archivs, gelegentlich auch anderer Archive und Bibliotheken, seiner Darstellung eingewoben hat, überall mit gewisserhafter Angabe der Fundorte. In umfassender Weise sind von dem Verf. die Urkunden des Stadt-Archivs, die in ihm befindlichen Originalbriefe wie die Copienbücher, die Rathspokolle wie die *Acta et processus* (welche die Prozesse und Verhandlungen enthalten, die sich auf die Streitigkeiten der Stadt mit den Erzbischofen beziehen), ferner alte nur handschriftlich vorhandene Sammlungen und Annalen, wie des *Gelenius Farrago*, die Familien- und Stadt-Chronik des Hermann von Weinsberg († 1598), die im J. 1695 abgeschlossenen *Annales metropolis Agrippinae Coloniensis* des Jesuiten Hermann Crombach, für seinen Gegenstand ausbeutet, desgleichen die Matrikeln der alten Universität Cöln, die *Acta rectoralia*, das Album der Artistenfacultät, das Facultätsbuch der Juristen u. s. w. (Genauere Auskunft über alle diese Quellen findet man in dem Vorbericht der von Ennen und Eckertz herausgegebenen *Quellen zur Geschichte der Stadt Cöln*, Bd. I [Cöln 1860], S. XX ff.)

Diese Mittheilungen verleihen dem Werke Ennen's einen dauernden Werth und lassen es uns einigermaßen verschmerzen, wenn der Verf. die aussercölnischen Quellen nur ausnahmsweise und die neueren Forschungen wenigstens nicht in dem Umfange herangezogen und verworther hat, wie es zur Erzielung einer die berechtigten Ansprüche der Wissenschaft befriedigenden Darstellung nothwendig gewesen wäre. Naturgemäß tritt dieser Mangel am meisten bei demjenigen Ereigniß der Cölnischen Geschichte zu Tage, welches von allen in diesem Bande berührten die größte universalgeschichtliche Bedeutung hat, dem Reformationsversuch des Erzbischofs Hermann. Wäre es auch unbillig zu verlangen, daß derselbe im Rahmen einer Stadtgeschichte erschöpfend behandelt wird, so hätte doch der Verf. gerade bei diesem Abschnitte seines Buches höhere Anforderungen an sich stellen müssen, als geschehen ist: seine Darstellung macht eine neue monographische Behandlung Hermann's von Wied so wenig überflüssig, daß sie vielmehr das Verlangen nach einer allseitigen Würdigung des für die politische wie kirchliche Geschichte Deutschlands gleich wichtigen kurcölnischen Reformanlaufes um so lebendiger hervortreten läßt.

Auch an Flüchtigkeitsfehlern wäre mancherlei zu verzeichnen. Man vgl. z. B. die verschiedenen Angaben über Hermann's Alter auf S. 552, 567 und 568. Der Domkaplan von Sayn-Wittgenstein wird S. 440, 516, 628 richtig Georg genannt, S. 412 dagegen Ludwig; desgleichen spricht Ennen S. 18 und 508 vom Aisterdechanten Grafen Thomas von Rheineck, S. 412 wird er dagegen Johann genannt, was in beiden Fällen im Register zur Verdoppelung ein und derselben Person geführt hat.

Doch diese Bemerkungen sind nicht gemeint, den

Dank zu beeinträchtigen, den Ennen durch das, was er uns bietet, reichlich verdient, vorausgesetzt, daß man sich auf seine Quellen-Citate verlassen kann. Das scheint nicht immer der Fall zu sein. Leider sind wir nur an wenigen Stellen, Dank den Publicationen Kraft's, in der Lage, Ennen in der Benutzung seiner Archivalien zu controliren.

Immerhin aber können wir fast aus einem jeden Capitel Belehrung schöpfen und nur selten ist Unwichtiges zu ausführlich behandelt (dahin rechne ich z. B. die Mittheilungen über das Leben und Treiben des Dr. Matthias Held S. 540—48). Wie reichhaltig der kirchengeschichtliche Stoff ist, der in diesem Bande verarbeitet ist, mag ein flüchtiger Ueberblick über den Inhalt vergegenwärtigen. Nachdem der 3. Band mit dem Cölnischen Aufstande vom J. 1513 geschlossen, führt uns Cap. 1 des vorliegenden Bandes die Nachwehen dieses Aufstandes vor. Cap. 2—15 beschäftigen sich u. a. mit den sittlichen und wissenschaftlichen Zuständen Cölns, dem Humanismus daselbst, mit dem Streit über die Judenbücher und der Reuchlin'schen Fehde, mit der Stellung der Stadt zum Lutherthum und den verschiedenen protestantischen Regungen in Cöln, wie sie sich an die Namen des Gerh. Westerburg, Theod. Fabritius, Adolf Clarenbach und an die Cölner Augustiner knüpfen (S. 9—358). In den Cap. 16—27 (S. 359—568) erhalten wir die schon besprochene Skizze der Reformversuche des Erzb. Hermann von Wied. Die folgenden 4 Cap. (28—31) bringen die Geschichte seiner Nachfolger, der Erzbischofe Adolf v. Schauenburg (1547—56), Anton v. Schauenburg (1556—58), Johann Gebhardt von Mansfeld (1558—62), Friedrich von Wied (1562), der, vom Papst befehdet, von Kaiser Max II. im Stiche gelassen, 1567 wie sein Oheim auf den erzbischöflichen Stuhl von Cöln Verzicht leistete, endlich (1567—77) Salentin von Isenburg (S. 569—645). In den Schluscapiteln 32—41 (S. 646—874) wird allerlei nachgetragen über den französischen Krieg von 1552, die Universität und das Jesuiten-Gymnasium in Cöln, die theologische Literatur Cölns (mit besonderer Berücksichtigung Cassander's), über das Augsburger Interim und die Cölnischen Provincial-Concile von 1548 und 1559, die neuen Regungen des Protestantismus in der Stadt, endlich über die Cölnischen Wiedertäufer von 1551—78 und den Einfluß der niederländischen Emigranten auf die kirchliche Haltung der Cölner Bürgerschaft.

Dabei befließt sich der Verf. einer so großen Unparteilichkeit, wie man sie von einem aufgeklärten und doch seiner Kirche aufrichtig ergebenen Katholiken nur immer erwarten kann. Nirgends, so viel Referent zu beurtheilen vermag, werden Thatfachen, welche dem Curialismus unbequem sind, verschwiegen oder beschönigt, und die Beurtheilung von Personen ist maßvoll und weit entfernt von jener Verdächtigungsucht, für welche Johann Cochlaeus leider oft genug auch noch für die katholischen Historiker unserer Tage das Vorbild abgegeben hat. Zwar ist Luther dem Verf. ein Revolutionär (vgl. S. 392), aber er wird doch anerkannt als 'ein auf dem Gebiete der Theologie, Philosophie, Jurisprudenz und humanistischer Wissenschaft hochgebildeter Mann' (S. 165), als ein 'derber, urkräftiger Volksmann' (S. 170; vgl. S. 435), als 'ein unerschütterlicher Charakter, der im Stande war, ganz allein den Kampf gegen die ganze Welt aufzunehmen' (S. 170). Bezeichnend für den Standpunkt des Verf. ist namentlich sein Urtheil über den Haupthelden des mittleren Abschnittes seines Buches, Hermann von Wied. Bei dem Erasmischen Reformversuche Hermann's (1536) wird mit Nachdruck das Fehlen jeder Nebenabsicht betont: 'Er wollte nur reformiren, weil er sich in seinem Gewissen für verpflichtet hielt, der Wahrheit Zeugniß zu geben, die Schäden der Kirche heilen zu helfen und das Seelenheil seiner Diöcesanen sicher zu stellen. Die Reform war ihm nicht, wie so vielen andern Fürsten, eine politische Angelegenheit oder

ein Mittel zur Befriedigung von Herrschfucht und andern niedern Leidenschaften, sondern eine heilige Sache innern Dranges'. 'Er steht da als ein achtungswerther Kirchenfürst, der es verschmähte, mit weltlichen Zwangsmitteln die Gewissen seiner Diöcesanen zu unterdrücken, und der mit leichtem Herzen seiner Ueberzeugung die Herrschaft über eines der schönsten und reichsten Fürstenthümer opferte' (S. 377, vgl. S. 552). Später ist Hermann dann freilich von Anderen in eine antirömische Richtung, zum förmlichen Bruch mit der alten Kirche getrieben worden, von Männern, die es verstanden, den Erzbischof allmählich mit den Grundfätzen der Neuerer zu befreunden und ihn langsam dahin zu bringen, wo er mit Absicht und Bewußtsein die Gränze zwischen heilsamer Reform und radicaler Revolution überschritt' (S. 392). Doch ist anzuerkennen, daß auch 'die Cölnischen Gelehrten und Theologen' selber Schuld getragen haben an dieser Wendung: den Bestrebungen des Erzbischofs traten 'in den maßgebenden Kreisen' 'Befangenheit und Vorurtheil lähmend und hindernd in den Weg': 'die Scheiterhaufen Clarenbach's und Fließeden's warfen noch immer ihre düsteren Schatten in das geistige Leben der Stadt und Diöcese Cöln. Wo man Clarenbach verbrannte, war an eine vorurtheilslose Würdigung der reformatorischen Bestrebungen nicht zu denken' (S. 410).

Aehnlich ist der Standpunkt, von dem aus Drouven 'die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz' dargestellt hat (vgl. S. 8, 12, 26, 87, 95, 405). Mit Wahrheitsliebe und Gerechtigkeitsinn nimmt er sich — bei aller sonstigen Zurückhaltung — doch gelegentlich des Erzbischofs gegen Verdächtigungen und falsche Anklagen an (vgl. S. 87, 101; einmal auch Butzer's, S. 113), tadelt die Rücksichtslosigkeit seiner Gegner (vgl. S. 157, 275 f.) und vermag der 'religiösen Ueberzeugungstreue' Hermann's und seiner Anhänger seine Theilnahme nicht zu verlagern (vgl. S. 274, 358, 406). Genug, ein Geist wohlthuerender Milde und sittlichen Ernstes durchweht dieses Buch, ein Vorzug, der doppelte Anerkennung verdient unter den heutigen Verhältnissen, in denen der Terrorismus der Ultramontanen jede freie Aeußerung dieser Gefinnung einem katholischen Geistlichen doppelt erschwert. Uebrigens aber muß dem Verf. sein Beruf, als Geschichtschreiber der Cölnischen Reformation aufzutreten, leider abgesprochen werden. Will man auch von der Formlosigkeit seiner Darstellung absehen, welche in den Hauptpartien des Buches oft nur in einer losen Aneinanderreihung von Auszügen aus Actenstücken besteht; will man auch die zahlreichen Ungenauigkeiten, namentlich in den einleitenden Capiteln (S. 8—79) und in den allgemeinen Ausführungen (wie z. B. S. 96—110), dem Verf. zu gute halten, obgleich einzelne Irrthümer sein Wissen in ein bedenkliches Licht stellen (man vgl. S. 112, wo von 'dem Kanzler Gerson, dessen Nachfolger d'Ailly' die Rede ist) — so kann doch die Thatfache nicht übersehen werden, daß das ganze Buch, welches, laut der Titelangabe, 'nach neuen, bis jetzt theils unbenutzten, theils unbekannten Quellen bearbeitet' sein will, seine Entstehung einem für seinen wissenschaftlichen Werth verhängnißvollen Irrthum verdankt. Der Verf. hat nämlich, wie er uns in der Vorrede mittheilt, 'zufällig ein Urkundenbuch aus der Abtei Brauweiler entdeckt, welches das [bei seinen Vorgängern Deckers und Ennen] noch fehlende Material ergänzt'. Mit Hülfe der hierin enthaltenen Urkunden ist es dem Verf., wie er meint, gelungen, alle Lücken, welche bis jetzt in der Reformations-Geschichte der Cölnischen Kirche offen gelassen waren, auszufüllen und diese . . . sehr interessante und lehrreiche Geschichte in ein klares Licht zu stellen'. In der That wird dieses Brauweiler 'Urkundenbuch' von S. 116 bis 379 etwa 80 Mal angezogen und liefert dem Verf. den Hauptstoff für seine umfangreichen Quellenauszüge. Leider ist es ihm entgangen, daß die von ihm für unbenutzt gehaltenen Stücke seines 'Urkundenbuchs'

zum größten Theil Abschriften alter Drucke sind, von denen schon Salig (Historie der Augsp. Conf. I, 1730, S. 541—544) eine stattliche Reihe, welche ihm auf der Wolfenbütteler Bibliothek vorlagen, aufgeführt hat und welche ihrer überwiegenden Mehrzahl nach auch von Ennen benutzt sind, allerdings meistens nur ganz summarisch als 'Druckschrift im Stadt-Archiv' citirt. Es bedarf daher kaum der Bemerkung, daß unter diesen Umständen die neuen Aufschlüsse Drouven's auf ein sehr geringes Maß zusammenschrumpfen, indem er der Hauptsache nach nur ein jedem Forscher längst bekanntes Material für seine oben gekennzeichnete Darstellung benutzte hat.

Bei dieser Sachlage wird auch die Wahrnehmung nicht überraschen, daß Drouven sich auch mit den neueren reformationsgeschichtlichen Forschungen und Darstellungen, so weit sie seinen Gegenstand mehr oder weniger bestimmt berühren, nur in sehr geringem Maße bekannt gemacht hat: Deckers (Hermann von Wied. Cöln 1840) und Ennen (Geschichte der Reformation im Bereiche der alten Erzdiöcese Cöln. 1849 und Geschichte der Stadt Cöln IV) kennt und verwerthet er allerdings: Ennen's Cöln. Gesch. ist sogar stark ausgebeutet worden, mitunter selbst ohne Angabe der Quelle fast wörtlich ausgeschrieben; auch die bekannte ultramontane Geschichte der Einführung des Protestantismus im Bereiche der jetzigen Provinz Westfalen von dem Pfarrer H. Kampfschulte ist nicht selten zu Rathe gezogen. Dagegen hat Drouven nicht einmal Ranke eingesehen: die beiden Citate aus Ranke S. 235 und 364 dürfen nicht irre führen; beide sind aus Ennen (IV, 482, 514) entlehnt, wie schon aus den an beiden Stellen mit herübergenommenen Druckfehlern hervorgeht; dasselbe gilt von der Anführung Kraft's S. 102.

Trotz alledem bezeichnet ein namenloser Recensent in dem 'Literar. Centralblatt' (1877 Nr. 18) das Buch als 'ein werthvolles' und bezeugt, daß 'der Verf. in der Lage ist, durch neu aufgefundene archivalische (!) Schätze das Bild des Fürsten nach allen Seiten hin zu ergänzen und ihn zu 'retten'.

Man vgl. dagegen die Recensionen von Cardauns, Liter. Rundschau 1876 Nr. 9, und C. Kraft, Theol. Arbeiten aus dem rhein. wissenschaftl. Prediger-Verein III (1877) S. 114 f. (Ennen's Anzeige von Drouven im Theol. Literaturblatt 1876, Nr. 13 ist werthlos).

Marburg.

Th. Brieger.

Schaff, Prof. Philip, DD. LL. D., *Bibliotheca symbolica ecclesiae universalis*. The Creeds of Christendom, with a history and critical notes. 3 vols. New-York 1877, Harper & Brothers. (XIII, 941; VII, 557 a. VII, 880 p. gr. 8.) Cloth. \$ 15. —

Ein vorzüglich ausgestattetes amerikanisches Werk, wie wir es der Anlage nach in Deutschland nicht besitzen, aber in einer Ausführung, die doch seinen Werth für uns wesentlich beschränkt. Die Sammlung ist zunächst für Amerika berechnet, denn, bemerkt der Vfr., in diesem Lande, in welchem Leute von allerlei Bekenntnissen sich täglich berühren, sollte das Studium der vergleichenden Symbolik noch viel aufmerksamer getrieben werden, als bisher. Zu dem Zwecke hat er nicht nur die Bekenntnisse der Haupttheilkirchen gesammelt, sondern auch diejenigen aller bedeutenderen Sekten beigelegt. Hierin besteht ein wirklicher Vorzug des Werkes. Doch treten dem freilich wieder mancherlei Lücken und Unvollkommenheiten gegenüber.

Bd. 2 und 3 enthalten die Bekenntnisse (*the creeds of Christendom*). Der 2. Bd. bringt zuerst die *Scripture Confessions*, nämlich das Bekenntniß des Nathanael Joh. 1, 50, des Petrus Matth. 16, 16; Joh. 6, 68, des Thomas Joh. 20, 28; die Taufformel, das Bekenntniß des Kämmerers

Act. 8, 37; ferner 1. Kor. 8, 6; 1 Tim. 3, 16; Hebr. 6, 1—2, letzteres als die Elementar-Artikel. Im 2. Abschnitte folgen die antenicanischen und nicänischen Glaubensregeln und Taufbekenntnisse; im dritten die sog. ökumenischen Bekenntnisse, d. h. hier das *Apostolicum*, das *Nicaenum* von 325 und 381, das *Chalcedonense*, das *Athanasianum*, das Bekenntnis des 6. Concils von 680. Abschnitt 4 giebt die römischen Bekenntnisse, nämlich die *canones et decreta* von Trident, die *professio fidei*, das Decret des Papstes Pius IX über Maria's unbefleckte Empfängnis, seinen Syllabus und die Decrete des Vaticanischen Concils. Der 5. Abschnitt ist den griechischen und russischen Bekenntnissen gewidmet, *Conf. orthodoxa*, *Dosithei*, der grössere Katechismus des Philaret; und als Schlussabschnitt kommen für die Altkatholiken 14 Sätze der Bonner Unionsconferenz von 1874 und die 6 Sätze der Bonner Verständigung von 1875 über das *filiogque*. Alles dies ist mit Ausnahme des Katechismus von Philaret im Grundtext gegeben und fast überall eine englische Uebersetzung beigelegt. — Im 3. Bande erhalten wir zuerst die Bekenntnisse der luth. Kirche, d. h. doch nur die Augstana, Luther's kleinen Katechismus, die *Epitome* der Concordienformel, die sächsischen Visitationsartikel von 1592. Dann folgen die Bekenntnisse der reformirten Kirchen, nämlich Zwingli's 17 Artikel von 1523 (?), die 10 Sätze der Berner Disputation von 1528, die beiden helvetischen Confessionen, der heidelberger Katechismus, die französische, die belgische, die beiden schottischen Confessionen, die 39 Artikel mit der amerikanischen Revision von 1801, der anglikanische Katechismus von 1549 und 1662 aus dem *Book of Common Prayer*, die Lambeth-Artikel von 1595, die irischen Artikel von 1615, die arminianischen Artikel von 1610, die Beschlüsse der Dordrechter Synode, die Westminster-Confession von 1647 mit den amerikanischen Veränderungen, der kürzere Westminster-Katechismus. Der 3. Theil des Bandes endlich enthält die „modernen protestantischen Bekenntnisse“ in der Reihenfolge: Bekenntnisse der Congregationalisten, Baptisten, Presbyterianer, Quäker, zusammen ihrer 13, dann die Oster-Litanei der mährischen Brüder von 1749, die methodistischen Religions-Artikel von 1784, die Religionsartikel der amerikanischen *Reformed Episcopal Church* von 1875, die 9 Artikel der evang. Alliance von 1846. Den Schluss macht ein „evangel. Unionskatechismus“, verfaßt vom Herausgeber, der in Amerika in vielen Sonntagsschulen in Gebrauch sein soll. Dieser 3. Theil des 3. Bandes ist es hauptsächlich, der dem Werke für deutsche Theologen Werth verleiht. In dem ersten, dem stärksten Bande, ist in der aus Obigem ersichtlichen Reihenfolge die Geschichte der Bekenntnisse behandelt. —

Dies in knappen Zügen der Inhalt des Sammelwerkes. Man sieht, es ist ein reicher Inhalt, aber wenn man ihn genauer betrachtet, wird man bald sagen müssen: hier ist zu viel und dort ist zu wenig gegeben. Der erste Band bekundet wieder in hervorragender Weise den schon bekannten Fleiß des Herausgebers. Derselbe bemerkt in der Vorrede, bis zum Schlusse des Jahres 1876 werde ihm in der Literatur nichts Wichtiges entgangen sein; und in der That ist die Zahl der deutschen Schriften, deren Erwähnung und Benützung man vermifft, nur eine ganz geringe. Da ist um so mehr zu erwarten, daß wir mit der einschlägigen englischen und amerikanischen Literatur hier vollständig werden bekannt gemacht sein. Das hat man dem Herausgeber entschieden zu danken. Zuviel aber hat er gethan in den Noten und in Herbeiziehung des geschichtlichen Stoffes. Von den Noten könnten viele fehlen, indem ihr Inhalt nicht die Sache selbst betrifft, und der übrige geschichtliche Stoff hätte sehr verkürzt werden können. Warum z. B. ein Leben Zwingli's und Calvin's in die Einleitung einer *Bibliotheca symbolica* gehören soll, ist wirklich nicht abzusehen. Der ganze erste Band hätte ohne einen Schaden für die Sache sich auf die Hälfte zusammenziehen lassen. Dazu kommt, daß die Genauigkeit der einzelnen geschichtlichen An-

gaben manches zu wünschen übrig läßt. Die Zahl der Unrichtigkeiten und Irrthümer, die Einem beim ersten Lesen aufstößt, ist keine geringe. Und doch sollte gerade in einem solchen Werke möglichste Zuverlässigkeit erstrebt werden. Noch weniger befriedigen die dogmatischen Kritiken des Herausgebers, die überdies an diesem Orte Keiner von ihm erwartet hätte. Und noch Eins. Der Vfr. sagt, er habe sich bemüht *ἀληθεύειν ἐν ἀγάπῃ* und *ἀγαπᾶν ἐν ἀληθείᾳ* zu verbinden, und dies Bemühen ist auch ganz unverkennbar. Aber zu der für dies Werk wünschenswerthen Unparteilichkeit hat er sich nicht emporgerungen. Eine sehr starke Vorliebe für die reformirte Kirche hat ihm die Feder geführt. Solche Vorliebe ihm, dem reformirten Theologen, an sich zum Vorwurfe machen zu wollen, wäre Thorheit. Aber für die Eigenart dieses Werkes war allerdings eine grössere Objectivität erforderlich, als sie dem Herausgeber zu Gebote zu stehen scheint.

Auch im 2. und 3. Band giebt es des Zuviel und Zuwenig. Zu streichen wäre gleich der Anfang und der Schluss, die sog. Bekenntnisse aus der Schrift und der Unionskatechismus. Beides ist nichts Kirchliches oder von einer Gemeinschaft Ausgehendes, sondern etwas rein Subjectives, Persönliches. Im 2. Abschnitt, bei den Formen der Glaubensregel und des Taufbekenntnisses ist der Grund der Auswahl nicht recht ersichtlich. An dem Zuwenig ist besonders die lutherische Kirche betheiligt. Von ihren Bekenntnisschriften wird vielleicht nur ein Sechstel mitgetheilt! Für eine *Bibliotheca symbolica* doch ein mehr als befremdlicher Mangel. Es fehlen: der deutsche Text der Augstana, der bekanntlich ebenso ursprünglich ist wie der lateinische; die ganze Apologie, der große Katechismus, die *Solida Declaratio* der Concordienformel! Ein Werk wie das vorliegende ist doch wohl vornehmlich für die Theologen berechnet. Was soll es dann heißen, wenn man in ihm gerade diejenigen Theile des lutherischen Bekenntnisses unterdrückt, in welchen die theologische Ausführung und Begründung desselben enthalten ist?

Kurz, die hier gebotene Durchführung des von Dr. Schaff aufgestellten Planes ist eine mangelhafte; aber der Plan selbst verdiente es, festgehalten und richtig ausgeführt zu werden. Eine gute *Bibliotheca symbolica* wäre etwas Zeitgemässes und Dankenswerthes. Sie müßte alle Bekenntnisse von den ersten Anfängen der Glaubensregel an im kritisch festgestellten Grundtexte enthalten und dabei auch, wie das Dr. Schaff gezeigt hat, die wichtigeren Denominationen neuerer, ja neuester Zeit berücksichtigen. Dabei hätte sie sich aber auf den Text zu beschränken; dogmatisch erklärende oder gar polemisirende Noten wären durchaus fern zu halten. Der Einleitungsband müßte in knapper Form genaue Literaturangaben und eine auch in den Einzelheiten möglichst zuverlässige Geschichte der Entstehung der Bekenntnisse, aber auch nur diese, geben. Alles Weitere wäre zu streichen. Eine solche wahrhaft objectiv abgefaßte *Bibliotheca symbolica* könnte ein rechtes interconessionelles Werk werden, für Theologen aller Theilkirchen brauchbar, dem Studium der Symbolik in hohem Mafse förderlich.

Erlangen.

G. Plitt.

Altdeutsche Predigten und Gebete aus Handschriften. Gesammelt und zur Herausgabe vorbereitet von Wilh. Wackernagel. Mit Abhandlungen und einem Anhang. Basel 1876, Schweighauser. (XI, 611 S. gr. 8.) M. 12. —

Das in dem Anhang zum 3. Band von W. Wackernagel's kleineren Schriften (Leipzig 1874, S. 442—449) enthaltene Chronologische Verzeichniß von W. Wackernagel's Schriften führt in seiner 130. und letzten Nummer das damals unter der Presse befindliche Buch unter dem Titel auf: „Altdeutsche Predigten und Gebete. Mit Abhand-

lungen. Ein Beitrag zur Kirchen- und Literaturgeschichte Deutschlands. Herausgegeben von W. W. und fortgesetzt von M. Rieger und Carl Weinhold. Basel. Es ist nicht bloß eine zu weit gehende Bescheidenheit oder Selbstverleugnung, sondern eine einfache Ungenauigkeit, wenn auf dem Titel des nunmehr erschienenen Buches nicht einmal der Name des wirklichen Herausgebers, Max Rieger, genannt, geschweige dessen gedacht ist, was er zur Fortsetzung und Ergänzung des von Wackernagel Vorbereiteten und Gesammelten, Weinhold durch seine Abhandlung über die Sprache in diesen altdeutschen Predigten und Gebeten zur wissenschaftlichen Verwerthung des dargebotenen Materials gethan hat. Diesen schon an der Thüre zu erhebenden Bedenken sei aber sogleich der innigste Dank hinzugefügt für die pietätsvolle Treue, die fachkundige Umsicht, den sorgfältigen Fleiß, womit der Herausgeber dieses Buch, welches bereits 1847 als ein demnächst erscheinendes angekündigt war, und welches, wie die Vorrede darlegt, trotz einem seine *fata* gehabt hat, *per varios casus* endlich zur Vollendung geführt hat. Es kann nun, der Absicht seines Urhebers entsprechend, neben den von Grieshaber, Hofmann, Kling, Leyfer, Mafsmann, Mone, Pfeiffer, Roth u. a. gelieferten Stoffen als ein Urkundenbuch zur Geschichte der altdeutschen Predigt und des altdeutschen Gebetes dienen, und es hat vor den Werken der genannten Gelehrten das voraus, daß die in ihm enthaltenen Stücke den ganzen mittelhochdeutschen Zeitraum und eine große Mannigfaltigkeit von Verfassern repräsentiren, und daß dieser reiche Stoff durch die beigefügten Abhandlungen, namentlich über die Geschichte und Methode der altdeutschen Predigt, dem Verständniß erschlossen und in lebendigen Fluß gebracht wird.

Den Grundstock des Buches (S. 1—248) bilden 72 Predigten und Tischreden (Nr. I—LXXII) und 29 Segen und Gebete (Nr. 73—101). Sie sind geichtlich angeordnet und aus 21 Handschriften, von welchen 6—7 dem zwölften und dreizehnten, 3 dem fünfzehnten, die übrigen dem vierzehnten Jahrhundert angehören, fast alle, und zwar unter sorgfältiger Wahrung der sprachlichen Eigenthümlichkeiten ihrer Quellen, hier zum erstenmale abgedruckt. Daran schließen sich nun S. 249—516 die Abhandlungen, von welchen die erste (S. 253—290) die Handschriften bespricht, die zweite (S. 291—445) die altdeutsche Predigt und die dritte, von Weinhold verfaßte, (S. 446—516) die Sprache der in die Sammlung aufgenommenen Stücke behandelt. Es lag in des Verf.'s Absicht (S. 252), wie über die Geschichte der altdeutschen Predigt, so auch über die des altdeutschen Gebetes 'Einiges beizubringen'; darüber aber fand der Herausgeber nur einen so dürftigen allerersten Entwurf vor, daß er sich nicht getraute etwas liefern zu können, das sich an diesem Platze dürfte sehen lassen' (S. VIII). Dagegen hat er in dem Anhang (S. 517—611) viele höchst werthvolle Ergänzungen geliefert. Zunächst (S. 517—541) Lesarten und drei vollständige Predigten aus der dem Kloster St. Georgen im Schwarzwald entstammenden und jetzt auf der Karlsruher Bibliothek befindlichen wichtigsten Handschrift einer besonders vielverbreiteten und vielbezeugten Sammlung von Predigten, welche von Wackernagel nach andern Handschriften benutzt worden war. Dann wird von der Haager Handschrift derselben Sammlung der Inhalt angegeben (S. 541—544) und aus der Basler Ausgabe der Predigten Tauler's zu zwei von Wackernagel mitgetheilten eine Reihe von Lesarten verzeichnet (S. 544—547), worauf (S. 547—583) aus einer Basler Handschrift je eine Predigt von Tauler und von Sufo und eine Anzahl von Gebeten folgt, ein Beitrag, der um so dankenswerther ist, da 'von Sufo und Tauler in ihrer wirklichen Gestalt so wenig erst zum Gemeingute gemacht ist'. Es folgen größere und kleinere Abschnitte verschiedenen Inhalts aus zwei Sarner Predigthandschriften (S. 583—598), und besonders interessante 'Vermischte

Mittheilungen aus verschiedenen Handschriften' (S. 598 bis 611) machen den Schluß. Für ein Druckfehlerverzeichnis, wie es auf der leer gebliebenen letzten Blattseite hätte angebracht werden können, wüßte ich im Augenblick nur beizusteuern, daß S. 293, Z. 22 v. o. ein 'Es' ausgesprungen, daß S. 423, Z. 8 v. o. 'Mafse' st. 'Wunsch' zu lesen ist, und daß von S. 421 an die Columnentitel fehlen. Doch mag nicht unbemerkt bleiben, daß es dem Herausgeber wenig Mühe gemacht und dem Leser mehr Mühe erspart hätte, wenn jener z. B. S. 400 dem allgemeinen 'oben' die bestimmte Nachweisung 'S. 274' beigefügt, auch S. VII das Todesjahr Wackernagel's einfach angegeben hätte, welches freilich sogar aus dem von Vögelin verfaßten Lebensabriss Wackernagel's, welcher dem 3. Bande der kleineren Schriften beigegeben ist, nur mit Wahrscheinlichkeit als das Jahr 1869 erschlossen werden kann. Auch wer für die Wissenden schreibt, sollte doch nicht zuviel als selbstverständlich voraussetzen. Dagegen hätte bei der Bemerkung zu S. 439, daß man von Straßburgischen Handschriften jetzt nur in der vergangenen Zeit sprechen kann, das 'Dank den deutschen Granaten' füglich wegleiben können: es hätten sich wohl Zeit und Kräfte und ein bombenfester Raum finden lassen, um die Schätze der Straßburger Bibliothek gegen eine Gefahr zu sichern, auf welche eine befestigte Stadt im Kriegsfall ihrer Natur nach gefaßt sein muß.

Für den Theologen ist, abgesehen von den mitgetheilten Urkunden selbst, natürlich die Abhandlung über die altdeutsche Predigt das Wichtigste. Allerdings hat ein Theologe, Christian Friedrich Kling, mit seiner Ausgabe von Berthold's Predigten (Berlin 1824) den ersten und bei all seiner Unvollkommenheit höchst verdienstlichen Versuch gemacht, den reichen Schatz der altdeutschen Predigt zu heben, aus welchem bis dahin nur Tauler's Predigten, und zwar in einer lediglich auf die Erbauung der Leser abzielenden Form, dem allgemeineren Gebrauche erschlossen gewesen waren. Nachdem aber J. Grimm durch seine im nachfolgenden Jahre in den Wiener Jahrbüchern erschienene classische Recension jenes Buches die Aufmerksamkeit seiner Fachgenossen auf den Gegenstand gelenkt hatte, haben sich, wie es auch in der Natur der Sache lag, zunächst die Germanisten um die Ausbeutung dieser reichen Fundgrube bemüht. Und man muß ihnen nachrühmen, daß einem aus ihren diesem Zwecke dienenden Schriften nicht jenes vornehme *Odi profanum vulgus et arceo!* entgegenklingt, welches dem nicht schulmäßig Vorbereiteten die Benutzung so mancher Erzeugnisse der germanistischen Literatur geflissentlich erschwert; daß sie es sich vielmehr von Leyfer und Roth bis auf Pfeiffer und Wackernagel und Rieger haben angelegen sein lassen, auch Laien zum Mitgenuße der von ihnen aufgethanen Schätze zu befähigen. Aber Joh. Marbach's fleißige Geschichte der deutschen Predigt vor Luther (Berlin 1874), welche auf erfreuliche Weise sich anschickte, von der dargebotenen Gelegenheit theologischerseits einen umfassenden Gebrauch zu machen, stand leider unter einem ähnlichen Verhängniß wie Wackernagel's Werk: sie ist durch den Tod des Verlegers ins Stocken gerathen und bis jetzt über das 13. Jahrhundert nicht hinausgekommen; und sonst haben die deutschen Theologen trotz der feinen Arbeiten von Martensen über Meister Eckart, von Carl Schmidt über Tauler und die Gottesfreunde, von Preger über die deutsche Mystik im Mittelalter auf die vorreformatorische deutsche Predigt sich bei weitem noch nicht so, wie man erwarten sollte, eingelassen. Und doch begegnet uns hier Fleisch von unserm Fleisch und Geist von unserm Geist, eine bis in hohes Alterthum zurückreichende Reihe von Bezeugungen jener Innerlichkeit des deutschen Wesens, welche nicht lassen konnte, in die Innerlichkeit der evangelischen Offenbarung sich zu vertiefen, und aus welcher der evangelische Glaube

wiedergeboren worden ist. Da tritt denn die genannte Abhandlung aufs neue mit der eben so freundlichen als nachdrücklichen Einladung: „Komm und sieh!“ an uns heran. Sie ist das Umfassendste, quellenmäsig Gründlichste und liebevoll Eingehendste, was bis jetzt über die vorreformatorische deutsche Predigt geschrieben worden ist, und die Ergänzungen und Berichtigungen der Arbeit Wackernagel's, wie sie bei dem so raschen und ausgiebigen Fortschritte der germanistischen Studien nothwendig werden mußten, sind von Rieger überall sorgfältig und für den Leser erkennbar nachgetragen worden. Auch den althochdeutschen Zeitraum, aus welchem keine Stücke in die Sammlung aufgenommen worden sind, hat Wackernagel eingehend behandelt (S. 291 bis 331); die wichtigsten betreffenden Urkunden liegen jetzt in den Denkmälern deutscher Poesie und Prosa aus dem VIII—XII. Jahrhundert, herausgegeben von Müllenhoff und Scherer (Berlin 1864; 2. Aufl. 1873) vor. In dieser Zeit bildeten zuerst die Hauptstücke des mittelalterlichen Katechismus, das Glaubensbekenntnis, das Vaterunser und ein zur Grundlage für die Beichte dienendes Verzeichniß der Todsünden, welches damals die Stelle der zehn Gebote vertrat, auch den Hauptgegenstand der sehr einfachen Predigt. Und diese hat, so lange sie erst auf die Bekehrung des deutschen Volkes hinwirkte, zur Erklärung und Einschärfung dieses Inhaltes mehr gethan, als nachher, wo die Kirche fest gegründet war. „Wenn trotzdem das Bekehrungswerk so schnell und so voll gelang, geschah dies, weil das Heidenthum auch auf germanischem, wie auf griechisch-römischem Boden in sich verfallen war, weil auch in diesen Heiden und in ihnen vorzüglich eine ahnungsvolle Sehnsucht nach etwas Höherem, Besserem wachte, weil das Werk gefördert ward durch die Kraft, welche dem Worte Gottes auch in dem irdensten Gefäße inwohnt, nicht aber weil sich das Menschenwort irgendwie entsprechend ihm beigesellt hätte mit liebevoller Ueberredung und Ueberzeugungskraft“ (S. 294 f.). Doch entwickelte sich schon zu Ende dieses Zeitraums die geistliche Rede zu einer Gestalt, welche der Predigt in unserem Sinne näher kommt und für deren weitere Ausbildung während der mittelhochdeutschen Periode namentlich die in das erste Viertel des 12. Jahrhunderts fallende Thätigkeit des Honorius Augustodunensis anregend und maßgebend war. Die immer zahlreicher hervortretenden Predigtammlungen hatten den Zweck, den Predigern als Muster, oder geradezu „als Fundgruben der Entlehnung und als Formulare“ zu dienen. Daneben gaben zu einer freieren Bewegung jene erbaulichen Tischreden Gelegenheit und Raum, die sogenannten *Collationes*, wie sie von einem Klostergenossen alltäglich nach der gemeinfamen Mahlzeit gehalten wurden. Dafs aber die Predigt trotz der Ungunst der Kirche, welcher es mehr auf die Beherrschung als auf die Belehrung des christlichen Volkes ankam, wenigstens vereinzelt und vorübergehend zu einer freien und frischen Volkspredigt sich gestalten konnte, das ist das Verdienst des Franziskanerordens, welcher in der Absicht gegründet war, des verwahrlosten Volkes sich anzunehmen. Die imponirende, einzigartige Gestalt des größten deutschen Volkspredigers, des Franziskaners Berthold von Regensburg, ist von Wackernagel (S. 352—368) mit besonderer Liebe gezeichnet. Dagegen wurde sein der Auffpürung und Begründung des Volksmäfsigen zugewendeter Sinn von der eiferführischen Mystik, wie sie die Dominikaner vorzugsweise pflegten, nicht angesprochen, und „seine kerngefunde, einfältig kirchliche Religiosität konnte sich mit Eckard nicht befreunden“ (S. IX). So hat denn hier der Herausgeber mit einer von S. 376—439 sich erstreckenden Einschaltung eintreten müssen, um die „ganz neue Wendung des deutschen Predigtwesens, welche durch das Eindringen der Mystik in die Predigt bewirkt wurde“, darzustellen und insbesondere den Meister Eckard (S. 398—428) mit eingehendster Ausführlichkeit zu charakterisiren. Er be-

kennt (S. IX), dafs er der geistlichen Prosaliteratur des Mittelalters erst zu diesem Zwecke näher getreten sei, und glaubt wegen der Unzulänglichkeit seines Versuches einen Trost in dem Bewusstsein des ganz persönlichen Gewinnes suchen zu müssen, den er aus der Beschäftigung mit diesem Stoffe und besonders mit Eckard gezogen habe (S. XI). Uns will bedünken, als ob, was er als einen Nachtheil beklagt, seiner Darstellung zum Vortheil ausgeschlagen sei: es weht in ihr etwas wie der warme Hauch der ersten Liebe; und dafs man den von ihm gesammelten Garben überall noch die Erde an den Wurzeln hängen sieht, zeigt, dafs was er darbietet nicht gemacht, sondern so gewachsen ist. Nach jener langen Parenthese über Eckard ergreift dann wieder Wackernagel das Wort, um die Predigt des 15. Jahrhunderts, namentlich Geiler von Kaisersberg, zu besprechen, und „mit diesem bedeutenden Manne, der auf der Schwelle der neueren Zeit stehend die deutsche Predigt des Mittelalters würdiger abschließt, als es wohl irgend einem Zweige der altdeutschen Literatur zu Theil geworden ist, hat diese Abhandlung ihre Grenze erreicht“. Uebrigens wird darin, wie bereits angedeutet, nicht blofs die Geschichte, sondern auch die Methode der altdeutschen Predigt eingehend besprochen. Auf die dürftige und schlichte Erläuterung der Katechismusstücke folgte eine homilienartige Behandlung biblischer Texte nach dem Vorbilde der berühmten Homileten der alten Kirche; dann aber thun sich förmlichere Predigten mit Exordium, Thema, Partition, Recapitulation, regelmäfsig wiederkehrender allegorischer Auslegung und eingestreuten erläuternden und anwendenden Erzählungen hervor. Die oft über alle Maßen willkürliche Behandlung des Textes ist wesentlich eine Folge davon, dafs durch den kirchlichen Traditionsbegriff das Verständniß für die specifische Dignität des Schriftwortes verloren gegangen war. Dem Inhalte nach aber setzt das, was namentlich die mystischen Prediger aussprechen und ihren Hörern zu verstehen zumuthen, auf beiden Seiten eine Concentration des geistigen Lebens auf „seine höchste Angelegenheit“ voraus, die uns jetzt um so mehr in Erstaunen setzt, als solche Predigten nicht etwa, wie es nach einer S. 379 vorkommenden Bemerkung Rieger's scheinen könnte, nur von den Klostergenossen, sondern auch von dem Volke gehört wurden (S. 415. 430). Aber auch damals ist das Bestreben eifriger Prediger, das Verständniß der geoffenbarten Wahrheit dem Volke zu erschliessen, und das Bestreben des Volkes, dieses Verständniß sich anzueignen, nicht durch die Gunst, sondern trotz der Ungunst der kirchlichen Leiter aus dem Drange des deutschen Gemüthes hervorgegangen, in die Tiefen der seligmachenden Wahrheit einzudringen, womit zusammenhängt, dafs die deutsche Mystik auch nur in deutscher Sprache ihren entsprechenden Ausdruck finden konnte. Und wenn die Quelle jenes Strebens mit der Hoffnung auf eine gesetzliche Reformation, welche durch die grofsen Concile des 14. und 15. Jahrhunderts getäuscht worden war, versiegte, so brach sie in der evangelischen Reformation Luther's mächtiger als je wieder hervor. Luther selbst hat den Zusammenhang seiner Gedanken mit denen Tauler's und des Büchleins von der deutschen Theologie ausdrücklich anerkannt, und in seiner Absicht wenigstens hat es nicht gelegen, dafs in der nun beginnenden neuen Zeit die bisherige Welt revolutionirend auf den Kopf gestellt werden sollte (S. 439); vielmehr hat er seine Fäden an die von den deutschen „Reformatoren vor der Reformation“ gesponnenen angeknüpft.

Doch über dieses und manches andere, was durch das an Inhalt und Bezügen so reiche Werk angeregt wird, ausführlicher zu reden, ist hier nicht der Ort, wo vorzugsweise darauf aufmerksam zu machen war, wie in diesem Buche dem deutschen Theologen das ausgiebigste und zugleich handlichste Mittel geboten ist, mit Geschichte und Art der altdeutschen Predigt, die in

der Geschichte des deutschen Geistes eine so bedeutende Stelle einnimmt, sich bekannt zu machen und zugleich die praktische Frage sich zu beantworten, was daraus für die Predigt der Gegenwart zu lernen sei, eine Frage, welche der Herausgeber selbst, schon während er mit der Bearbeitung des Buches beschäftigt war, auf beachtenswerthe Weise öffentlich besprochen hat (Ueber die Mängel der jetzigen Predigtweise. Ein Laienvortrag vor einer geistlichen Versammlung. Von M. Rieger. Frankfurt, 1874). Die Geschichte der deutschen Prosaliteratur fällt in der althochdeutschen Zeit fast vollständig, in der mittelhochdeutschen grofsentheils mit der Geschichte der kirchlichen Literatur in deutscher Sprache zusammen, und darum kann für das Studium dieser Zeiten der Theologe die Handreichung des Germanisten nicht entbehren. Möge denn das treffliche Werk unter den theologischen Fachgenossen die weite Verbreitung und das eingehende Studium finden, wie es beides im vollsten Mafse verdient.

Leipzig.

G. Baur.

Koch, Dek. Ed. Emil, Die Kernlieder unserer Kirche im Schmuck ihrer Geschichte. [A. u. d. T.: Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs der christlichen, insbesondere der deutschen evangelischen Kirche. 8. Bd.] 3. Aufl., neu bearb. v. Stiftsdiak. Richard Lauxmann. Stuttgart 1876, Belfer. (VIII, 712 S. gr. 8.) M. 6. —

Als dem verdienstvollen Württembergischen Pfarrer Koch, dessen Namen jeder Hymnolog stets mit Dankbarkeit nennen wird, im April 1871 der Feierabend anbrach, hatte er seine berühmte 'Geschichte des Kirchenlieds und Kirchengesangs' in dritter Auflage bis zum 7. Bande umgearbeitet. Angekündigt waren noch eine Darstellung der geistlichen Liederdichtung in der katholischen Kirche des 19. Jahrhunderts und als Schluss die Specialgeschichte hervorragender Kirchenlieder. Dies arbeitsvolle Erbtheil Koch's hat der geistes- und studienverwandte Stiftsdiakonus Lauxmann in Stuttgart übernommen und sich den Dank aller Hymnologen dafür erworben, dafs nun durch seinen Fleifs der inhaltreiche Schlussband des Werkes in einer ebenso den Fortschritten der Wissenschaft als der Pietät gegen den Heimgegangenen entsprechenden Form vorliegt. Zwar vermiffen wir schmerzlich jene in Aussicht gestellte Geschichte katholischer Kirchenliederdichtung, da dieser 8. Band nur die Geschichte der einzelnen hervorragenden evangel. Kirchenlieder enthält, deshalb auch den speciellen Titel 'Die Kernlieder unsrer Kirche im Schmuck ihrer Geschichte' trägt; und die Behauptung des Herausgebers, es könne drüben in der Kirche Roms von einem eigentlichen Kirchenliede nicht die Rede sein, so richtig sie in früherer Zeit gewesen sein mag, wagt der Unterzeichnete doch einigermassen anzuzweifeln, zumal er jüngst in einem kathol. Dom von einer ausserordentlich zahlreich versammelten Gemeinde am Schluss des Gottesdienstes, sogar ohne Orgelbegleitung, ein deutsches Lied in trefflicher Weise singen gehört. Aber das soll unsern Dank nicht vermindern für die Gabe, die uns hier geboten ist. Verdienstvoll ist schon die veränderte äufsere Anordnung der Lieder. Während Koch sich eng an das Württembergische Gesangbuch angeschlossen, hat Lauxmann das Werk mehr als ein für die ganze deutsch-evangel. Christenheit bestimmtes dargestellt und ihm ein weit mehr kirchliches Gepräge gegeben durch die Einteilung nach 'kirchlichen Zeiten', 'christlichem Leben' und 'letzten Dingen'. Freilich hätte der Unterzeichnete geglaubt, dafs z. B. 'Sehnsucht nach Erlösung' — ein Capitel aus der 3. Abtheilung — sich vom 'christl. Leben' nicht trennen lasse, und dafs überhaupt diese dritte Abtheilung, weil sie in die zweite mit inbegriffen ist, ent-

behrlich wäre. Ebenso hat der Herausgeber in verdienstvoller Weise die bessernde Hand an die bei den einzelnen Liedern sich findenden historischen Notizen gelegt; er hat sich nicht gescheut, manche unhaltbare Tradition zu zerstören, und das ist gut protestantisch. Allerdings wird der Leser, wie es bei einem so umfangreichen Werk kaum anders sein kann, manche Notiz vermiffen, die er wohl in einer speciellen Geschichte hervorragender evangelischer Kirchenlieder suchen zu dürfen meint. Vergleicht man z. B., was über das Lied der Lieder unsrer evangel. Kirche gesagt ist, so findet man die kurze Behauptung, Luther's Heldenfang gehöre in's Jahr 1529 zum Reichstag von Speyer; aber war denn Lic. Schneider's Ansicht ('Luthers geistl. Lieder nebst einer kurzen Geschichte ihrer Entstehung' 2. Aufl. Berlin 1856), das Lied sei am zehnjährigen Gedenktag des Anfangs der Reformation, also 1527, entstanden — eine Ansicht, die von Schneider gut motivirt, von Geffcken und Wackernagel energisch angegriffen ist — keiner Entgegnung, nicht einmal der Erwähnung werth? Auch wird, die Melodie des Liedes betreffend, kurz gesagt, sie stamme ebenfalls von Luther, ohne dafs wir etwas Näheres über und gegen die auch von evangelischer Seite erhobenen Zweifel hören. — Ausserdem ist ja bekannt, dafs schon Koch in den ersten Auflagen durch Hinzufügung oft recht sehr unbedeutender Histörchen Anstofs gab. Der jetzige Herausgeber hat hier einerseits gesichtet, andererseits wieder Neues hinzugethan, das auch nicht in eine wissenschaftliche Geschichte des Kirchenliedes zu passen scheint.

Es ist mir aber Bedürfnifs, nachdem ich solchen Wünschen Ausdruck gegeben, desto mehr den hohen Werth des mit grofsem Fleifs überarbeiteten Werkes nochmals zu betonen und es jedem Freunde des Kirchenliedes zu empfehlen.

Dresden.

Dr. Dibelius.

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte.

Im Grunde ist Jeder froh, wenn er einen Mefskatalog zu Gesicht bekommt, in dem kein neuer Commentar über den Römerbrief angezeigt ist — dieses Wort, welches wir unlängst in Zeller's theol. Jahrb. (1844 S. 586) lasen, darf uns am wenigsten der in der Ueberschrift genannten Literatur gegenüber influiren. Denn willige Leser würde es ihr nicht verschaffen, wenn Stillstand in der literarischen Production eine Quelle froher Empfindung ist. Auch die jüngste Vergangenheit hat eine bedeutende Zahl von Schriften gebracht, welche dem christlichen Religionsunterrichte in der Volksschule wie in höheren Lehranstalten dienen wollen. Suchen wir ihnen im Folgenden etwas näher zu treten.

Die biblische Geschichte, der wir uns füglich zuerst zuwenden, hat C. Otto Schäfer in seinem 'Lehrbuch für den ev.-prot. Religionsunterricht' erzählt (Frankfurt a. M. 1877, Zimmer). Er thut dies, wie schon Brüggemann in seiner von uns (1877 Nr. 12) besprochenen 'Heilsgeschichte', unter genauer Berücksichtigung der im Königreich Preussen geltenden gesetzlichen Bestimmungen vom 15. Octbr. 1872 und bringt demgemäfs den Lehrstoff in allmählich sich erweiternden Kreisen zur Darstellung. Der erste Theil (VIII, 100 S. 8. M. — 60; geb. M. — 90) giebt die biblischen Geschichten für die Unter- und Mittelstufen, der zweite (X, 206 S. 8. M. 1. 60; geb. M. 2. —) ist das Lehrbuch für den biblischen Unterricht auf der obern Stufe. Dort werden im Ganzen 82 Erzählungen aus dem A. und N. T. geboten, so zwar, dafs der Unterricht auf der ersten und dritten Stufe vorwiegend an das A., auf der zweiten und vierten vorwiegend an das N. T. gewiesen wird, und dafs am Schluss jeder Erzählung passende Sprüche und Liederverse ihre Stelle finden. Hier ist in der ersten Abtheilung zunächst die Geschichte des alten Bundes zu einem relativen Abschluss gebracht, in der zweiten eine Auswahl evan-

gelischer Abschnitte zur Behandlung des Lebens Jesu gegeben, und in der dritten noch der Luther'sche Katechismus nach seinen drei ersten Hauptstücken beigelegt. Eingestreute 'Anhänge' enthalten überdem Notizen über die Entstehung der alt- und neutestamentlichen Bücher wie ihrer Sammlung, über die christlichen Festtage und Festzeiten, auch die Perikopen des christlichen Kirchenjahres. Man fühlt es dem 'Lehrbuch' ab, daß eine reiche Erfahrung hinter demselben steht. Das Ziel des Unterrichtes ist überall mit sicherer Hand gesteckt und die Auswahl des Einzelnen so planmäßig getroffen, daß auf jeder neuen Lehrstufe auf Grund des Alten ein in sich geschlossenes Material gewonnen wird. Wie der Verfasser selbst vor reiferen Kindern zu verfahren pflegt, zeigt dessen Beitrag zur Methodik des Biblischen Geschichts-Unterrichtes in den oberen Classen' (Frankfurt a. M. 1877, Zimmer. 35 S. 8. M. — 50). Er giebt hier treffliche Winke über die rechte Vorbereitung des genannten Unterrichtes und illustriert das Gefagte an zwölf, meist dem N. T. entnommenen Geschichtsabschnitten. Eine höhere Lehrstufe hat Adolf Pentz im Auge gehabt, wenn er 'die biblische Geschichte in ihrem inneren Zusammenhange' zeichnete (Wismar 1877, Hinstorff. 160 S. 8. M. 2. —). Er will mit seiner Schrift den Präparanden förderlich sein, d. h. Jünglingen, welche nach Mecklenburg'schem Brauche von ihrem 15. Lebensjahre an drei Jahre im Präparandum verweilen und dann sich zwei bis drei Jahre als Gehülfen eines älteren Lehrers im praktischen Schuldienste üben, um durch einen zweijährigen Cursus im Seminar ihre Vorbildung abzuschließen. Ihnen gegenüber hat Pentz den gesammten Stoff der Einzelgeschichten vorausgesetzt und für denselben an Kurtz's bekanntes Lehrbuch (Berlin, Wohlgemuth) verwiesen. Sein Hauptaugenmerk ist vielmehr auf Darstellung des inneren Zusammenhanges der biblischen Geschichte gerichtet, eine Aufgabe, die er zu lösen sucht, indem er sechs Theile in der Entwicklung des Ganzen aufzeigt. Der dogmatische Begriff tritt dabei oft stark in den Vordergrund; hier und da nimmt der Verfasser geradzu Philipp's Worte auf (vergl. S. 9. 106). Aus dogmatischen Voraussetzungen haben wir's wohl auch zu erklären, wenn er die Frage nach dem Datum der Nachtmahlseinfetzung (S. 120 fg.) so beantwortet, daß zwischen den Synoptikern und Johannes 'Alles auf's Schönste sich reimt'; wenn er (S. 123) die lutherische Abendmahlslehre aus den Einfetzungsworten gewinnt und (S. 152) den Brief an die Hebräer als ein Werk des Apostels Paulus hinstellt. Wie seine Phantasie dabei ihr Spiel treibt, verräth seine Betrachtung des Sündenfalles S. 11: 'Aber es giebt eine Erlösung. Das zeigt Gott an durch die Rösche von Fellen, welche er selbst den Menschen durch seine wunderbare Macht bereitet, nachdem Thiere ihr Leben in den Tod gegeben haben. Hierdurch zeigt Gott, daß noch ein Rock der Gerechtigkeit bereitet werden soll, die Sündenblöße zu decken'. Und fast noch auffälliger tritt sie zu Tage, wenn er S. 155 die Zahlen der neutestamentlichen Schriften deutet: 'Es sind 27 d. h. $3 \times 3 \times 3$, die Zahl Gottes in der dritten Potenz. Das zeigt an, daß wir im N. T. ein eminent göttliches Werk haben. Im Einzelnen sind da vier Evangelien. Vier ist die Zahl der Welt. Dadurch wird gezeigt, daß die frohe Botschaft von Christo der ganzen Welt gilt. Eine Apostelgeschichte, welche die Entwicklung der Kirche ihrem Ziele zu; daher nun eine solche Schrift. Vierzehn Briefe Pauli sind da. $14 = 2 \times 7$ '. Doch — *sapienti sat!*

Förderung der Bibelkunde haben andere Erscheinungen aus letzter Zeit angestrebt. Wir nennen hier G. Schulze's 'Einführung in das Verständniß der heiligen Schrift' (Wesel, Bagel. I. Heft: Einleitung und das A. T. 1876. VI, 76 S. 8. M. — 60, II. Heft: das N. T. 1875. 48 S. 8. M. — 40). Die kleine, anspruchslose Schrift

ist für Bibelleser überhaupt und für die Zöglinge der evangel. Präparandenanstalt zu Wesel im Besonderen geschrieben. Den Letzteren möchte sie in einem zweijährigen Cursus Handreichung thun, eine Uebersicht über den Inhalt und eine Einsicht in die Heilthaten und Heilswahrheiten der biblischen Bücher gewähren. Sagt der Verfasser, daß er nicht wesentlich Neues bieten, sondern das reichlich Gegebene gruppieren und verarbeiten wollte, so hat er seine Arbeit sehr richtig charakterisirt. Auf möglichst engem Raume ist ein großes Material klar entfaltet worden. Einen ähnlichen Zweck wie Schulze hat Hauptpastor A. Nissen in seiner 'Bibelkunde' verfolgt (Kiel 1877, Homann. VI, 113 S. 8. M. 1. 40). Ursprünglich als Anhang zur 13. Auflage der 'Unterredungen über die biblischen Geschichten' des verstorbenen J. Nissen geschrieben, soll sie in Gestalt dieses Separatdruckes auch den Besitzern früherer Auflagen zugänglich werden. Sie kann als eine fleißige und nach den neueren Bestimmungen für Volksschul-, Präparanden- und Seminarwesen willkommene Zusammenstellung gelten, wenn auch bei eventuellen späteren Auflagen Manches zu bessern sein wird. Der Verfasser schreibt, so weit wir sehen, constant 'Origines' (S. 7. 12. 13. 32 u. ö.), auch Gallilaea (S. 73. 75), läßt die erste gedruckte Ausgabe des A. T. in Luccino (statt Soncino) erschienen sein (S. 18), verlegt die Einführung der Stichiometrie durch Euthalius, wie freilich auch Andere, in das Jahr 462 (statt 458. S. 69). Die kritischen Bemerkungen würden lieber ganz zu missen sein, wenn sie nicht gehaltvoller und haltbarer sind als z. B. bei Besprechung des 2. Petrusbriefes (S. 100). Weit Eingehenderes giebt in dieser Hinsicht Dr. E. Krähe in seiner 'Bibelkunde des N. T.' (Berlin 1877, Habel. VII, 292 S. 8. M. 4. —). Sie ist für die oberen Klassen von Gymnasien, wie anderer höherer Lehranstalten bestimmt und kann, wenn auch den Lehrern mehr als den Schülern derselben, empfohlen werden. Fleißige Benützung dessen, was ernste Schriftforschung zu Tage gefördert, ist allenthalben ersichtlich; doch wird unseres Dafürhaltens vielfach über die Grenze des Gymnasialunterrichtes hinausgegriffen und mancher dem Lehrer wohl erwünschten, aber dem Gymnasiasten entbehrlichen Untersuchung eine Stelle eingeräumt. In kritischer Hinsicht ist der Verf. meist beim Traditionellen geblieben: nur den Epheser- und die drei Pastoralbriefe hat er unter den paulinischen und die beiden Petrusbriefe, wie den Brief des Judas unter den katholischen Episteln in das zweite Jahrhundert verwiesen. Knapper, vielleicht gar zu knapp hält sich der Leitfaden für höhere Lehranstalten von Dr. Paul Mehlhorn 'die Bibel, ihr Inhalt und geschichtlicher Boden' (Leipzig 1877, Jenne. VIII, 83 S. 8. M. — 75). Auch er ist bemüht gewesen, in seiner klaren und methodischen Darstellung die Resultate neuerer Schriftforschung zu verwerthen. Dem ist freilich die Echtheit bedeutender Schriften N. T.'s, unter ihnen sechs paulinische Briefe, Evangelium und Briefe Johannis, zum Opfer gefallen.

Auch der Katechismus-Unterricht ist nicht ohne neue Hülfsmittel geblieben. Wir erinnern gern an die 'Katechetischen Entwürfe über den kleinen Katechismus Luther's' von Hermann Mehlis, welche unlängst in zweiter Auflage erschienen (Hannover 1877, Meyer. I. Heft XII, 116 S. 8. M. 2. —; II. Heft 153 S. 8. M. 2. —). Sie lehnen sich dem in der Hannover'schen Landeskirche eingeführten Spruchbuch von C. Erck an (6. Aufl. M. — 25) und wollen Anweisung geben, wie der Katechismusstoff nach dem Gange desselben zu entwickeln sei. Das vorliegende erste Heft enthält Entwürfe über die zehn Gebote, das zweite über den christlichen Glauben, Arbeiten, die aus dem Reichthum des Schriftwortes schöpfen und durch edle Popularität und Klarheit ausgezeichnet sind. Mit Recht hat auf sie auch Hermann Ruete in einem Vortrag (S. 29) aufmerksam gemacht, der Religionsunterricht in der Schule und in der

Confirmandenstunde, namentlich in ihrem gegenseitigen Verhältnisse' (Hannover 1877, Meyer. 30 S. 8. M. — 40). Der Vortrag selbst, welcher die Heranbildung des Kindes zum Bekenntnis der Kirche entschieden betont, leidet augenscheinlich unter der Fülle von Material, welches auf engem Raum zusammengedrängt werden mußte, und kann nur andeutend, nirgends ausführend verfahren. Evangelischen Confirmanden und Confirmirten gilt ein Leitfaden von C. Bickel 'die christliche Lehre' (Wiesbaden 1877, Rodrian. 108 S. 8. M. 1. 25; cart. M. 1. 50). Er handelt in vier Abschnitten zuerst von Gott, dem Herrn des Reiches; sodann von dem Menschen, dem Bürger des Reiches; ferner von Jesus Christus, dem Stifter des Reiches, und zuletzt von dem christlichen Leben, der Verwirklichung des Reiches. Seine Ausführung hat dieser Plan in 87 kurzen Paragraphen gefunden, deren jedem eine Reihe Schriftsprüche, Liederverse, sowie einzelne Bemerkungen beigegeben sind. Schon diese Anordnung zeigt zur Genüge, daß die Neigung zu systematisiren in der kleinen Schrift stark zu Tage tritt. Dem gegenüber geht A. F. O. Münchmeyer 'Gedenkbuch für Confirmanden' (11. Aufl. Hannover 1877, Meyer. 160 S. 8. M. — 60) einfach auf Luther's kleinen Katechismus zurück. Die weit verbreitete Schrift bedarf der Charakteristik nicht. Erwähnt sei nur, daß der Erklärung des Katechismus noch zwölf Bekenntnislieder, das Nicänische und Athanasianische Bekenntnis, auch der erste Theil der Augsburg'schen Confession folgen. — Noch gedenken wir in diesem Zusammenhange einer gehaltvollen Arbeit von J. G. Zeglin 'Hülfsbuch für den evangel. Religionsunterricht in Präparanden-Anstalten' (Gütersloh 1877, Bertelsmann. VII, 220 S. 8. M. 2. —). Bibel, Katechismus und Gefangbuch als die drei kostbaren Bücher bezeichnend, welche als Grundlage des Religionsunterrichtes in unseren Schulen anzusehen seien, wünscht er durch seine Schrift die Zöglinge der Präparanden-Anstalten zumal mit diesen drei Kleinodien der Kirche und Schule vertraut zu machen. Um sie gruppiert er deshalb auch, was in seinem 'Wiederholungsbuch für die Schüler' gegeben wird. Das Nachdenken und die Selbstthätigkeit dieser Letzteren anzuregen, sind am Schluss noch aus Kehr's 'pädagogischen Blättern' 253 Wiederholungsfragen des Seminarlehrers Jänicke mitgetheilt.

In unserem letzten Referate (1877 Nr. 12) hatten wir hervorzuheben, wie vornehmlich der kirchenhistorische Unterricht auf höheren Lehranstalten beachtet wird. Den dort genannten Schriften tritt jetzt noch D. Bernhard Spiegel's 'Geschichte der christlichen Kirche in den Hauptzügen ihrer Entwicklung dargestellt' (2. Aufl. Zürich 1877, Schmidt. IV, 239 S. 8. M. 3. —) zur Seite. Doch haben wir unsere Leser mit dem Sinne und Geist dieser Schrift nicht erst bekannt zu machen. —

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Ein chaldäischer Text des Buches Tobit.

Aus der Vorrede des Hieronymus zu seiner Uebersetzung des Buches Tobit weiß man, daß ihm ein chaldäischer Text dieses Buches vorgelegen hat. Er sagt hier (*Opp. ed. Vallarsi X, 1 sq.*): *Exigitis, ut librum Chaldaeo sermone conscriptum ad Latinum stilum traham, librum utique Tobiae . . . Feci satis desiderio vestro . . . Et quia vicina est Chaldaeorum lingua sermoni Hebraico, utriusque linguae peritissimum loquacem repens unus diei laborem arripui, et quidquid ille mihi Hebraicis verbis expressit, hoc ego accito notario sermonibus Latinis exposui.* — Seit Hieronymus hat Niemand mehr etwas von diesem chaldäischen Texte gesehen. Es scheint aber fast, als ob er jetzt mit einemmale an's Tageslicht käme. Das englische *Athenaeum* vom 17. Nov. 1877 p. 630 und die *Academy* vom demselben Datum 17. Nov. 1877 p. 468 enthalten nämlich die Mittheilung, daß Dr. Neubauer in einer erst kürzlich

von der Bodlejana zu Oxford erworbenen Handschrift einen chaldäischen Text des Buches Tobit entdeckt habe, welcher allem Anscheine nach derjenige sei, welcher dem Hieronymus vorgelegen habe. Wir entnehmen darüber der ausführlicheren Mittheilung im Athenäum folgendes Nähere.

Der Text ist vollständiger als der des Hieronymus und stimmt meistens mit dem griechischen Texte der Septuaginta überein. In einem Hauptpunkte jedoch geht er ganz mit Hieronymus gegen die Septuaginta. Während nämlich diese, und überhaupt alle Texte außer Hieronymus den Tobit bis zum Anfang des 3. Capitels in der ersten Person sprechen lassen, erzählt der Chaldäer wie Hieronymus von Anfang an von ihm in der dritten Person. — Die einfache und ungekünstelte Sprache des chaldäischen Textes läßt die Annahme nicht zu [?], daß er eine Uebersetzung aus dem Griechischen oder Lateinischen sei, wie es mit den beiden hebräischen Texten der Fall ist (nämlich dem von Fagius 1542 und dem von Seb. Münster 1542 herausgegebenen). Manche zweifelhafte Worte, welche die Kritiker in Verlegenheit gesetzt haben, werden durch ihn erklärt. Der Schluss des Buches ist hier kürzer und sehr abweichend von den andern Texten. Die drei letzten Capitel fehlen ganz. Der Hund (5, 16. 11, 3) ist nicht erwähnt im chaldäischen Text. — Das ganze Buch wird in der Handschrift bezeichnet als entnommen aus Midrasch Rabba zu Genesis 28, 22 ('Ich will Dir den Zehnten geben').

Wir fügen dem nur noch hinzu, daß es uns doch mehr als zweifelhaft erscheint, ob hiermit wirklich die Urschrift des Tobit entdeckt sei. Im griechischen Text ist nämlich der Uebergang aus der 1. in die 3. Person dadurch herbeigeführt, daß der Erzähler im 3. Capitel bei Einführung der Sara zunächst genöthigt ist, die 1. Person zu verlassen, in Folge dessen aber bei der 3. Person auch dann verbleibt, als Tobit wieder auftritt. Dies ist sicher das Ursprüngliche; und die consequente Durchführung der 3. Person nur eine nachträgliche Conformirung, durch die also der Chaldäer sich als sekundär erweist. Immerhin ist seine Auffindung insofern werthvoll, als wir damit allem Anscheine nach die Vorlage des Hieronymus und damit ein Mittel zur Controle seines Verfahrens gewonnen haben. Die Verstümmelung des Schlusses wird wohl auf Rechnung dessen zu setzen sein, der die Erzählung in das Sammelwerk des Midrasch Rabba eingefügt hat.

Leipzig, 20. Nov. 1877.

E. Schürer.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

[Wegen früherer Ausgabe dieser Nummer kann nur die Bibliographie vom 19. bis 21. Nov. 1877 gegeben werden.]

Deutsche Literatur.

- Veith, J. E., Koheleth u. Hohes Lied überfetzt u. erklärt. Aus dessen hinterlassenen Handschriften hrsg. Wien 1878, Braumüller. (XII, 481 S. 8.) 5. —
 Lerch, M. F., Die Kirche Christi in ihrem Wesen, ihren Eigenschaften und Beziehungen. Eine Apologie d. Christenthums, wie sie sein soll. Wien 1877, Braumüller. (VII, 211 S. gr. 8.) 3. —
 Kreyenbühl, J., Religion u. Christenthum. Luzern 1877. (Zürich, Schmidt.) 148 S. 8.) 2. 40.
 Bienengraber, A., Die Liebe ist d. Gesetzes Erfüllung. Predigten. Bremen 1878, Müller. (IV, 218 S. 8.) 2. 20.
 Ueltzen, W., Unter dem Kreuze. Letzte Predigten üb. die gewöhnl. Evangelien. Hamburg 1877, Walther. (IV, 464 S. gr. 8.) 4. —
 Baur, W., Das deutsche evangelische Pfarrhaus. Seine Gründg., seine Entfaltg. u. sein Bestand. Bremen 1878, Müller. (XII, 469 S. 8.) 4. 80.

Literatur des Auslandes.

- Drummond, J., The Jewish Messiah: a critical history of the Messianic idea among the Jews from the rise of the Maccabees to the closing of the Talmud. London 1877, Longmans. (410 p. 8.) 15 s.
 Schaff, P., The Harmony of the Reformed Confessions. As Related to

the Present State of Evangelical Theology. An Essay delivered before the General Presbyterian Council at Edinburgh, July 4, 1877. Together with the Action of the Council on Confessions and Formulas of Subscription. New York 1877, Dodd, Mead & Co. (70 p. 16.) # o. 60.

Aus Zeitschriften.

- Schoebel, C., *La légende du Juif-Errant. Suite et fin* (*Revue de linguistique* 1877, Juill.-Oct., p. 3—33).
- Hoffmann, Einheit u. Integrität der Opfergefetze, Lev. Cap. 1—7. (*Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1877, 3, S. 125—141).
- Kroner, Die Ableitung des Wortes *מִשְׁנָה* (*Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1877, 3, S. 154—157).
- Oppenheim, D., Nachträgliche Bemerkung über die Bedeutung des Verbum *סָבַר* (*Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1877, 3, S. 153, 154).
- Die neuhebräischen Sprachelemente in der Mischna (*Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1877, 3, S. 149—152).
- Tobit, *The Chaldee Text of the Book of* (*The Athenaeum* 17 Nov. p. 630; *The Academy* 17 Nov. p. 468).
- Salzer, Der schwierige Bericht im Seder Olam r. C. 30 (*Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1877, 3, S. 141—144).
- Hoffmann, Bemerkungen [Sufanna-Buch u. f. w.] (*Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1877, 3, S. 157—159).
- Marsy, de, *Inventaire d'un cartulaire de Saint-Corneille de Compiègne* [viele päpfl. Bullen, 1119—1256, u. f. w.] (*Revue des Sociétés savantes* Oct.).
- Super-Commentare zu Abraham ibn Esra. II. Elasar b. Matatia (*Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1877, 3, S. 145—149).
- Vallier, *Bulle de Jean de Bernin, archevêque de Vienne* [1230—1266] (*Revue du Dauphiné* Sept.).
- Gautier, L., *Notice sur un livre liturgique appartenant à M. le professeur G. Stephens de Copenhague* [theilweise aus dem XIII. Jahrh.] (*Biblioth. de l'école des chartes* 1877, 5, p. 483—490).
- Delisle, L., *Notice sur un livre à peintures exécuté en 1250 dans l'abbaye de Saint-Denis* [einige geschichtlich interessante Stücke, auch aus späterer Zeit, dem Artikel beigelegt] (*Biblioth. de l'école des chartes* 1877, 5, p. 444—476).
- Sepel, M., *Les prophètes du Christ. Étude sur les origines du théâtre au moyen-âge. V et dern. art.* (*Biblioth. de l'école des chartes* 1877, 5, p. 397—443).
- Reufs, R., *Jean Geiler de Kaysersberg* (*Revue d'Alsace* 1877 [avr.—juin?]).
- Pingaud, L., *La Correspondance des Saulx-Tavannes* [bezieht sich auf die Religionskriege im XVI. Jahrh. besonders in Burgund] (*Mémoires de l'Acad. de Dijon* 1877 [3]).
- Marc-Monnier, *Les deux René. Étude sur la réforme en Italie* (*Bibliothèque universelle* Nov., p. 337—359).
- Procès-verbal de l'Assemblée des réformés à Nîmes le 1er dec. 1569* (*Bull. de la Soc. du prot. franç.* 15 août et 15 sept.).
- Saint-Barthélemy, Fête de la, à Rome le 8 sept. 1572* (*Bull. de la Soc. du protestantisme franç.* 15 août).
- Larroque, P. T. de, *Lettres inédites du cardinal d'Armagnac, annotées* (*Revue historique* Nov.-Dec., p. 317—347).
- Audiat, *Un neveu de Michel de Montaigne, Raymond de Montaigne, évêque de Bayonne* (*Revue de Gascogne* Août-Sept.).

Bei S. Hirzel in Leipzig ist soeben erschienen:

Die christliche Glaubenslehre

nach protestantischen Grundsätzen.

Dargestellt von

Dr. Alexander Schweizer.

Zweite Auflage.

In 2 Bänden. gr. 8. Preis M. 15.

Im Verlage der Hahn'schen Buchhandlung in Hannover ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Evangelisch-lutherische Dogmatik

des siebenzehnten Jahrhunderts populär dargestellt

von

Dr. phil. Schulze.

Dritter Band. gr. 8. geheftet 4 M.

Vollständig in 3 Bänden 12 M.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

- Roman, *Un procès de sorcellerie en Dauphiné* [1605] (*Revue du Dauphiné* Août).
- Laire, *Gabriel de Castagne* [hängt mit dem obigen Artikel von Roman zusammen] (*Revue du Dauphiné* Sept.).
- Gagnebin, *Pierre de Salve réfugié franç. en Hollande en 1685* (*Bull. de la Soc. du protestantisme franç.* 15 août).
- Procès-verbal d'assemblées du Desert dans l'élection de Cognac en 1749* (*Bull. de la Soc. du protestantisme franç.* 15 août).
- Rocquain, F., *Les Refus de Sacraments, 1752—1754* (*Revue historique* Nov.-Dec., p. 241—264).
- Castan, *Les évêques auxiliaires du siège métropolitain de Besançon* (*Mémoires de la Soc. d'émulation du Doubs* V, 1).
- Dreyer, O., Zur Erinnerung an Dr. August Tholuck (Prot. Kirchztg. 46, Coll. 1012—1020).

Recensionen.

- Archiv f. d. schweizer. Reformations-Geschichte (v. M. v. K.: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Barth, J., Beiträge zur Erklärung des Buches Hiob (v. Hoffmann: Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3).
- Béraud, P. M., *Étude sur l'idée de dieu dans le spiritualisme moderne* (v. J. L.: *Revue philosophique* Nov.).
- Bruun, *Aarsberetninger og Meddelelser fra Det Store Kongelige Bibliothek. Kjøbenhavn. III, 1. 2* (v. C. Graux: *Revue critique* 46) [Giebt einige Notizen über Hdschrn., besonders üb. eine des Psalterium Salomonis].
- Grote, J., *A Treatise of the Moral Ideals* (v. L. Carrau: *Revue philosophique* Nov.).
- Gumplowicz, L., Stanislaus August's Projekt einer Reform der polnischen Judenth. [russisch] (v. X. L.: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Gutschmid, A. v., Ueber die Glaubwürdigkeit der Armenischen Geschichte des Moses von Choron (v. F. Spiegel: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Hagenmeyer, Aug. v.: *Ekkehardi . . . Hierosolymita* (v. B. Kugler: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Kettlewell, *The Authorship of the De Imitatione Christi* (v. S. Cheetham: *The Academy* 17 Nov.).
- Laugel, A., *Louise de Coligny. Lettres à H. la Tour, vicomte de Turenne, publiées d'après les originaux*. Paris, Sandoz et F., 1877. (v. T. de L.: *Revue historique* Nov.-Dec.).
- Mocatta, F. D., Die Juden Spaniens u. Portugals u. die Inquisition (v. S.: Mag. f. d. Wissensch. d. Judenth. 1877, 3).
- Mörkofer, Gesch. der evang. Flüchtlinge in der Schweiz (v. M. v. K.: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Mülverstedt, *Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis* (v. — n.: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Pothast, *Regesta pontificum romanorum* (v. A. Reumont: *Archivio storico italiano* 1877, 4).
- Rishton, *Edition of: Sander's Rise and Growth of the Anglican Schism* (v. J. Gairdner: *The Academy* 17 Nov.).
- Sathas, *Bibliotheca graeca medii aevi. Vol. 5. 6.* (v. F. Hirsch: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Streit, L., Beiträge zur Gesch. d. 4. Kreuzzuges I (v. R. Röhrich: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).
- Weingarten, H., Der Ursprung des Mönchtums im nachconstantinischen Zeitalter (v. H. Holtzmann: Hift. Ztschr. N. F. II, 3).

Verlag von Wilhelm Herz in Berlin NW.,
(Bessersche Buchhandlung), 10 Marienstr.

Hermann Renter.

Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter. Zwei Bände. 1876 und 1877. Elegant broschirt 15 M.

Georg Dehio.

Geschichte des Erzbistums Hamburg-Bremen bis zum Ausgang der Mission. Zwei Bände. 1877. Preis elegant broschirt 11 M.

Wilhelm Wattenbach.

Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. In zwei Bänden. Band I. Vierte umgearbeitete Auflage. 1877. Preis elegant broschirt 7 M.

Ottokar Lorenz.

Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts. Zweite umgearbeitete Auflage. Zwei Bände. 1876 und 1877. Preis elegant broschirt 13 M.

Abendklänge aus Gottes Wort.

Erbauungsbuch auf alle Tage im Jahre
von D. Friedrich Arndt, Prediger an der Parochialkirche in Berlin.
Zehnte Auflage 1877.

Preis 3 M. 50 Pf. — In Callico gebunden 4 M. 50 Pf.

Praktische Ausgabe, mit reichlicher Goldpressung und Goldschnitt.
Preis 6 M.

Bei dem immermehr hervortretenden Bedürfnis, die heilige Schrift zu lesen und zu verstehen, sind den täglichen Betrachtungen der Abendklänge Bibelabschnitte zu Grunde gelegt, und zwar so, daß binnen Jahresfrist das neue Testament, die Psalmen, der Prediger Salomons und alle wichtigen Stellen aus den Propheten, welche von Christo handeln, durchgelesen werden können, und ist ihnen darauf entweder eine Erklärung oder Anwendung in Gebetsform hinzugefügt. Es ist daher das obige Werk vor Allem geeignet, ein verständliches, erbauliches Lesen der Bibel einzuleiten und einen würdigen, gesegneten Tageschluß zu vermitteln.

Das Vater Unser.

Betrachtungen über das Gebet des Herrn

von D. Friedrich Arndt, Prediger an der Parochialkirche in Berlin.

Vierte Auflage 1870. 2 M. — Mit Goldschnitt gebunden 3 M.

Es sind 10 Betrachtungen: Anebe, sieben Bitten, Schluß, dann Rückblicke. In letzteren heißt es: Endlich begleiten uns die sieben Bitten auch als treue Gefährten durch die sieben Stationen unsers Lebens. In der Taufe wird nicht nur der Name gegeben, sondern auch der Name des dreieinigen Gottes auf uns gelegt; bei der Confirmation bedeutet Alles: Dein Reich komme! beim Eheschluß soll es nie anders heißen als: Dein Wille geschehe! und wenn das Haus mit neuen Mitgliefern sich füllt, gilt es recht sich der Sorge zu entschlagen und zu beten: unser täglich Brod gib uns heute! Der häusliche Tisch mahnt an den Gottes-Tisch, vor dessen Heiligkeit die Bitte noth thut: vergib unsere Schuld u. s. w. Aus dem häuslichen und kirchlichen Leben entwickelt sich zugleich das innere, verborgene Leben der Seele mit Christo in Gott immer tiefer und herrlicher, darunter beim Gefühl unserer Schwächen die Bitte aufsteigt: führe uns nicht in Versuchung! Der lebensmilde Preis endlich seufzt: erlöse uns von dem Uebel.

Die sieben Worte Christi am Kreuze.

Betrachtungen in der Passionszeit

von D. Friedrich Arndt,
Prediger an der Parochialkirche in Berlin.

Vierte Auflage 1874. 1 M. 50. — Mit Goldschnitt gebunden 2 M. 25.

Die Arndt'schen Andachtsbücher und Predigten haben in rasch auf einander folgenden Auflagen in Tausenden von christlichen Familien Eingang gefunden, und des Verfassers Namen weit über die Grenzen unseres Vaterlandes berühmt gemacht.

Durch Kampf zum Frieden.

Predigten gehalten in der Universitätskirche zu Leipzig 1870—1871

von Dr. G. A. L. Baur,
Consistorialrath und Professor.

1871. 253 S. 4 M.; geb. 5 M.

Die ewige Ruhe der Heiligen

dargestellt von Richard Darter.

Aus dem Englischen von Cons.-Rath D. O. v. Gerlach.

6. wohlfeile Taschenausgabe. 16. 1875. 1 M.; gebunden 1 M. 75.

Predigten

an Sonn-, Fest- und Feiertagen

von D. G. C. A. Bomhard,
weiland Kirchenrath und Decan in Augsburg.

Zweite Ausgabe der zweiten Auflage. 1152 Seiten. 1872.
10 M. 20 Pf., in Faltleberb. 12 M.

Morgenklänge aus Gottes Wort.

Erbauungsbuch auf alle Tage im Jahre
von D. Friedrich Arndt, Prediger an der Parochialkirche in Berlin.
Zunfzehnte Auflage 1877.

Preis 5 M. 50 Pf. — In Callico gebunden 6 M. 75 Pf.

Praktische Ausgabe, mit reichlicher Goldpressung und Goldschnitt.

Preis 8 M. 50 Pf.

Ausgabe mit Familienschronik Preis 7 M. 50 Pf.

Der Verfasser sagt in der Gebrauchsanweisung seiner Morgenklänge unter Anderem: Du erhältst hier, geneigter Leser, ein Andachtsbuch, das, um dem Vorwurf der Einseitigkeit zu entgehen, nicht bloß Eigenes und Selbsterfahrenes, sondern zugleich eine liebliche Blumenlese des Kräftigsten und Erhabensten Dir darbietet, was in den bedeutendsten ascetischen Schriftstellern aller Jahrhunderte der christlichen Kirche, in den Schriften eines Augustinus, Anselm, Gerson, Suso, Bernhard, Thomas a Kempis, Luther, Joh. Arndt, S. Müller, Herberger, Scriber, Fenelon, Newton, — der Neuern nicht zu gedenken — niedergelegt ist. Du schauest somit gleichsam in ein großes Panorama heiliger Gedanken, Gefühle, Betrachtungen und Gebete hinein und es weht Dich der frische Lebensgeist christlicher Kämpfe und Siege, Andachten und Psalmen aus den verschiedensten Ländern der Erde an. Was Hunderte, was Tausende auf die mannigfachste Weise erquicht u. s. w.

Des Christen Pilgersfahrt durch's Leben.

Eine Festgabe

von D. Friedrich Arndt, Prediger an der Parochialkirche in Berlin.

Vierte Auflage 1870. 2 M. — Mit Goldschnitt gebunden 3 M.

Der bekannte Verfasser begleitet in ächt christlichem Geiste und mit rein erbaulicher Tendenz das Christenleben von der Wiege bis zum Grabe. Die 13 ziemlich gleichlangen Abschnitte behandeln 1. „Geburt und Taufe“ überschrieben, den Ubel wie das Elend des Erdenbürgers, dem die Taufe die Wiegegeburt und den Eintritt in die Kirche verleiht, schließt mit einer treffenden Vergleichung des Geburts- und Tauftags — 2. u. 3. „der weltlichen und christlichen Erziehung“, die erstere in ihrer Verlehrtheit, die letztere in ihrer Alleinberechtigung nach „Grund, Zweck, Beschaffenheit und Folgen“ charakterisirend — 4. die „Confirmation“ führt aus, daß „jede wahre Confirmation eine Gnadenstunde und jede Gnadenstunde eine Confirmation sei“ — 5. u. 6. „die Tage der ersten Liebe“ in ihrer „Herrlichkeit“ und ihren „Gefahren“, sowie „die Durchgangspunkte“ des inneren Glaubenslebens in ihren „schmerzlichen Erfahrungen“, „schweren Anfechtungen“ zu „bitteren Rücksällen“ — 7. „die Offenbarungsweisen des Glaubens“ als Gebet, Nächstenliebe und Demuth u. s. w.

Familienschronik.

Ein Anhang zu den Andachtsbüchern von Arndt, Aesler u. A.

56 S. Schreib. 50 Pf., geb. m. Goldschn. 1 M. 50 Pf.

D. H. B. Brückner,

bisher. Rgl. Sächs. Consistorialrath und ordentl. Professor an der Universität zu Leipzig, jetzt R. Pr. Ober-Consistorialrath, Präposit und Generalsuperintendent von Berlin.

Predigten,

gehalten in der Universitätskirche zu Leipzig 1853—1860.

3. Auflage. Nach dem Kirchenjahr geordnet.

870 Seiten. 1865. 9 M.; gebunden 10 M. 20 Pf.

Neue Folge. 1861—1866.

3. Auflage. Nach dem Kirchenjahr geordnet.

776 Seiten. 1874. 9 M.; gebunden 10 M. 20 Pf.

1. bis 7. Sammlung. 2. Aufl. einzeln à 3 M.; gebunden à 4 M.

Zwölf Predigten

während der Jahre 1868 u. 1869 in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten.

2. Auflage. 166 Seiten. 1873. 3 M.; gebunden 4 M.

Paulus der Apostel Jesu Christi.

Ein biblisches Lebensbild

in dreizehn Betrachtungen

von **Emil Schäfer**, ev. Pfarrer in Fulda.

1874. 158 Seiten. 2 M. 70 Pf., gebunden 3 M. 50 Pf.

Die Doppelaufgabe, ein Lebensbild des Apostels zu geben und zugleich auch erbaulich zu wirken hat der Verfasser trefflich gelöst. Das Ganze ist im durchaus positiven Sinne gehalten.

Die Heilige Schrift

nach Dr. Martin Luthers Uebersetzung

mit Einleitungen und erklärenden Anmerkungen

herausgegeben durch

Otto von Gerlach,

weil. D. u. Professor der Theologie, Consistorial-Rath und Hofprediger in Berlin.

Neue wohlfeile Ausgabe in gr. Royal 8. 7 Theile 17 M. 50. In 3 Halbfanzbänden 22 M.

Das Neue Testament. 8. Aufl. in 1 Bande 5 M. Halbfanzband 6 M. 50.

Das Alte Testament. 6. Aufl. in 2 Bänden, 12 M. 50., Halbfanzband. 15 M. 50.

Je mehr man das Gerlach'sche Bibelwerk gebraucht, desto mehr wird man seine Trefflichkeit inne. Es ist doch das beste der Art, was christliche Hausväter — doch was sage ich? gewiß ebensowohl auch Hausmütter und junge Leute — in die Hand und zur Hand nehmen können. Und so zeigt sich das Bedürfnis auch immer von Neuem.

Dies Bibelwerk ist f. z. vom Preussischen und Sächsischen Ministerium etc., sämtlichen Schul-Collegien zur Anschaffung für Seminaristen und Lehrer als ein Werk, „in dem auch der Elementarlehrer für sein eigenes Bibelstudium eine vortreffliche Anleitung findet, wie sie f. z. in keinem ähnlichen Werke geboten wird“, angelegentlich empfohlen worden.

Als Ergänzungsheft hierzu erschien 1875:

Anweisung

zu einem planmäßigen Lesen der H. Schrift

in 4 Leseetapeln zum Gebrauch für Schule u. Haus

von **Dr. Ludwig Schulze**,

Prof. an der Univ. Rostock, bish. geistl. Inspector am Kloster u. z. Frauen zu Magdeburg.

gr. Royal 8. 68 Seiten. 1 M.

Ausgehend von dem Grundsatz: „Bei der täglichen Schul- und Hausandacht muß das Kirchenjahr mitbestimmend sein“ gibt der Verf. 1. einen Cyclus von Lektionen, die immer vom Sonntagsevangelium beherrscht sind, und die Ideen desselben mannigfaltig zum Ausdruck bringen, wobei er die getroffene Wahl für die Zeit vom 1. Advent bis 6. n. Epiph. näher motivirt. Der 2. Cyclus enthält Lektionen im Anschluß an die Sonntagsevangelien, welche der Verf. immer am Montag gelesen wissen will, und macht wie bei dem ersten immer ein Lied namhaft, welches mit seinem Inhalt die Gedanken für die Arbeitswoche leiten soll. Jahrgang 3 bietet Lektionen aus der Heilsgeschichte, 4 Lektionen zu der Heilslehre, im engsten Anschluß an das Kirchenjahr.

Leitstern auf dem Lebenswege.

Eine Sammlung von Bibelprüchen

nach ihrem Inhalte alphabetisch geordnet

von **Wilhelm Seeligmüller**.

Zweite Ausgabe 1870. 2 M. — Mit Goldschnitt geb. 3 M.

Der Verfasser hat es sich zur Aufgabe gemacht, denen, welche auf die vielen im Leben vorkommenden Fragen eine göttliche Antwort suchen, die passende Lehre, Mahnung und Eröffnung der heiligen Schrift in die Hand zu geben. Von Abendmahl und Abscheiden bis zu Born, Zuversicht und Zweifel sind die wichtigsten Sprüche der Bibel nach allen besonderen Hauptgegenständen alphabetisch zusammengestellt.

Perlen in Spruch und Lied.

Ziehlästchen für gläubige Erdenpilger.

Vierte Auflage 1872. 64 Bl. 1 M., mit Goldschnitt u. -Titel 1 M. 50.

Jedes Blatt enthält einen Gedankenspruch oder ein Sprichwort, einen Bibelspruch und einen Sangbuchvers.

Lebensbilder.

Kurzweilig aber ernsthaft. Von **Christian Leberecht Viscator**.

3. Auflage. 2 Bände. 1874. 5 M. 50.; in Leinwandband 6 M. 50.

Den Kern bildet die Erörterung wichtiger kirchlicher Fragen, wie Liebe, Verlobung, Ehe und Ehescheidung, Wiederverheirathung der Geschiedenen, Eaux, Duell. Aber die Erörterung tritt nicht selbständig auf, sondern sie ist in die Geschichte verflochten und die Geschichte stellt sich nicht als bloßes Mittel zum Zwecke dar, sondern Alles hat Lebenswahrheit, die bis zur frappanten Portraitähnlichkeit hervorragender Persönlichkeiten, verstorbener und noch lebender, geht. Das Buch ist durchweg interessant und reich an Belehrung, eine treffliche Gabe, der weitesten Verbreitung werth.

A. F. Souchon,

Consistorialrath und Pastor an der Dreifaltigkeitskirche in Berlin

Evangelienpredigten

auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres.

Zweite Sammlung.

2 Bde. 1861. 685 u. 567 S. 6 M., geb. 9 M.

Passions- und Osterfegen.

38 Predigten über das Leiden und die Auferstehung Jesu Christi.

1857. 503 Seiten. 4 M. 50., geb. 5 M. 50.

Hinauf gen Jerusalem!

Predigten

von **Dr. Carl Windel**, Pastor an der kgl. Charité zu Berlin.

156 Seiten. 1874. 2 M. 70.; geb. 3 M. 50.

Feine, gedankenreiche Predigten, von nicht geringem homiletischem Werth. Weist vor der verewigten Königin Elisabeth von Preußen gehalten, deren Andenken sie auch gewidmet sind.

Lieben und Leiden

der ersten Christen.

Ein Vortrag gehalten im Evangelischen Verein zu Berlin

von **Dr. Carl Windel**, Pastor an der kgl. Charité in Berlin.

gr. 8. 52 Seiten. 1873. 1 M.

Zur Apologie des Christenthums

aus Geschichte und Glaubenslehre.

Vorträge gehalten 1863–1865

von Prof. Dr. th. C. M. Gerhard von Bezshwip.

Zweiter Abdruck. 1866. 426 Seiten. 4 M. 50 Pf., geb. 5 M. 50 Pf.

Die Neue Preussische Zeitung sagt in einer Recension über diese Vorträge, indem sie auf den bedeutenden Absatz hinweist, den dieselben in allen Kreisen gefunden, und der rasch einen zweiten Abdruck notwendig machte: „In der That, wenn eine originale und zugleich im eminenten Sinn praktische Auffassung der Aufgabe der volksmäßigen Apologetik, erwachsen auf dem Boden einer umfassenden Kenntniss der Geschichte, wenn ein durch ernstes Studium und subjective Erfahrung vermitteltes Einbringen in die Tiefen des christlichen Lehrgehaltes, endlich eine klare Darstellung in edler sprachlicher Form — wenn diese Momente die Voraussetzungen eines solchen Erfolges sind, so haben wir desselben im vorliegenden Falle uns nicht zu verwundern.“

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 2.

19. Januar 1878.

3. Jahrgang.

Scholz, Götzendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern und den benachbarten Völkern (Bandiflin).
Schick, Hebräisch-deutsches und deutsch-hebräisches Übungsbuch, 2. Thl. 1. Hälfte: Syntax des Nomen (Guthe).
Macan, The Resurrection of Jesus Christ (Weifs).
Thomafius, Die christliche Dogmengeschichte als Entwicklungs-Geschichte des kirchlichen Lehrbegriffs dargestellt, 2 Bde. (Kattenbusch).
Grundlehner, Johannes Damascenus (Herrmann).

Pellikan, Chronikon, hrsg. durch Riegenbach (Plitt).
Bauer, Einfluss des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur und auf das englisch-russische Project einer Weltkirche (Plitt).
Hunnius, Die ev.-luth. Kirche Rußlands (Plitt).
Christlich-vaterländische Weiheftunden. Predigten, Ansprachen und Reden, gehalten von Frommel, Kögel, Müllensiefen, Stahn, Stöcker u. A. 1. Sammlung 1. Heft (Sachse).
Evers, „Siehe ich verkündige euch große Freude“, Predigten (Derf.).

Holst, Eins ist Noth. Eine Evangelienpostille für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres, 2. Aufl. (Derf.).
Goltz, Tempelbilder aus dem Leben des Herrn Jesu, fünf Predigten (Derf.).
Diegel, Predigten für Trauernde, Leidende und Kämpfende (Derf.).
Abtfeld, Der christliche Hausstand, eine Hochzeitsgabe in Predigten, 5. verm. Aufl. (Derf.).
Meier, Wir fahen seine Herrlichkeit. Predigten, 1. Sammlung, 2. Aufl. (Lehmann).

Scholz, Prof. Dr. Paul, Götzendienst und Zauberwesen bei den alten Hebräern und den benachbarten Völkern.
Mit 5 Steintafeln. Regensburg 1877, Manz. (X, 482 S. gr. 8.) M. 9. —

Dieses Buch könnte leicht das Mißgeschick haben, daß ein nicht sehr geduldiger Leser durch die haarsträubende Geschichtsforschung, welche auf seinen ersten Blättern niedergelegt ist, vom Lesen der sehr brauchbaren späteren Partien abgeschreckt würde. Der erste Abschnitt handelt vom „Götzendienst im Allgemeinen u. dem Zauberwesen“ (S. 1—96). Es kommt zunächst zur Besprechung der „Ursprung des Götzendienstes“ (S. 1—17). Die Frage wird aufgeworfen: wann entstand der Götzendienst? Daß Abraham während seines Aufenthaltes in Mesopotamien nicht Götzendiener war, wird nicht nur durch Neh. 9, 7 f., sondern sogar durch Berufung auf Judith 5, 7 f. widerlegt (S. 5). Dafür, daß die Ägypter die ersten Götzendiener waren, werden neben Herodot angeführt Eusebius Cäs. und Hippolyt (S. 12). Daß der Götzendienst aufkam vor Nimrod, ergibt sich aus den Clementinischen Recognitionen, daß er aufkam vor Noah, aus den noachischen Geboten (S. 13). „Durch die Sintfluth wurde der Polytheismus zwar beseitigt, erstand jedoch wenige Generationen nach Noah . . . von Neuem“ (S. 17). — Der Kritik dürfen wir uns hier enthalten und von den übrigen ungefähr auf gleichem Niveau stehenden Paragraphen dieses ersten allgemeinen Abschnittes schweigen.

Vorthellhaft sticht dagegen trotz vieler Mängel der zweite Abschnitt ab: „Der Götzendienst der Israeliten und der benachbarten Völker im Besonderen“ (S. 97—431). Am wenigsten befriedigt hier wieder das erste Capitel: „Der Bilder- und Höhengult“ (S. 97—127); denn in den hier behandelten Culten (Ephod, eherne Schlange, Stierdienst, Bama-Cult) gehen Israelitismus und Heidenthum ineinander über; der Verf. will aber so gut wie nichts Gemeinfames anerkennen, muß sich also sehr behutsam bewegen. Berührungspunkte giebt er nur insofern zu, als „einerseits einzelne Cultusformen der heidnischen Religionen aus dem gemeinfamen Vaterhause der Uroffenbarung stammen, andererseits gewisse Cultusformen, wie Gebet, Opfer . . . sich von selbst aus dem Wesen . . . der äußeren Gottesverehrung ergeben, so daß sie in der Cultusphäre fast keines Volkes fehlen“ (S. X). Dem Verf. bedenklich erscheinende Anklänge des A. T. an Heidnisches zieht er daher vor zu verschweigen; es ist z. B. doch wohl nicht zufällig, daß in dem Paragraphen „Zauberei und Wahrfagerei“ nicht die Rede ist von dem Orakel, welches David aus dem Rau-

schen der Beka-Bäume entnahm, daß bei Besprechung der Lilith (S. 84) ihre Erwähnung im B. Jefaja nicht angeführt wird. Auch weiterhin S. 167 läßt der Verf. bei Besprechung des einfachen אלהים als israelitischer Eigennamen die mit א zusammengesetzten Eigennamen, woraus א als Gottesname der Israeliten sich ergibt, einfach weg.

Das zweite Capitel dieses zweiten Abschnittes bespricht den „eigentlichen Götzendienst“ (S. 127—431). Es werden einzelne Gottheiten besprochen; nach welchem Princip sie ausgewählt sind, ist nicht recht ersichtlich. Augenscheinlich hat der Verf. zunächst die Absicht gehabt, alle im A. Test. genannten heidnischen Gottheiten zu behandeln; von ihnen fehlt keine; aber gar nicht ist einzusehen, was in diesem Zusammenhang die sehr ausführlich besprochene phrygische „Göttermutter“ (S. 26) zu thun hatte. Wollte der Verf. alle Gottheiten der den Israeliten verwandten („benachbarten“) Völker behandeln oder gar noch die anderwärts von den Semiten entlehnten (was doch allein für die Göttermutter in Betracht kommen kann), so fehlt wieder sehr Vieles. Specifisch semitische Religionsvorstellungen, auch einen besondern religiösen Vorstellungskreis der Phönicier, der Assyrier u. s. w. scheint der Verf. übrigens gar nicht anzunehmen. Irgendwelche allgemeine Anschauung von den Religionen, welchen die hier besprochenen Gottheiten angehören, erhalten wir nirgends; für jede einzelne Göttergestalt werden mögliche und unmögliche Deutungen aller Zeiten angeführt, mit der ausführlichsten Berücksichtigung sogar des Eumerismus — worauf dann der Verf. irgend eine dieser Deutungen auswählt, ohne daß man von ihrem Erfordertsein oder auch nur ihrer Möglichkeit in dem betreffenden Religionszusammenhang Etwas erfährt. Nur S. 243 findet sich die Bemerkung, die männlichen Götter Babylons und Syriens überhaupt seien Sonnengötter; dennoch wird dies S. 382 ff. für den Hauptgott Babel's, Bel, in Abrede gestellt.

Was trotz alledem dies Buch brauchbar macht, ist die Fülle von Material, welche hier zusammengetragen ist. Wir lesen S. IV: „Außer den ägyptischen u. assyr.-babylonischen Quellen habe ich die Kirchen- u. Profanschriftsteller in bei Weitem umfangreicheren Maasse benützt, als es bisher von Andern geschehen ist, und dürfte in dieser Beziehung mancherlei Neues zu Tage gefördert sein“. Es wäre nur wohl an dieser Stelle angezeigt gewesen, daß der Verf. das reiche, schon von Selden zuverlässig und von Movers, allerdings unzuverlässig, herbeigeschaffte Material erwähnt hätte; nicht mit Unrecht ist über Selden gesagt worden, daß „die Dohlen mit den Federn dieses Pfauen geputzt gehen“; auch der Verf., welcher ihn und Movers zuweilen citirt, muß auf directen

oder indirecten Wegen ihm Vieles verdanken. Zudem kam ihm das von Felix Lajard mit stupendem Fleiße Gefammelte zu Statte. Aber er hat in den mir im Augenblick auch mit Bezug auf frühere Bearbeitungen vollständig übersichtlichen Partien Manches selbständig beigezeichnet, mit fleißiger Benutzung auch der phöniciſchen Inſchriftenwerke und der Münzſammlungen; letztere ſcheinen mir zu ſtark benützt, es iſt bei der Verwerthung ſcheinbarer Götterbilder auf Münzen groſſe Vorſicht geboten, wenn nicht der Gottesname ausdrücklich beigeſetzt iſt. Auch die Herbeiziehung der aſſyriologiſchen Funde hätten wir gern beſchränkt geſehen. — In der Darſtellung iſt z. B. gut die Polemik gegen die Annahme einer alten volksthümlichen Unterſcheidung zwiſchen einer jungfräulichen und einer unkeuſchen Aphrodite (Aſtarte) S. 328 ff.

Gerade weil das vorliegende Buch als Materialsammlung ſeine Verdienſte hat, beruhend auf umfaſſender Lectüre und anerkennenswerthem Fleiße, ſeien noch beſpielsweiſe einzelne Ausſtellungen hier vorgetragen. Auffallend iſt der Mangel an Pietät, welchen der Verf. Solchen gegenüber zeigt, von welchen er offenbar gelernt hat. S. 245 wird in der Benhadad-Frage Barhadad, Biſchof von Tela, genannt; ihn hat Nöldke in den dem Verf. bekannten ‚Neuen Beiträgen‘ v. Gutſchmid's geltend gemacht und damit der Frage eine neue Wendung gegeben; gleichwohl wird N. nicht genannt. Etymologie und Material zu *Ἀσέγγυρος* S. 251 finden ſich ebenſo bei Geſenius, *Monumenta* S. 401, der nicht genannt wird. Die S. 42 vorgetragene Etymologie von *כִּנְיָן* hat vor kurzem und m. W. zuerſt Euting aufgeſtellt, deſſen betreffende Schrift bald darauf zu einem andern Punkte citirt wird. — Auch findet ſich nicht überall die nöthige Akribie. Von einem *Zeus ἀνόμυτος* od. *μύατρος* (S. 170) berichtet Plinius überhaupt nicht und Pausanias nicht an der Stelle VIII, 26, 7. Nicht daſs Beroë Name der Römer für Berytos war, ſagt Nonnus (S. 293), ſondern umgekehrt: Berytos für Beroë. Zum Belege dafür, daſs Dagon auſſerhalb Philiſtää's verehrt wurde, werden S. 239 zwei Ortsnamen genannt, welche dem philiſtäiſchen Lande zugehören. *Du-Schera* bedeutet im Arab. durchaus nicht ‚Berg‘ (S. 180), ſondern iſt nur Gottesname; dagegen iſt *Schera* Eigenname eines beſtimmten Gebirgszuges im alten Edomiterlande. Die Leſungen *מִיךְ יָלֵם* und *תִּיחַ עֲשֶׂהרָה* auf phöniciſchen Inſchriften (S. 195. 261) ſind irrig. — Die Leichtgläubigkeit des Verf. iſt groſs; woher ſollte z. B. Suidas ſichere Kunde darüber gewonnen haben, daſs Kemofch Gott der Tyrier war (S. 177)? Charakteriſtiſch iſt, daſs S. 283 f. Worte ‚eines Puniers bei Plautus‘ citirt werden mit dem Zuſatz: ‚in der allerdings unächten Stelle‘. — Als Beiſpiel für Etymologien: *Ἀπόλλων* = *הַבַּיִל* (S. 138). Elagabal kann unmöglich aus *אֵל* und *גַּבַּל* zuſammengeſetzt ſein (S. 143); woher dann das a? — Ich muſs hervorheben, daſs ich an den bisher von mir nachgeſchlagenen Stellen Citatfehler nicht gefunden habe (nur unbedeutende Irrungen: S. 99 l. Pf. 78, 60 f. ſt. 68; S. 144: Mionnet . . . n. 298 ſt. 297; S. 80 ‚Hohel. 10, 11‘ Druckfehler ſt. Kohel.); auch da, wo der Verf. von Andern Material herübernimmt, beweist zum Theil die Benutzung anderer Ausgaben ſeine ſorgfältige Verificirung.

Daſs auch der Verf. auf die Conjectur Hadar-Ramman für Hadad-Rimmon (Sach. 12, 11) gekommen iſt (S. 247), welche ich in einer (dem Verf. freilich anderweitig bekannten) Abhandlung vorgelegt, muſs mir wohl zum Troſte dafür gereichen, daſs ich ſie jetzt für durchaus verfehlt halte. Da übrigens auch der Verf. ‚Hadadrimmon‘ als Ortsnamen mit einem heutigen Rummane (bei Ledſchun) identificirt (S. 244), ſo ſei beiläufig bemerkt, daſs ich nicht verſtehe, mit welcher Berechtigung kürzlich dieſem Dorfe die Exiſtenz abgeſprochen worden iſt (von Wellhauſen); ein glaubwürdiger Mann, Guérin, ſagt aus, dieſen Ort beſucht zu haben (Socin war nicht an

der Stelle). — S. 435 ff. ſind einigen polemischen Bemerkungen gegen meine Abhandlung: ‚Anſchauung des A. T. von den Göttern des Heidenthums‘ gewidmet. Hinfichtlich II Chron. 28, 23 mag der Verf. mit dem ſchon von anderer Seite Bemerkten Recht haben; dagegen trage ich zu den Spuren einer urſprünglichen Auffaſſung Jahwe's als Familien- und Volksgott, welche übrigens auf der Hand liegt und die ich keineswegs, wie der Verf. anzunehmen ſcheint, als etwas Neues vortragen wollte, noch nach Gen. 16, 13, wo Hagar ihre Verwunderung ausſpricht, Gott (El) auch in der Wüſte (auſſerhalb des Patriarchenhaufes) nachgeblickt zu haben. Auf Gen. 4, 16; 46, 4 hat unlängſt noch Wellhauſen verwieſen.

Wir können das Buch nicht für geeignet erklären, als Lehrbuch benützt zu werden; Keiner aber, der ſich mit den hier behandelten religionsgeſchichtlichen Partien ſelbſtändig beſchäftigt, wird dieſe reiche Fundgrube ignoriren dürfen und jeder ſie mit Vorſicht Gebrauchende ihr zu Dank verpflichtet bleiben.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Schick, Stadtpfr. Dr. Aug. Herrn., Hebräiſch-deutſches und deutſch-hebräiſches Uebungsbuch mit einem Vocabularium, zum Gebrauch auf Gymnaſien und Univerſitäten, ſowie zum Selbſtunterricht. Im Anſchluß an Dr. Nägelsbach's hebräiſche Grammatik. 2. Thl. Die Syntax. 1. Hälfte. Syntax des Nomen. Leipzig 1876, Teubner. (IV, 168 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Der Verfaſſer bezeichnet in der Vorrede ſeine Arbeit — ſoviel dem Referenten bekannt iſt — mit Recht als das erſte Uebungsbuch über die hebräiſche Syntax. Es iſt gewiſs nur zu loben, daſs man die Lernenden nicht allein durch die nackten Regeln, ſondern auch durch die Anwendung derſelben in mündlichen oder ſchriftlichen Uebungen mit dem Satzbau der hebräiſchen Sprache bekannt zu machen ſucht. Deshalb muſs man es dem Verfaſſer Dank wiſſen, wenn er Letzteres durch ſeine mühevollen Arbeit ermöglicht hat — vorausgeſetzt daſs die dem hebräiſchen Unterricht auf Schulen zugemeſſene Zeit es geſtattet, auſſer dem erſten Theil des Uebungsbuches (61 S. und 107 S. ohne Vocabellectionen) auch noch den zweiten Theil (bis jetzt 114 S. ohne Vocabellectionen) zu benutzen. Die Arbeit iſt ſorgfältig angefertigt. Die immerhin ſeltenen Druckfehler, namentlich in der Punctation, ſind wohl nur zum geringſten Theil dem Verfaſſer zur Laſt zu legen.

In dieſem Heſte ſeines Uebungsbuches hat der Verf., ſoviel ich beobachtet habe, nur ſolche Sätze als Beiſpiele gegeben, welche in den Schriften des A. T. ſelbſt ſich finden. Satzbruchſtücke, wie z. B. auf p. 101, nehme ich aus. Er hat dieſes Verfahren an anderer Stelle (I, 2, p. VIII f.) damit gerechtfertigt, daſs ‚wir aus keinem anderen Werke die urkräftige Originalität der hebräiſchen Sprache ſo genau erſehen wie aus dem A. T.‘ Der Satz iſt ja ohne Frage richtig, aber der Verfaſſer hat ihn für die Zwecke ſeines Uebungsbuches falſch angewandt. Der Fehler beſteht darin, daſs er Beiſpiele aus der hebräiſchen Proſa und Beiſpiele aus der hebräiſchen Poeſie in bunter Miſchung nebeneinander geſtellt hat. Letzterer ſind aber bekanntlich viele Freiheiten und Unregelmäßigkeiten auch in ſyntaktiſcher Hinſicht eigenthümlich. Soll der Schüler ſich dieſe nun durch Beiſpiele einüben, ſo verlieren ſie für ihn den Charakter des Ungewöhnlichen. Es kommt hingegen darauf an, daſs der Schüler aus der guten hebräiſchen Proſa die Syntax der Sprache kennen lerne und dadurch in den Stand geſetzt werde, die Freiheiten und Unregelmäßigkeiten der Poeſie überall, wo ſie vorkommen, ſofort zu fühlen. Hebräiſche Poeſie nachbilden zu laſſen iſt nicht das rechte Mittel für den Zweck, hebräiſche

Syntax zu lehren. Wollte darum Sch. nur wirklich überlieferte Sätze als Ueblingsbeispiele geben, so mußte er seine Auswahl auf das Gebiet der hebräischen Prosa beschränken; daselbe giebt Ausbeute genug und kann durch Benutzung der ursprünglich hebräisch abgefaßten Bücher der alttestamentlichen Apokryphenammlung erweitert werden. Jene grundsätzlich unbegrenzte Auswahl, sowie das Streben nach möglichst engem Anschluß an die alttestamentlichen Sätze hat den Verf. nicht selten genöthigt, die deutschen Beispiele in ungeschickter Sprache zu geben, damit der Schüler nur ja das Original des hebr. Dichters treffe! So p. 4 = Jes. 41,27 und 14,11; p. 8 = Pf. 38,2; p. 16 = Hagg. 2,6 etc. Solch' mangelhaftes Deutsch ist aber nicht geeignet, den Abstand zwischen hebräischer und deutscher Diction anschaulich zu machen. Andere Beispiele sind unverständlich geworden, weil sie aus ihrem Zusammenhange gerissen sind (p. 12 = Jes. 23,12. p. 47 = Pf. 116,15. p. 69 = Pf. 139,14. p. 72 = Jer. 43,12). Eine freiere Benutzung der alttestamentlichen Literatur wäre überhaupt meiner Meinung nach für das Uebungsbuch vortheilhafter gewesen. Auch ist nicht zu billigen, daß Stellen von streitiger Auslegung, ja von unsicherem Text (p. 5 = Ezech. 46,23. p. 77 = 2 Sam. 17,3) aufgenommen sind, ohne daß eine Umgestaltung sie von dem zweifelhaften Original unabhängig gemacht hat.

Leipzig.

H. Guthe.

Macan, Reginald W., M. A., *The Resurrection of Jesus Christ*. An essay in three chapters. London 1877, Williams & Norgate. (VIII, 168 p. gr. 8.) Cloth.

Das Buch ist ein interessantes Zeichen davon, wie auch die extremsten Resultate der deutschen negativen Kritik in Betreff der evangelischen Geschichte in England Eingang finden und dort mit scharfem Blick bis in ihre letzten Consequenzen verfolgt werden. Von einer Auferstehung Jesu haben wir kein directes geschichtliches Zeugnis. Die Apostel haben sie nur gefolgert aus der Auffindung des leeren Grabes und den Erscheinungen des Auferstandenen, die sie gehabt zu haben meinten. Was jene anlangt, so involviren die Berichte darüber so große Widersprüche und Schwierigkeiten, daß die Thatfache sehr verdächtig wird. Freilich bleibt es Angesichts des paulinischen Zeugnisses das Wahrscheinlichste, daß Jesus von Freundeshand begraben ward, aber wenn wirklich das Grab leer gefunden wurde (was eben so gut eine Folgerung aus der Idee des auferstandenen Christus sein kann, wie die Ursache derselben), so war der Grund davon, daß der Leichnam ohne Wissen der Jünger von Freundes- oder Feindeshand entfernt war (p. 107). Was die Jünger aber für Erscheinungen des Auferstandenen hielten und nach ihren dogmatischen Voraussetzungen halten mußten, waren subjective Visionen, die auf natürlichem Wege erzeugt waren und deren Entstehung wir uns noch aus ihrer ganzen Situation erklären können. Von einer wirklichen Auferstehung Jesu kann so wenig die Rede sein, wie von einer übernatürlichen Einwirkung auf die Jünger, durch welche die Visionen in ihnen hervorgerufen wurden.

Das ist in Kurzem die neue Auffassung der 'Auferstehung Jesu Christi', die der Verf. seinen Landsleuten insinuiren will, indem er sie im ersten Capitel vorbereitet, im 2. begründet, im 3. nach ihren Consequenzen darlegt. Wir können natürlich nicht den Ausführungen des Verf.'s im Einzelnen folgen, zumal dieselben der freien essayistischen Form entsprechend bald sich in breiten Wiederholungen ergehen, bald mit flüchtigen Andeutungen begnügen und oft durch die Polemik gegen neuere englische Publicationen in ihrer Form bedingt sind. Im ersten Capitel liegt es ihm vor Allem daran, gegen die Vorstellung zu polemisiren, als ob die christliche Lehre aus Thatfachen, insbesondere aus der Thatfache der

Auferstehung hergeleitet sei. Dies sei schon bei den ersten Zeugen nicht der Fall gewesen, wie viel weniger bei uns, die wir die Lehre immer zugleich mit den Thatfachen überliefert bekommen. Da muß es nun freilich bei einem so scharfen Kritiker sehr auffallen, daß er bei den Jüngern schon während des Lebens Jesu den Glauben an seine Gottheit voraussetzt und dies in einer längst von der Exegese überwundenen Weise aus synoptischen und johanneischen Stellen folgert, die offenbar nur seine Messianität aussprechen (p. 11). Sehr oberflächlich aber ist seine Ausführung darüber, daß doch im Grunde aus der Thatfache der Auferstehung sich nichts Lehrhaftes folgern lasse. Man kann ihm ja gern zugeben, daß weder die Gottheit Jesu, noch die allgemeine Auferstehung oder die Wahrheit der Verheißungen Jesu vom ewigen Leben sich einfach auf logischem Wege aus der Thatfache seiner Auferstehung folgern lassen; aber damit ist doch im Entferntesten nicht bewiesen, daß nicht jene Thatfache für diese und ähnliche Lehren von grundlegender Bedeutung sein könne. Gewiß muß nun die historische Realität dieser Thatfache erst festgestellt werden, und der Verf. hat ganz recht, wenn er die Möglichkeit des Wunders und weiter der Existenz eines persönlichen Gottes, welche dieselbe voraussetzt, zunächst nur als eine Hypothese gelten lassen will, welche eventuell zur Erklärung der schriftlichen Zeugnisse der Augenzeugen oder Zeitgenossen herangezogen werden muß. Allein indem er von der Prüfung dieser Zeugnisse hinsichtlich des Factums der Auferstehung die große Entscheidung der letzten Principienfragen abhängig macht und darin die eigentliche Bedeutung jener Thatfache findet, deutet er bereits an, auf welcher Seite er steht und daß er entschlossen ist, nichts als geschichtlich gelten zu lassen, was sich nicht aus natürlichen Ursachen erklären läßt.

Es ist demnach eigentlich nur für seine praktischen Zwecke von Bedeutung, wenn er im 2. Capitel in ermüdender Breite die zahllosen Widersprüche der Berichte von der Auffindung des leeren Grabes und den Erscheinungen des Auferstandenen in alt-Strauss'scher Weise darlegt und gegen einige schwache harmonistische Versuche ankämpft, ohne sich auch nur die Frage vorzulegen, ob nicht das Verhältniß unserer Evangelien zu einander und zu ihren Quellen auch hierüber etwas näheren Aufschluß zu geben im Stande ist. Denn mit dem allgemeinen Nachweis, daß gerade in den Schlufstheilen der Evangelien sich viel Unehliches und Legendenhaftes finde, ist doch wenig gethan. Fest steht aber der Bericht, den Paulus über die ihm und den Uraposteln gewordenen Erscheinungen giebt, und die Frage ist die, ob, wie viel oder wenig sicheres sich auch aus den evangelischen Berichten über diese Erscheinungen entnehmen läßt, diese selbst sich auf rein natürlichem Wege erklären lassen. Da nimmt nun der Verfasser durchaus nicht in Abrede, daß er, was die Erklärung der Paulusvision anlangt, im Wesentlichen Dr. Holsten folgt. Etwas selbständiger ist sein Versuch, die Petrusvision zu erklären und er ist sich der vollen Schwierigkeit dieses Unternehmens wohl bewußt (vgl. p. 91. 94). Er sucht insbesondere darzustellen, wie die Berichte der Frauen von den letzten Stunden des Meisters, bei denen er freilich auch johanneische Züge einmischt, die er nach seiner ganzen sonstigen Stellung zu diesem Evang. nicht für geschichtlich halten kann (p. 95), den Glauben an die Gottessohnschaft Jesu in den Jüngern neu belebte, legt dann aber das Hauptgewicht auf die psychologische Nothwendigkeit für Petrus, sich nach seinem tiefen Fall mit seinem Meister wieder auszuföhnen. Zuletzt muß noch die Analogie der Jeanne d'Arc und die sonstige Geneigtheit des Petrus zu Visionen aushelfen, und dem Beispiel des Petrus folgen dann leicht die andern Jünger und die 500 Brüder mit ihren Visionen. Trotz allem Aufgebot von Rhetorik, mit der diese Entstehung der Visionen geschildert wird, ist hier aber so wenig exacte Beweisführung zu finden, daß

man sich in der That wundert, wie auf solche vage Möglichkeiten die Entscheidung der letzten Principienfragen gestellt werden soll, oder vielmehr nur aufs Neue erkennt, daß dieselben für den Verf. längst entschieden sind, und es sich nur darum handelt, mit einer für seine Voraussetzungen recht unbequemen Thatfache sich in möglichst glimpflicher Weise abzufinden. Daß endlich in Folge solcher subjectiver Visionen Jesu, gesetzt dieselben wären psychologisch erklärbar, die Apostel zu der Lehre von der Auferstehung Jesu im biblischen Sinne gelangen konnten, das hat der Verf., so leichtes Spiel er hier zu haben meint, immer noch nicht erwiesen. Die Berufung auf die ihnen geläufige jüdische Vorstellung von der Auferstehung hilft hier wenig, da er ja selbst dabei in erster Linie an eine Auferstehung behufs der Theilnahme am Messiasreich, also an eine Auferstehung zum irdischen Leben denkt, während er ganz richtig einsieht, daß die Auferstehung Jesu zunächst wesentlich identisch mit seiner Erhöhung zum himmlischen Leben gedacht war, mag man ihn dort nach Paulus mit einem himmlischen Leibe bekleidet vorgestellt haben oder nicht. Und nur die Gewissheit dieser Erhöhung in der That konnte die Hoffnung herstellen, daß er als der mit himmlischer Macht Herrlichkeit bekleidete Messias sein durch den Tod scheinbar unterbrochenes Werk vollenden werde.

Doch diese Dinge verdienen in der That eine etwas eingehendere Besprechung als die oft recht oberflächlichen Aperçus dieses Essay, der nun im 3. Capitel vollends alle Höhen und Tiefen der Theologie und der Metaphysik, der Psychologie und der Erkenntnistheorie streift. Ist es freilich so unbedingt gewiß, daß 'Geschichte die absolute Continuität und Homogeneität der Erfahrung' voraussetzt, dann mag ein historischer Beweis für das Wunder ein Widerspruch in sich selbst sein, dann mag der Verfasser fordern, daß, wie die Reformation mit der Autorität der Kirche, die neuere Theologie mit der alten Inspirationslehre gebrochen hat, man nun noch einen Schritt weiter gehe und mit dem Glauben an übernatürliche Thatfachen breche. Das Bedenken, daß das Christenthum, wenn die Verkündigung der Auferstehung lediglich aus falsch erklärten (wenn auch unter den Verhältnissen von Zeit und Ort nothwendig falsch erklärten) subjectiven Visionen hervorging, im Grunde auf einer Täuschung beruht, sucht der Verf. zunächst dadurch zu heben, daß ja doch der Glaube an die Wiederkunft Jesu, welchem der Sieg desselben nicht weniger verdankt, sich als eine Selbsttäuschung bereits erwiesen hat und sodann dadurch, daß ja die Entstehung des Glaubens an seine Auferstehung der größte indirecte Beweis für den Eindruck, den Jesus gemacht, und damit dafür sei, daß er in seinem irdischen Leben *'the common level of humanity'* überschritten habe (p. 140). Der Sinn dieser Phrase wird freilich erst im Folgenden klar, wo es sich nicht mehr bloß darum handelt, die massive Vorstellung von einer 'Identificirung Jesu mit Gott', die wohl der deutschen Theologie ziemlich fern liegt, abzuthun, sondern wo in einer Kritik der Kant'schen Erkenntnistheorie gerügt wird, daß er zwar die Erkennbarkeit des transcendenten Seins bestritt, aber dieses Sein an sich noch bestehen ließe (p. 147), womit seine mehrfach wiederkehrende Polemik gegen den innern Widerspruch, der in der Vorstellung eines persönlichen Gottes liegt, zusammenhängt. Zu welchen Consequenzen aber die Kritik des Verfassers führt, das tritt erst am Schlusse ganz hervor, wo nicht nur die paulinische Vorstellung von einem himmlischen Leibe als durch das Copernicanische System, das Gravitationsgesetz und die Resultate der Spectralanalyse antiquirt hingestellt wird (p. 158), sondern gegen das Interesse an der persönlichen Unsterblichkeit, das immer wieder einen Halt an der Auferstehung Christi sucht, das Neue Testament ins Feld geführt wird, das demselben mit seiner Zukunftsaussicht theilweise widerspricht und wenigstens bei Paulus und Joh. es nicht zur Hauptsache

macht, vor Allem aber das Alte Testament, das die Erhabenheit seiner Offenbarung darin zeigt, daß es von ihr nichts weiß (p. 162). Und wenn schließlich die Unabhängigkeit des Glaubens von jeder bestimmten Weltanschauung proclamirt wird, um auch dem nackten Empirismus des Verfassers Raum zu machen, so erfahren wir im Schlussworte der Schrift, daß für den Glauben das Wichtigste nicht die Annahme einer Anzahl theoretischer Principien, sondern das Halten einer Zahl von bestimmten Vorschriften ist (p. 168), mit andern Worten, daß das Ende dieser Theologie die Auflösung der Religion in die Moral ist.

Berlin.

Dr. Weifs.

Thomasius, Geh. Kirchen-R. Prof. D., Die christliche Dogmengeschichte als Entwicklungs-Geschichte des kirchlichen Lehrbegriffs dargestellt. 1. Bd. A. u. d. T.: Die Dogmengeschichte der alten Kirche. — 2. Bd. A. u. d. T.: Die Dogmengeschichte des Mittelalters und der Reformationszeit. Erlangen, 1874 u. 76, Deichert. (X, 594 und VIII, 484 S. gr. 8.) M. 18. —

Am 24. Januar 1875 wurde Thomasius aus diesem Leben abberufen, ohne seine Dogmengeschichte vollendet zu haben. Im Jahre vorher hatte er den ersten Band derselben, welcher die patristische Epoche darstellte, erscheinen lassen. Unermüdlich hatte er, soweit es seine Kräfte noch gestatteten, weiter gearbeitet, um auch den zweiten, abschließenden Band, welcher das Mittelalter und die Reformationszeit behandeln sollte, fertig zu stellen. Doch sollte er diese Freude nicht mehr erleben. Es waren immerhin noch erhebliche Lücken auszufüllen, als er das Werk seinem Schüler D. Plitt anvertrauen mußte, daß er es zu Ende führe. In glücklichster Weise nun hat Plitt es verstanden, die Parteen, welche er hinzufügen mußte (es kam besonders die mittelalterliche Dogmengeschichte in Betracht), dem Geiste des Ganzen entsprechend zu gestalten. Wäre dasjenige, was von seiner Hand herrührt, nicht durch Klammern gekennzeichnet, so würden wir nicht vermuthen, daß es nicht von Thomasius selbst herstamme. So ist das Werk doch ein einheitliches, auch innerlich abgeschlossenes.

Leider ist es nicht möglich, über diese Dogmengeschichte so zu referiren, daß deutlich hervorträte, auf wie ausgedehnten und sorgfamen Quellenstudien dieselbe überall beruht. Thomasius hat sie als das Lieblingswerk seines Lebens betrachtet und 30 Jahre hindurch das Material dazu gesammelt und gefichtet, ehe er sie zum Abschlusse zu bringen unternahm. Wie wir auch über die Methode, welche das Werk befolgt, denken mögen, so werden wir doch um jener gewissenhaften Ausführung willen daselbe immer nur mit hoher Achtung nennen dürfen. Es ist eines von jenen Werken, welche auch der principielle Gegner nicht aus der Hand legen kann, ohne ihnen für mannigfache Belehrung und Anregung ein aufrichtiges Dankgefühl zu bewahren.

Ich gestehe, daß ich zu denjenigen gehöre, welche die Grundvoraussetzungen des Werkes nicht theilen. Es soll meine Aufgabe sein, wenigstens den wichtigsten geschichtlichen Anhaltspunkt, den Thomasius' Auffassung der Dogmengeschichte besitzt, einer kritischen Beleuchtung zu unterwerfen.

Der Titel des Werkes: 'die Dogmengeschichte als Entwicklungsgeschichte des kirchlichen Lehrbegriffs' läßt die eigenthümliche Construction des Verlaufs der dogmengeschichtlichen Bewegung, der wir begegnen, zum Voraus vermuthen. Dogmatische Erwägungen leiten zu der Erkenntnis, daß die Kirche immer irgend wie eines formulirten Bekenntnisses des christlichen Gemeinglaubens bedarf. In kontinuierlicher Entwicklung von der Urzeit an hat sich nun allmählich

das mustergültige Bekenntnis immer vollständiger gebildet. Anhebend von den Grundlagen des Glaubens hat 'die Kirche' immer deutlicher die einzelnen Momente, welche in dem christlichen Heilsbewusstsein beschlossen sind, erkannt und in heftigen Kämpfen durch gemeingültige Formeln gesichert. Bei diesem Proceß stehen nicht etwa die früheren Epochen der Kirche hinter den späteren zurück. Denn jeder Epoche ist das Heilsbewusstsein als Ganzes in unmittelbarer, praktischer Form mitgegeben. Wird dieses Bewusstsein immer deutlicher seinem Inhalte nach zu erkenntnißmäßiger Klarheit erhoben, so wird es doch dadurch nicht reicher. Auch besitzt jede Epoche in ihrer Weise auch von dem Ganzen der christlichen Erkenntnis ein explicirtes Wissen. Denn handelt es sich in den einzelnen Epochen scheinbar nur um eine einzelne, für sich bestehende Lehre, so hat diese einzelne Lehre doch für die Kirche der betreffenden Zeit den Werth, Repräsentant des ganzen Systems zu sein. So schaut also die Kirche jeder Zeit in dem was sie hat das Ganze des Systems in intuitiver Weise. Weil nun das Ganze ein organisches Gebilde ist; so ist schliesslich noch Folgendes zu bemerken. Es ist offenbar erforderlich, daß die späteren Epochen die bereits gewonnenen Erkenntnisse der früheren nicht nur einfach fortleiten, sondern zugleich auch fortbilden. Die gewonnenen neuen Erkenntnisse werfen auch auf die früher schon erworbenen ein neues Licht. So sehen wir also in der Dogmengeschichte immer das Ganze der christlichen Erkenntnis im Flusse. Nicht als würde das einmal Erworbene wieder in Frage gestellt, aber es wird immer tiefer erfaßt und immer fester gegründet. — Im Einzelnen ist dies der Verlauf der Dogmengeschichte. Die alte griechische Kirche hatte die Aufgabe, die Theologie und Christologie vor den grundstürzenden Irrthümern zu sichern. Die alte lateinische Kirche hatte die gleiche Aufgabe gegenüber der Anthropologie und Hamartologie. Die mittelalterliche Kirche, sollte auf den Ergebnissen der patristischen Epoche fortbauen. Sie sollte dieselben systematisch verarbeiten und weiterbilden. In Hinsicht des Letzteren waren ihr die Lehren von der Veröhnung und von den Heilmitteln als neue Aufgabe zu lösen überwiesen. Indem sie jedoch durch die römische Hierarchie beherrscht war, konnte sie ihrer Aufgabe nur zum Theil entsprechen. Die Reformation hat die Aufgabe des Mittelalters zu Ende geführt. Sie hat zugleich die Lehre von der Heilsaneignung klar gestellt und das ganze bisherige Ergebnis der Dogmengeschichte vertieft und geklärt. Die Gegenwart hat als providentiell zugewiesene Aufgabe die Lehre von der Kirche zu behandeln. Diese letzte Bewegung gehört deshalb noch nicht in die Dogmengeschichte, weil sie noch nicht zu einem Bekenntnis geführt hat. So schließt denn Thomasiaus' Werk mit der Reformationszeit. In dieser Zeit hat nur die lutherische Kirche ein dauernd gesunde Entwicklung. Die Concordienformel ist also die letzte reife Frucht der dogmengeschichtlichen Entwicklung gewesen und ihrer Vorbereitung und Ausführung gilt der letzte Abschnitt der Thomasiaus'schen Arbeit. Es ist zu einer richtigen Vorstellung von derselben noch dies hinzuzufügen. Thomasiaus stellt doch nicht bloß die Geschichte derjenigen Lehren dar, die auf mustergültige Formeln gebracht sind. Speciell fehlt z. B. die Entwicklung der Lehre von der Kirche keineswegs. Ist doch die Kirche der Boden, auf dem sich die ganze Entwicklung der Dogmengeschichte abspielt und hat doch die Vorstellung von der Kirche, die jeweils herrschte, den Verlauf derselben mitbedingt. Indem überhaupt für nothwendigerkannt wird, die Gesamt-signatur einer Epoche für das Verständnis der Einzelheiten, auf die es besonders ankommt, in Betracht zu ziehen, indem speciell auf die Irrlehren, denen gegenüber die Kirche den echten, unverfälschten Christenglauben zu sichern hatte, eingehend Rücksicht genommen wird, kommt doch

wesentlich der ganze Stoff, den wir in Dogmengeschichten gewohnt sind, zur Darstellung.

Das von Thomasiaus entworfene Schema der Dogmengeschichte ist nicht neu. Es scheint bei derjenigen Richtung, zu deren Häuptern Thomasiaus zählte, das recipirte zu sein. Man findet es in den Arbeiten dieser Theologen mit Modificationen im Einzelnen überall als das gewissermaßen selbstverständliche. Offenbar ist es hervorgewachsen aus dem theologischen Gesamtgesichtskreis dieser Richtung, und was ihm an Evidenz gegenüber den Quellen der Dogmengeschichte fehlt, wird für seine Vertreter reichlich ersetzt durch die dogmatische Ueberzeugungskraft, welche für sie die zum Grunde liegenden Vorstellungen von der Kirche und vom lutherischen Bekenntnis besitzen. Ich verzichte an diesem Orte darauf, mit Thomasiaus und den Seinen über diese dogmatischen Grundvorstellungen zu rechten. In einer anderen Hinsicht möchte ich mich dies Mal mit ihnen auseinandersetzen, zumal ich dabei hoffen darf, auf eine schwierige Frage einiges Licht werfen zu können.

Den gewichtigsten geschichtlichen Anhaltspunkt hat Thomasiaus' Construction der Dogmengeschichte jedenfalls an der Thatfache, daß die Reformatoren die altkirchlichen Symbole, *in specie* die Nicänischen und Chalcedonensischen Formeln der Christologie, festgehalten und anerkannt haben. Ist diese Thatfache nicht ein klares Zeugnis, daß die Reformation die Fortsetzung der altkirchlichen Bekenntnisbildung ist und daß die dogmengeschichtliche Entwicklung von der alten Zeit an einen einheitlichen, zusammenhängenden Proceß darstellt, sofern man auf 'das Bekenntnis' blickt? Wäre jene Thatfache in der That dieses Zeugnis, so möchte gegen Thomasiaus' Betrachtung und Gliederung der Dogmengeschichte nicht viel mehr einzuwenden sein.

Constatiren wir zunächst den Unterschied in der Christologie, der trotz der gleichen Formeln zwischen Luther und der alten Kirche obwaltet. Thomasiaus selbst läugnet nicht, daß hier eine Differenz vorliegt. Er verkennet nicht, daß Luther's Betonung der realen, wechselseitigen Durchdringung beider Naturen und der Einheit der Person in Christo ein Neues in der Dogmengeschichte ist. Er constatirt des Weiteren auch ganz richtig, daß Luther's eigenthümliches Interesse an der Christologie bedingt ist durch sein religiöses Bedürfnis: ohne die Betonung seiner Gesichtspunkte in der Christologie scheint Luthern das Heil selbst gefährdet. Indes er findet doch, daß zwischen Luther und den früheren Theologen kein eigentlich verschiedenartiges religiöses Interesse an der Person Christi obwaltet. Es hat nach seiner Darstellung den Schein, als ob Luther die Arbeit der Griechen so fortsetze, daß er Gesichtspunkte, die für diese auch galten, welche dieselben nur noch keinen Anlaß hatten zu betonen, besonders hervorhebe und zur Erweiterung der Formeln verwende. Wir müssen dem gegenüber den Thatbestand des Unterschiedes zwischen der altkirchlichen und der Luther'schen Christologie theils noch genauer feststellen, theils erst illustriren. Es ist doch nicht genug, wenn man auf Luther's Interesse an Christi einheitlicher gottmenschlicher Person hinweist, es muß hinzugesetzt werden, weshalb Luther dieses Interesse hat. Dasselbe geht aber daraus hervor, daß er das Bedürfnis hat, in Christo der Liebe und Gnade Gottes gewis zu werden. Um derselben gewis zu sein, um ihr wirklich vertrauen zu können, muß er Gott in Christo anschauen können. Wirklich anschaulich ist Gott als die Liebe für ihn aber nur in dem einheitlichen gottmenschlichen Personleben Christi. Das sind Luther's Richtpunkte in der Christologie. Nun wohl, eben dies sind die Richtpunkte der alten Christologie nicht. Athanasius hat gar nicht das Bedürfnis, die *φιλανθρωπία* Gottes in dem incarnirten Logos zu constatiren: Gottes Liebe steht ihm fest, ohne daß der Logos Mensch geworden. Es sind ganz andere Gesichtspunkte,

..

von denen seine und überhaupt die orthodoxen altgriechischen Formeln über Christus in seinem Verhältniß zu Gott und zur Menschheit bedingt sind. Durch Christus muß die *ἀφ'αρχαία* wiedergebracht sein. Dieses Gut als physische Lebensmittheilung soll gesichert werden durch die verschiedenen Stichworte, in denen sich die griechische Christologie bewegt. Man kann den Unterschied zwischen der Luther'schen und der griechischen Christologie völlig erst klar machen, wenn man die Verschiedenheit der Vorstellung vom Wesen des Heiles bei Luther einerseits und den Griechen andererseits aufweist. Ich darf mich in dieser Hinsicht auf meine 'Kritischen Studien zur Symbolik' (Studd. u. Krit. 1878, I. u. 2. Heft) beziehen. Dort ist es näher ausgeführt, wie fundamental verschieden Luther's Vorstellung vom christlichen Heile ist von derjenigen eines Athanasius. Ist Luther's Vorstellung gegeben mit dem in lauter sittlichen Kategorien erfaßten Gedanken der Freiheit über die Welt, die in Gottes Liebe gewährt ist, so Athanasius' mit dem in lauter physischen Kategorien erfaßten Gedanken der Befreiung von der *φθορά*, die durch Christi vollkommen göttliches, unvergängliches Leben gewährt ist. Wenn Athanasius demgemäß die physische Homousie des Logos mit dem Vater, die physische Verwandtschaft desselben mit der Menschheit als entscheidend betonte, so war das ganz correct. Luther hat die von Athanasius ausgeprägten Formen benützt, um seine so ganz andern religiösen Bedürfnisse an der Christologie darin zum Ausdruck zu bringen. Diese Formen waren an sich dazu ungeeignet. Es ist Luthern auch nicht geglückt, in ihnen wirklich seinen Christusgedanken darzustellen. Aber wenn er doch unverrückt sein Problem, in Christo Gott persönlich als die Fülle der Gnade anzuschauen, festgehalten hat, so ist damit belegt, daß er die Schranken der Athanasianischen Formeln im religiösen Blicke überwunden hatte. Es ist dann doch ungeeignet, Luther's christologischen Gedanken auf den Athanasianischen zurückzuführen. Er ist doch ein qualitativ anderer. Thomasius erkennt Athanasius ebenso sehr als Luther, wenn er, offenbar beiden dasselbe religiöse Interesse beimessend, in der Stellung des Problems der Christologie als den Fortschritt von dem einen zum anderen schließlich doch nur eine quantitative Erweiterung des Gesichtskreises annimmt.

Doch können wir uns bei dem Bisherigen noch nicht beruhigen. Die Sache steht nämlich doch nicht etwa so, als habe Luther sich den altgriechischen Formeln ganz ohne weiteres Nachdenken und wie von selbst angeeignet. Er hat sie im Gegentheil auch als solche betont. Er hat sie übernommen gerade als die altkirchlichen Formeln, mit denen er in Uebereinstimmung sei und sein wolle. Diese Thatfache dürfen wir nicht abschwächen. Wir müssen ihr gerecht werden. Das ist freilich auch nicht schwer, wenn wir sie andererseits nicht übertreiben. Luther hat sich jene Formeln ja doch nicht angeeignet bei wissenschaftlicher Kenntniß ihrer eigenthümlichen Tendenzen und Entstehungsbedingungen. So hat er sie angenommen, indem er voraussetzte, daß sie denjenigen religiösen Sinn hätten, welchen er mit ihnen verband. Unter dieser Voraussetzung waren sie ihm wesentlich als Documente der Gemeinschaft des Protestantismus mit der ganzen Vergangenheit der christlichen Kirche. Er sah unter dieser Voraussetzung in ihnen die Gewähr, daß der Protestantismus keine religiöse Neuerung sei, sondern die Fortsetzung des wahrhaft katholischen, einigen Christenthums. Hier liegt nun eine Thatfache vor, die uns erst auf die vollständige Beurtheilung des zwischen Luther und der Vergangenheit obwaltenden Verhältnisses hinführen wird. Was ist denn zu halten von Luther's Interpretation der altkirchlichen Bekenntnisformeln? Hatte er darin einfach Unrecht? Hat er sich darin bloß getäuscht? In dieser Hinsicht muß auf Folgendes aufmerksam gemacht werden. Einmal besteht

zwischen allen Kirchen, auch sofern sie sich eine officielle Gestalt gegeben haben, über alle Differenzen hinaus die gemeinsame Ueberzeugung, daß das Christenthum die abschließende vollkommene Offenbarung sei. Diese Ueberzeugung ist es gewesen, die schon in der nachapostolischen Zeit die Kirche veranlaßt hat, über Christus *ὡς περὶ Θεοῦ* zu denken. Diese Ueberzeugung ist auch immer in dem Bekenntniß zur 'Gottheit' Christi ausgesprochen worden und sie ist darin prägnant und classisch ausgesprochen. In diesem Sinne ist der Ausdruck 'Gottheit' Christi inhaltlich noch ganz unbestimmt. Er hat in den verschiedenen Epochen der christlichen Kirche einen sehr verschiedenen Inhalt empfangen, je nachdem man das Wesen des Heiles, welches im Christenthume endgültig und vollkommen gewährleistet ist, auffaßte. Jede neue Auffassung des Christenthums trug sich selbstverständlich hinein in den Ausdruck 'Gottheit' Christi. So konnte auch Luther nicht umhin, diesen Ausdruck für seine Vorstellung von Christus in Anspruch zu nehmen, indem er ihn zugleich seiner Idee von Christus gemäß deutete. Wäre nun auch nur diß zu nennen als das Gemeinsame zwischen dem Protestantismus und allen Epochen und Confessionen der Kirche, daß alle in dem Bekenntniß zur 'Gottheit' Christi formell darin übereinstimmen, daß in Christo Gott abschließend offenbar geworden sei, so würde Luther sich nicht getäuscht haben, wenn er in der Adoption dieser alten Formel, wie immer er sie verstand, gewiß war, die Continuität zwischen der bisherigen kirchlichen Entwicklung und dem Protestantismus aufrecht zu erhalten. — Doch hat sich Luther ferner nicht getäuscht, wenn er auch denjenigen speciellen Gedankeninhalt, welchen er in das Bekenntniß zur gottmenschlichen Person Christi hineinlegte, als den uralten, stets gleichen, wahrhaft katholisch christlichen zu erkennen glaubte. Freilich gilt es hier sein Urtheil in seiner Eigenart genau im Auge zu behalten. Dasselbe ist nämlich ein religiöses. Luther hat es nicht gewonnen auf dem Wege geschichtlicher Forschung über den Sinn der altkirchlichen Formeln, sondern *a priori* nach dem Mafstabe der gläubigen Betrachtung der kirchlichen Vergangenheit. Nämlich für Luther ist das eine feststehende Gewißheit, daß der christliche Glaube unter dem Papstthum und wo sonst immer Verkümmern der christlichen Lehre vorliegt, nicht überhaupt verschollen gewesen ist, daß derselbe irgendwie auch dort sich immer erhalten hat. Denn die christliche Kirche hat allezeit Bestand gehabt. Nun ist diese seine Ueberzeugung freilich gebunden an die Voraussetzung, daß die 'Predigt des Wortes Gottes' niemals in der Kirche ganz gefehlt habe. Wo diese vorhanden gewesen ist, da muß es Gläubige gegeben haben. Denn das Wort Gottes kann nicht leer zu Gott zurückkommen. Wenn Luther sich aber klar machen will, daß in der Vergangenheit das 'Wort Gottes' nicht vergessen gewesen ist, so reflectirt er gar nicht auf das Maf der correcten theologischen Doctrin, welches vorhanden gewesen sein möchte, sondern auf jede Form der Verkündigung von Christo. Auch die entfernteste und versteckteste Erinnerung an Christus weiß er alsdann als Predigt des Wortes und als das in Gottes Hand zu reichende Mittel zur Erhaltung der christlichen Gemeinde zu begreifen. Wenn nun aber jede Predigt des Wortes nach Luther's Anschauung Mittel zur Erzeugung des Glaubens ist, so ist sie ihm andererseits stets auch Zeugniß für bereits vorhandenen Glauben. Denn nichts Anderes bedeutet sein Satz, daß die Gnadenmittel, welche zusammengefaßt sind in dem Begriffe der Predigt des Wortes, nur in der Gemeinde vorhanden sind. Hatte er nun ein Recht, die alten Symbole als Predigt von Christo zu beurtheilen, so hatte er zugleich ein Recht, sie als Ausdruck vorhandenen christlichen Glaubens zu beurtheilen. Dieses Urtheil will gar kein Urtheil über diese Formeln als theologische Bekenntnisformeln sein: es will nur ein Urtheil sein über ihren Werth für

den Glauben. Der Glaube constatirt an ihnen, daß, so lange sie gegolten haben, auch die wahre Christenheit nicht untergegangen gewesen sein kann, weil sie ja doch von Christo zeugen. Und wie wichtig war da doch die Absichtlichkeit und Oecumenicität dieses Zeugnisses von Christo! Was Luther vermöge religiösen Urtheils festgestellt hat, das ist ja auch geschichtlich zu bewähren. Es ist in der That zu constatiren, daß der christliche Glaube darum noch nicht untergegangen gewesen ist, daß in den Zeiten vor Luther eine correcte Lehre nirgends vorhanden gewesen. Bei aller Verkümmern der bewussten Erfassung des Christenthums, bei aller Unzulänglichkeit der Reflexion auf das Wesen des Heiles, das in Christo geboten, hat sich doch der echte biblische Heilsgedanke mannigfach bewahrt. Es ist der Beweis zu erbringen, daß doch diejenigen Thatfachen der inneren Erfahrung, auf welche man sich im letzten Grunde stützt, auch in der griechischen und römischen Kirche keine andern sind, als die durch das N. T. legitimirten. Indes wenn auch dieser Beweis nicht zu erbringen wäre, so hätte doch Luther's religiöses Urtheil als solches Recht, so würde noch immer zu Recht bestehen, daß vor Anderem die alten Symbole für den Glauben ein Beweis sind für das Vorhandensein von evangelischem Glauben in jeder Epoche der Kirche und demgemäß für die wahre Katholicität und stetige kirchliche Continuität des Protestantismus.

Es eröffnet sich uns an der Hand Luther's eine ganz andere und doch der Thomafius'schen nicht überhaupt entgegengesetzte Betrachtung der Dogmengeschichte. Luther's religiöses Urtheil über die alten Symbole wird uns nicht länger für die geschichtliche, empirische Deutung dieser Formeln fesseln. Aber es wird uns im rechten Sinne doch auch ein Wegweiser sein. Wir brauchen nicht der vorlutherischen Dogmengeschichte den Zwang anzuthun, sie nach dem Maßstabe der lutherischen Dogmatik zu deuten und zu messen. Wir können alle Zeiten der Kirche aus ihren eigenen Interessen heraus, sowie die Quellen uns dieselben erkennen lassen, begreifen und brauchen nicht Alles aufzureihen an dem imaginären Faden der einen, continuirlichen 'Bekenntnissbildung'. Aber wir verlieren doch auch nicht den Blick für die hinter allen Differenzen der Theologie und der Glaubensbekenntnisse als articulirter Lehrsummen fortgehende Einigkeit im Geiste, in der die 'Gemeinde der Heiligen' zu allen Zeiten und in allen Confessionen Bestand gehabt hat.

Göttingen.

F. Kattenbusch.

Grundlehner, Fred. Hendr. Joh., Johannes Damascenus.
Academisch proefschrift. Utrecht 1876, Kemink & Zoon. (XI, 255 p. gr. 8.)

In dem ersten Theile seiner Schrift (S. 5—57) erzählt der Verf. das Leben des Joh. Dam. Er legt dabei die Lebensbeschreibung zu Grunde, welche den Namen eines Joh. von Jerusalem trägt, und, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte des 10. Jahrhunderts verfaßt, neben panegyrischen Auswüchsen doch auch eine nicht ganz unkritische Benützung arabischer Quellen verräth. (Der Verf. beruft sich für dieses Urtheil auf c. 3 und c. 39.) Die hier überlieferte Nachricht, daß Joh. am Hofe von Damaskus eines der höchsten Staatsämter bekleidet habe, nimmt er gegen den Zweifel Landerer's in Schutz. Freilich die Acten des 7. oec. Concils, auf welche er sich beruft, beweisen dafür nichts. Denn seine Nichtachtung der Schätze Arabiens konnte Joh. bei seinem Uebertritt in das Mönchthum an den Tag legen, ohne gerade Protosymbulos des mohammedanischen Fürsten gewesen zu sein. Ueberhaupt wird man von den sorgfältigen Bemühungen des Verf.'s, die bisher bekannten sicheren Daten über das Leben seines Helden zu ergänzen, doch nur den Eindruck gewinnen können, daß die Unsicherheit der Ueber-

lieferung nur für Vermuthungen Raum läßt. Dagegen gelingt es ihm, die Erzählung eines Menologiums, welcher die Bollandisten und auch noch Landerer gefolgt waren, daß Joh. in dem Kampfe für die Bilder sich sogar auf den Boden des byzantinischen Reichs gewagt habe, als legendenhaft zu erweisen (S. 48 ff.) — Im zweiten Theile der Schrift wird über die literarische Thätigkeit berichtet, welche Joh. als systematischer Theolog, als Apologet, als Homilet und Hymnolog entfaltet hat. Aus den sorgfältigen Analysen des Verf.'s ersieht man auf's Neue, wie abhängig Joh. von seinen Autoritäten aus dem 4. Jahrh. ist. Aber es hätte wohl sein Unterschied von diesen deutlicher hervortreten können. Wenn man sich erinnert, wie sich im 4. Jahrh. die trinitarischen und christologischen Speculationen auf der breiten Basis sehr bestimmter Anschauungen von der Erlösung erheben, so muß es überraschen, wie spärlich die letzteren bei Joh. bedacht werden. Vergleicht man aber mit der dürftigen Behandlung des Erlösungswerkes Christi die behagliche Breite, mit welcher er von den Sacramenten, von der Verehrung des Kreuzes, der Heiligen, Reliquien und Bilder spricht, so wird man auch vermuthen dürfen, daß er nicht nur an einzelnen entlegenen Spitzen des Dogma über seine Vorbilder hinausgegangen ist, sondern auch die bei ihnen herrschende Grundanschauung vom Wesen des Christenthums nicht mehr theilt. Unrichtig ist es, wenn der Verf. S. 155 beklagt, daß Joh. seine Soteriologie, welche nicht ohne brauchbare Elemente sei, durch dasjenige entstellt habe, was er über die subjective Erwerbung des durch Christus ermöglichten Heils lehre (vergl. S. 115). Was nämlich S. 109 ff. als sogenannte Anthropologie des Joh. mitgetheilt wird, die Aufgaben, welche er dem freien Willen des Menschen zumuthet, das steht wie bei allen seinen Vorbildern nicht in Widerspruch mit ihren Gedanken von der Erlösung, sondern ist die auf dem Boden des Christenthums nothwendige Ergänzung derselben. Der Hauptmangel des Buches tritt in der Bemerkung hervor (S. 91), es sei merkwürdig, daß Joh. die methaphysischen Eigenschaften Gottes vor den ethischen bevorzuge und daß er trotz des negativen Gottesbegriffs eine speculative Entwicklung der Trinitätslehre liefere. Das kann doch Niemanden überraschen, der sich der vom Verf. selbst aufgeführten Autoritäten des Joh. erinnert. Den geschichtlichen Beziehungen seines Gegenstandes hat der Verf. keine bedeutende Aufmerksamkeit zugewendet.

Halle.

W. Herrmann.

Pellikan, Konr., Chronikon. Zur 4. Säcularfeier der Universität Tübingen hrsg. durch Pfr. Lic. Dr. Bernh. Riggerbach. Basel 1877, Bahnmaier. (XLII, 198 S. gr. 8.) M. 7. 20.

Das Chronikon Pellikan's ist nicht etwa eine jährweise Aufzeichnung der Zeitereignisse, sondern eine in recht schlechtem Latein geschriebene Selbstbiographie, in deren Verlauf er gelegentlich auch einige Zeitereignisse erwähnt. Er verfaßte sie im J. 1544 für seine Söhne und deren Nachkommen als ein ursprünglich nicht zum Druck bestimmtes Familienerbstück. Die Quellen, deren er sich bediente, sind theils Aufzeichnungen eines Oheims, dessen Vorgang ihm überhaupt die erste Anregung zu seinem Thun gab, theils eigne tagebuchartige Niederschriften. So können seine Mittheilungen in bedeutendem Grade Glaubwürdigkeit beanspruchen, nur in der Chronologie der öffentlichen Begebenheiten ist der Verf. hie und da etwas in Verwirrung gerathen, vgl. z. B. S. 77 und 116 ff. Von besonderem Werthe ist derjenige Theil des Chronikons, in welchem P. sein Leben bis zum Austritt aus dem Kloster erzählt. Da findet der Leser sehr belehrende Angaben über die kirchlichen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Zustände in Deutschland und theilweise auch Italien um die Wende

des 15. und 16. Jahrhunderts. Kein Kulturhistoriker, der über jene Zeit arbeitet, wird diesen Bericht unbeachtet lassen dürfen. Die zweite Hälfte der Biographie ist von viel geringerer Bedeutung; ja man kann es Niemandem verargen, wenn er sich bei ihr langweilt. P. erzählt darin vorwiegend von seinem schriftstellerischen Treiben. Man empfängt genauesten Bericht von dem unermüdlischen Fleiße, aber auch der unübertrefflichen Schreibselbigkeit des alternden Gelehrten; er selbst malt förmlich die kaum glaubliche Leistungsfähigkeit seiner eifertigen Feder; vgl. z. B. S. 120 ff. Unsere Kenntniß der Zeit erfährt auch im Einzelnen durch jene zweite Hälfte keine nennenswerthe Bereicherung. Dennoch ist der ersten Hälfte wegen die Veröffentlichung dieser Selbstbiographie, durchaus berechtigt gewesen. Aber ob auch diese Art der Veröffentlichung? Der Herausgeber sagt, die Schriftzüge der auf der Züricher Stadtbibliothek befindlichen Handschrift seien nicht gerade sehr deutlich. Da konnte es ja leicht kommen — und dies begründet keinen Vorwurf —, daß er beim Entziffern sich hie und da irrte; wenigstens gewinnt man an einigen Stellen des Textes diesen Eindruck. Sehr ersichtlich aber ist, daß der Abdruck mit großer Flüchtigkeit veranstaltet ward; das Druckfehlerverzeichniß am Schluß ließe sich leicht um das Vierfache vermehren. Ebenso schlimm steht es mit der Interpunction. Der Herausgeber that ganz recht, wenn er die des Originals nicht beibehielt, — man weiß ja, wie es im Allgemeinen damals hierin stand —, sondern sich entschloß, in das Labyrinth der Satzzeichen einige Ordnung zu bringen. Er hätte dies dann aber auch wirklich durchführen und nicht so heillose Unordnung stehen lassen sollen. Ferner: die Anmerkungen sind ohne alles Princip beigefügt. Gar manche sind ganz überflüssig; Oenus mit 'Inn' und Paralipomena mit 'Chronika' als Note zu erklären, war doch wahrlich unnöthig; vieles andere dagegen, was der Erklärung bedurft hätte, ist damit nicht bedacht worden. Und ähnlich steht es endlich mit der Einleitung. Sie enthält: A. Literarisches; nämlich 1. die Handschrift und ihre gegenwärtige Veröffentlichung; 2. Bisherige Biographien Pellikan's und Benutzungen seines Chronikons. B. Biographisches; nämlich 1. Der Hebraist; 2. Der Reformator; 3. Die Commentare; 4. Die theologischen Streitigkeiten; 5. Zur Charakteristik des Chronikons und des Chronisten.

Man sieht in der That nicht ein, was B. 1—4 in einer Ausgabe dieser Selbstbiographie soll, zumal der Herausgeber ausdrücklich bemerkt, eine eigentliche Lebensbeschreibung Pellikan's behalte er sich noch vor. Was er in diesen einleitenden Abschnitten bietet, ist weder in sich geschlossen noch abschließend, sondern trägt den Charakter mehr zufälliger Bemerkungen, und zeigt nur, daß der Herausgeber für eine wirklich befriedigende Biographie Pellikan's, den er übrigens offenbar überschätzt, noch nicht fertig ist. Er hat selbst vorausgesehen, daß man an seiner Arbeit mäkeln werde, meint jedoch, man werde so billig sein, die Fehler damit zu entschuldigen, daß das Vorliegende als Gelegenheitschrift zu bestimmtem Termin fertig gestellt werden mußte. Ob solche 'Billigkeit' hier am Platze wäre? Warum denn 'mußte'? Der Glanz des Tübinger Jubiläums würde nicht gelitten haben durch das Fehlen dieser Festschrift, der Wissenschaft aber wäre durch verzögerte und reifere Veröffentlichung der Chronik Pellikan's mehr gedient worden.

Erlangen.

G. Plitt.

Bauer, Bruno, Einfluss des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur und auf das englisch-russische Project einer Weltkirche. Berlin 1878, Großer. (IV, 236 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Vorliegende Schrift könnte man nach dem Ausdruck der Concordienformel (Enthusiasten heißen, die ohne Predigt Gottes Worts auf himmlische Erleuchtung des

Geistes warten¹⁾ als eine Geschichte des neueren Enthusiasmus in seiner kirchenpolitischen Bedeutung bezeichnen. Der Verf. geht von der bekannten Thatfache aus, daß es in England eine sehr starke kirchenpolitische Partei gebe, die auf Einigung der anglikanischen und der griechisch-russischen Kirche hinarbeite. Den Anfang dieser Bestrebungen, die eine Weltkirche zum Ziele hätten, findet er im Quäkerthum, welches zuerst die auf Gleichgültigkeit gegen kirchliches Bekenntniß und confessionelle Unterschiede beruhende Toleranz und die dadurch zu erreichende religiöse Einigung gepredigt habe. Er beginnt mit dem Zusammentreffen William Penn's mit Peter dem Großen, der dem Gedanken des Quäkers volle Zustimmung geschenkt habe, und schildert dann den Siegeszug des Subjectivismus, der von der göttlichen Offenbarung und ihrer Urkunde, der Bibel, sich immer entschiedener loslagte, von England über Amerika durch das festländische Europa, einen Siegeszug, der den Tod der lutherischen Kirche herbeiführte und eine Weltkirche zum Ziele hatte. Um erstere ihm feststehende Annahme als eine geschichtlich nothwendige zu begründen, redet er flüchtig und in einem recht schwachen Abschnitt von dem Todeskeim der luth. Kirche; die Hauptkraft verwendet er auf die eben erwähnte Schilderung. Die wichtigsten Stadien dieser Bewegung bilden ihm der Pietismus, Joh. Christ. Edelmann, Zinzendorf, den er besonders in der Periode seiner geistlichen Ausschweifungen bis zur Bädinger Katastrophe schildert, Semler, Frau von Krüdener und Alexander I., der sog. 'Pentarchist' Goldmann. Damit ist er zu den die neueste Zeit behandelnden Abschnitten gekommen, die er überschreibt: 'eine englisch-russische Weltkirche; Rußland auf den Altkatholiken-Congressen; Rußland und die kirchliche Universal-Union; Ende des Unions-Abenteuers; Rußlands jetzige Stellung und Losagung von den Pennschen Grundsätzen'. Rußland habe nämlich jetzt die Toleranz aufgegeben und verlange die Herrschaft der griechischen Kirche und unbedingten Anschlufs an sie. — Diese ganze Schilderung des Verf.'s bekundet eine ungemeine Belesenheit in der betreffenden Literatur, auch fernabliegende und sonst kaum noch bekannte Schriften sind von ihm herbeigezogen worden. So steht ihm eine Menge von Einzelheiten zur treffenden Zeichnung von Personen und Zeiten zu Gebote, die seine Arbeit auch für den, der sonst den besprochenen Gegenstand kennt, werthvoll macht. Auch geben nicht wenige der von ihm ausgesprochenen Urtheile allen Anlaß zu neuer reiflicher Erwägung; man beachte z. B., was er S. 163 ff. über die neuere deutsche Biographienliteratur sagt. Das Ganze ist in ruhigem Tone mit dem Gefühle großer Sicherheit geschrieben. Auffällig sind eine Anzahl stilistischer Unebenheiten.

Erlangen.

G. Plitt.

Hunnus, Paft. Frommhold, Die ev.-luth. Kirche Rußlands. Leipzig 1877, J. Naumann. (VI, 132 S. 8.) M. 1. 60.

Der Verf. macht den Versuch, einen kurzen geschichtlichen und statistischen Ueberblick über die ev.-luth. Kirche Rußlands zu geben. Sie zählt nach ihm jetzt 4,024,035 Bekenner, ist also auch schon durch ihre Größe ein sehr beachtenswerther Zweig der lutherischen Gesamtkirche, und doch wußte man selbst unter den Genossen desselben Bekenntnisses bisher so wenig Zuverlässiges von ihr. Um so dankbarer wird man diesen Versuch begrüßen, zumal er auch gar nicht übel ausgefallen ist. Nach der kurzen Einleitung wird der Stoff in folgenden 8 Abschnitten behandelt: Livlands Apostel Meinhart; Albert von Buxthöwden, der Gründer des Kirchen- und Ordensstaats Livland (diese Abschnitte sind beigefügt, um den Charakter der luth. Kirche in den Ostseeprovinzen zu erklären); Einführung der Reformation und Schwedens Einfluß; Herrnhuts Wirken in Liv- und Esthland; die deutschen Kolonien im Innern Rußlands

(nämlich in Ingermanland, Südrussland, an der Wolga und in Grusien); die Diaspora-Gemeinden (besonders Moskau, St. Petersburg, Kronstadt, Narva, Kiew, Odessa u. f. w.); die ev.-luth. Kirche Finlands; die ev. Kirche in Polen. Auch die Reformirten, Unirten, Schotten, württembergische Pietisten und Mennoniten werden S. 102 ff. kurz besprochen. Das Schriftchen lieft sich gut und erfüllt entschieden seinen nächsten Zweck. Vielleicht kann der Verf. bei einer 2. Aufl. im Statistischen reichere Angaben machen und auch zuverlässige Zahlen aus noch neuerer Zeit, als bisher gefchehen, mittheilen.

Erlangen.

G. Plitt.

Predigten.

1. Christlich-vaterländische Weihestunden. Predigten, Ansprachen und Reden. Gehalten von Hofpred. Emil Frommel, Schlosspfr. Hof- u. Dompred. D. Rud. Kögel, Pred. Jul. Müllensiefen, Consist.-R. a. D. Pfr. Stahn, Hof- u. Dompred. Adph. Stöcker u. A. 1. Sammlung. 1. Heft. Berlin 1877, Chun. (104 S. gr. 8.) M. 2. —

Unter diesem Titel liegt eine Sammlung von Predigten und Ansprachen vor, welche von den bekanntesten Kanzlerrednern Berlins bei patriotischen Anlässen in den letzten Jahren gehalten sind. Von Frommel finden wir Predigten zum Geburtstage des Kaisers und zu einer Fahnenweihe, von Kögel eine Ordensfestpredigt, von Stöcker Predigten bei Eröffnung des Reichstags und beim Sedanfest; von Müllensiefen eine Predigt, welche nach der Einnahme von Metz gehalten ist. Dazu kommen 6 kürzere Ansprachen.

Predigten, welche sich auf Zeitereignisse beziehen, verlieren, je weiter wir uns von diesen entfernen. Wie sie aus der Begeisterung des Augenblicks geboren sind, fordern sie einen von derselben Begeisterung erfüllten Hörer. Das gedruckte Wort ist frostig, kaum dem schwachen Schattenriss eines Oelgemäldes zu vergleichen. Mag auch dem ehemaligen Zuhörer die Erinnerung das Fehlende ersetzen, der Leser wird nicht erwärmt und erwartet noch die Hauptsache, wenn er schon am Ende ist. Gewiss werden die bedeutenden Namen, welche Beiträge geliefert haben, das Unternehmen stützen; doch wünschen wir um der Sache willen, daß die Fortsetzungen knapp bemessen werden.

2. Evers, Pfr. Dr. Carl, „Siehe ich verkündige euch große Freude“. Predigten. Leipzig 1877, Teubner. (XVIII, 355 S. 8.) M. 4. —

Auf wiederholten Wunsch vieler Zuhörer hat der Verf. eine Anzahl Predigten herausgegeben, unverändert, wie sie gehalten sind. Wir lernen daraus einen Prediger kennen, der die großen Wahrheiten des Evangeliums schlicht und aus Ueberzeugung vorträgt. Die Gabe wird nicht nur seinen Freunden willkommen sein, sondern macht auch auf den fernstehenden Leser einen wohlthuenden Eindruck.

3. Holst, Pst. J. E., Eins ist Noth. Eine Evangelienpostille für alle Sonn- und Feiertage des Kirchenjahres. 2. Aufl. Riga 1877, Brutzer & Co. (V, 466 S. gr. 8.) M. 5. —

Wenn Luther's Canon: daß man die Bücher der hl. Schrift darnach schätzen müsse, ob sie Christum treiben, auch für Predigten gilt, dann sind diese Predigten gut. Sie stellen die Herrlichkeit Christi dar, wie sie den Bedürfnissen des menschlichen Herzens entspricht; und erweisen so seine Gemeinschaft als das Eine, was Noth ist. Es herrscht darin nicht dogmatische Reflexion, sondern unmittelbare Empfindung, die den einfachen Ausdruck liebt, ohne rhetorische Kunst. Weil der Verf. in herz-

licher Sprache bezeugt, was er gesehen und gehört hat, darum gehen seine Worte zu Herzen. Auch das ist ein Vorzug, daß die Predigten kurz und bündig sind, oft nur 6 Seiten lang.

Diese Vorzüge schliessen nicht aus, daß wir im Einzelnen manches aussetzen hätten. Die Fassung des Themas und die Theilung läßt vielfach zu wünschen. Nur ein Beispiel. Wenn aus dem Text Joh. 1, 15—18 das Thema genommen wird: des Vaters Schofs, so leidet dieses Thema nicht nur an Unbestimmtheit, sondern es ist auch nicht das logische Subject des Textes. Ebenso ist die Theilung: Aus des Vaters Schofs stammt 1) die Liebe, 2) das Gesetz, 3) die Gnade, 4) er ist unser Ziel, weder logisch zu rechtfertigen, noch mit dem Texte vereinbar, zumal nicht Nr. 2. Doch wir verzichten auf weitere Einzelheiten.

Um der bemerkten Vorzüge willen können wir die Postille für Lesegottesdienste und häusliche Andacht empfehlen.

4. Goltz, Probst Ob.-Consist.-R. D. Herm. Frhr. v. d., Tempelbilder aus dem Leben des Herrn Jesu. Fünf Predigten. Berlin 1877, Dobberke & Schleiermacher. (VII, 84 S. 8.) M. 2. —

Eine genügende Darstellung des innern Lebens Jesu wird immer ein Problem bleiben; das Meer kann man nicht mit Eimern ausschöpfen. Doch wird der Liebhaber Jesu auch jeden Versuch einer solchen Darstellung mit Freuden begrüßen und ein solcher liegt vor uns in 5 Predigten. Tempelbilder heißen sie, weil sie an Ereignisse anknüpfen, die im Tempel statt gefunden haben. Wir sehen den Knaben Jesum, wie er den Tempel als sein Vaterhaus erkennt; den Jüngling, wie er im Tempel eifert um seines Vaters Ehre; den Mann, wie er dort wirkt in seines Vaters Namen; seine göttliche Würde wider den Unglauben bewährt; seine Leiden, als den Weg zur Verklärung, auf sich nimmt. Stets zeichnet der Verf. mit kurzen, deutlichen Strichen den historischen Hintergrund, von dem Jesus sich abhebt als eine Persönlichkeit, die sich in einzigartigem Verhältniß zu Gott weifs, und darum verschieden von der ganzen Menschheit. So wird in der ersten Predigt dargestellt: 1) die Umgebung des Kindes Jesu, wie die Mutter ihn unterweist in hl. Geschichte, wie er zur Freiheit erzogen wurde, wie er durch die Eltern sich nicht befriedigt fühlte, wie die Eltern sich in sein Wesen nicht finden können. 2) Das innerste Geheimniß seiner Person; wie er unter den zerstreuten Eindrücken der Hauptstadt nur Gott sucht, seine Wahrheit und sein Haus; wie er ihn als Vater weifs.

Ueberall trägt der Verf. nicht den kirchlichen Lehrbegriff, sondern die inneren Erlebnisse Jesu vor, aus denen jene Begriffe erwachsen sind. Daß ein solcher Gegenstand nur vor einem auserlesenen Kreise von Zuhörern behandelt werden kann, leuchtet wohl ein; auch die Sprache ist gewählt, doch nicht gesucht. Alle gebildeten Christen werden aus diesen Betrachtungen Belehrung und Erbauung schöpfen.

5. Diegel, Prof. Pfr. D. J. G., Predigten für Trauernde, Leidende und Kämpfende. Wiesbaden 1877, Niedner. (XII, 298 S. gr. 8.) M. 4. —

Die Ueberschrift ist nicht zu eng zu nehmen. Allerdings sind meist solche angeredet, die leibliche Trübsal haben: denn zu solchen Predigten ist der Verf. durch mancherlei eigenes Leid besonders vorbereitet, wie er in der Vorrede berichtet. Allein auch alle geistigen Leiden, im Zusammenleben der Familie und der weiteren Kreise, die Schwierigkeiten im Beruf, die Kämpfe wider die eigene Sünde und irrende Zeitströmungen werden behandelt. Wenn der Verf. dann weiter die Waffen in diesem Kampf: das Gebet, den Glauben, die Liebe zu Christo in besonderen Predigten betrachtet, so merken wir, welch' großen Ausschnitt der Ethik er hier behandelt.

— Als Zweck der Predigten bezeichnet Verf., die Ausübung der praktischen Frömmigkeit zu fördern. Dazu erscheint Verf. besonders befähigt durch eigene Erfahrung und praktische Beobachtung. Eine Hand voll Erfahrung wirkt mehr als ein Sack voll geistreicher Einfälle. Von seiner Beobachtung nur ein Beispiel. In der Predigt über das Gebet heisst es (p. 31): Die Verächter des Gebets sagen, dasselbe sei wirkungslos, und doch fürchten ihrer viele eigentlich die Macht seiner Wirkungen. Mancher weifs ganz gewifs: wenn du jetzt, in diesem Augenblick der Verführung, der Sinnenerregung ernstlich betetest, dann würde der Taumel der Sünde weichen, dann würdest du deine böse Lust, deinen Zorn, deine Rache nicht ausüben. Er vermeint der Sünde nicht widerstehen zu können, er kämpft gegen dieselbe, er kennt ein Mittel, das ihm helfen würde und — er braucht dieses Mittel nicht, eben weil es ihm helfen würde. — In ähnlicher Weise findet jeder geistige Zustand, jeder Beruf, jedes Alter seine Beachtung.

Zur Charakterisirung heben wir zwei Predigten heraus. Zunächst Nr. V: Jesu Freude über der Klugen Verblendung Luc. 10, 17—21. 1) wird die Schwierigkeit dieses Ausspruchs dargelegt, da wir mit gröfserem Rechte die Verblendung der Gebildeten als das gröfste Hemmnifs für das Reich Gottes betrachten. 2) Nachdem ausweichende Erklärungen abgewiesen sind, legt Verf. dar, dafs der Glaube nicht unter der Klugheit, sondern über derselben stehe, indem er sich nicht nur an das Denken, sondern an den ganzen Menschen, insonderheit Gemüth und Willen richte. Darum kann die einseitige Klugheit, welche die Forderungen des Gemüths und Willens übersieht, ihn nicht fassen; und das eben ist der Vorzug des Evangeliums. — An dem Bau dieser Predigt ist auszusetzen, dafs der Gedanke *sub* 1 den *transitus* bilden mufs, während Nr. 2 erst das Thema bringt; aber die Gedanken sind vortrefflich.

Weiter führen wir an Nr. XVII. Vom Leid durch fremde Sünden. Joh. 9, 1—3. 1) Auch solches Leid kommt von Gott, 2) oft sind wir mitschuldig bei fremden Sünden, 3) der Gedanke an solches Leid mufs uns von Sünden abschrecken, 4) zugleich treibt er uns mächtig zur Arbeit am Gottesreich, 5) aus der Gemeinschaft mit andern Menschen empfangen wir mehr Segen als Leid.

Diese Beispiele zeigen, dafs der Verf. selbständig denkt und tief gräbt. Kein Leidender wird dies Buch ohne Stärkung aus der Hand legen; wir sind dem Verf. für seine Gabe zu Dank verpflichtet.

6. Ahlfeld, Pfst. D. Fr., Der christliche Hausstand. Eine Hochzeitsgabe in Predigten. 5. verm. Aufl. Halle 1877, Mühlmann. (XI, 242 S. 16.) M. 2. 80.

Ahlfeld's Predigten über den christlichen Hausstand erscheinen bereits in fünfter Auflage. Sie empfehlen sich also durch sich selbst.

Hamm.

Lic. Sachse.

Meier, Superint. Confist.-R. D. Ernst Jul., Wir sahen seine Herrlichkeit. Predigten. 1. Sammlung. 2. durchgeseh. Aufl. Leipzig 1877, Teubner. (IX, 392 S. gr. 8.) M. 5. —

Diese zweite Auflage der zuerst im Jahre 1870 erschienenen ersten Sammlung Meier'scher Predigten enthält 27 Predigten, unter denen zwei zu Missionsfesten und eine zum Gustav-Adolphsfeste gehalten wurden. Die übrigen sind vor der Gemeinde des Verf.'s in Dresden gehalten, und zwar in der letzten Hälfte der sechziger Jahre. Sie sind wie bei dem ersten Erscheinen dem Andenken eines heimgegangenen Freundes gewidmet. Wir haben neulich bei der Anzeige der zweiten Sammlung von Predigten des Verfassers (Theol. Literaturztg. 1877 Nr. 23) die großen eigenthümlichen Vorzüge derselben hervorgehoben. Diese Vorzüge finden sich in gleichem Mafse in dieser 1.

Sammlung. Es sind lebensvolle und lebenweckende Zeugnisse. Der Verf. hat mit Recht bei der neuen Auflage so wenig als möglich an den Predigten geändert, denn jede echte Predigt ist doch, wie er sagt, Zeitpredigt und hat auch bei dem einzelnen Prediger ihre Geschichte und ihr besonderes Gepräge, das nicht verwischt werden darf. Auch ist das Buch in dieser Gestalt Vielen lieb und theuer geworden und wird's, so wünschen wir, noch Mehreren werden.

Eythra.

E. Lehmann.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- [Haupt, J.], *Veteris Antehieronymianae versionis libri II. Regum sive Samuelis fragmenta Vindobonensia. Vindobonae 1877, typis C. Geroldi filii.* (22 S. 2 photogr. Tafeln.) [Gratulationschr. u. nicht im Buchhandel.]
- Jellinek, A., *Bet ha-Midrash*. Sammlung kleiner Midraschim u. vermischter Abhandlgn. aus der ältern jüdischen Literatur. 6. Thl. Nach Handschriften u. Druckwerken gesammelt u. nebst Einleitgn. hrsg. Wien 1877, Filiale der Brüder Winter. XLVIII, 156 S. gr. 8. 5. —
- Flügge, G. W., Der Brief St. Pauli an die Galater kurz ausgelegt. Schleswig, Bergas. (32 S. gr. 8.) — 40.
- Hanne, J. R., Wie entstand das Dogma von der Gottheit Christi? Vortrag. Ohrdruf, Stadermann jr. (39 S. gr. 8.) — 50.
- Michelsen, A. L. J., Von vorchristlichen Cultusstätten in unserer Heimath. Eine antiquarische Mittheilung. Schleswig, Bergas. (32 S. 8.) — 60.
- Salviani *presbyteri Massiliensis libri qui supersunt, rec.* C. Halm [*Monum. Germ. histor. I, 1*]. Berlin, Weidmann. (VII, 176 S. gr. 4.) 5. —; Schreibpap. 7. 50.
- Eugippii *vita sancti Severini, rec. et adnotavit* H. Sauppe. [*Monum. Germ. histor. I, 2*]. Berlin, Weidmann. (XX, 36 S. gr. 4.) 1. 60; Schreibpap. 2. 40.
- Döllinger, J. v., Avenin u. seine Zeit. Rede. München 1877, Franz. (31 S. 8.) — 80.
- Henke's, E. L. Th., neuere Kirchengeschichte. Nachgelassene Vorlesgn., f. den Druck bearb. u. hrsg. v. W. Gafs. 2. Bd. Geschichte der getrennten Kirchen bis zur Mitte d. XVIII. Jahrh. Halle, Niemeyer. (X, 496 S. gr. 8.) 10. —
- Zimmer, F., J. G. Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung. 1. Th. Die Grundlegung. Dissertation. Halle. (50 S. gr. 8.)
- Ernesti, J. A., *Praelectiones in libros symbolicos ecclesiae Lutheranae, ab anno 1752 et 1777. Vol. I, continens tria symbola oecumenica, Augustanam confessionem et apologiam ejus.* Mit e. Vorwort hrsg. v. J. M. Redling. Berlin, Wiegandt & Grieben. (VIII, 201 S. gr. 8.) 3. —
- Hänchen, Ph. E., Die Lehre vom Heil. Versuch e. bibl. Dogmatik. 1. Hälfte. Erlangen, Deichert. (V, 396 S. gr. 8.) 5. —
- Oettingen, A. v., Zur Inspirationsfrage. [Aus: „Mitthlgn. u. Nachr. a. d. ev. Kirche in Rufsl.“] Riga 1877, Stieda. (34 S. gr. 8.) — 80.
- Kähler, M., Das Gewissen. Ethische Untersuchg. I., geschichtl. Thl. A. u. d. T.: Das Gewissen. Die Entwickelg. seiner Namen u. seines Begriffes. Geschichtl. Untersuchg. zur Lehre v. der Begründg. der sittl. Erkenntniss. 1. Hälfte: Alterthum und neues Testament. Halle, Fricke. (XIV, 338 S. gr. 8.) 6. —
- Zezschwitz, C. A. G. v., System der praktischen Theologie. Paragraphen f. academ. Vorlesgn. 3. Abth. Seelforge u. Kirchenverfassg. Leipzig, Hinrichs. (VIII u. S. 473—718. gr. 8.) 3. 60. (cplt.: 11. —)
- Thikötter, J., Wie soll von positiver Seite der Anspruch auf kirchliche Berechtigung der liberalen Theologie und ihrer Vertreter beurtheilt werden? Vortrag. Bremen, Riem-schneider in Comm. (34 S. 8.) — 80.
- Luthardt, Ch. E., Die soziale Frage in der Vergangenheit

- u. in der Gegenwart. Vortrag. Leipzig, Buchh. d. Vereinsh. (16 S. gr. 8.) — 20.
- Beck, H., Das Leben Abrahams in 30 Betrachtungen erbauulich ausgestellt. Erlangen, Deichert. (III, 183 S. gr. 8.) 2. —
- Hörger, A., Neue Zeugnisse f. die alte Wahrheit. 5. Sammlg. Ergänzungsband, enth. 27 Predigten über die in den früheren Sammlgn. übergangenen Sonn- u. Festtagsepisteln. Leipzig, Bredt. (416 S. gr. 8.) 3. 60.
- Handbüchlein f. Lehrer, Küfter, Lectoren und Hausväter zum gottesdienstlichen Gebrauch in ev.-lutherischen Gemeinden u. Häusern. Neu-Ruppin 1877, Petrenz. (38 S. gr. 8.) — 75.
- Fries, N., Morgen-Segen aus Gottes Wort zur tägl. Erbauung der Häuser und Herzen. Itzehoe, Nuffer. (V, 371 S. gr. 8.) 3. —
- Verhandlungen der Conferenz f. innere Mission zu Bielefeld. XIX. Congrefs f. innere Mission vom 4—7. Septbr. 1877. Veröffentlicht vom Central-Ausschuß f. innere Mission. Hamburg 1877, Agentur d. Rauhen Haufes. (V, 60 S. gr. 8.) 1. 20.
- Hülle, E., Die kirchlichen Handlungen in den Berliner Gemeinden. Kirchenstatistische Untersuchung. Berlin 1877. (Leipzig, Buchh. d. Vereinshauses.) (48 S. m. 6 Tab. gr. 8.) 1. 50.

Literatur des Auslandes.

- Sayce, A. H., Babylon Literature: Lectures. London, Bagster. (8.) 4 s.
- [Abbott, T. K.] Ferrar, W. H., Collation of Four Important Manuscripts of the Gospels. Edited by T. K. A. London, Macmillan. 4.) 10 s. 6 d.
- Ellicott, C. J., [Editor of] New Testament Commentary for English Readers. By Various Writers. Vol. 1. London, Cassell. (566 p. roy. 8.) 21 s.
- Lamar, C. S., N. T. Commentary. Vol. 2. Gospel according to Luke. Cincinnati, Chase & Hall. (333 p. crown 8.) \$ 2.
- Caesar, W., The Authorship and Authenticity of St. John's Gospel. Edinburgh and London 1877, W. Blackwood & Sons.
- Clermont-Ganneau, L'Authenticité du Saint-Sépulcre et le Tombeau de Joseph d'Arimathie. Paris, Leroux. (31 p. 8.)
- Laurent, A., Les Premiers convertis au christianisme. Paris, Bloud et Barral. (338 p. 8.)
- Martin, P., Le Martyre de saint Etienne Ier. [Extr. de la Revue des quest. hist.] Paris, Palmé. (15 p. 8.)
- Chamard, F., De l'immunité ecclésiastique et monastique. [Extr. de la Revue des quest. hist.] Paris, Palmé. (39 p. 8.)
- Chantelauze, R., Le Cardinal de Retz et l'Affaire du chapeau, étude historique suivie des correspondances inédites de Retz, de Mazarin, etc. 2 vols. Paris, Didier et Ce. (XIII, 994 p. 8.) 16 fr.
- Desribes, L'Evangile au Dahomey et à la côte des Esclaves, ou Histoire des missions africaines de Lyon. Clermont-Ferrand, imp. Meneboode. (XXX, 502 p. 8.) 7 fr.
- Llandaff, Did the Evangelical Missions of the 18th Century propagate Deism? London, Rivingtons. (8.) 1 s. 6 d.
- Greg, W. R., The Creed of Christendom. Its Foundation contrasted with the Superstructure. 2 vols. Boston, J. R. Osgood. (CXIV, 154 & VI, 281 p. crown 8.) \$ 5.
- Caillaux, L. C., De la loi des religions et de l'éternité des dogmes. Discours. Nice, Cauvin-Empereur. (45 p. 8.)
- Chesnel, F., Les Droits de Dieu et les Idées modernes. T. 2. L'Eglise et ses rapports avec l'Etat. Paris, Oudin frères. (XV, 488 p. 8.)
- Cook, Boston Monday Lectures. Transcendentalism, with Preludes on Current Events. Boston, J. R. Osgood. (305 p. 12.) \$ 1. 50
- Newman, J. H., Via Media of the Anglican Church. Vol. 2. London, Pickering. (410 p. post 8.) 6 s.
- Martin, L'Anglicanisme et la Confession. [Extr. du Correspondant.] Paris, Douniol et Ce. (31 p. 8.)
- Kruger, G. A., Le Darbysme étudié à la lumière de la parole de Dieu. Paris, Bonhoure et Ce. (256 p. 12.)
- Lindsay, C., De Ecclesia et Cathedra; or, the Empire-Church of Jesus Christ: an Epistle. 2 vols. London, Longmans. (8.) 32 s

Aus Zeitschriften.

- Brizio, E., La Mitologia nell' Insegnamento archeologico (Nuova Antologia Dec., p. 919—930).
- Lenormant, F., Etudes cunéiformes (Journal asiatique août-sept., p. 116—156).
- Maspero, G., Sur deux monuments nouveaux du règne de Ramsès II (Revue archéologique nov., p. 316—325).
- Reveillout, E., Les contrats de mariage égyptiens. Lettre à M. Chabas (Journal asiatique août-sept., p. 261—284).
- Clermont-Ganneau, C., Le dieu Satrape et les Phéniciens dans le

- Piloponise, notes d'archéologie orientale (Journal asiatique août-sept., p. 157—236).
- Gardner, P., The Greek Mind in the Presence of Death, interpreted from Reliefs and inscriptions on Athenian tombs (Contemporary Review Dec. p. 144—166).
- Semitic Literature in 1877 (The Athenaeum 5 Jan., p. 19, 20, 12 Jan., p. 55, 56).
- Egli, C., Ueber Gen. 6, 1—4 (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 251—257).
- Valeton, Jr., J. J. P., De dag van Jahve (Studiën III, 4, p. 342—364).
- Murphy, J. G., The Book of Deuteronomy (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 105—126).
- Shapira, M. W., The Moabite Pottery. Letter (The Athenaeum 15 Dec., p. 773, 774).
- Wilson, C. W., Moabite Pottery. Letter (The Athenaeum 5. Jan. p. 20, 21).
- Clermont-Ganneau, C., The Moabite Pottery. Letters (The Athenaeum 22 Dec., p. 815, 816).
- Edgar, R. M., Old Testament Morality (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 1—32).
- Unsterblichkeitslehre, Die, des Alten Testaments (Der Katholik Nov., S. 449—477, Dec. S. 561—577).
- Pick, B., Die englische Literatur über die Essäer (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 397—399).
- Placzek, Die Agada u. der Darwinismus (Jüd. Litblt. 1, S. 1, 2).
- Harkavy, A., Handschriften aus Petersburg II (Jüd. Litblt. 1, S. 2, 3).
- Procksch, A., Die bedeutung von *ἡναι* mit und ohne artikel u. die phrase *ἡναι ὅτι ἡ ζῆλια* (Philologus 37, 2, S. 302—317).
- Holtzmann, H., Zur synoptischen Frage. II. Die Stellung Jesu zum Gesetz. 1. Allgemeines. 2. Faßtenfrage. 3. Vier Sabbatsprüche. 4. Tempel u. Tempeldienst. 5. Begriff der levitischen Reinheit. 6. Ehefachen. (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 328—382).
- Dreher, Ein exeget. Versuch zu Mt. 5, 31. 32 (Der Katholik Dec., S. 578—587).
- Bell, H. W., The Parables of Christ, with Special Reference to their Place in his Teaching (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 53—66).
- Stemler, G. W., Is de bouw van het vierte Evangelie gewonden? Open brief aan Prof. A. D. Loman (Studiën III, 4, p. 365—373).
- Life, The eternal, in the Gospel of St. John (London Quarterly Review Jan.).
- Pünjer, G. C. B., Die Wiederkunftsreden Jesu (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 153—208).
- Holtzmann, H., Bethsaida (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 383—384).
- Chantepie de la Saussaye, Dz., P. D., Gal. III, 20 (Studiën III, 4, p. 374—378).
- Delitzsch, Franz, Horae Hebraicae et Talmudicae. XI. Philipperbrief (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 209—215).
- Dijk, Is. van, Hyperkritiek. [Gegen Holtzmann über 1 Thess. u. Apok.] (Studiën III, 4, p. 379—382).
- Görres, F., Kritische Erörterungen über den apokalyptischen Märtyrer Antipas von Pergamum (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 257—279).
- Hilgenfeld, A., Nachträge zu der Ausgabe des Barnabasbriefes u. des lateinischen Hermas Hirten (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 295—296).
- Bückmann, R., Ueber die Wunderkräfte bei den ersten Christen u. ihr Erlöschen (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 216—255).
- Sklaven, Die christliche, III. Die christl. Freiheit (Der Katholik Nov., S. 478—491).
- Hilgenfeld, A., Der Basilides des Hippolytus, aufs Neue geprüft (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 228—250).
- Holtzmann u. Hilgenfeld, [Ueber Hegesipp, gegen Nösgen: Hilgenfeld verspricht eine Fortsetzung im nächsten Hefte] (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 290—294).
- Görres, F., Das Christenthum u. der römische Staat zur Zeit des Kaisers Septimius Severus. I. Friedensepoche 193—202; Anhang über Tert. ad Scap. c. IV. II. Officielle Verfolgung 202—211 (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 273—327).
- Ulfilas, the Apostle of the Goths (Edinburgh Review Oct., Amer. ed., p. 186—204).
- F. P., Ehe u. Eheschließung im 4. Jahrh. (Hist.-polit. Blätt. 80, 11, S. 829—842).
- Wälfcke, H., Genesios (Philologus 37, 2, S. 255—275).
- Schütz, Die Lehre des heil. Thomas v. Aquin in seinen Commentaren zu Aristoteles (Der Katholik Dec., S. 588—610).
- Weber, A., Zwei ungedruckte Versionen der Theophilusfage (Ztschr. f. roman. Philol. I, 4, S. 523—540).
- Suchier, H., u. A. Tobler, Zum Dialogus anime conquerentis et rationis consolantis (Ztschr. f. roman. Philol. I, 4, S. 556—559).
- Ermisch, H., Geschichte des Benedictinerklosters zu Chemnitz bis zum Ende des 14. Jahrh. (Archiv f. die sächs. Gesch. N. F. IV, 3, S. 254—278).
- Holder, A., Zwei predigten des Isemeisters Hugo von Constanzt (Ztschr. f. Deutsche Philol. IX, 1, S. 29—43).
- Laffon, A., Zum text des meister Eckhart (Ztschr. f. Deutsche Philol. IX, 1, S. 16—29).
- Nestle, E., Lesebrüchte (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4, p. 668—670).

- Kresner, A., Die provenzalische Bearbeitung der Kindheit Jesu (Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Literat. 58, 3 u. 4, S. 291—310).
- F. F., Zur Geschichte des Predigtamts in den Bistümern Mainz u. Worms während des 15. Jahrh. (Hist.-polit. Blätt. 81, 1, S. 34—47).
- Frommann, Th., Kritische Beiträge zur Geschichte der Florentiner Kircheneinigung von 1439. Hefele's Conciliengeschichte. Russische Quellen u. Darstellungen (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4, p. 529—598).
- Wagenmann, Kirchengeschichtliche Säcularerinnerungen (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4, p. 661—667).
- Peter Palladius. Ein Zeitbild aus der dänischen Reformationsgeschichte. I (Hist.-polit. Blätt. 81, 1, S. 17—33).
- Bellesheim, Die beiden letzten Mitglieder der alten kath. Hierarchie Englands (Hist.-polit. Blätt. 80, 11, S. 863—877, 12, S. 962—971).
- Niese, E., Der Ablass nach seiner Entstehung u. dogmatischen Ausbildung in der kath. Theol. d. 16. Jahrh. (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4, p. 599—660).
- Holtzmann, H., Die Entwicklung des Religionsbegriffes in der Schule Hegel's (Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. 208—227).
- y., Die Selbsterfetzung des Protestantismus in England (Der Katholik Nov., S. 521—533. Dec., S. 623—642).
- Scotch, The, Roman Catholic Hierarchy (Saturday Review 15 Dec., p. 740, 741).
- Mitchell, J. M., African Exploration and Missions (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 139—161).
- Candlish, J. S., Review of the Dogmatic Literature for the Past Year (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 177—205).
- Valeton, J. J. P., De beoefening der Godgeleerdheid in het belang der Christelijke Gemeente. Toespraak (Studien III, 4, p. 309—321).
- Lipius, R. A., Dogmatische Beiträge. Zur Vertheidigg. u. Erläuterung meines Lehrbuchs. I. [Schluss.] 5. Die religiöse Bilderprache. 6. Der Gottesbegriff. 7. Die Christologie (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 193—240).
- Haack, E., Das Wesen der Kirche. Eine dogmatische Skizze (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 255—290).
- Symington, A. M., Agnosticism and Dogmatism from a Puritan Point of View (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 32—53).
- Atheism, Evolution, and Theology (London Quarterly Review Jan.).
- Balfour, A. J., The Philosophy of Ethics (Mind Jan.).
- Pünjer, B., Der Positivismus in der neueren Philosophie. II. Englische Philosophen. 1. Stuart Mill (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 2, S. 241—272).
- Stephinsky, Der Begriff der adoratio als actus religionis (Der Katholik Dec., S. 611—622).
- Ordination and Confession (London Quarterly Review Oct., Amer. ed., p. 282—291).
- Patton, F. L., The Philosophy of Punishment (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 126—139).
- Stanley, Absolution (Nineteenth Century Jan.).
- Brill, W. G., Het Christendom in zijne staatkundige beteekenis (Studien III, 4, p. 322—341).
- Argyll, Disestablishment (Contemporary Review Jan.).
- Miller, W., Opportunity the Authoritative Guide of the Church (British and Foreign Evangelical Review Jan., p. 162—177).
- Carpenter, W. B., The Curiosities of Credulity (The Athenaeum 22 Dec., p. 814, 815).
- Dombart, B., Augustini De civitate Dei libri XXII iterum recogn. (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Dulk, A., Was ist von der christlichen Kirche zu halten? (v. K.: Lit. Centralblt. 52).
- Ehrenfeuchter, F., Christenthum u. moderne Weltanschauung (v. Is. van Dijk: Studien III, 4, p. 383—399).
- Faber, E., Der Naturalismus bei den alten Chinesen sowohl nach der Seite des Pantheismus als des Sensualismus (v. G. v. d. G.: Lit. Centralblt. 1).
- Francisque-Michel, Le Livre des Psaumes. Ancienne traduction française (v. H. Suchier: Ztschr. f. roman. Philol. I, 4).
- Gardthausen, V., Beiträge zur Griechischen Palaeographie (v. C. Graux: Revue critique 52).
- Gebhardt, Harnack, Zahn, Patrum Apostolicorum Opera (v. H.: Lit. Centralblt. 1; v. R. A. Lipsius: Jenaer Litztg. 2).
- Gebhardt, Harnack, Hermae Pastor (v. Holtzmann: Prot. Kirchztg. 51; Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 52).
- Gebler, K. v., Galileo Galilei u. die Röm. Curie (v. — z. — r.: Lit. Centralblt. 1).
- Gefenius, Hebr. u. chald. Wörterbuch. 8. Aufl. (v. Delitzsch: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Gühr, N., Das heilige Mefopfer (v. A. Bröckelmann: Lit. Handweiser 217).
- Godet, F., Commentar zu dem Evang. Lucas. Deutsch v. E. R. Wunderlich (v. Mezger: Neue Jahrb. f. Philol. und Paedagog. 115 u. 116, 11, 2. Abth., S. 559—571).
- Görres, F., Krit. Untersuchungen über die Licinian. Christenverfolgung (v. Guericke: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Gregorii Barhebraei Chronicon ecclesiasticum edid. J. B. Abbeloos et T. J. Lamy. Tom. III (v. T. Nöldeke: Jenaer Litztg. 52).
- Grünebaum, E., Die Sittenlehre des Judenthums. 2. Aufl. (v. Z.: Jüd. Litblt. 1).
- Gutherlet, C., Das Buch Tobias (Der Katholik Dec.).
- Güttler, C., Naturforschung u. Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (v. C. Lüdtk: Lit. Rundschau 16 u. 17; Hist.-polit. Blätt. 81, 1).
- Herquet, K., Juan Fernandez de Heredia, Großmeister des Johanniterordens 1377—1396 (v. Rudloff: Theol. Litblt. 26).
- Hilgenfeld, Barnabae epistola (v. H. Holtzmann: Prot. Kirchztg. 51 v. HR.: Lit. Centralblt. 52).
- Hochhuth, Heinrich Horche u. d. philad. Gemeinden in Hessen (v. Fuchs u. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Hoffmann, F., Geschichte der Inquisition (v. v. Schulte: Jenaer Litztg. 52).
- Huber, Der Pessimismus (v. A. Stähelin: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Hummelauer, F. v., Der biblische Schöpfungsbericht (v. C. Lüdtk: Lit. Rundschau 16 u. 17).
- Huther, Krit.-exeg. Handbuch üb. d. 1. Brief Petri, d. Br. Judä u. d. 2. Br. Petri. 4. Aufl. (v. F. Spitta: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Jofs, G., Die Vereinigung christlicher Kirchen (v. F. Michelis: Theol. Litblt. 26).
- Kalisch, M. M., Bible Studies. I. The Prophecies of Balaam; or the Hebrew and the Heathen (v. T. K. Cheyne: The Academy 22 Sept.).
- Karle, Joel Ben Pethuel propheta (v. Reusch: Theol. Litblt. 26).
- Kolde, Luther's Stellung zu Concil und Kirche bis zum Wormser Reichstag 1521 (v. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Kreutzer, J. J., Paulus des Silentiariers Beschreibung der Hagia Sophia (v. C. Burian: Jenaer Litztg. 2).
- Landau, L. R., System der gefammten Ethik I (v. E. Pfeiderer: Jenaer Litztg. 2).
- Lange, J. P., Die Propheten Haggai, Sacharja, Maleachi (v. Reusch: Theol. Litblt. 26).
- Lechler, C., Die Confessionen in ihrem Verhältniss zu Christus (v. F. Michelis: Theol. Litblt. 26).
- Lipius, Schultz, Köhler, Wissenschaftl. Vorträge üb. religiöse Fragen (v. G. Graue: Jenaer Litztg. 1).
- Luthardt, Das johann. Evangelium 2. Aufl. 2. Th. (v. Kawerau: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Manning, The True History of the Vatican Council (v. Reusch: Theol. Litblt. 26; v. H. N. Oxenham: The Academy 12 Jan.).
- Melzer, E., Johannes Baptista Baltzers Leben (v. Reusch: Theol. Litblt. 26).
- Meyer, S., Ein Wort an Herrn Hermann Mefner [Zur Vertheidigung der Juden] (v. Th. N.: Lit. Centralblt. 52).
- Michelis, F., Die Philosophie des Bewusstseins (v. F. Michelis: Theol. Litblt. 26).
- Naegelsbach, Der Prophet Jesaia (v. Reusch: Theol. Litblt. 26).
- Naville, Julien l'Apostat et sa philosophie du polythéisme (v. Beurier: Revue philosophique déc., p. 620—630).
- Nielsen, F., Die röm. Kirche im 19. Jahrh. (v. Reusch: Theol. Litblt. 26).
- Philippi, F., Die bibl. u. kirchl. Lehre vom Antichrist (v. Langen: Theol. Litblt. 26).
- Pieper, Die Einheit der evang. Kirche Deutschlands (v. Stroebe: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).

Recensionen.

- Aberle, M. v., Einleitung in das Neue Testament (v. Schäfer: Lit. Handweiser 217).
- Arthur, W., The Pope, the Kings, and the People (v. Reusch: Theol. Litblt. 26; v. M. Creighton: The Academy 5 Jan.; v. v. Schulte: Jenaer Litztg. 1).
- Bärthold, Lessing und die objective Wahrheit (v. J. Clüver: Jenaer Litztg. 51).
- Bender, W., War Parker ein gültig geweihter Bischof? (v. Sickinger: Lit. Handweiser 217).
- Bickell, G., Outlines of Hebrew Grammar. Translated by S. J. Curtis (Lit. Centralblt. 2).
- Böhmer, Regesten zur Gesch. der Mainzer Erzbischöfe I. 742—1160 (v. Keffel: Lit. Handweiser 218; Hist.-polit. Blätt. 80, 11; v. W.: Lit. Centralblt. 52).
- Bowen, Modern Philosophy (The Nation 29 Nov.).
- Caesar, W., The Authorship and Authenticity of St. John's Gospel (Westminster Review Oct.).
- Camerer, T., Die Lehre Spinoza's (v. L. Kaftner: Theol. Litblt. 26).
- Cozza, Sacrorum Bibliorum vetustissima fragmenta III (v. E. Nestle: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Dächfel, Die Offenbarung St. Johannis (v. K. Stroebe: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2, S. 307—322).
- Dillmann, A., Ascensio Isaiae Aethiopice (v. H. Rönisch: Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2).

Dieser Nummer liegt ein Verlagsverzeichnis der Vereinsbuchhandlung in Calw und Stuttgart bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertfud & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 3.

2. Februar 1878.

3. Jahrgang.

Keil, Commentar über das Evangelium des Matthäus (Weifs).	der Reformconcilien von Pisa und Constanz (Zoepffel).	Kahn, Predigten, 3. Sammlung (Lehmann).
Stade, Ueber die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (Kamphausen).	Schmidt, Wittenberg unter Kurfürst Friedrich dem Weifen (Plitt).	Luthardt, Das Wort des Lebens, Predigten (Derf.).
Justini philosophi et martyris Opera quae feruntur omnia ed. Otto, P. II (Harnack).	Thiersch, Melancthon (Derf.).	Hamann, Die Magi aus dem Morgenlande zu Bejlehlem; Sokratische Denkwürdigkeiten. Mit Anmerkungen von Kühn (Kattenbusch).
Hauck, Tertullian's Leben und Schriften (Derf.).	Meier, Der Dienst der lutherischen Kirche am deutschen Volk im dreissigjährigen Kriege (Derf.).	Mezger, Schulrath Dr. Georg Caspar Mezger, Leben und Wirken eines evangelischen Schulmannes (Boeckh).
Schmidt, De latinitate Q. Sept. Flor. Tertulliani presbyteri (Derf.).	Mettgenberg, Ritualismus und Romanismus in England (Derf.).	Entgegnung von Benrath.
Tschackert, Peter von Ailli. Zur Geschichte des grossen abendländischen Schisma und	Weifs, Die christliche Idee des Guten und ihre modernen Gegenätze (Kraufs).	Erwiderung von Möller.

Keil, Prof. D. Carl Friedr., **Commentar über das Evangelium des Matthäus.** Leipzig 1877, Dörffling & Franke. (IV, 621 S. gr. 8.) M. 11. —

Das erste Evangelium rührt ganz in der Form, in der es uns vorliegt, von der Hand des Apostel Matthäus her; die Nachricht von einer hebräischen Schrift desselben beruht auf einer Verwechslung mit dem Hebräerevangelium. Natürlich ist demnach auch jede Angabe des Evangeliums im strengsten Sinne geschichtlich, seine langen Reden sind genau so gehalten, ein Widerspruch mit irgend einer abweichenden Angabe der andern beiden Synoptiker oder gar des Johannes existirt nicht. Wer Alles, was in diesem Sinne je von der Apologetik und Harmonistik gesagt ist, nicht ohne Geschick gesichtet und mit grossem Fleiss zusammengestellt, auch wohl mit neuen Inventionen bereichert, sich vorführen will, der lese den neuesten Commentar zum Matthäus von C. F. Keil. Von der Methode des Verfassers nur einige Proben. Bei der Annahme einer zweiten Speisung fällt auf, dass die Jünger gar nicht der ersten zu gedenken scheinen. Hätten etwa die Jünger Jesu an die frühere wunderbare Speisung erinnern oder auf eine Wiederholung jenes Wunders hindeuten sollen? So etwas sich herauszunehmen verbot ihnen die Ehrfurcht vor der Hoheit des Herrn. „Und warum soll denn eine Wiederholung dieses Wunders unglaublich sein? Doch wohl nicht deshalb, weil Jesus ein solches Wunder nur einmal hätte thun können? Oder weil er das zweite Mal mit mehr Broten weniger Menschen als das erste Mal satt machte?“ (pg. 342 f.) Woher soll Jesus nicht das Vaterunser zweimal gesprochen haben? Erstens weifs man ja nicht, ob der Jünger, der Luc. 11,1 um ein Mustergebet bittet, bei der Bergpredigt anwesend gewesen und zweitens nicht, ob die Jünger das dort gegebene als eine Gebetsformel genommen haben, deren sie sich beim Beten bedienen sollten? (pg. 183). Ueberall heben sich die scheinbaren Widersprüche ganz „einfach“. Nach Marc. heisst Jesus die Jünger mit dem Stab in der Hand ausziehen, nach Matth. sollen sich die Jünger auch nicht einen Stab für die Reise anschaffen sc. ausser dem Stabe, den sie bereits im Gebrauch haben (pg. 255). Ob wohl die Jünger sich Reservevorräthe mitzunehmen wünschten? Und wenn Luc. bei der Gefangennehmung Jesu *τοὺς παραγενομένους πρὸς αὐτὸν ἀρχιερεῖς* anreden lässt, so ist das nur „so zu verstehen, dass in den Dienern die Obersten angedeutet sind“ (pg. 555). Wenn die Jünger nach Marc. den Herrn um die Parabeln fragen, so ist das „nur allgemeiner ausgedrückt“, dasselbe, wie wenn sie nach Matth. nach dem Zweck des Parabellehrens fragen (pg. 311).

Will es einmal mit der Lösung nicht recht gehen, so ist die Differenz „von untergeordneter Bedeutung“ oder der verschiedene Plan der Evangelien müss aushelfen (pg. 439). Die Petruscene auf dem Meer erschien den andern Evangelisten weniger wichtig (pg. 333), Anderes — man sieht freilich schlechterdings nicht warum — hatte für die Heidenchriften wenig Interesse (pg. 504), und wenn Marc. nicht die ganze Rede Matth. 24—25 bringt, so hat er „planmässig“ längere Reden ausgelassen (pg. 410), obwohl er eben noch die ganze eigentliche Parusiede gebracht hat. Das ganze Problem der Verwandtschaft zwischen den Synoptikern löst K. ohne Schwierigkeit auf einer Seite (41). Kein Wunder, wenn er daselbe so wenig angehen, dass er bei Luc. den Ausätzigen vor der Schwiegermutter Petri geheilt werden lässt (pg. 218) oder Marc. und Luc. die Perikopen Matth. 9, 1—17 „an die Bergpredigt (!) und die Heilung des Ausätzigen anreihen lässt“ (pg. 236), wie er auch noch pg. 286. 290 sagt, dass Marcus Erzählungen „an die Bergpredigt“ anreichte, obwohl derselbe diese bekanntlich gar nicht hat.

Sehr sorgfältig und mit eindringender Kenntniss ist natürlich alles Archäologische behandelt, auch die Varianten werden meist sorgfältig erwogen, obwohl auch wichtige Lesarten, wie das Fehlen des *γὰρ* 1,18 und des *οἱ* 22,23 in den ältesten Codd., gelegentlich ganz übergegangen werden und 21,1 die naheliegende Annahme einer Conformation des *πρὸς* nach den Parallelen gar nicht einmal erwogen wird. Das Sprachliche ist eingehend behandelt, wenn auch fast nur mit Verweisungen auf Winer und Kühner. Wo er einmal etwas eingehender seine von Meyer abweichende Ansicht begründet, wie in der Erörterung über das Plusquamperfect (pg. 325), ist er nicht glücklich. Jedenfalls hätte er nicht den Druckfehler bei Meyer pg. 234, wonach *ἀπέσπρται* Perf. Inf. Pass. sein soll, herübernehmen (vgl. 237: „dorische Form des perf. infin. pass.“) und pg. 238 ebenso eine Bemerkung über den intransitiven Gebrauch der Activverba (vgl. Meyer pg. 235), die sich dort auf *ἐγείρε* bezieht, während er *ἐγείραι* (soll heissen: *ἐγείραι*) und *ἐγερθεῖς* liest.

Die Exegese selbst ist vor Allem eine stark dogmatifirende. Höchst charakteristisch lehnt K. eine geschichtliche Erklärung der Bergpredigt pg. 209 damit ab, dass dieselbe ja „nicht blofs für die damaligen Zuhörer, sondern für alle Jünger in der Gegenwart und Zukunft gehalten“ sei. Was er pg. 186 über die Heiligung des göttlichen Namens sagt, mag ein guter Entwurf für ein praktische Katechese sein, Exegese ist das nicht mehr, und so fast überall, wo sich die Erklärung etwas mehr in erbaulicher Breite ergeht. Dass die Gerechtigkeit 5,6. u. 6,33 in

erster Linie die aus Gnaden geschenkte Glaubensgerechtigkeit ist (pg. 138), wird zum Glück pg. 201 hinsichtlich der Stelle 6,33 ausdrücklich bestritten; dafs die *εἰρηνηγοιοὶ* die sind, welche den geistlichen Frieden der Versöhnung mit Gott verkündigen (pg. 141), scheint der Verf. selbst auf der folgenden Seite vergessen zu haben, wo einfach von ‚Friedfertigen‘, welche ‚Frieden halten und fördern‘ die Rede ist. Wer freilich schon in dem *βίβλος γενέσεως* 1,1 findet, dafs ‚von Jesu, dem vom heiligen Geist erzeugten und von der Jungfrau Maria empfangenen und geborenen Christus ein neues aus dem Geiste geborenes Geschlecht erzeugt wird, welches von der Sünde und dem Tode erlöst das ewige Leben ererbt‘ (pg. 54), der weifs natürlich auch in das *ταῦτα* 11,25 die ganze Heilsordnung hinein zu interpretiren (pg. 282). Wem freilich schon die Gottesstimme bei der Taufe das Ausgegangensein vom Vater in metaphysischer Bedeutung, die wunderbare Zeugung und die Fleischwerdung des Logos offenbart (pg. 106), der darf auch erklären, dafs die Erkenntnis des Vaters vom Sohne die Erkenntnis seiner göttlichen Natur und Wesenseinheit mit dem Vater einschließt (pg. 282); nur sollte er nicht andre Erklärungen der ‚Contextwidrigkeit‘ beschuldigen, da doch von diesen Dingen nun einmal im Context schlechterdings nichts zu lesen steht. Wie aber diese Exegese selbst mit dem Wortlaut des Textes umspringt, dafür fehlt es nicht an den traurigsten Beispielen. Wenn Matth. die 14 Geschlechter als vollzählig bezeichnet, so sagt sein Erklärer, das *πάσαι* sei hier nicht absolut, sondern relativ zu fassen (pg. 57); wenn Jesus den Jüngern gebietet, nicht zu den Heiden und Samaritanern zu gehen, so weifs Keil, dafs dies nicht unbedingt, sondern relativ zu fassen und erklärt das ‚vielmehr‘ durch ‚zuvörderst und zunächst‘ (pg. 254); wenn Jesus bittet, den Kelch an ihm vorüber zu führen, so löst sich jede Schwierigkeit durch die Annahme, dafs er damit den Vater nicht bewegen will, ihn des Leidens zu überheben, sondern nur um kräftigen Beistand in der Noth anfleht (pg. 550). Die *ἐλλειπτοί* in der mit schwachen Gründen vertheidigten Glosse zu 20,16 werden ihm pg. 407 ‚zu einer höheren Belohnung erkorene‘ und das *γέννηται* 24,35 heisst nach seiner angeblich ‚schriftgemäßen‘ Auffassung des Begriffs der Parusie, dafs alles dieses ‚nicht vollendet oder zum Abschlufs gekommen sein wird‘.

Dafs der Verfasser bei seiner Stellung zum A. T. überall die Allegationen aus demselben zu rechtfertigen wissen wird, versteht sich von selbst; aber dafs der Evangelist in den Krankenheilungen Jesu nur ‚eine erste und niedere Erfüllung‘ von Jcf. 53,4 gesehen (pg. 223), steht doch nicht da, und wenn die Schriftgelehrten bei 21,16 auf den Urtext reflectirten, so fanden sie dort doch nicht den ‚vollständigen‘ sondern einen abweichenden Sinn. Wenn der Verf. aber seine Theorie über die ‚optisch-complexe, die bildlich-symbolische und typische Beschaffenheit der Weissagung‘ (pg. 482 f.) auf die Weissagungen des Herrn von seiner Wiederkunft anwendet und in dieser die Erscheinungen des Auferstandenen, das Kommen des Paraklet und die Wirkksamkeit des erhöhten Christus mit seiner Parusie zusammenfaßt (pg. 486), so ist damit eben jede Möglichkeit eines exacten Verständnisses aufgehoben. Dafs die Parabeldeutung sich in den Spuren der alten erbaulich-allegorisirenden Anwendungsmethode bewegt, brauche ich nicht hinzuzufügen.

Wo dogmatische, apologetische oder harmonistische Interessen nicht ins Spiel kommen, ist die Exegese des Verf.'s meist sehr dürftig, oft geradezu flüchtig, unklar und widerspruchsvoll. Dass das *γὰρ* 5,20 oder 10,26 begründet sehen wir zwar; aber wie es das sein kann, wird dort gar nicht (pg. 154), hier nicht einmal durch das *Quid-proquo* erklärt, dafs dem ‚Fürchtet Euch nicht‘ substituiert wird ‚Richtet euer Werk furchtlos aus‘ (pg. 261). Matth. 7,12 soll die Zusammenfassung aller bisherigen Ermahnungen sein (pg. 207). Auch der Ermahnungen

zum Gebet? Auch der Warnung vor Sorgen und Schätzelfammeln? Auch des Verbots der Wiederverheirathung? Das *εἰς μετάνοιαν* 3,11 bezeichnet die Taufe, welche auf *μετάν.* abzweckt, indem sie — unter Voraussetzung des Bekenntnisses der Sünde zur Sündenvergebung gereicht‘ (pg. 102). Was aber heisst es, dafs ‚die *σωτηρία* oder *ζωὴ αἰώνιος* keine Leistung ist, welcher Lohn verheissen wird?‘ (pg. 144). Da denkt man doch unwillkürlich an den reichen Jüngling, der ‚nach seiner unklaren Vorstellung vom ewigen Leben‘ das *ζωὴ αἰώνιος* ohne Artikel brauchen soll (pg. 394). Auf pg. 209 f. wird die Beziehung von Matth. 7,21 auf die Pseudopropheten einmal angenommen und einmal bestritten, auf pg. 264 Z. 29 die Z. 7 gegebene Erklärung vom Lohn verworfen. Nach pg. 415 läßt Jesus beide Thiere holen und Matth. erwähnt beide Thiere, damit die Uebereinstimmung mit der Weissagung recht augenfällig werde, obwohl der Verf. im unmittelbar vorhergehenden Satz erklärt, die Worte *καὶ ἐπὶ πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου* seien bei Matth. wie bei Zacharia Epexegefe des *ἐπὶ ὄνον*: ‚auf einem Esel und zwar auf einem Eselsfüllen‘. Oder meint er etwa wirklich, dafs zur genaueren Weissagungserfüllung das im *ὑποζυγίου* angedeutete Mutterthier dabei sein mußte?

Dafs bei solcher Exegese nicht die Erklärung gefördert wird, bewährt sich in unserem Commentar auf Schritt und Tritt. Oft natürlich ist zwischen den verschiedenen Ansichten glücklich gewählt und die einfachste Auffassung gut dargestellt, oft aber auch werden längst widerlegte Erklärungen vorgetragen, ohne dafs auch nur mit einem Wort auf die entscheidenden Gegengründe eingegangen wird. Und wo dies geschieht, ist die Logik des Verf.'s oft seltsam genug. Seine Abweisung der Ansicht, wonach die Frage der Jerusalemiten beim Einzuge Jesu: *τίς οὗτός ἐστιν*; voraussetze, dafs Jesus während seiner öffentlichen Wirkksamkeit noch nicht nach Jerusalem gekommen, begründet er damit, dafs die Frage — durch das grofse Aufsehen, welches der Einzug gemacht hatte, nahegelegt war (pg. 416), und pg. 427 erklärt er es für einen ‚tautologischen Gedanken‘, dass der Eckstein 21,42 vom Herrn her zum Eckstein geworden. Er beschwert sich über die ‚wunderliche Logik‘, vermöge welcher man aus Matth. 2. (nicht etwa aus V. 5 allein, wie er sagt) erschliesse, dafs der Evangelist Bethlehem für die eigentliche Heimath Jesu halte, während er wenige Zeilen darauf selbst sagt, dafs man ohne den Bericht des Luc. nach Matth. vermuthen könne, dafs Joseph in Bethlehem anässig war (pg. 89) und die Nichterwähnung von Nazareth pg. 86 doch gewifs mit ‚wunderlicher Logik‘ daraus erklärt, dafs er auf die typische Bedeutung des Namens dieser von Joseph zum Wohnort gewählten Stadt hinweisen wollte. Oder nach welcher Logik folgt daraus, dafs man aus exegetischen Gründen den feindfeligen Menschen im Gleichnifs vom Unkraut für einen secundären Zug ansieht, dafs man das Böse für ein ‚Naturverhältnifs der menschlichen Entwicklung hält?‘ (pg. 316).

Es wäre das freilich kaum erwähnenswerth, wenn mir nicht die erstaunenswerthe Unfruchtbarkeit dieser Exegese, in der ich mich trotz ihres umfassenden gelehrten Apparats und ihres oft eminenten Fleißes nicht erinnere, irgendwo einen die Erklärung wirklich fördernden neuen Gedanken gefunden zu haben, abgesehen von dem gar zu engen dogmatischen Standpunkt des Verfassers nur aus seiner grofsen, freilich eben darin wurzelnden, Unfähigkeit begreiflich würde, Arbeiten, die auf etwas anderem Standpunkt stehen, irgend zu würdigen und zu verwerthen. Eine wirkliche Auseinandersetzung mit ihm nach seinen Voraussetzungen mißliebigen Ansichten findet so gut wie nie statt; es genügt ihm, sie mit einer abschätzigen Bemerkung beseitigt zu haben, die oft herzlich wenig sagt. Was ihm nicht paßt, ist zu trivial, ist schriftwidrig, oder widerspricht Allem, was Jesus je gelehrt, obwohl es sich an letzterer Stelle (pg. 400) um gar keine Lehre handelt, sondern darum, dafs Jesus die, welche sich Gut und

Stellung in der Welt durch Verleugnung gewahrt, ihrer Stellung in der Welt nach, als *πρωτοι* bezeichnet. Bei selbstverständlichen (pg. 66) oder anderwärts ausreichend bewiesenen Dingen (pg. 349) heisst es, man sei den Beweis schuldig geblieben. Hält man dafür, dass in der Matthäusbergpredigt manches Feine in Gedankengang und Composition auf Rechnung des Evangelisten zu setzen sei, so würde in der That der Jünger über dem Meister stehen (pg. 214). Schlimmer noch ist, dass viele derartige polemische Bemerkungen zeigen, wie er die einfache Begründung der bestrittenen Ansicht durchaus nicht verstanden hat, auch schiebt er dem Gegner Auffassungen unter, die dieser ausdrücklich abgelehnt hat. Was soll man aber von der wissenschaftlichen Haltung des Buches sagen, wenn der Verf. pg. 216 eine Auffassung vom Zweck der Bergpredigt durch Verweisung auf Stellen bekämpft, die der Gegner als nicht zu ihr gehörig ausführlich zu erweisen gesucht hat, oder wenn er denen, welche in Röm. 1,3 die übernatürliche Zeugung nicht finden, 'Verschweigung' des dort stehenden *υιου αὐτοῦ* (sc. τοῦ Θεοῦ) vorwirft und nun entrüstet ausruft: Gehört etwa das Ignorieren unliebfamer Schriftworte zu den Attributen exacter Wissenschaft? (pg. 73). Oder wenn er von den Versuchen, die Uebnahme der Johannestaufe von Seiten Jesu etwas anders zu erklären, als er es thut, lediglich sagt, dieselben zeigten nur, dass von dem Standpunkte des die göttliche Natur Christi *a priori* leugnenden modernen Protestantismus (zu dem dann auch Meyer und der Referent gehören) dieselbe unbegreiflich sei und bleibe, obwohl doch natürlich dieselbe um so leichter begreiflich wird, je geringer man von Christo denkt (vgl. pg. 109)?

Schliesslich sei mir noch eine persönliche Bemerkung erlaubt. Keil sagt im Vorwort über meinen Matthäuscommentar, in demselben sei 'die Auslegung durchweg im Dienst einer kritischen Hypothese geübt, der Sinn des Textes in der knappsten Form nur soweit angegeben, als hiefür unerlässlich erschien, über den geschichtlichen und doctrinellen Inhalt der evangelischen Thatfachen aber tiefes Stillschweigen bewahrt'. Dies ist kein Urtheil, das so abfällig immer, ich mir gefallen lassen müßte, sondern eine Berichterstattung und eine durchaus unwahre, den Leser irreführende. Richtig ist, dass ich die Erörterungen über die Geschichtlichkeit der einzelnen Erzählungen und das Verhältniss ihrer Darstellung zu parallelen Berichten, die nicht mit unserm Evangelisten schriftstellerisch verwandt sind, sowie alle dogmatischen Excurse, die über den Text hinausgehen, principiell von der Aufgabe eines Commentars ausschliesse, während bei Keil die apologetischen, harmonistischen und dogmatischen Erörterungen einen sehr breiten Raum einnehmen. Dass ich das mit Marcus Uebereinstimmende und daher im Marcuscommentar bereits Erörterte hier nur kurz berühren konnte, liegt in der Natur der Sache. Im Uebrigen findet sich in meinem Commentar alles Einzelne sprachlich und inhaltlich aufs Genaueste erklärt und ich habe im Vorwort darauf hingewiesen, wie mir diese exegetische Arbeit durchaus selbständigen Werth hat neben der kritischen. Ja ich schmeichle mir mit der Hoffnung, für die Analyse des Gedankengangs und die Erklärung mancher sprachlichen Erscheinungen oft Eingehenderes beigebracht zu haben, als dieser neueste Commentar. Uebrigens hat dies Keil selbst bestätigt durch die Art, wie er bestrittend und billigend, oft genug auch ohne ausdrückliche Erwähnung, bis auf den Wortlaut meine Detailerklärung benutzt hat. Sein Referat über meine Quellenansicht (pg. 38) ist freilich so schief und unvollständig, dass er sich um das Verständniss derselben wenig bemüht haben muss. Charakteristisch ist, dass er mich stets als einen Vertreter der Urmarcushypothese anführt, die ich bekanntlich aufs lebhafteste bekämpft habe, während er von Meyer pg. 38 im Gegensatz zu mir sagt, dass er 'den Urmarcus in das Reich des Nichts verwiesen

hat'. Wiederholt weist er Ansichten, die ich exegetisch begründet habe, zurück unter dem Vorgeben, dass sie sich nur auf meine unhaltbaren kritischen Annahmen stützen (vgl. z. B. pg. 101 A. 1, pg. 318, pg. 413 A. 1); dass ich den Schlussspruch des Gleichnisses von den Pfunden (25,30) für einen Zusatz des Evangelisten erkläre, hat mit der Urmarcushypothese (pg. 495) selbstverständlich nichts zuthun und geschieht ebensowenig 'nach subjectivem Belieben' (pg. 496), wie die gleiche Vermuthung hinsichtlich anderer Züge, die auf der Vergleichung mit dem Lucastext ruht. Dass ich die Gnome 25,29 bei Mrc. für ursprünglich halte, ist nicht nur falsch, sondern diese Behauptung zeigt, dass K. von meiner Quellenansicht keine Ahnung hat. Dass er mir aber pg. 287 A. 1 vorwirft, eine Ansicht festzuhalten, die schon Klostermann als irrig beseitigt hat, obwohl ich dieselbe noch eingehender wie jener widerlegt habe, zeigt doch im besten Falle eine unverantwortliche Flüchtigkeit. Ich verkenne nicht, dass für Keil mein Buch nach seinem ganzen Standpunkte überaus unsympathisch sein musste, aber das gab ihm kein Recht, dasselbe durch theils flüchtige, theils unwahre Angaben seinen Lesern gegenüber in ein falsches Licht zu stellen.

Berlin.

Dr. B. Weifs.

Stade, D. Bernh., Ueber die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode. Eine academische Rede. Leipzig 1877, F. C. W. Vogel. (36 S. gr. 8.) M. — 80.

Gerne erstatte ich noch nachträglich einen kurzen Bericht über diese vor der Universität Gießen gehaltene Rede, welche der Verfasser, da sie eines der interessantesten Capitel der alttestamentlichen Theologie ebenso lehrreich als geschmackvoll behandelt, mit Recht durch den Druck dem über die einschlagenden Fragen meist mangelhaft genug unterrichteten grossen Publicum zugänglich gemacht hat. Zunächst (S. 6) betont Stade, dass er über die alttestamentlichen Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode reden wolle, nicht über die alttest. Vorstellung, noch weniger über die alttestamentliche Lehre, da eine solche nicht vorhanden sei. Dann spricht der Verf. über den innigen Zusammenhang der Vorstellungen des Volkes Israel vom Zustande nach dem Tode mit der ihrer Grundidee nach vormosaischen Vergeltungslehre, wonach der Rechtschaffene und auch der Frevler im Erdenleben den verdienten Lohn empfangen. Lange genügten den Frommen Israels jene alten volksthümlichen Vorstellungen, welche die Hebräer mit den Babyloniern und Griechen (S. 9 f.) theilten; erst als die Vergeltungslehre erschüttert war, 'tauchen Wünsche und Hoffnungen auf, dass es auch einen andern Ausgang für den Frommen geben möge, ja bei einzelnen Frommen verdichten sich dieselben bis zur festen Zuversicht. Aber es sind und bleiben Hoffnungen, subjective Anschauungen Einzelner, neben welchen die alten volksthümlichen Vorstellungen erschüttert zwar, aber nicht überwunden weiter bestehn'. Die Belegstellen, welche St. aus dem A. Testament mittheilt, sind meist trefflich gewählt und richtig übersetzt; doch darf ich nicht verschweigen, dass bei Berücksichtigung von Luther's Meisterwerk die Uebersetzung wohl an einigen Stellen schöner ausgefallen wäre. Natürlich kann ich der Auffassung des Redners, der manche Stellen streitiger Auslegung berühren musste, nicht überall beipflichten. So ist mir, um von grösseren Differenzen zu schweigen, das Abgehen von der Punctuation in Jes. 7, 11, wo *hagbēah* von Manchen mit der Imperativform *hagbāh* verwechselt wird, aus sachlichen Gründen nicht möglich, da ich die verbreitete Erklärung, welche in diesem Verse die Scheol findet, für irrig halte. Sehr fein erblickt St. (S. 15) in dem Aberglauben der zauberhaften Todtenbefragung 'auch eine Bestätigung dafür, dass nach dem natürlichen Laufe der Dinge eine Rückkehr der Schatten unmöglich ist'. Nachdem St.

(S. 23) den trüben und düstern volksthümlichen Anschauungen den Glauben an Gottes Allmacht und Allgegenwart gegenübergestellt hat, welcher die Möglichkeit noch eines andern Ausgangs für den Menschen zeigen konnte, läßt er die richtige Bemerkung folgen, daß für das religiöse Denken nicht sowohl diese abstrakte Möglichkeit in Betracht kam, als vielmehr das, ob der Mensch es verdiene, daß Gott von einer solchen Möglichkeit Gebrauch mache. Dagegen kann ich in der berühmten Stelle Hiob 19, 25 ff., worin übrigens der Dichter seinen Helden keine Hoffnung, sondern volle Gewißheit aussprechen läßt, keineswegs mit St. die Ueberzeugung (S. 26), es sei, mit Gottes Gerechtigkeit durchaus unverträglich, daß das Leiden einen Gerechten endgültig zum Sünder stempelt, in der Weise ausgedrückt finden, als meinte Hiob, nach seinem Tode, verschieden von den theilnahmlosen Schatten, voll Freude seine auf Erden geschehene Unschuldserrettung in der Scheol mit zu erleben. Auch hätte ich den Gedanken der unzereißbaren Gemeinschaft des Frommen mit Gott (S. 29) gerne mehr vorangestellt gesehen.

Allein diese Ausstellungen sollen den Werth der Arbeit nicht beeinträchtigen; sie orientirt den Leser im Ganzen gut und giebt manche treffliche Bemerkungen. Die äußere Ausstattung des Schriftchens ist eine durchaus würdige; Druckfehler habe ich nur auf S. 10. 16. 21 f. 34 bemerkt.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

1. Justini, philosophi et martyris, Opera quae feruntur omnia.

Ad optimos libros mss. nunc primum aut denuo collatos recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit, translatione latina ornavit, indices adiecit Jo. Car. Th. Eques de Otto. T. I. P. II.: Opera Justini indubitata. Edit. III. plurimum aucta et emendata. [A. u. d. T.: Corpus apologetarum christianorum saeculi secundi. Vol. II.] Jena 1877, Dufft. (609 S. gr. 8.) M. 10. 80.

2. Hauck, Pfr. Alb., Tertullian's Leben und Schriften.

Erlangen 1877, Deichert. (VI, 410 S. gr. 8.) M. 5. 60.

3. Schmidt, Lehr. Franc. Jos., De latinitate Q. Sept. Flor. Tertulliani presbyteri. (Pars I.) Commentatio aditialis philologica. Erlangae 1877, typis E. Th. Jacob. (43 S. gr. 8.)

1. Die neue Bearbeitung des *Dialogus cum Tryphone* für die 3. (2.) Auflage des *Corpus Apologetarum* liegt in dem zweiten Bande dieses Werkes abgeschlossen vor. (Vgl. die Anzeige des 1. Bandes in dieser Zeitschr. Jahrg. 1876 Nr. 13 S. 339 f.). Schon ein Blick auf den Umfang dieser dritten Auflage im Vergleich mit dem der zweiten zeigt, wie sehr der hochverdiente Herausgeber bemüht gewesen ist, sein Werk zu verbessern und möglichst zweckmäßig zu gestalten. Durch die Neubearbeitung des Commentars ist der Band um fast zwei Bogen stärker geworden. Was in den 29 Jahren seit dem Erscheinen der 2. Aufl. auf dem Felde der Justin-Kritik und -Erklärung geleistet worden ist — es ist freilich wenig genug —, ist überaus sorgfältig beachtet und vermerkt worden. So sind viele nützliche Anmerkungen hinzugekommen, manche sind erweitert und besonders nach der sprachlichen Seite vermehrt. Daß v. Otto die c. 35 (p. 120) genannten *Μαρκιωνοί* für Marcioniten hält, ist dem Ref. neben anderem erfreulich gewesen; f. den gründlichen Commentar zu dieser Stelle. Der Text, obgleich v. Otto jetzt erst eine genaue Collation des Cod. B vorlag, ist ziemlich derselbe geblieben. Dies konnte nicht anders sein, da B eben nur ein Abklatsch von A zu sein scheint und dieser Codex durch Hase's Bemühung sehr genau bekannt war. Immerhin wäre es

noch eine dankenswerthe Untersuchung, festzustellen, woher die Marginalien in B stammen und wie alt sie sind. Ref. ist die Vermuthung aufgestiegen, ob nicht B, wie er jetzt vorliegt, schon die Spuren eines Einflusses des gedruckten Textes zeigt, doch möchte er diese Vermuthung nicht für eine begründete Hypothese gehalten wissen. Vielleicht entschließt sich der Herausgeber selbst zu einer Mittheilung über das Verhältniß von A und B; jedem anderen würde die abschließende Beurtheilung desselben — wenn überhaupt möglich — sehr mühevoll sein. Vor allem aber gebührt von Otto für die ebenso sorgfamen als ausführlichen Indices der beste Dank. Aus 40 S. sind — allerdings bei bedeutend splendiderem Druck — 109 geworden! An den *Index verborum notatu digniorum* (p. 503—530) schließt sich der sehr brauchbare *Ind. rerum* (p. 531—578) und daran ein doppelter Stellenindex (*Script. Sacr. et Prof.* p. 579—594). Es folgt nun ein Verzeichniß der Schriftsteller, die Justin's Werke ausdrücklich oder stillschweigend citirt haben. Allerdings sind in der letzteren Kategorie nur die deutlichsten Stellen berücksichtigt worden. Gerade hiezu wäre nun manches zu bemerken: das Verzeichniß in der vorliegenden Gestalt (S. 595. 596) kann höchstens als ein Anfang zur Untersuchung der Frage nach der Verbreitung Justin's gelten. Die Indices über den Commentar bilden den Beschluss. Möge die Bearbeitung des umfassenden Werkes so rüstig fortschreiten wie bisher; dann dürfen wir auch auf den neuen Tatian und Theophilus nicht allzulange mehr warten, die gewiss den Meisten unter uns besonders willkommen sein werden.

2. Die Monographie Hauck's über Tertullian zeugt von langjähriger und selbständiger Beschäftigung mit diesem Schriftsteller, von nicht gewöhnlicher Belesenheit in der altkirchlichen Literatur und von einem nüchternen Urtheil. Im Vergleich mit den Arbeiten von Neander und Böhlinger bezeichnet sie nach manchen Seiten hin einen erfreulichen Fortschritt. Besonders Böhlinger gegenüber ist hervorzuheben, daß es dem Verf. gelungen ist, die Referate aus den Schriften Tertullian's ausführlich genug und doch knapp und lesbar zu gestalten. Die Disposition der Arbeit ist vortrefflich, die Darstellung schlicht und einfach; kritische Excurse, Schilderungen und Referate sind geschickt in einander verwoben u. s. w. Aber zu einer ausreichenden Monographie über Tertullian, die so erwünscht wäre, gehört eben noch mehr, als die Vorkenntnisse und Eigenschaften, die der Verf. befehen hat; dazu gehört vor allem die Emancipation von der katholisch-traditionellen Geschichtsbetrachtung auch in der Temperirung, die sie durch Neander erhalten hat. Handelt es sich um die Würdigung irgend eines Bruchstückes aus der Literatur des 2. Jahrh.'s, so sind die Gesichtspunkte, unter welchen man es zu betrachten hat, allerdings oft genug kaum mehr zu enträthseln; aber die Zeit Tertullian's ist, Dank der Thätigkeit dieses Schriftstellers und Anderer, doch so hell, daß nicht nur die in ihr wirkfamen Größen trotz der Nebel, die eine spätere Zeit verbreitet hat, noch ausreichend erkannt werden können, sondern daß auch die Epoche der Antonine nach manchen Richtungen hin Licht empfängt. Aber in dieser Beziehung hat sich Hauck nicht belehren lassen wollen und damit auf den wichtigsten Dienst, den ihm Tertullian's Schriften leisten konnten, verzichtet. Was über die Lage der Kirche in Verfassung, Disciplin und Lehrordnung, über den Montanismus, die gnostischen, marcionitischen, monarchianischen Kämpfe vom Verf. bemerkt wird, unterscheidet sich nicht wesentlich von dem, was allüberall über dieselben zu lesen ist. Wann wird endlich das Vorurtheil gebrochen sein, daß mit der Einführung einiger evangelisch-kritischer Richtlinien in die katholische Geschichtsbetrachtung die Maßstäbe zur gesicherten Beurtheilung der alten Kirche, ihrer Lehr- und Lebensentwicklung, ihrer Weltstellung, gegeben seien! Bringt uns nach dieser wichtigsten Seite hin das Werk

Hauck's nicht weiter, so darf auch abgesehen hievon die Frage aufgeworfen werden, ob eine Monographie über Tertull. zur Zeit ein erfolgreiches Unternehmen ist. Ref. wagt diese Frage nicht zu bejahen; denn einerseits besitzen wir noch keinen lesbaren Text, andererseits sind eine Reihe der wichtigsten sprachlichen und historisch-kritischen Vorarbeiten noch nicht erledigt. Ich nenne hier nur zwei: die Chronologie der tertull. Schriften und die Untersuchung ihrer Quellen, vor allem ihres Verhältnisses zu der griechisch-christlichen Literatur. Jene Arbeit hat Hauck selbst mit in Angriff genommen und eine Reihe beachtenswerther textkritischer Vorschläge gemacht. Feststellungen tertull. Begriffe hat er uns dagegen nur selten geboten (doch vgl. z. B. die lehrreichen Auseinandersetzungen mit Leimbach S. 128. 341). Auch in die Untersuchung über Abfassungszeit und Reihenfolge der Schriften Tertull.'s ist er eingetreten; dagegen ist es charakteristisch, daß er, obgleich ihm die vortertull. Literatur wohl bekannt ist, fast nirgends die Aufforderung gespürt hat, ihre Beziehungen zu den tertull. Werken zu untersuchen. Was nun die Chronologie der Schriften betrifft, so stehe ich nicht an, die hier von Hauck gegebenen Nachweisungen zu dem Besten in seinem Buche zu rechnen. Dem oft unkritischen Verfahren Hesselberg's und dem überkühnen Uhlhorn's gegenüber zeichnen sich die chronologischen Untersuchungen des Verf.'s durch Vorsicht aus. Aber er selbst wird nicht behaupten, die Fragen bereits zum wirklichen Abschluß gebracht zu haben. Dazu sind sie schon viel zu aphoristisch behandelt. Wichtige Instanzen sind oft übersehen, ausführliche Verhandlungen wie die Grote-meyer's (Ueber Tertullian's Leben und Schriften, 2 Thle. Kempen 1863. 1865), Kellner's (Theol. Quartalschr. 1870. 71); Lipsius' (Jahrb. f. deutsche Theol. 1868) u. A., dem Verf. unbekannt geblieben und das wirklich Sichere nicht deutlich genug von dem mehr oder weniger Disputablen getrennt. Dennoch wird es dabei bleiben, daß er in diesen Theilen seines Werkes seine Vorgänger, denen er natürlich viel verdankt, übertroffen hat. Die von ihm empfohlene Reihenfolge der tertull. Schriften unterscheidet sich sehr durchgreifend nicht nur von der Hesselberg's, sondern auch von der Uhlhorn's; sie nähert sich an einigen Stellen wieder der Neander's und Nösfelt's. In den Hauptpunkten, zweifelt Ref. nicht, wird der Verf. Recht behalten. Da man sich seine chronologischen Aufstellungen mühsam aus dem ganzen Werke zusammensuchen muß, so wird es vielleicht nicht unwillkommen sein, wenn Ref. hier dieselben zusammenstellt:

Tertullian (Zeit der Geburt, Zeit und Ort des Uebertritts zum Christenthum unbekannt; nicht einmal ein Aufenthalt in Rom als Christ sicher. Auftreten in den letzten Jahren des 2. Jahrh.'s).

Ad martyres (Sommer 197) [S. 9]: Bald darauf, noch in der Zeit der Wirren zwischen 197 und 199 200 *de spectac.*, *de cultu fem. I*, *de idololat.*, *de cult. fem. II*. Letzteres ist eine besondere Schrift; *de cult. fem. I* ist unvollendet (gegen Hesselb.), beide gehören aber eng zusammen (gegen Uhlh.), wie auch *de spect.* u. *de cult. fem. I* [S. 16. 30 f. 33. 49].

Ad nationes (199), *Apolog.* (200); so mit Uhlh. gegen Hesselb., Ebert (Grote-meyer läßt *ad nat.* mehrere Jahre nach dem *Apolog.* in der montanist. Periode geschrieben sein). *De testim. anim.* bald nach d. *Apolog.* In dieselbe Zeit die erste, echte, unvollendete Hälfte von *adv. Jud.* (mit Neander gegen Böhringer, Rönisch, die die ganze Schrift verwerfen, gegen Hesselb. [Grote-meyer], die die ganze Schrift vertheidigen). [S. 57 f. 84. 88. 92—96. 100. an letzterer Stelle unhaltbare Combinationen]. In der Zeit nach Vollendung des *Apolog.*, vielleicht während Ter-

tullian mit der Schrift gegen die Juden beschäftigt war, fällt seine Wahl zum Presbyter der carthag. Gemeinde [S. 99 f.].

Carthag. Concil. Friedenszeit von 200—202; in dieser Epoche:

De bapt. haeret., *de bapt.*, *de poen.*, *de orat.*, *de pat.* (gegen Hesselb., Neander u. f. w.). Wahrscheinlich in dieser Reihenfolge, doch ist darauf kein Gewicht zu legen. Annäherung an montanist. Denkweise [S. 108 f.]. Zwischen *de bapt. haer.* u. *de bapt.* kaum 2 Jahre. *Ad uxor. II* unmittelbar vor der montanist. Periode (mit Neander, Hesselb., Uhlh., also 202 [S. 132. 146]. In die Zeit von 200—202 gehören aber noch:

De praesc. haer. u. *adv. Marc.* (1. Bearb.). Erstere Schrift enthält nichts Montanistisches (gegen Hesselb.) u. schließt sich wohl eng an *de bapt. haer.* Die erste Bearbeitung *adv. Marc.* (wahrscheinlich in 3 BB., aber schon mit Untersuchung des marcionit. Canon's) unmittelbar nach *de praesc. haer.* [S. 152 f. 167. 188 f.].

De virg. vel. (202). Erste montan. Schrift (mit Hesselb. gegen Uhlh., Böhringer, die sie später setzen) noch in der Friedenszeit. Richtig wird gegen Hesselb., Uhlh. nachgewiesen, daß Tertull. nicht um der Verschleierung willen seine Verbindung mit der Kirche (i. J. 207) gelöst habe [S. 200 f.].

Um 202 beginnt wieder eine Verfolgungszeit.

De cor. mil., *de fuga*; jene noch i. J. 202 (mit Uhlh.), diese unmittelbar darauf [S. 212. 218]. Hierher stellt H. auch *Scorpiae* (mit Nösfelt gegen Hesselb., Uhlh., Böhringer), jedoch unsicher (wie Neander [S. 227], sowie *de exhort. castit.* (mit Neander, Uhlh., Böhringer gegen Hesselb.) [S. 234].

Zwischen 202 u. 207, d. h. noch vor der Trennung von der Kirche:

Adv. Hermog. (die älteste nach *adv. Marc.* [1. Bearb.]; so alle), *adv. Valent.*, *adv. Apell.*, *de censu anim.* *adv. Hermog.*, *de parad.*, *de fato*, *de anima* (jedenfalls nach 203; richtige Erklärung v. *de anim.* 9, woraus folgt, daß der Bruch mit der Kirche noch nicht erfolgt ist. S. 331 f. mit Ritschl), *de carne Chr.*, *de resurr. carn.* (gegen Hesselb., Uhlh., die die Schrift zwischen 208—212 setzen), *de spe fidel.* [S. 260. 274. 276. 280. 281. 282. 284. 304. 316. 330]. Im J. 207—8 erfolgt die Trennung der mont. Gemeinde von der Kirche [S. 331 f.].

Adv. Marc. lib. V (3. Bearb.). Diese neue Bearbeitung ist ununterbrochen vollendet worden (gegen Hesselb., Uhlh.). Darauf *adv. Prax.* (gegen Hesselb., Uhlh., die auf Grund der in dem Buche gegebenen Glaubensregel fälschlich es früher setzen) [S. 337 f. 371 f.].

In dieselbe Zeit fällt *de ecstasi*, vielleicht das umfangste Buch Tert.'s [S. 379 f.].

De pallio (Zwischen 208 u. 211; wahrscheinlich 208). [S. 381 f.].

Ad Scapul. (Unter Caracalla nach 211). [S. 385].

De pudic., *de monog.*, *de jejun.* Die letzten uns bekannten Schriften (gegen Uhlhorn); *de pudic.* ist wahrscheinlich die erste der drei (gegen Hesselb., Uhlh.) [S. 391 f.].

Soweit der Verf. Zu einer Kritik der Aufstellungen, sowie zur Berichtigung einzelner Irrthümer ist hier nicht der Ort. Leider ist der letzte Satz des Werks: „Die Gerechtigkeit der Geschichte offenbart sich darin, daß die Kirche, welche er zuletzt so heftig bekämpfte, ihn stets als einen ihrer Lehrer anerkannt hat“ unrichtig. Die „Gerechtigkeit der Geschichte“ hat sich vielmehr hier wieder einmal nicht „offenbart“; oder soll *Hieron. ad Helvid.* 17 und ähnliche Stellen für nichts gelten?

3. Die kleine Schrift des Dr. Fr. Jos. Schmidt

••

über die Latinität Tertullian's, die sich als *Particula* 1 einer umfassenden Untersuchung ankündigt, ist nützlich und dankenswerth. Ueber die lange rhetorische Einleitung soll hier nicht gerechnet werden. Wenn den Verf. die Aufgabe, die altchristl. Latinität zu erforschen, wirklich so poetisch begeistert, wie es den Anschein hat, so braucht Niemand ihn herabzustimmen, so lange die Poesie sich nicht in die Untersuchung mischt. Das ist hier nicht geschehen. Ob es aber geschmackvoll ist, lexikalische Untersuchungen mit Psalmengesang zu begleiten, ist freilich eine andere Frage. Die Arbeit zerfällt in 4 Capp. 1) *De insolentiis in nominum declinatione Tert. propriis.* 2) *De numeri vocum usu Tert. proprio.* 3) *Voc. abundantia, heteroclitia, indeclinabilia Tert. usitata.* 4) *Generis vocum aliquot mutationes a Tert. factae.* Schon diese Ueberschriften zeigen, daß die Beurtheilung mehr Sache des Philologen als des Historikers ist; aber Ref. hat der Dissertation Manches für die Erklärung einzelner Stellen entnehmen können und hofft, daß die Fortsetzungen die Ausbeute vermehren werden.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Tschackert, Privatdoc. Lic. Dr. Paul, **Peter von Ailli** (Petrus de Alliaco). Zur Geschichte des großen abendländischen Schisma und der Reformconcilien von Pisa und Constanz. Anhang: Petri de Alliaco anecdotarum partes selectae. Gotha 1877, F. A. Perthes. (XVI, 382 u. Anhang 53 S. gr. 8.) M. 9. —

Zu dieser Monographie hat sich der Verfasser durch Vorarbeiten, die ihm bereits die vollste Anerkennung der Fachgenossen eingetragen, nämlich durch seine 1876 erschienene Dissertation: *Petrus Alliaccensis de ecclesia quid docuerit*, sowie durch zwei Abhandlungen über fälschlich dem Ailli zugeschriebene Schriften (in dem XX. Bande der Jahrb. f. deutsche Theologie und in der Zeitschrift für K.-Gesch. von Brieger Bd. 1) mit aller Vorsicht und Gründlichkeit den Weg gebahnt. Die Eigenschaften, welche die eben genannten kleinen Aufsätze auszeichneten, machen sich auch in dem vorliegenden Werke Tschackert's geltend: eine große Akribie, eine umfassende Quellenkenntnis, die vertrauteste Bekanntschaft mit der einschlägigen Literatur und ein ruhiges, unparteiisches Urtheil. Auch hat der Verf. die Grenzen der rein darstellenden Form, die er für seine Monographie gewählt, trefflich einzuhalten gewußt; den so häufigen Fehler — auf den Ref. oftmals in Anzeigen hingewiesen — die Forschung in den darstellenden Text hineinzutragen, vermeidet T., indem er kleinere Untersuchungen in die Anmerkungen, größere in die Beilagen verweist. Der Styl des Verfassers ist ein ansprechender, würde aber noch gewonnen haben, wenn T. die Phrase mehr zurückgedrängt und Ausdrücke, wie z. B. die immer wiederkehrende Bezeichnung Ailli's als eines 'Freiconservativen' vermieden hätte. Als einen schwerwiegenden Fehler in der Gesamtanlage des Buchs muß es Ref. ansehen, daß der Verfasser Ailli's gesammter Theologie nur 20 Seiten (308—328) gewidmet hat. Wenn T. (Vorw. p. IX) erklärt, daß er sich zu einer ausführlichen Behandlung der Theologie Ailli's 'nicht entschließen konnte', weil ein Versuch dieser Art würde haben auf Occam zurückgehen müssen, die Darstellung von dessen Theologie aber wieder selbst eine umfangreiche Arbeit fordere, so kann Ref. in diesen Worten kaum mehr als das Geständnis einer augenblicklichen Ermüdung sehen; war doch die Inangriffnahme dieser Arbeit dringender geboten als die Darstellung der kirchenpolitischen Thätigkeit Ailli's. Während diese bereits von mehreren namhaften Gelehrten theilweise untersucht worden ist — worauf wir später noch zurückkommen werden — fehlt es uns für die Theologie des Cardinals v. Cambrai an allen gediegenen Vorarbeiten.

Gehen wir nun auf die einzelnen Abschnitte, in die das Buch zerfällt, näher ein; der erste (S. 8—64), betitelt: 'Jugendarbeit und Mannesmuth' (1350—84) — welcher als eine Umarbeitung und Erweiterung der obengenannten Dissertation anzusehen ist — zeigt uns, wie T. nicht damit sich begnügt, auf die Jugend und ersten Mannesjahre Ailli's bezügliche Notizen der verschiedensten Berichterstatter zu sammeln, daß er auch aus den bisher nicht edirten, nur handschriftlich auf den Bibliotheken von Canterbury, Paris, Brüssel, Wien vorhandenen Reden und Abhandlungen desselben neues Licht über den innern Entwicklungsgang des Mannes zu verbreiten bemüht ist. Als besonders werthvoll muß Ref. die Zeichnung von Ailli's kirchenpolitischem Standpunkt beim Antritt seiner Laufbahn (S. 16 ff.) hervorheben. Alles was uns T. in diesem ersten Abschnitt bietet, ist die Frucht der selbständigsten Forschung, brauchbare Vorarbeiten standen ihm hier nicht zur Verfügung. Anders verhält es sich im 2. bis zum 6. Abschnitt, in diesem bewegt sich T. auf einem vielfach durchhackten Boden, an Schwab's ausgezeichneten Monographie über Joh. Gerson befaßt er für viele einschlägige Fragen einen trefflichen Führer; geht doch dieses Werk auf Ailli's Stellung zu der Pariser Universität, den Päpsten, dem franz. Hofe und den Concilien von Pisa und Constanz sehr genau ein. Seine Uebereinstimmung mit Schwab sucht T. nirgends geistlich zu verbergen, mit aner kennenswerther Offenheit weist er immer wieder auf ihn hin. Gewiß war T. nicht verpflichtet, auf alle kleinen Anlehnungen an seinen Vorgänger in den Anmerkungen die Leser aufmerksam zu machen, daher Ref. fern davon ist, die mehrmalige Nichterwähnung Schwab's — dessen Namen er an circa 20 Stellen, aber meist bei Uebereinstimmung in unwichtigeren Punkten vermisst hat — dem Verf. irgendwie vorzuwerfen, doch wäre es in diesem Fall angezeigt gewesen, daß T. auch die kleineren, sich von selbst zurechtstellenden Irrthümer seines Vorgängers (z. B. S. 79, A. 2, S. 237, A. 5, S. 238, A. 1) übergangen hätte.

In dem zweiten Abschnitt (S. 65—96), der uns Ailli als Vorkämpfer für die Universität Paris und dann als Hoftheologen schildert, finden sich keine wesentlich Neues bringende Ausführungen, wenn auch an der fleißig zusammengetragenen Quellengrundlage die Selbständigkeit der Forschung wohl zu spüren ist. Reicher an neuen Resultaten ist der 3. Abschnitt (S. 97—144), der Ailli als Bischof in Cambrai und als Diener der Curie von Avignon zeichnet. Von einem traditionell gewordenen Ballast befreit T. die Verhandlungen Ailli's mit den Gegenpäpsten im Jahre 1398, indem er die von Froissart jenem wie diesen zum Oesteren in den Mund gelegten Reden nicht als wörtliche Aeußerungen der Betheiligten, sondern als freie Conceptionen faßt, 'durch welche der dramatisirende Erzähler, entsprechend dem Charakter der Handelnden, seine Darstellung lebendig gemacht hat'. Nicht zuzustimmen vermag Ref. der Annahme T.'s, daß Ailli 1398 zweimal an die Avignoner Curie gegangen (S. 102, A. 1); Froissart und die Artikel der fünften Sitzung des Pisaner Concils — die nach des Verfassers Behauptung in den näheren Bestimmungen jener Reise Ailli's im Jahre 1398 völlig auseinander gehen sollen — stimmen, was den Zeitpunkt anlangt, gut zusammen, sobald man nur nicht das Wort *intendens* in der zweitgenannten Quelle allzusehr preßt. Anerkennenswerthe Mühe giebt sich T., alles irgendwie brauchbare Material herbeizuziehen, um das Walten Ailli's als Bischof in Cambrai zu beleuchten. Nachdem der Verf. des Bischofs Verhalten zu Benedict XIII. (1403—1408) in einer mit Schwab übereinstimmenden Weise gezeichnet hat (S. 120 ff.), läßt er die Leser, bevor er zum Concil von Pisa übergeht, noch einmal in Ailli's innerstes Geistesleben hineinblicken und zeigt in klarer, ansprechender Weise, worin sich des Bischofs von Cambrai kirchenpolitischer Standpunkt im Verlauf der Jahre geändert, worin er sich

gleich geblieben ist. Der vierte (S. 145—180) und fünfte Abschnitt (S. 181—302) geben hauptsächlich eine Darstellung des Verhaltens Ailli's auf den beiden reformatorischen Concilien von Pisa und Constanz. Größtentheils dem Umfande, daß die beiden Concilien von Schwab in seinem oftgenannten Werk über Gerfon und von Hefele in der Conciliengeschichte eingehend behandelt, daß außerdem das Constanzer Concil in einer Reihe trefflicher Arbeiten, wie die von Hübner, Lenz etc. bereits Gegenstand der sorgfältigsten Untersuchung gewesen ist, muß es zugeschrieben werden, daß in einzelnen Partien dieser Abschnitte der Ertrag an neuen Resultaten ein geringer ist. Der Verfasser hat sein Möglichstes gethan, um auch hier unsere Kenntniß durch Herbeiziehung ungedruckten Materials zu erweitern. Besonders werthvoll ist die von T. zum ersten Mal benutzte und im *Appendix* abgedruckte Schrift Ailli's: *Apologia Concilii Pisani*. Der Widerspruch des Verf.'s gegen die gangbare Annahme, daß Ailli der Führer der Reformpartei in Pisa und überhaupt eine der einflussreichsten Persönlichkeiten auf diesem Concil gewesen, ist schon früher von Schwab (S. 231) erhoben worden. Was das Verhalten Ailli's zu dem Concil von Constanz anlangt, so ist die Einsicht in dasselbe wesentlich durch die Untersuchung gefördert worden, der T. die Frage nach der principiellen Stellung des Cardinals zu der Kirchenreform unterzieht. Während bisher Ailli in den ersten Jahren seiner Concilsthätigkeit zu Constanz als der Führer einer ultraliberalen Kirchenreform-Partei angesehen wurde, der plötzlich im dritten Jahre des Concils sich selbst untreu geworden, eine Schwenkung in das von ihm befahdene, päpstliche Lager gemacht und nun die von ihm bisher befürwortete Reformation an Haupt und Gliedern dadurch völlig vereitelt habe, daß er jetzt der Wahl eines neuen Papstes noch vor Abstellung der großen Kirchenschäden das Wort geredet, so weist T. nach, daß Ailli principiell seine Stellung zur Kirchenreform auf dem Concil nicht geändert, daß er schon im Dec. 1414 in einer Rede den Satz aufgestellt, der stets während der Verhandlungen sein Programm geblieben: 'Keine wahre Union (Aufhebung des bestehenden Schismas durch Einigung unter einem allgemein anerkannten Papst) ohne Reformation, keine wahre Reformation ohne Union', und daß er dieser These auch treu blieb, als er sich direct gegen die Inangriffnahme der Reformation vor der Wahl eines neuen Papstes erklärte und dem reformirenden, papstlosen Concil seine Sympathien versagte (S. 216, S. 286 ff., S. 344 etc.); daß nun Ailli, ohne seinen principiellen Standpunkt aufzugeben, doch mit der Zeit zu der Mehrheit des Concils in Opposition trat, erklärt T. zunächst daraus, daß jener gegen den Abstimmungsmodus nach Nationen, der von der Majorität acceptirt wurde, Einsprache erhob, weil durch ihn 'ein dem kirchlichen Geiste fremdes Princip in die Geschäftsordnung des Concils eingeführt' werde (S. 208, S. 210). Dieser Gegensatz — urtheilt T. mit Recht — wurde dadurch noch verschärft, daß Ailli als Cardinal, nachdem der Papst Johann aus Constanz geflohen war, den Einfluß des heiligen Collegiums auf den Gang der Verhandlungen zu sichern suchte, damit aber nicht den Dank der Majorität erntete, welche die Cardinäle von allen Berathungen ausschließen wollte (S. 214 f. S. 217 f. etc.). Schließlich mag auch die patriotische Theilnahme für die Geschicke seines durch England damals so schwer geschädigten Heimathlandes den seinem Königshause völlig ergebenen Ailli von den englischen und den mit diesen verbündeten deutschen Concilsvätern innerlich immer mehr getrennt haben (S. 251 ff., S. 279 ff.). Leider muß es sich Ref. verfahren, auf weitere Einzelheiten des fünften Abschnitts einzugehen; der 6. Abschnitt (S. 303—335) enthält den schon oben besprochenen Versuch, Ailli's Theologie auf einigen wenigen Seiten zu abfolviren. Interessant ist was der Verf. (S. 333) über Ailli's

geographische Arbeit *'imago mundi'* mittheilt, die später den Columbus in seinem Plan 'einen westlichen Seeweg nach Indien zu suchen' bestärkte. Der 7. Abschnitt (S. 336—347) liefert eine 'Schlusscharakteristik' Ailli's, welche die einzelnen an verschiedenen Stellen des Buches zerstreuten Züge zu einem Gesamtbilde vereinigt, in dem Licht und Schatten in einer Weise vertheilt sind, wie es die Objectivität von dem Historiker verlangt. Bei seiner Beurtheilung Ailli's geht der Verf. richtig von dem philosophischen Nominalismus desselben als dem tieflegendsten Erklärungsgrund des gesammten sittlichen Verhaltens aus. Auf den Nominalismus, auf die aus demselben resultirende Principlosigkeit der Ethik führt T. 'die Geschmeidigkeit des Charakters' zurück, die es dem Ailli so leicht machte, sich in die schwierigsten Stellungen hineinzufinden. Die Halbheit in Ailli's kirchenreformatorischem Standpunkt, sein beim Annatenstreit zu Constanz und schon früher in einer stark betriebenen Pfründenjagd hervortretender Eigennutz werden in ein gebührendes Licht gestellt. Am Schluss unseres Buches findet sich ein treffliches Verzeichniß aller Schriften Ailli's, ihm folgen dann noch 8 Beilagen (S. 367—378), in welchen der Verf. auf solche Punkte näher eingeht, deren Besprechung zuviel Raum für eine Anmerkung unter dem Text gefordert hätte, und ein Appendix giebt uns auf 53 Seiten den Abdruck von 15 größeren und kleineren bisher unedirten Schriften Ailli's, die den Werth des Buches noch um vieles erhöhen.

Straßburg.

R. Zoepffel.

Kirchengeschichtliche Vorträge.

1. Schmidt, Privatdoc. Lic. K., Wittenberg unter Kurfürst Friedrich dem Weisen. Ein Vortrag, in erweiterter Gestalt hrsg. Erlangen 1877, Deichert. (62 S. gr. 8.) M. 1. —

Eine nach Inhalt und Form tüchtige Arbeit, die bisher gründlichste und treffendste Schilderung der sächsischen Universität in ihren zwei ersten Jahrzehnten. Wittenbergs ursprünglicher, mit der Gründung ihm aufgeprägter Charakter; der grundsätzliche Widerspruch Luther's hiergegen und die von ihm mit Beihilfe Melanthon's erstrebte Umgestaltung der Studien; die Ueberwindung der anfänglich einseitigen Bestrebungen der Reformatoren durch Karlstadt und der dadurch veranlaßte Verfall der Hochschule; die Wiederherstellung derselben durch Luther und Melanthon, — das sind die 4 Bilder, die mit lebendigen Farben gemalt dem Leser vorgeführt werden. Den Ernst des Studiums, das der Verf. auf diese Skizze verwendet hat, bekunden die am Schlusse beigefügten literarischen Nachweise.

2. Thiersch, Heinr. W.J., Melancthon. Ein Vortrag. Augsburg 1877, Preys. (VI, 36 S. gr. 8.) M. — 60.

Wie alle von Thiersch schon gezeichneten Charakterbilder so ist auch dies ein sehr fein gearbeitetes. Daß die Sprache eine schöne und edle ist, braucht bei diesem Schriftsteller nicht erst erwähnt zu werden. — Natürlich erzählt die 'Gedächtnisrede' nicht das ganze reiche Leben M.'s, sondern hebt nur einige Hauptfachen hervor, nämlich: seinen Bildungsgang bis zum Auftreten als Reformator —, seine größte Leistung: die augsburgische Confession —, seinen Charakter —, die Bekümmernisse seiner letzten Lebensjahre. Der Redner will 'etwas zur richtigen Würdigung M.'s und seiner Lehre beitragen'. Aber indem er diese ihm besonders congeniale Persönlichkeit schildert, ist es ihm begegnet, daß er dieselbe stellenweise etwas idealisirt, stellenweise die Verhältnisse und die Personen, mit denen M. zu thun hatte, nicht ganz richtig auffaßt und daher in eine schiefe Beurtheilung hineingeräth. Man wird kaum sagen können,

dafs die so schöne Rede einen wirklichen Fortschritt in der Melanthon-Literatur ergebe.

3. **Meier**, Superint. Confist.-R. D. Ernst Jul., **Der Dienst der lutherischen Kirche am deutschen Volk im dreissig-jährigen Kriege**. Vortrag. Leipzig 1877, J. Naumann. (64 S. gr. 16.) M. 1. —

G. Freytag sagt in seinen „Bildern aus der deutschen Vergangenheit“ 3, 117: „Das beste Verdienst um die Erhaltung des deutschen Volkes hatten die Landgeistlichen und ihr heiliges Amt“. Der vorliegende Vortrag führt dies in populärer Weise aus, indem er schildert, was die lutherischen Geistlichen damals durch Predigt, Seelsorge und Lied dem deutschen Christenvolke leisteten. Das hierfür benützte Material ist grösstentheils ein schon bekanntes; vgl. z. B. eben G. Freytag und Tholuck's Lebenszeugen. Zu wünschen wäre, dafs dies Material noch recht vermehrt würde. G. Freytag betont mit Recht das „Landgeistliche“, und sagt, wo er von den Verdiensten der Pastoren in schweren Zeiten redet: „unter ihnen am meisten die armen Dorfpfarrer“. Und dennoch ist auch in diesem Vortrag von ihnen am wenigsten die Rede, offenbar weil es über sie zu sehr an sicherem Nachweis fehlt. Hier könnten die Nachfolger jener Dorfpfarrer helfen und damit der Wissenschaft einen rechten Dienst erweisen, wenn sie aus alten Kirchenbüchern und Archiven Nachrichten aus jener Kriegszeit an Eine Stelle, etwa die Redaction der Zeitschrift für Kirchengeschichte, schicken und derselben zur weiteren Verwendung überlassen wollten.

4. **Mettgenberg**, Lic. C., **Ritualismus und Romanismus in England**. Bonn 1877, Hochgürtel. (39 S. gr. 8.) M. — 80.

Ein gelungener Nachweis, dafs die pufeyitische Partei in der anglikanischen Hochkirche keine evangelische mehr ist, sondern als eine zu Rom abgefallene bezeichnet werden mufs. Verdienstvoll ist hierbei besonders, dafs der Verf. dies Urtheil auf die Lehre jener Partei gründet und betont, es handle sich nicht, wie oft irreführend dargestellt wird, nur um ein Mehr oder Minder des Ritus.

Erlangen.

G. Plitt.

- Weiss**, Prof. D. Herm., **Die christliche Idee des Guten und ihre modernen Gegensätze**. Ein theologischer Beitrag zur christlichen Ethik. Gotha 1877, F. A. Perthes. (XI, 156 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Der Verfasser entwickelt zuerst die Idee des Guten überhaupt, dann, wie er es näher bestimmt, concret die Idee des christlich Guten, und zwar letzteres unter dem Gesichtspunkt erstlich der Einzelpersonlichkeit, zweitens der Gemeinschaft. Während also im Gesamttitel ganz richtig nur der Idee des Guten das Prädicat der Christlichkeit gegeben wird, spaltet die Ausführung das Gute selbst in ein abstract allgemeines und ein concret christliches Gutes. Hiemit ist auch schon der durch die ganze Schrift sich hindurchziehende Fehler berührt, dafs nämlich das Gute und unfre Vorstellung vom Guten immer durcheinandergeworfen werden.

S. 9 heisst es: „Die christliche Idee des Guten findet ihre eigene Voraussetzung an der Idee des Guten überhaupt“. Aber giebt es denn wirklich über die Idee des Guten hinaus noch eine besondere christliche Idee desselben? über die *mandata legis* hinaus noch *consilia evangelica*? über die Reinheit hinaus noch ein Reineres? Ist nicht gerade dies die tiefste Auffassung des specifisch Christlichen, dafs es das von aller Sünde frei gewordene Menschliche ist, oder, wenn man lieber die Kategorie des Werdens statt der Kategorie des Seins anwendet, die Befreiung des Menschlichen von der Sünde? Wenn ja, dann ist die Idee des Guten überhaupt die christliche Idee des Guten, und wir gelangen nicht durch das Gute über-

haupt zum christlich Guten als zu einem Extra-Guten, sondern durch das Christenthum zum Guten überhaupt. Die *justitia civilis* der altprotestantischen Dogmatik war noch behaftet mit der mittelalterlichen Entgegensetzung von Welt und Ueberwelt, von Natur und Uebernatur, und im Zusammenhang damit steht die Scheidung von philosophischer und christlicher Ethik. Das Gute als Begriff ist aber nur Eines, und so auch die Ethik nur Eine, christlich, wenn von einem christlichen Geiste bearbeitet, philosophisch, wenn von einem philosophischen. Aber im Gegensatz zu einander stehen philosophisch und christlich nicht.

Besondern Eifer wendet der Verfasser an, um der Idee des Guten eine von unfre Willkür unabhängige Geltung zu sichern, um sie als Etwas darzustellen, was nicht durch uns hervorgebracht werde, sondern von unfrem Willen oder Erkennen unabhängig existire. Auch hier verwechselt oder vielmehr vermischte er fortwährend das Gute selbst und die Idee von demselben. Es ist ein rühmliches Bestreben, zu zeigen, dafs die Gesetze der sittlichen Weltordnung so ehren sind wie die Naturgesetze. Aber nur unfre Vorstellung von dem, was gut sei, ist die Idee des Guten. Diese Idee erringen wir uns nur allmählich und müssen sie rectificiren durch Empirie und Speculation gerade wie die Kenntniss der Natur. Wären wir nicht von Natur sittlich angelegt, so könnten wir allerdings auch nicht zum bewussten Erkennen des Sittlichen gelangen. Allein damit sind uns die richtigen Vorstellungen vom Guten nicht auch schon von Natur gegeben. Um sie zu gewinnen, ist die Ethik so gut wie die Erforschung irgend eines andern Wissensgebietes auf die langsam fortschreitende wissenschaftliche Arbeit, also nicht auf Dogmen, sondern auf Beobachtungen, auf Prüfung und Sichtung derselben und auf Schlüsse aus denselben angewiesen. Es versteht sich wohl von selbst, dafs ich unter diesen Beobachtungen nicht blos die statistisch meßbaren, sondern auch die Beobachtung der rein psychologischen Phänomene verstehe.

Der Verfasser sieht in der Ethik nicht die Wissenschaft von den durch die Menschen selbst zu wirklichen Beziehungen des Menschen zum Menschen und zur Welt, sondern wesentlich die Systematisirung derjenigen Lebensäusserungen, durch welche der Mensch seine fromme Gesinnung documentirt. Darum beschäftigt er sich angelegentlich mit dem Gegensatz zwischen Theonomie und Autonomie, mit dem Zusammenhang zwischen Religion und Sittlichkeit, mit der Frage, ob das Gute in der Gesinnung oder im Handeln zu suchen sei. Ich kann ihm nicht in die Einzelheiten folgen; denn ich müßte dazu einfach eine Gegenschrift schreiben. Und was namentlich „das ethische Zusammenwirken Gottes und des Menschen in der Menschenseele“ S. 80 und die ganze hiemit angedeutete Gedankenreihe anlangt, so kann ich darin nur eine völlig ungerechtfertigte Vermischung der Religion und der Sittlichkeit erblicken. Ich vermag in den Voraussetzungen, von denen der Verfasser ausgeht, und in der Methode, die er befolgt, eine Förderung der Ethik nicht zu erkennen. Aber der milde und doch entschiedene Geist, der den Vorgänger auf dem Lehrstuhl des Verfassers auszeichnete, so wie das warme Herz für das Wohl der Kirche und jeder einzelnen Menschenseele, zeichnen auch diese Schrift in wohlthuender Weise aus, und auch an fruchtbaren seel- forgerlichen Winken ist sie reich.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

1. **Kahnis**, Domhr. Prof. D. Karl Fr. Aug., **Predigten**. 3. Sammlung. Leipzig 1877, Dörffling & Franke. (IV, 231 S. gr. 8.) M. 3. 60.

2. **Luthardt**, Domhr. Confist.-R. Prof. D. Chr. Ernst, **Das Wort des Lebens**. Predigten, in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten. Leipzig 1877, Dörffling & Franke. (VII, 117 S. gr. 8.) M. 2. —

Diese beiden Predigtsammlungen sind zu gleicher Zeit in demselben Verlage erschienen und haben auch sonst manches Gemeinsame. Es ist eine Freude, darin die alte Praxis unsrer Kirche geübt zu sehen, daß die hervorragendsten Theologen es nicht verschmähen, den Gewinn eines der Wissenschaft gewidmeten Lebens in der Predigt zum Bau der kirchlichen Gemeinde zu verwerten. Die Predigten beider Redner sind fast alle in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten und zwar vor einer äußerst zahlreichen und dankbaren Gemeinde. Der lebendige Zusammenhang mit den Interessen und Gefühlen der Kreise, aus denen sich dieselbe zusammensetzt, die anregende und erwärmende Rückwirkung einer solchen Gemeinde auf den Redner, ist auch, wie es nicht anders sein kann, in den Predigten deutlich erkennbar. Die Predigten der beiden einander auch persönlich so nahe stehenden Männer miteinander vergleichen zu wollen, wäre ein müßiges Beginnen. Es sind beides eigenartige Zeugnisse von Männern, die bei überall durchleuchtender, feltener Ausrüstung des Geistes und der Gaben, doch den Preis der Predigt darin suchen, dem Glauben der Gemeinde zu dienen. Darin liegt gewiß der beste Ruhm und ein Grund des unverkennbaren Segens dieser Predigten, den der Referent wohl dankbar erwähnen darf, da er die allermeisten derselben mit der Gemeinde gehört hat. Man kann nur wünschen, daß diese Predigten in weiteren Kreisen mit derselben Liebe und mit demselben Erfolge gelesen werden, als sie in Leipzig gehört worden sind.

1. Die vorliegende Sammlung von Predigten des Dr. Kahnis enthält 21 Predigten, von denen eine in Greiz, eine im Dome zu Meissen und eine zum Jahresfest der Leipziger Bibelgesellschaft in der Thomaskirche, die übrigen alle aber in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten sind. Sie umfassen der Zeit nach die Jahre 1871—1877. Die Form der Kahnis'schen Predigt ist in Disposition und Ausführung jene kurzgefaßte, schlagende und durchsichtige, wie wir sie aus seinen Büchern und Vorträgen als seine besondere Gabe kennen, hier aber noch durchhaucht von einer überaus anziehenden Wärme und Innigkeit. Die Predigten von Kahnis sprühen sozusagen Geist und Leben. In den geschichtlichen Beispielen und sinnigen Vergleichen seiner Redeliegt eine außerordentliche Kraft. Das entschiedene Bekenntnis zum Glauben der Kirche an Gott Vater, Sohn und Geist vereinigt sich überall mit dem ungesuchten und keuschen, aber um so eindringlicheren persönlichen Zeugnis aus der Erfahrung eines wohlgeübten Christenherzens. Wir nennen als Beispiel nur Nr. 10 über Joh. 11, 1—16: 'Wie wir uns in den dunkeln Führungen Gottes als Christen zu beweisen haben', und Nr. 12 über Mt. 7, 7—11: 'Des Menschen Bitten und Gottes Erhören'. Dazu reden aus den Kahnis'schen Predigten die Stimmen aller Jahrhunderte der Kirche zu uns, welche der Redner mit einer Fülle und Auswahl anführt, wie sie nur einem solchen Kenner der Kirchen- und Culturgeschichte zu Gebote steht.

2. 'Das Wort des Lebens' von Dr. Luthardt sind 10 Predigten aus den Jahren 1874—1877, sämtlich in der Universitätskirche zu Leipzig gehalten. Es ist dies die 6. Sammlung von Predigten des Verfassers. Hier fällt vor Allem die Schönheit der Form ins Auge, jenes feine Geäder der Worte und Sätze, das mit fast künstlerischem Ebenmaß und Tonfall sich um den Gedanken schlingt. Was aber die Form doppelt schön erscheinen

läßt, ist der ebenbürtige Inhalt, die Wucht der Gedanken und der große Ernst der Rede. Den gefeierten Verfasser der apologetischen Vorträge erkennt man auch in den Predigten. Sie haben alle einen apologetischen Zug. Und wie könnte das anders sein in unsern Tagen. Der Verfasser sagt in der Vorrede, welches die Stimmung sei, die ihn vorherrschend bewegt habe, werde man leicht erkennen. Nun, es ist die Stimmung eines ernsten Christen, der über die Sünde seines Volkes trauert, das er liebt, eines Mannes, dem durch Stellung und Beruf ein weiter Blick eröffnet ist in die Gefahren und Schmerzen, die unsre Kirche ringsum bedrohen. Es sind ernste, schwere Worte in diesen Predigten, oft klingt wie ein Cassandraruß daraus. Aber es fehlt auch nicht der lockende Ruf der Liebe und der helle Ton der Hoffnung und des Dankes, der zur vollen Verkündigung der frohen Botschaft auch in der ernstesten Zeit unentbehrlich gehört.

Die Predigten von Kahnis und Luthardt eignen sich wie wenige zum Vorlesen in gebildeten christlichen Kreisen und Familien. Sie sind eine feine Kost und doch eine gesunde Speise, derer man nicht müde wird. Mögen sie Vieler Herzen erquickern.

Eythra.

E. Lehmann.

Hamann, J. G., Die Magi aus dem Morgenlande zu Bethlehem; Sokratische Denkwürdigkeiten. Mit Anmerkungen von Pfr. Ernst Kühn. [Universalbibliothek Nr. 926.] Leipzig [1877], Ph. Reclam jun. (54 S. 16.) M. — 20.

Noch immer hat Hamann eine kleine, aber treue Gemeinde verehrender Jünger. Es wird derselben willkommen sein, zu erfahren, daß die oben bezeichneten Schriften ihres Meisters mit umsichtigen Erläuterungen versehen nun in der billigsten Weise zugänglich gemacht sind. Wie wir hören, sollen andere Schriften Hamann's vor und nach in ähnlicher Weise erscheinen, falls die beiden hier gebotenen Absatz finden. F. C. von Moser nannte Hamann auf Grund und im Sinne der ersten der beiden oben bezeichneten Schriftchen den 'Magus im Norden'. 'Sie haben den Stern gesehen, lassen Sie Andere Irrwischen nachlaufen'. Von Christus und wie in ihm alle Schätze der Weisheit beschlossen sind, zeugt Hamann in der That überall in seiner orakelnden, aber begeisterten Rede. Es ist schade, daß die elementare Kraft christlicher Empfindung, welche in diesem merkwürdigen Manne lebte, sich durchweg in so ungenießbarer Weise Ausdruck geschaffen hat. Man muß viel Zeit und Geduld haben, um die Räthsel der Hamann'schen Schriften zu lösen. Und auch an der Hand eines so kundigen Interpreten wie Kühn ist, wird man die Lectüre dieser Schriften ermüdend finden, weil man eben in jeder Zeile hängen bleibt. Vielleicht wird doch die neue Ausgabe den Kreis der Hamannverehrer zu erweitern vermögen.

Göttingen.

F. Kattenbusch.

Mezger, Prof. Dr. Georg, Schulrath Dr. Georg Caspar Mezger, weiland Rektor des Gymnasiums bei St. Anna in Augsburg. Leben und Wirken eines evangelischen Schulmannes. Nördlingen 1878, Beck. (XI, 190 S. 8.) M. 2. 60.

Die vorliegende Biographie, welche einem der verdienstvollsten Schulmänner Bayerns ein ehrendes und würdiges Denkmal setzt, dürfte nicht bloß für dessen ehemalige Schüler, sondern auch für weitere, namentlich theologische Kreise von großem Interesse sein. — Zunächst nimmt die eigenthümliche Lebensführung dieses Mannes unsere Theilnahme in Anspruch. Aus den dürftigsten Verhältnissen heraus, durch eine überaus harte

Jugendzeit hindurch rang er sich, von unermüdlichem Trieb nach höherer Bildung beseelt, mit eiserner Willenskraft zu der Stellung empor, die er mehr als 30 Jahre lang zum großen Segen für die ihm anvertraute Jugend ausgefüllt hat. Die Anfänge seiner Wirksamkeit als Rector des Gymnasiums und Vorstand des Collegiums bei St. Anna in Augsburg fallen in die Zeit des Ministeriums Abel. So schwierig die Arbeit für einen protest. Schulmann unter diesem Regiment sein mußte, — Mezger verstand es dennoch, sich als Rector die Selbständigkeit zu wahren, die es ihm ermöglichte, seine Anstalt ganz in dem Geist zu leiten, in welchem sie einst zur Zeit der Reformation von evangel. Bürgern Augsburgs gestiftet worden war. Die Principien der Reformation waren auch die seinigen; sie bildeten die Grundlage für seine ganze pädagogische Thätigkeit. Er wußte, daß der Weg zu wahrer Wissenschaftlichkeit für eine protest. Gelehrten-schule immer „über Griechenland und Rom“ führen, aber auch, daß die humanistische Bildung, um dies in Wahrheit sein zu können, vom Geist des Evangeliums durchdrungen sein müsse. Weit davon entfernt, das Christenthum zur Schau zu tragen oder zur Schau tragen zu lassen, drang er mit der ganzen Kraft seiner imponirenden Persönlichkeit bei seinen Schülern zunächst auf sittlich ernste Gefinnung, strenge Pflichterfüllung und jene Wahrhaftigkeit, die allen Schein und alles bloße Formenwesen haßt. Seinem lauterem ernsten Charakter war es in allen Dingen um das Wesen zu thun. Und er brauchte zu diesem Zweck nicht viele Worte zu machen, — seine Schüler sahen in ihm selbst alles das verkörpert was er von ihnen forderte. Es wird nicht sehr viele Schulmänner geben, die so radical und nach allen Seiten mit dem Scheinwesen gebrochen haben, welches seiner Zeit durch den Jesuitismus in die bayer. Gymnasien eingeführt wurde und noch immer nicht ganz daraus verschwunden ist. Denn auch durch die besten Schulordnungen wird noch kein neuer Geist gepflanzt, sondern nur der alte in eine neue Form gebracht. Das Wirken dieses „evangelischen Schulmannes“ läßt den Gegensatz zwischen der Erziehung nach protestantischen und katholischen Principien in seiner ganzen Schärfe erblicken, und der Biograph weist mit großem Nachdruck darauf hin, wie die in unserer Zeit so beliebte Ignorirung und Vertuschung dieses Gegensatzes ihn selbst nicht aus der Welt zu schaffen vermag, wohl aber zum Verlust der durch die Reformation uns geschenkten Güter und zur Verkümmern der specifisch evangelischen Erziehung führen müsse. — Was es um eine solche ist, und was es um einen Rector und Lehrer ist, der ihre Grundsätze zur Geltung bringt, das zeigt der Verfasser dieser Biographie in ebenso freimüthiger Weise, als meisterhafter Darstellung. Man fühlt es ihr ab, daß kindliche Pietät und begeisterte Liebe zum Vater die Feder des Sohnes geführt hat. Ein Anderer würde vielleicht die Schatten an diesem Bilde etwas markirter haben hervortreten lassen, aber getroffen ist das Bild. So lebt es in den Herzen der Schüler, die einst mit Ehrfurcht zu ihm aufblickten. Möge es auch in Andern lebendig werden.

Augsburg.

Boeckh.

Entgegnung.

In No. 25 der Theol. Lit.-Zeitung von 1877 nimmt Herr Professor Möller sich bei Gelegenheit einer Besprechung des „*Sommario della Sacra Scrittura*“ die Veranlassung, auf meinen in der Zeitschrift für Kirchengeschichte veröffentlichten Artikel über den Verfasser des Büchleins von der Wohlthat Christi zurückzukommen. Er bemerkt (Sp. 671, A.): „Es muß nur befremden, daß Benrath in keiner Weise erkennen läßt, wie sämtliche entscheidende Punkte von Böhmer in seinen verschiedenen Arbeiten über Valdés . . . längst ans Licht gestellt waren.“ Ich kann dem in dieser Bemerkung enthaltenen Vorwürfe gegenüber nur constatiren, daß es nicht ein Einzelner, auch nicht Herr Böhmer gewesen ist, der die „sämmlichen entscheidenden Punkte“ zuerst „ans Licht gestellt“ hat. Abgesehen davon, daß Schelhorn, Tiraboschi und Babington (alle von mir ausdrücklich citirt S. 579, 581, 582) diejenigen sind, welche zuerst allgemein orientirende Nachrichten über unsern Tractat gesammelt haben,

verdanken wir Einiges dem soviel ich weiß auch von Herrn Böhmer nicht benutzten Cantù (von mir citirt S. 586), während der *locus classicus* von Ranke (citirt S. 588 und 589) zuerst mitgetheilt und jetzt von mir nach dem Wortlaute des Mscr. im British Museum ergänzt worden ist. Was sich dann zur Bestätigung des von Ranke gewonnenen Resultates aus dem Proceß des Carnefecchi ergibt, ist zuerst von Gibbings (citirt S. 592) geltend gemacht worden und hat durch Manzoni's Publication (citirt S. 592) einen neuen Beleg gefunden. Daß Herr Böhmer zuerst zahlreiche Parallelstellen zwischen dem „*Beneficio*“ und den „*110 Considerazioni*“ aufgezählt hat, ist von mir S. 591, A. ausdrücklich und rühmend hervorgehoben. Dagegen kann der letzte wichtige Punkt in meiner Abhandlung, nämlich der Nachweis: wie denn nun der Titel der wirklich von Paleario herrührenden Schrift gelaute habe, — unmöglich von Herrn Böhmer ans Licht gestellt worden sein, weil Böhmer's letzte Schrift zu einer Zeit erschienen ist, als Professor de Leva jene Entdeckung noch gar nicht gemacht hatte, auf welcher mein Nachweis beruht.

Ich benutze diese Gelegenheit, um zwei irrige Angaben, welche ich in meine Ausführung eingeschlichen haben, zu berichtigen. S. 586 und 587 wird der Name des Cardinals Pole in einem Zusammenhang genannt, in den er nicht hinein gehört; an der ersten Stelle ist er einfach zu streichen, an der letzteren mit dem Namen Madrucci zu vertauschen.

Bonn.

Benrath.

Erwiderung.

Herr Licentiat Benrath scheint mir in seiner Entgegnung den Punkt zu umgehen, um den es sich in meiner beiläufigen Bemerkung handelt. Seine Aufzählung der betreffenden von ihm citirten Literatur thut insofern nichts zur Sache, als ich weder ihm den Vorwurf gemacht, daß er seine Quellen nicht nenne, noch behauptet hatte, Böhmer habe die sämmtlichen entscheidenden Punkte „zuerst“ ans Licht gestellt. Befremdlich muß ich es nach wie vor finden, daß Böhmer's nur in jener Anmerkung gedacht wird, in welcher sein Verdienst in der Aufweisung der inhaltlichen Parallelen zwischen den Betrachtungen des Valdes und der „Wohlthat Christi“ anerkannt, nicht aber erwähnt wird, wie er an eben der von Herrn B. citirten Stelle seiner *Cenni* sich über den Verf. äußert. Nun liegt die Sache doch so, daß trotz dem „*locus classicus*“ bei Ranke und den verdienstlichen, übrigens schwankenden Bemerkungen bei Gibbings, das allgemeine Urtheil sich ganz überwiegend durch die Ansicht Babington's, der dann auch Miss Young und J. Bonnet beitraten, bestimmen ließe (vgl. z. B. C. Schmidt, in Herzog's Real-Enc. XI, 50 Anm.: Nach Auffindung des Buchs könne nun gar kein Zweifel mehr sein etc.). Auch Herr Lic. Benrath selbst hatte noch 1875 in seinem Ochino (S. 162) die Abfassung des Buchs durch Paleario ohne Weiteres vorausgesetzt. Bald darauf, im Januarheft 1876 der *Rivista Crist.*, tritt er mit einem Artikel gegen diese Annahme auf; in der Einleitung schlägt er einen Ton an, als wolle er zum ersten Male in einer bis dahin völlig dunklen Sache ein Licht aufstecken. Nun vergegenwärtige man sich, daß Böhmer bereits 1861 in den *Cenni biografici sui fratelli Giov. e Alf. di Valdesso* (Anhang zu *Le Cento e dieci divine considerazioni di Giov. Valdesso* Halle 1860) p. 552 sq. sich unbeirrt von dem herrschenden Vorurtheil für Paleario an die von Babington u. a. bei Seite geschobene Aussage des Inquisitionscodex in der handschriftlichen *vita* Paul's IV von A. Carraciolo hielt, eine Aussage, die er allerdings nicht Ranke, sondern dem viel älteren, auch von Gibbings benutzten, Bernino (*Storia delle Eresie* vol. IV. 1717) entnahm, und zwar mit dem Wort „*Siciliano*“, dessen Auslassung bei Ranke Benrath rügt; daß er ferner ebd. es für nicht unwahrscheinlich erklärte, daß das Buch noch vor Valdes' Tode abgefaßt sei, und auf Grund der Publication von Gibbings und mit Nennung desselben hervorhob, daß Carnefecchi schon 1540 oder 1541 das Buch in Neapel gelesen; man vergegenwärtige sich weiter, daß derselbe Gelehrte später in Herzog's Real-Enc. (Artikel Valdes 1863) und in dem revidirten Abdruck desselben hinter der deutschen Uebersetzung der 110 Betrachtungen (1870. S. 357) nicht nur seine Ansicht wiederholte und durch Aufweisung von sachlichen Berührungen des Buches auch mit dem *Agfabeto Crist.* von Valdés verstärkte, sondern auch ausdrücklich sich gegen die Annahme der Abfassung durch Paleario als „unbewiesen und nicht wahrscheinlich“ erklärte; endlich daß derselbe meines Wissens der erste war, der (*Spanish Reformers* I, 73 im J. 1874 erschienen) die Stelle aus dem von Manzoni herausgegebenen Proceß Carnefecchi's für unsere Frage verwertete, welche erst die unzweifelhafte Entscheidung giebt, und in deren Beibringung natürlich auch Benrath's Artikel gipfelt. Herr Lic. Benrath aber mußte sich nach Abfassung jenes Artikels in der *Rivista* vom Herausgeber Comba erst darauf hinweisen lassen (*Riv. Cr.* 1876 p. 83 Anm.), daß Böhmer ihm bereits vorangegangen war, obgleich er durch denselben Comba schon im Jahre vorher in einer anderen Sache auf die *Biblioth. Wiffeniana* aufmerksam gemacht worden war (*Riv. Cr.* 1875 p. 208), welche (p. 36 cf. p. XIV) den von Benrath in der *Riv. Cr.* 1875 p. 137 sqq. als unbekannt abgedruckten Tractat bereits als Uebersetzung einer Schrift des Urbanus Regius gekennzeichnet hatte. Muß nun, wie ich glaube, das Bisherige „befremden“, so umsomehr dies, daß Herr Lic. B., der endlich in seiner Antrittsvorlesung (Sommer 1876) mehrmals Beziehung auf die „*Biblioth. Wiffeniana*“ nimmt, in dem Aufsatz in Brieger's Zeitschrift doch wieder so über die Sache redet, als verdanke die Welt erst ihm die Hinweisung auf das entscheidende Zeugniß: „Und in der That läßt sich von dieser Seite her ein Zeugniß beibringen, welches mir als geeignet erscheint, um die Frage nun mit Entschiedenheit zu erledigen“. Erfreulich ist es nun, daß Herr Lic. B. die Mittheilung über den wahren Titel der betreffenden Schrift des Paleario machen kann, welche er Herrn Prof. de

Leva verdankt; aber entscheidend kann diese Mittheilung für die Frage nach dem Verf. des Buchs von der Wohlthat Christi doch kaum genannt werden; denn wüßten wir sonst nichts darüber, so bliebe immerhin die Möglichkeit offen, daß ein und dieselbe Schrift unter beiden Titeln (*trattato utilissimo del beneficio di Gesù Cristo crocifisso, verso i cristiani* und: *della pienezza, sufficienza ed efficacia della morte di Cristo*) zu suchen sei.

Kiel.

W. Möller.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Bloch, J. S., Hellenistische Bestandtheile im biblischen Schriftthum. Eine krit. Untersuchung. ü. Abf. u. Charakter u. Tendenzen, sowie die Ursachen der Kanonisirg. d. Buches Esther. [Aus: Jüd. Litblt.] Leipzig, Mentzel. (VII, 59 S. gr. 8.) 1. 50.
- Preffensé, E. v., Geschichte der drei ersten Jahrhunderte der christlichen Kirche. Vom Verf. autoris. u. m. e. Vorwort verfeh. deutsche Ausg. v. Ed. Fabarius. 6. Thl.: Das kirchl., religiöse u. sittl. Leben der Christen im 2. u. 3. Jahrh. Leipzig 1877, Engelmann. (VIII, 359 S. gr. 8.) 4. 50.
- Harnack, A., Die Zeit d. Ignatius u. die Chronologie der Antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus nach Julius Africanus u. den späteren Historikern. Nebst e. Untersuchung. ü. die Verbreitg. der *Passio S. Polycarpi* im Abendlande. Leipzig, Hinrichs. (III, 92 S. gr. 8.) 3. —
- Hurter, H., *Theologia dogmaticae compendium in usum studiosorum theologiae. Tom. III.* Innsbruck, Wagner. (599 S. gr. 8.) 8. — (cpl.: 21. 60.)
- Witte, L., Die religiöse Frage in Italien. [Aus: K. Hillebrand's Italia. Bd. IV.] Leipzig 1877, Hartung & Sohn. (39 S. gr. 8.) 1. —
- Golther, L. v., Der moderne Pessimismus. Studie aus dem Nachlaß. Mit e. Vorwort v. F. Th. Vischer. Leipzig, Brockhaus. (XI, 224 S. gr. 8.) 4. —

Literatur des Auslandes.

- Schiaparelli, E., Del Sentimento religioso degli antichi Egiziani, secondo i documenti. Dissertazione. Torino 1877, F.lli Bocca. (112 p. 8.)
- Spol, E., Dictionnaire de la Bible ou Explication de tous les noms propres historiques et géographiques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Paris, Gaume et Ce. (228 p. 18.)
- Thomson, A., Home Life in Ancient Palestine. Studies on the Book of Ruth. London, Nelsons. (218 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Aubé, B., Histoire des persécutions de l'Eglise. La polémique païenne à la fin du IIe siècle. Fronton, Lucien, Celse, Philostrate. Paris, Didier et Ce. (XV, 520 p. 8.) 7 fr. 50 c.
- Baraghi, L., Antico epistaffio cristiano con figure scoperte in Milano presso San Calimero. Milano, tip. Pogliani. (50 p. 16.)
- Trench, Lectures on Mediaeval Church History. London, Macmillan. (436 p. 8.) 12 s.
- Granato, F., I principj dell' ateismo contemporaneo e san Tommaso d'Aquino: dissertazione. Napoli. (36 p. 8.)
- Abelou, L., Les Précurseurs de la réformation. Paris, Bonhoure et Ce. (120 p. 12.)
- Histoire de la persécution religieuse à Genève. Essai d'un schisme par l'Etat. Paris, Lecoffre fils et Ce. (546 p. 12.)
- Dixon, R. W., History of the Church of England from the Abolition of the Roman Jurisdiction. Vol. I. London, Smith, Elder & Co. (540 p. 8.) 16 s.
- Barry, Westcott, Farrar, et al., Masters in English Theology. Lectures. London, Murray. (244 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Björling, C. O., Den christeliga dogmatiken enligt lutherska kyrkans bekännelseskriter. II. 4:e afd. Tillämpningen af den objektiva, genom Jesus Christus förvärfvade frälsningen eller återföreningen med Gud 5:e afd. [slut]. Lära om fulländningen eller den christeliga eskatologien. Stockholm, F. & G. Beijer. (V, 271. 77 p. 8.) 3 kr. 50 öre.
- Conder, E. R., The Basis of Faith; a Critical Survey of the Grounds of Christian Theism. London, Hodder & Stoughton. (468 p. 8.) 12 s.
- Blackie, J. S., The Natural History of Atheism. London, Daldy, Isbister & Co. (246 p. 8.) 6 s.

Aus Zeitschriften.

- Merrill, S., *The Identification of Succoth and Peniel. Letter* (The Athenaeum 12 Jan., p. 57—59).

- Pick, B., *Horae Samaritanae. Numbers* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 76—92).
- Graetz, H., Der Gedankeninhalt des Psalms 109 (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenf. d. Judenth. Jan., S. 1—13).
- Appel, T., *The Star of the East* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 147—178).
- Westropp, H. M., *The Hissarlik Relics* [über das griechische Kreuz] (The Athenaeum 12 Jan., p. 63).
- Le Blant, E., *La vierge au ciel, représentée sur un sarcophage antique* (Revue archéologique déc., p. 353—359).
- Bloch, P., 'Glauben u. Wissen'. Saadia's religionsphilosophisches Buch. Aus dem Hebräischen übersetzt (Jüd. Litblt. 2, S. 5, 6, 3, S. 9, 10).
- Kohn, S., Mardochai ben Hillel (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenf. d. Judenth. Jan., S. 36—48).
- Clermont-Ganneau, C., *La pierre de Bethphagé fresques et inscriptions des croisés récemment découvertes auprès de Jérusalem* (Revue archéologique déc., p. 366—388).
- Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn David aus Toledo (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenf. d. Judenth. Jan., S. 14—35).
- Peter Palladius. Ein Zeitbild aus der dänischen Reformationsgeschichte II (Hist.-polit. Blätt. 81, 2, S. 81—101).
- Rettig, G., Die Aufhebung des Edicts von Nantes u. ihre verschiedenen Darstellungen (Deutsch-evang. Blätt. III, 1, S. 17—36).
- Récit de la captivité de Jeanne Faisses et de son arrivée à Lausanne le 28 août 1687 (Bulletin de la Société du Protestantisme français 15 Oct.).
- Cauvet, *Du mariage des serfs* (Bulletin de la Commission archéologique de Narbonne T. I. 1876—1877).
- Lettre d'Eléonore de Watteville au maréchal de Richelieu, gouverneur du Languedoc [1752: für die Protestanten] (Bulletin de la Société du Protestantisme français 15 Oct.).
- Arnaud, *Un embarquement de réfugiés français à Yverdon en 1752* (Bulletin de la Société du Protestantisme français 15 Oct.).
- Martinetti, *Le pape Paul IV, son népotisme, et la ligue pour la liberté de l'Italie; avec des documents inédits* (Rivista Europea 16 Oct.).
- Philaret, Der Metropolit, in seinen Briefen an seinen Beichtvater, den Abt des Troiz'fchen Klosters, Archimandrit Antonius (Russisches Archiv [russisch] 1877, 11).
- Felfenträger, W., Die ökonomischen Folgen des Civilstandsgesetzes für die Geistlichen der preuss. Landeskirche (Deutsch-evang. Blätt. III, 1, S. 37—48).
- Bonghi, R., *I Dissidii del Partito clericale e le Proposte del Sacerdote Curci* (Nuova Antologia 1 Genn., p. 5—28).
- Morgan, J., *Theories of Atonement* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 114—147).
- Gardiner, F., *The Bearing of Recent Scientific Thought upon Theology* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 46—75).
- Love, W. D., *Women Keeping Silence in Churches* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 1—45).

Recensionen.

- Böhringer, F. u. P., Die alte Kirche II Th. Aurelius Augustinus I. Hälfte. 2. Aufl. (Lit. Centralblt. 3.).
- Fuzet, *Les Jansénistes du XVIIe siècle* (v. A. Gazier: Revue historique Jan.—Fév.).
- Gebhardt, Harnack, *Hermue Pastor* (v. Zahn: Gött. gel. Anz. 2, S. 33—64).
- Gefenius, W., Hebr. u. chald. Handwörterb. ü. das A. T. 8. Aufl. (v. G. L. Strack: Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagog. II. Abth. Bd. 118 a.).
- Hauschild, G. R., Die Grundsätze u. Mittel der Wortbildung bei Terullian (v. E. Klufmann: Jenaer Litztg. 4.).
- Heinzel, R., u. W. Scherer, Ausg. v.: Notkers Psalmen (v. E. Henrici: Jenaer Litztg. 4.).
- Hermann, E., Wie eine positive Religion entsteht (v. Weil: Jenaer Litztg. 3.).
- Herquet, K., Juan Fernandez de Heredia, Großmeister des Johanniterordens 1377—1396 (v. F. Hirsch: Jenaer Litztg. 3.).
- Krause, Der name des gottes Baal in historischer u. sprachgeschichtlicher beziehung (v. C. Hartung: Philol. Anzeiger VIII, 11).
- Lightfoot, J. B., *S. Clement of Rome. An Appendix* (v. A. Sabatier: Revue critique 1.).
- Lutshizky, Die katholische Liga u. die Kolonisten in Frankreich (v. K. K. Arsenjew: Der europäische Bote [russisch] Oct.).
- Oppert, J., *Origine commune de la Chronologie cosmogonique des Chaldéens et des dates de la Genèse* (v. G. Maspero: Revue critique 1.).
- Salomon et ses successeurs (v. G. Maspero: Revue critique 1.).
- Pröll, L., Geschichte des Prämonstratenser-Stifts Schlägl (v. Evelt: Lit. Rundschau 16 u. 17).
- Prutz, H., Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge (Lit. Centralblt. 2.).
- Pünjer, *De Michaelis Serveti doctrina* (v. H. Tollin: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Rabus, Philosophie u. Theologie (v. E. Pfeiderer: Jenaer Litztg. 51).
- Raumer, K. v., *Augustini Confessionum libri XIII.* 2. Aufl. (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Rée, P., Der Ursprung der moralischen Empfindungen (Lit. Centralblt. 52).
- Riehm, Handwörterbuch des Biblischen Altertums (v. K. Roenneke: Rivista Europea 16 genn.).

- Rode, F., Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christl. Kirche (v. H. Holtzmann: Ztschr. f. wiss. Theol. XXI, 2, S. W. 279—288).
- Rolfus, H., Kirchengeschichtliches in chronologischer Reihenfolge von der Zeit des letzten vatikanischen Concils (v. Rückert: Der Katholik Dec.).
- Rothe, R., Entwürfe zu den Abendandachten über die Pastoralbriefe u. f. w. II (v. P. Kirmfs: Jenaer Litzg. 3).
- Vorlesungen über Kirchengeschichte (v. F. Nippold: Jenaer Litzg. 4).
- Runze, G., Schleiermacher's Glaubenslehre in ihrer Abhängigkeit von seiner Philosophie (v. J. A. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4; v. L. Kastner: Theol. Litblt. 26).
- Sayce, A. H., *Lectures on Assyrian Philology (The Athenaeum 12 Jan.)*.
- Schaff, *Bibliotheca Symbolica Ecclesiae universalis* (v. J. A. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Schenkel, D., Die Grundlehren des Christenthums (v. J. Kreyenbühl: Theol. Litblt. 26).
- Schiaparelli, E., *Del Sentimento Religioso degli Antichi Egiziani, secondo i documenti* (v. G. Maspero: *Revue critique* 2).
- Schmid, H., Dogmatik der ev.-luth. Kirche (v. L. Stähelin: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Scholz, P., Götzendienst u. Zauberverwesen bei den alten Hebräern (v. Schäfer: Lit. Handweiser 218).
- Schreiber, E., Die Principien des Judenthums verglichen mit denen des Christenthums (v. H. Str.: Lit. Centralblt. 2).
- Schum, W., Die Politik Papst Paschals II gegen Kaiser Heinrich V im Jahre 1112 nebst einem Anhang über: Abt Gottfried's von Vendôme Stellung zur Investiturfrage (Lit. Centralblt. 52).
- Seinecke, L., Geschichte des Volkes Israel I (v. J. J. P. Valetton: *Studien* III, 4).

- Siona, Monatschr. f. Liturgie u. f. w. v. Schöberlein u. Herold herausgeg. (v. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Spiefs, Entwicklungsgeichte der Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (v. J. A. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4).
- Spitta, F., Der Brief des Julius Africanus an Aristides (v. Th. Zahn: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXII, 4; Lit. Centralblt. 52).
- Tollin, Das Lehrsystem Michael Servets I (v. Fuchs u. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Ufener, *Acta S. Timothei* (v. Ch. Th.: *Revue critique* 2).
- Vilmar, Die Theologie der Thatfachen (v. Fuchs u. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Vogel, Häckel u. die monistische Weltanschauung (Prot. Kirchztg. 2).
- Wattenbach, W., Anleitung zur Griechischen Palaeographie (v. C. Graux: *Revue critique* 52).
- Geschichte des Röm. Papstthums (v. L. P.: Der Katholik Nov. S. 506—521; Lit. Centralblt. 52; v. Mejer: Jenaer Litzg. 4).
- Weingarten, H., Der Ursprung des Mönchtums im nachconstantin. Zeitalter (v. W.: Lit. Centralblt. 3).
- Weiss, Das Matthäusevangelium u. seine Lucasparallelen (v. Engelhardt: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Werner, K., Alcuin u. sein Jahrh. (v. J. B. Mullinger: *The Academy* 19 Jan.).
- Werunsky, E., Italienische Politik Papst Innocenz VI u. König Karl IV, 1353 u. 1354 (Lit. Centralblt. 4).
- Wichelhaus, Das Evang. Matthäi. Hrsg. v. A. Zahn (v. Kawerau: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2).
- Wohllwill, Ist Galilei gefoltert worden? (Lit. Centralblt. 3).
- Ziegler, L., Bruchstücke einer vorhieronym. Uebersetzung der Petrusbriefe (v. Guericke: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 2; v. HR.: Lit. Centralblt. 1).

Verlag von Fr. Andr. Berthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Niehm und D. J. Köstlin.

Jahrgang 1878, Zweites Heft.

Inhalt: Rattenbusch, Kritische Studien zur Symbolik, Zweiter Artikel. — Braun, Die religiösen und sittlichen Anschauungen von Adam Smith. — Doeder, Ein Mandat Jesu Christi von Nikolaus Herman. — Seidemann, Aus Spenglers Briefwechsel. — König, Die Regeln des Bachomius. — Recensionen: Mezger, Geschichte der deutschen Bibelübersetzungen in der schweizerisch-reformirten Kirche von der Reformation bis zur Gegenwart. Rec. von Schröder. — Jrensborff, Die Massora Magna. Rec. von Strad.

Im Verlage von C. G. Müller in Bremen ist soeben erschienen:

Das deutsche evangelische Pfarrhaus.

Seine Gründung, seine Entwicklung und sein Bestand.

Von

Wilhelm Baur,

Doctor der Theologie, Hof- und Domprediger in Berlin.

Zweite Auflage.

Preis: Broch. 4 M. 80 Pf., eleg. geb. 5 M. 80 Pf., eleg. geb. mit Goldschn. 6 M.

Mit dem ersten Januar beginnt seinen vierten Jahrgang

S u n e m

Berliner Wochenblatt für Leben und Wissen

herausgegeben von Prof. Paulus Cassel,

Dr. der Theologie.

Quartal eine Mark.

Damit verbunden aber auch besonders zu haben ist:

Die Antwort:

Wissenschaftliche Blätter.

Eine apologetische und historische Zeitschrift. Sie enthielt bisher:

1. Die Löwentämpfe gegen Bursian. 2. Das Stachelschwein und sein Symbol. 3. Die Mastabder und ihr Name. 4. Der hagerische Königsbrief. 5. Der älteste Name der Zigeuner. 6. Die Ortsnamen auf Furt (Erfurt). 7. Miffa und Selicha. 8. Thurm und Glode.

Sämmtlich durch die Post und direkt zu bestellen in der Expedition von Sunem (Kleinbeerenstr. 26 Berlin).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Abonnements-Einladung.

Mit Neujahr 1878 erscheint der 20. Jahrgang der

Neuen Evangelischen Kirchenzeitung

Herausgeg. u. redigirt von Herm. Mehnert

Doctor und Professor a. d. Universität zu Berlin.

Wöchentlich Sonnabends 1 Nr., Preis ½ jährlich 6 M.

Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter entgegen.

Verlag von Wilt. Schulze in Berlin. Scharrenstr. 11.

Die heilige Passionszeit

13 Predigten von G. Steffann. 2 M. 25 Pf.

Brieger, C. F., Auslegung des 53. Kapitels des Propheten Jesaias. 12 Passionsbetrachtungen. 1 M.

— Auslegung der heiligen Passion. Nach Dr. Bugenhagen's Passional. 1 M. 20 Pf.

Heermann, Joh., Heptalogus Christi, oder die 7 Worte Christi am Kreuze. 90 Pf.

Souchon, A. F., Confist.-R., Passions-Predigten. 1 M. 25 Pf.

Tauler, Joh., Betrachtungen über das Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilandes Jesu Christi. 2 M.

Wachmann, J. F., Dr., Confist.-R., Das Osterlied „Jesus meine Zuversicht.“ 2 M.

— Luther's N. Katechismus. 45. Aufl. 40 Pf. mit Lied.-Anh. 50 Pf.

Storr, Joh. Christ., Beicht- und Communionbuch. 1 M.

Wangemann, L., Dr., Vollständiges Beicht- und Communionbuch. 1 M. 50 Pf.

Witt, J. Th., Die Pastoralbriefe. Praktisch ausgelegt. 2 M. 75 Pf.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die Zeit des Ignatius

und die Chronologie der Antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus nach Julius Africanus und den späteren Historikern.

Nebst einer Untersuchung über die Verbreitung der Passio S. Polycarpi im Abendlande.

Von Adolf Harnack.

III, 92 S. gr. 8. Preis 3 M.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 4.

16. Februar 1878.

3. Jahrgang.

Zschokke, Theologie der Propheten des Alten Testaments (Smend).
Müller, Des Flavius Josephus Schrift gegen den Apion (Schürer).
Dillmann, Ascensio Isaiae Aethiopice et Latine cum prolegomenis adnotationibus etc. edita (Harnack).
Patrum apostolicorum Opera, recensuerunt Gebhardt, Harnack, Zahn. Editio minor (Möller).
Hahn, Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche, 2. Ausg. (Harnack).

Kaufmann, Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters (Simonfen).
Preffel, Das Evangelium in Spanien (Plitt).
Plitt, Die Albrechtsleute oder die evangelische Gemeinschaft (Kern).
Martens, Die Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat (Koehler).
Gareis und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 1. Bd. (Koehler).

Richter, Die Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung für die evangelische Landeskirche Preussens (Koehler).
Curci, Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia (Benrath).
Vaihinger, Hartmann, Dühring und Lange (Pfeiderer).
Kym, Metaphysische Untersuchungen (Pfeiderer).
Anhuth, Das wahn sinnige Bewusstsein und die unbewusste Vorstellung (Pfeiderer).

Zschokke, Hofkapl. Prof. Dr. Herm., Theologie der Propheten des Alten Testaments. Freiburg i. Br. 1877, Herder. (XIII, 624 S. gr. 8.) M. 9. —

Eine Theologie der Propheten von der Hand eines der besten katholischen Ausleger des A. T. hat von vornherein Anspruch auf unser Interesse. Zudem ist das vorliegende Werk wirklich, wie der Verf. sagt, die Frucht langjähriger Arbeit und legt auf jeder Seite Zeugnis davon ab, daß der Verf. nicht nur den Stoff der prophetischen Bücher vollständig beherrscht, sondern auch mit der einschlägigen neueren Literatur in hohem Grade vertraut ist. Er wünscht, daß die A. Tl. Theologie fortan von katholischer Seite mehr gewürdigt werde, als das bisher geschehen sei, und hat keinen Fleiß gespart, an seinem Theile dazu beizutragen. Dabei trägt er kein Bedenken offen einzugestehen, wie viel man katholischer Seits hierin von evangelischen Theologen lernen könne, indem er nicht nur in den Anmerkungen bei jeder Gelegenheit auf die protestantischen Quellen, aus denen er geschöpft habe, verweist, sondern öfter selbst im Tenor des Textes Männern wie Delitzsch und Oehler das Wort leiht. Ebenso angenehm finden wir uns dadurch berührt, daß er den Urtext, „der viele Stellen viel prägnanter als die Vulgata ausdrücke“, zu Grunde legt. Freilich fürchten wir, daß sein Werk gerade dieser Unbefangenheit wegen in katholischen Kreisen keine bessere Aufnahme finden wird als f. Z. J. König's Theologie der Psalmen (Freiburg 1857). Und wirklich ist eben diese an sich so lobenswerthe Unbefangenheit des Verfassers seine Schwäche, die sich schon in der ganzen Anlage des Buches zeigt. In der Einleitung verlangt er für die Behandlung der A. Tl. Theologie die historisch-genetische Methode und will sie deshalb mit Oehler nach den drei Entwicklungsstufen des Gesetzes, der Prophetie und Chokma dargestellt wissen. Vergeblich aber sucht man im ganzen Buche nach der Durchführung dieses Gedankens; an seine Stelle tritt ohne Weiteres der andere, daß die N. Tl. Wahrheit ihrem Kerne nach schon im A. T. vorhanden und nur durch allerlei Hüllen verschleiert sei. Deshalb ist denn auch von einer Vergleichung des prophetischen Standpunkts mit dem Gesezte und der Chokma nicht die Rede, sondern ohne weiteres trägt der Verf. den Stoff der prophetischen Bücher in das Schema der scholastischen Dogmatik ein, so daß die Prophetie nun fast an's Ende zu stehen kommt. Im Wesentlichen gestaltet sich deshalb das Werk zu einer Sammlung der prophetischen Belegstellen für die Dogmatik, in der aber unter den einzelnen dogmatischen Rubriken nicht nur Excurse eigentlich biblisch-theologischer Art,

sondern auch die ganze Naturanschauung der Propheten Platz finden muß. So wird z. B. unter der Lehre von den Geschöpfen die ganze Natur- und Menschenwelt bis auf alle Thiere, Pflanzen und Mineralien, sowie sämtliche Körpertheile und Seelenfunctionen des Menschen ausführlich abgehandelt und an ihnen unter Anführung sämtlicher Stellen die prophetische Ausdrucks- und Vorstellungsweise illustriert. So wunderlich sich freilich diese Zusammenstellungen im Zusammenhang des Buches ausnehmen, so beruht doch wohl gerade in ihnen der bleibende Werth desselben. Man könnte es hiernach eine Zusammenfassung des ganzen wissenschaftlichen Inhalts der prophetischen Bücher nennen, wenn nicht die Persönlichkeit der Propheten und ihre Stellung in der Geschichte Israels so völlig außer Acht gelassen wäre. Ueberhaupt aber verstehen wir nach alledem nicht, mit welchem Recht der Verf. die Theologie der Propheten von der des Gesetzes und der Chokma trennen will. In der oben beschriebenen Weise alle drei zugleich abzuhandeln, könnte doch höchstens der übergroße Umfang des Materials hindern. Dieselbe Unklarheit zeigt sich freilich auch im Einzelnen in hohem Grade, wofür ich nur auf die Ausführungen über die Heiligkeit und das Wesen der Prophetie verweisen will.

Halle a/S.

Rudolf Smend.

Müller, Prof. Dr. J. G., Des Flavius Josephus Schrift gegen den Apion. Text und Erklärung, aus dem Nachlaß herausgegeben durch Prof. C. Joh. Riggenbach und Prof. Conr. von Orelli. Basel 1877, Bahnmaier. (III, 394 S. gr. 8.) M. 9. —

Die Schrift des Josephus gegen Apion ist, abgesehen von dem reichen historischen Material, das sie in bunter Fülle darbietet, für den christlichen Theologen hauptsächlich auch darum von Interesse, weil sie uns den besten Einblick verschafft in den Kampf zwischen Judenthum und Heidenthum auf geistigem, insonderheit auf literarischem Gebiete — einen Einblick, der deshalb noch von besonderem Werthe ist, weil wir dabei sehen, daß die jüdische Apologetik theilweise schon Wege einschlägt und Grundgedanken durchführt, denen wir dann bei den christlichen Apologeten wieder begegnen. Wie die Angriffe und Vorwürfe der heidnischen Bildung gegenüber dem Judenthum und dem Christenthum vielfach dieselben waren, so hatten auch die jüdische und die christliche Apologetik theilweise wenigstens dieselben Wege zur Vertheidigung einzuschlagen. Namentlich ein Grundgedanke ist es, auf den beide ein großes Gewicht legen,

dafs nämlich die jüdische resp. die christliche Religion hinsichtlich des Alters den heidnischen Religionen nicht nur nicht nachstehe, sondern sie sogar noch übertreffe. Ein grosser Theil der Vertheidigungsschrift des Josephus ist dem Nachweis dieses Satzes gewidmet. Und bei den meisten christlichen Apologeten begegnen wir ihm wieder. Aber auch sonst liessen sich noch manche Parallelen zwischen beiden aufzeigen.

Dafs eine solche Schrift es verdient, auch schon den Studirenden auf der Universität nahegebracht zu werden, wird gewiss zugegeben werden. Es war darum ein glücklicher Gedanke des verstorbenen J. G. Müller in Basel, die Schrift separat herauszugeben mit einem Commentar, der, wie seine ganze Anlage und Beschaffenheit beweist, in erster Linie für die Bedürfnisse der Studirenden berechnet ist. Die Meinung war dabei wohl die, dafs die Ausgabe bei conversatorischer Behandlung der Schrift in Seminaren oder Societäten als Grundlage dienen sollte, wie Müller selbst, wenn Ref. nicht irrt, wiederholt die Schrift in dieser Weise mit Studirenden gelesen hat. Es war dem Verf. noch vergönnt, die Ausgabe nebst Commentar so gut wie druckfertig herzustellen. Ihre Veröffentlichung ist ein Werk der Pietät, dem die beiden Collegen des Verstorbenen, Proff. Riggenbach und von Orelli, in selbstverläugnender Weise sich unterzogen haben. Doch haben sie, abgesehen von Verbesserung unzweifelhafter Schreibfehler, trotz mancher Unebenheiten in der Form an dem Manuscripte, in der Regel nichts geändert. „Nur in wenigen Fällen“, wo beide Herausgeber darüber einig waren, dafs ein Versehen vorliege und eine Aenderung nothwendig sei, erlaubten sie sich eine Besserung.

Bei Beurtheilung der Müller'schen Arbeit wird man, um nicht unbillig zu sein, immer ihren Zweck im Auge behalten müssen. Würde es sich um die Interessen der Wissenschaft rein als solcher handeln, so dürfte es vor allem nicht ungerügt bleiben, dafs hier wieder einmal ein Josephus-Text gedruckt wurde, ohne dafs auch nur eine Handschrift zur Verbesserung desselben herangezogen wäre. Der Text, den Müller seinem Commentar voranschickt, ist im Wesentlichen der seit Jahrhunderten übliche Vulgärtext. Zwar hat es M. an fleissiger Vergleichung der gedruckten Ausgaben nicht fehlen lassen. Aber nur äusserst selten hat dies zu einer wirklichen Verbesserung des Textes geführt. Rühmend ist in dieser Hinsicht hervorzuheben die Wiedereinführung der handschriftlich allein bezeugten Lesart *χορὸν* in dem manethonischen Fragmente I, 26 *sub fin.* (Bekker 212, 19–21: *ὥστε τὴν τῶν προειρημένων κρατῖσιν χορὸν φαίνεσθαι τοῖς τότε τὰ τοῦτων ἀσεβήματα θεωμένοις*) an Stelle der von Havercamp eingeführten und seitdem von Allen nachgedruckten Conjectur *χειρίσιν*, die ihren Ursprung nur dem Umfande verdankt, dafs Havercamp und sein Gewährsmann Lowth den Text nicht verstanden haben (f. Müller S. 193). Aber was in dieser Beziehung etwa geleistet ist, wird durch andere Mängel reichlich wieder aufgewogen. Es scheint, dafs M. nicht die Bekker'sche Ausgabe, sondern eine ältere, etwa die von Richter, zu Grunde gelegt hat. Daher sind ihm zuweilen Verbesserungen, die Bekker bereits eingeführt hat, entgangen. So I, 2 (174, 14 *sq.* Bekker) *τα μὲν γὰρ* statt *τὰ μὲν γὰρ*, oder I, 6 (178, 9 Bekker) die Tilgung des *τὴν* in *ἐποίησαντο τὴν περὶ τὰς ἀναγραφὰς ἐπιμέλειαν*. Andere Fehler sind wohl nicht auf Rechnung des Müller'schen Manuscriptes, sondern auf Rechnung der Druckcorrectur zu schreiben. Eine Anzahl Druckfehler sind in dem vorausgeschickten Verzeichniss verbessert, aber durchaus nicht alle. So z. B., um wieder nur bei den ersten Seiten zu bleiben, I, 1 Z. 10 (der Müller'schen Ausg.) *μηδεμίας* st. *μηδεμιάς*, *ibid.* Z. 16 *ἀξιωματάτοις* st. *ἀξιουσιτάτοις*, I, 5, 3 Z. 6 *τοῖς συγγραφεῖσι Ἑλληνικοῖς* st. *τοῖς συγγραφεῖσι τοῖς Ἑλληνοῖς*. Jedenfalls repräsentirt der Müller'sche Text, auch abgesehen von den Incorrectheiten des Druckes, keinen Fortschritt gegenüber dem Bekker'schen. Dies

lässt sich eben nur damit entschuldigen, dafs es aus praktischen Gründen nicht wohl anging, den Commentar, auf den es dem Verf. eigentlich ankam, ganz ohne Text hinauszugeben.

Der eigentliche Werth des Buches liegt in dem reichhaltigen Commentare. Dieser ist, wie andere Arbeiten Müller's ähnlicher Art (Des Juden Philo Buch von der Welterschöpfung 1841, Erklärung des Barnabasbriefes 1869), ein schönes Zeugnis von der vielseitigen Belesenheit und dem unermüdlich sammelnden Fleisse des Verfassers. Die Methode des Verf. ist die glossatorische: zu jedem Worte, das einer Erläuterung bedürftig schien, werden, wie etwa in Meyer's Neutestamentl. Commentare, die sprachlichen und sachlichen Erläuterungen gegeben. Die sprachlichen Erläuterungen sind sehr zahlreich und geben manche schätzbare Winke. Vielfach freilich sind sie doch allzu elementar. Für wen z. B. noch eine Anmerkung nöthig ist, wie die auf S. 331: *κατὰ τοὺς νόμους*, gemäss; nach, der sollte den Josephus lieber gar nicht zur Hand nehmen. Vieles, was in dieser Art gesagt wird, findet sich ebensogut in jedem Lexikon. — Von gleicher Reichhaltigkeit sind die sachlichen Anmerkungen. Aber auch hier merkt man, dafs Müller mehr die Bedürfnisse der Studirenden, als eigentlich gelehrte Zwecke im Auge hatte. Es ist ihm mehr darum zu thun, den vorliegenden Text zu erklären, als darum, antiquarische Erörterungen in grösserem Umfange anzustellen, so vielfach auch Veranlassung dazu vorläge. Und für jenen Zweck ist, was er bietet, allerdings vollständig ausreichend, ja mehr als dies. Auch wer gelehrte Interessen verfolgt, wird dem Verf. für vielfache Belehrung zu Dank verpflichtet sein. Nur dürfte das reiche Material, das hier aufgespeichert ist, sorgfältiger gesichtet und mit mehr Exactheit bearbeitet sein. Incorrectheiten im Einzelnen sind nicht so ganz selten. So ist z. B. der Antiochus, welcher I, 3 als Verfasser sicilischer Geschichten erwähnt wird, nicht Antiochus aus Ascalon (Müller S. 90), sondern Antiochus von Syracus (C. Müller, *Fragm. Hist. Graec. T. I p. XLV u. 181 ff.*). Die *ὑπομνήματα* des Vespasianus und Titus I, 10 sind nicht *acta publica* (S. 110), sondern Privatmemoiren jener Kaiser (Teuffel, Röm. LG. § 311, 2). Der „ältere Philo“ I, 23 ist zwar mit dem jüdischen Epiker dieses Namens identisch (was ich früher bezweifelt hatte), aber jedenfalls nicht mit Philo aus Byzanz (S. 181). An derselben Stelle hätte auch gezeigt werden müssen, dafs jener Demetrius, welcher über jüdische Dinge schrieb, nur aus Nachlässigkeit von Josephus mit Demetrius Phalereus verwechselt worden ist. Dafs es nicht einen, sondern zwei Literaten Namens Chäremon gegeben hat, hat Carl Müller, *Fragm. Hist. Graec. III*, 495 gezeigt. Von unserm Verf. aber werden sie S. 203 wieder identificirt. Jener Antiochus Theos, welcher den jüdischen Tempel plünderte (II, 7), ist nicht Antiochus II (S. 261), sondern Antiochus IV Epiphanes, der auch Theos hiess (*Jos. Antt. XII*, 5, 5). Gar seltsam ist die Ableitung des Namens Onias von der Stadt On (S. 248). Er ist vielmehr = *חנניא*. Auf völligem Missverständniss beruht es auch, wenn Müller die Stelle I, 7 so auffasst, als ob nach Josephus die Priester nur Priestertöchter hätten heirathen dürfen (S. 95 f.). Josephus und die Mischna stimmen vielmehr ganz darin überein, dafs ein Priester jede Israelitin heirathen durfte, die ihre israelitische Abkunft urkundlich nachweisen konnte (f. bef. *Kidduschin* IV, 4. Nach R. Eliezer ben Jakob durfte sogar die Tochter eines Profelyten einem Priester vermählt werden, wenn nur die Mutter eine Israelitin war, *Bikkurim* I, 5).

Diese einzelnen Incorrectheiten hängen aber bei Müller damit zusammen, dafs überhaupt die Schärfe in der Auffassung und Beurtheilung des Materiales bei ihm nicht auf gleicher Linie steht mit dem Fleisse in der Sammlung desselben. Statt den Dingen auf den Grund zu gehen, begnügt er sich nicht selten mit der Angabe

seiner Ansicht und der Bemerkung, daß Andere anders urtheilen. Man vgl. z. B. S. 16 die Behandlung der Frage, ob Apion eine besondere Schrift gegen die Juden geschrieben hat oder ob seine Ausfälle nur einen Excurs der *Aegyptiaca* bildeten. Selbst bei denjenigen Partien, denen Müller das meiste Interesse zugewandt hat, den manethonischen Berichten über die Hykfos und den Auszug der Israeliten (I, 14 u. I, 26), überfieht er gerade die Hauptfrage, die vor allem zu untersuchen wäre, nämlich die nach der Echtheit der manethonischen Fragmente. Einen Hauptbeweis dafür, daß es verschiedene, also theilweise interpolirte Recensionen des Manetho gab, entzieht er sich gerade selbst durch eine sprachlich ganz unmögliche Deutung der entscheidenden Worte I, 14 (p. 186, 19 Bekker): *ἐν δ' ἅλλῃ ἀντιγράφῳ*. Dies soll heißen: In einem andern Buche, d. h. Abschnitte des manethonischen Werkes (S. 123). Das Richtige hätte M. z. B. aus der ihm entgangenen Dissertation von Kellner (*De Fragmentis Manethonianis quae apud Josephum contra Apionem I, 14 et I, 26 sunt, Marburgi 1859*) p. 52 entnehmen können.

Die Hervorhebung dieser Schwächen der Müller'schen Arbeit hindert uns aber nicht, ihm doch für das Gebotene dankbar zu sein. Das hinterlassene Werk ist die mit Liebe gepflegte und gezeitigte Frucht einer mehr als dreißigjährigen Beschäftigung mit dem Gegenstande. Wer einigermaßen weiß, wie viel auf dem Gebiete der biblischen Commentar-Literatur in Plagiaten geleistet wird, der weiß auch andererseits den Werth eines solchen Commentares zu schätzen, zu dem der Verf. den allerersten Grund erst selbst zu legen hatte. Man kann Manches daran anders wünschen. Aber Niemand wird ihn ohne Belehrung aus der Hand legen.

Leipzig.

E. Schürer.

Dillmann, Aug., *Ascensio Isaiae Aethiopice et Latine, cum prolegomenis, adnotationibus criticis et exegeticis, additis versionum latinarum reliquiis edita*. Lipsiae 1877, Brockhaus. (XVIII, 85 S. gr. 8.) M. 3. 50.

Was einst die älteste Christenheit im römisch-griechischen Reich gefesselt und erbaut hat, das müssen wir heute in Aethiopien, Syrien, Armenien, bei den Copten u. s. w. suchen, und was einst in der katholischen Christenheit gegolten hat, das findet sich — leider oft nur in Bruchstücken — bei Arianern, Bogomilen und Katharern. Vor allem gilt das von der altchristlich-apokalyptischen Literatur. Die wenigen Blätter, die wir von ihr besitzen, enthalten einen unmißverständlichen Protest gegen die katholische Lösung von dem *semper, ubique, apud omnes*. Keine andere Literaturgattung aus der vororiginistischen Zeit ist von der katholischen Kirche und ihren Theologen, den Erben der zeretzten griechischen Philosophie, in dem Grade präscribirt worden, als die apokalyptische. Allerdings der aus der Apokalyptik entzündete Gedanke konnte weder die Welt erobern noch die Wissenschaft beugen, und die nach apokalyptischen Phantasieen disciplinirten Secten konnten niemals zur Reichskirche werden. Der Bund mit der griechisch-römischen Cultur, ja noch mehr: die Beschlagnahme derselben war die Bedingung für eine künftige Weltherrschaft der Kirche. Es ist verständlich, daß diese, nachdem dies Ziel erreicht war, ja schon auf dem Wege dahin, nicht erinnert sein wollte an ein Kindesalter, welches durchlebt zu haben sie nie einräumen durfte. Und wenn sie auch zu allen Zeiten nachsichtig gewesen ist, wo dieses oder jenes ihrer Glieder sich an einem apokalyptischen Blatte erfreut hat, wenn sie auch selbst abgeblasste Bilder ältester Schule ihren platonisirenden Dogmatiken beigelegt hat — die Veruche, apokalyptische Ideen wirksam in Unterricht und Leben einzuführen, hat sie stets unschädlich zu machen gewußt — soweit es anging durch

Isolirung, wo es nöthig war auch durch draftischere Mittel. Und dennoch hat die aus der Apokalyptik entstammte Geschichtsbetrachtung sich fast überall in der Kirche zu behaupten gewußt. Die geschichts-philosophischen Veruche der Apologeten und Alexandriner haben die durch die Autorität Daniel's und Johannes' geschützten Anschauungen nicht zu verdrängen vermocht — ja schon in frühester Zeit haben — man darf nicht sagen Compromisse — Vereinigungen zwischen zwei so verschiedenen Betrachtungsweisen stattgefunden; es sei an Justin, vor allem aber an die ganze Sibyllistik erinnert.

Wie werthvoll es ist, die ältesten christlichen Apokalypten möglichst vollständig zu sammeln, bedarf demnach keines Beweises. Was wir besitzen, ist ja wenig genug, wenn auch die Einsicht hier einigermaßen entschädigt, daß jüdische Bücher, wie die Henoch's, Esra's, Baruch's u. s. w. fast wie christliche angesehen werden dürfen. Neben der Joh. Apokalypse und einigen apokalyptischen Stücken in der NTlichen Literatur kommen nur mehr oder weniger fragmentarische Blätter aus dem Barnabasbrief, Papias, Justin, Irenäus, Hippolyt, Tertullian, Commodian, Sulp. Severus u. A. in Betracht. Die uralte Apokalypse des Petrus, einst fast als kanonisches Buch gewürdigt, besitzen wir nur noch in so geringen Bruchstücken (Hilgf. *Nov. Test.* IV, p. 74 sq., dazu Macarius), daß nicht einmal mehr über die Anlage zu entscheiden ist. Der Hirt des Hermas ist für diese Literaturgattung wahrscheinlich nichts weniger als typisch, und was in der Sibyllistik sicher als christlich gelten darf, ist meistens wenig lehrreich. Um so höher ist deshalb die Bedeutung des kleinen Buches anzuschlagen, welches uns Dillmann nun in vollkommener Gestalt vorgelegt hat — die sog. *Ascensio Isaiae*. Seine Ausgabe hat die früheren antiquirt. Denn 1) ist der äthiopische Text hier neu constituirt und übersetzt auf Grund von drei Hdchr. (man kannte bisher nur eine; die beiden neuen sind allerdings weniger maßgebend); 2) ist die Composition des Buches, welches, wie so viele Apokalypten, mannigfach überarbeitet ist, abschließend untersucht. 3) endlich ist die Abfassungszeit der verschiedenen Stücke festgestellt worden. Was den zweiten Punkt betrifft, so weist Dillmann im 4. Cap. der Prolegg. nach, daß vier Bestandtheile zu unterscheiden seien: 1) das Martyrium (II, 1—III, 12. V, 2—14) von einem Juden. 2) die alte *Ascensio* und *Visio* (VI, 1—XI, 1. XI, 23—40) christlichen Ursprungs. 3) die erste Bearbeitung (I [ohne v. 3. 4^a]. XI, 42. 43). 4) die zweite ergänzende Bearbeitung (III, 13—V, 1. XI, 2—22. Dazu: 1, 3. 4^a. V, 15. 16. XI, 41). Diese Nachweisungen besitzen einen so hohen Grad von Wahrscheinlichkeit, wie er bei ähnlichen Untersuchungen nur sehr selten zu constatiren ist. Was die Abfassungszeit betrifft, so sucht Dillmann im 5. Cap. wahrscheinlich zu machen, daß selbst die *sub 4* genannten Bestandtheile noch einem Verf. des 2. Jahrh.'s angehören; die eigentliche *Visio* weist er dem nachapost. Zeitalter zu; das jüdische Martyrium muß dann mindestens auch um diese Zeit vorhanden gewesen sein. Ref. gesteht, daß er, seit längerer Zeit mit dem Buche beschäftigt, ein abschließendes Urtheil bisher nicht hatte gewinnen können, daß er aber bei erneuter Prüfung von Dillmann überzeugt worden ist, wenn ihm auch nicht alle Gründe, die der Verf. p. XIII sq. ins Feld geführt hat, durchschlagend zu sein scheinen. Die beiden einzig interessanten Stücke des Buches (No. 2 u. 4) dürfen in der That schon dem 2. Jahrh. zugewiesen werden, wobei die Möglichkeit späterer Interpolationen — Lücken sind sicher — noch offen zu halten wäre. Daß sie christlichen Ursprungs sind, unterliegt so wie so keinem Zweifel. Dann aber ist es angezeigt, dem Buche eine größere Beachtung zu schenken, als dies bisher geschehen ist; denn es enthält nicht wenig werthvolles Detail, auf welches der Herausgeber im Commentar auch mit Sorgfalt aufmerksam gemacht hat. Einiges nur sei hier hervorgehoben. Cap. III,

13 an den Bericht über die Kreuzigung Christi ist gleich die Erwähnung des Begräbnisses angeschlossen (vgl. IV, 13. XI, 20 f.) — ganz wie in den ältesten Symbolen, wo auch der Tod fehlt. III, 15 wird ein befonderer *angelus ecclesiae* genannt — eine interessante Parallele zu Apoc. Joh. 2. 3. Der bei III, 21 beginnende Abschnitt von dem Verderben der Kirche zur Zeit des Endes stimmt, wie Dillmann bemerkt hat, frappant mit den Klagen des Hermas zusammen, und was IV, 2 f. über den Antichrist *in specie hominis, regis iniquitatis, matricidae* erzählt wird (vgl. bef. auch v. 3), ist eine willkommene Ergänzung zu Joh. Apoc. 13. 17. *Sibyll. Sulp. Severus* u. A. Ja eine so ausführliche Schilderung, wie die hier gegebene, hat in altchristlichen Schriften kaum ihres Gleichen. Weniger werthvoll ist aus Nr. 4 der Abschnitt XI, 2—22; doch fehlen auch hier beachtenswerthe Angaben nicht. In der eigentlichen *Ascensio*, deren Verf. übrigens höchst wahrscheinlich die joh. Apok. gelesen hat, ist die Christologie und die Lehre vom heil. Geiste von befonderer Bedeutung, sie bürgen für ein hohes Alter (IX, 37—40) und sind gewiss der Grund gewesen, warum bei Arianern und späteren Kirchenparteien unser Buch in Ansehen stand. Ebenso ist die Angabe, daß Jesus noch 1½ Jahre nach seiner Auferstehung (545 Tage) auf Erden geblieben sei (so lehrten auch die Valentinianer nach Irenäus' Bericht), wie Dillmann richtig sieht, ein Beweis höchsten Alters. Die Anrede an Gott VI, 8. X, 6 ist die auch in dem ältesten solennen Gebet (I Clem. 59,3) bezeugte: *ὑψιστος ἐν ὑψιστοῖς, ἅγιος ἐν ἁγίοις ἀναπαύμενος* u. s. w. Nur in einem, allerdings sehr wichtigen Punkte vermag Ref. dem Herausgeber nicht zu folgen. Dillmann behauptet der Verfasser der *Ascensio* zeige sich als *initii gnoseos Judaizantis imbutus* (p. XV). Zwar lehnt er mit Recht die ganz unbegründete Hypothese ab, daß das Werk gnostisch-häretischen Ursprungs im stricten Sinne sei, aber andererseits nennt er daselbe selbst doch einen *libellus intra angustos Judaicae Christianorum familiae fines conscriptus*. Diese Vermuthung scheint Ref. nicht begründet. Weder jüdisch-gnostische, noch judaistisch-particularistische Theologumena dürften in dem Buche nachweisbar sein. Nur in dem Sinne, in welchem man die Apokalypsen des Justin, des Papias, des Irenäus oder II Theoph. 2 als juden-christlich bezeichnen kann, scheint dies Prädicat auf die *Ascensio* zu passen. Mit der Joh. Apokal. und dem Hirten des Hermas steht es nicht anders. Aber freilich — noch ist dies Urtheil eine historische Ketzerei, und es wird voraussichtlich noch einige Zeit vergehen, bis man ihm Gehör geben wird. Die Schriftdenkmale apokalyptischer Färbung sind noch die letzten Burgen, hinter welchen sich eine einst durch die Losung: 'heidenchristlich — judenchristlich' mächtige Partei verschanzt. Es ist nicht mehr als billig, daß diese Positionen nicht vor regelrechter Belagerung geräumt werden. Aber wird man nicht vorher auf Grund des Zugeständnisses capituliren können, daß jüdische Literatur, jüdischer Geist — allerdings mit veränderten Etiquetten — in die werdende heidenchristliche Grofskirche Einzug gehalten haben, von Anfang an und zu derselben Zeit, da sie das Judenthum *ad inferos* vertieft? Dem wirklichen Judenchristenthum wird selbstverständlich die Existenz auch noch über das 2. Jahrh. hinaus bescheinigt werden müssen, aber die Urkunden für daselbe erscheinen heute spärlicher als früher, und der Einfluß desselben auf die werdende katholische Kirche kaum mehr meßbar. —

Was die Anlage der neuen Ausgabe betrifft, der wir weite Verbreitung wünschen, so folgt auf die reichhaltigen Prolegomena der Abdruck des äthiopischen, recensirten Textes mit der lat. Uebersetzung (S. 1—61). Hierauf schliessen sich textkritische Anmerkungen und der ausführliche, aber knapp gehaltene exegetische Commentar (S. 62—76). Der Abdruck der *Visio Jesaiae e Monacensi editionis Venetae exemplari descripta* und der *Fragmenta*

Ascens. Jesaiae duo (ab Angelo Mai edita) bilden den Befchluss (S. 76—85).

Leipzig.

Ad. Harnack.

Patrum apostolicorum Opera, textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus recensuerunt Osc. de Gebhardt, Adf. Harnack, Theod. Zahn. Editio minor. Lipsiae 1877, Hinrichs. (VII, 219 S. gr. 8.) M. 3. —

Wir freuen uns, hiermit die kleine Ausgabe der Apostol. Väter in der von allen Seiten so günstig aufgenommenen Bearbeitung von Gebhardt, Harnack und Zahn anzeigen zu können, welche es durch ihren niedrigen Preis auch der großen Menge der Studirenden möglich macht, den Text der so überaus wichtigen Schriften in einer dem jetzigen Stande der Forschung entsprechenden Gestalt sich zu erwerben. Es ist eben bloß Ausgabe des griech. Textes, ohne lat. Uebersetzung, Commentar und Prolegomena. Die Ausgabe enthält die beiden Clemensbriefe (natürlich nach der *ed. II.*), Barnabas, die Fragmente des Papias und den Brief an Diognet; aus der Ignatiusliteratur nur die 7 Briefe in der kürzeren Recension, den Brief und das Martyrologium Polycarp's, endlich den Hirten des Hermas. Für den Clemens-text führt die *Praefatio* eine Anzahl Stellen auf, in denen durch Vergleichung der syrischen Version (nach dem Appendix Lightfoot's) die richtige oder mindestens probable Lesung nach dem Urtheil der Herausgeber erst gewonnen ist. Der Barnabastext unterscheidet sich von dem der größeren Edition in einer nicht unbeträchtlichen Anzahl Stellen in Folge der durch Hilgenfeld ermöglichten Vergleichung der Lesarten der Constantinop. Handschrift, giebt also bereits den in der großen Ausgabe (*ed. 2^a* des betreffenden Fascikels) demnächst zu erwartenden Text. Ich notire, ohne Vollständigkeit zu verbürgen, nach den Seiten- und Zeilenzahlen der großen Ausgabe: 2, 5 οὐ τὸ ἐμφ. 4, 7 ff. κυρίων ζωῆς ἐλπίς, ἀρχὴ καὶ τέλος πίστεως ἡμῶν καὶ δικαιοσύνης, κρίσεως ἀρχὴ καὶ τέλος ἀγάπῃ εὐφροσύνης καὶ ἀγαλλιᾶσεως, ἐργῶν δικαιοσύνης μαρτυρία. 10, 17: σάκκον ἐνδύσθητε καὶ σπ. 14, 1: ἡμῶν. ἡμῶν μὲν 14, 13: ἐλλείπειν. 14, 14 ff.: ἡμᾶς — ἡμῶν. 16, 4: Θεοῦ καὶ φυλάσσει. 18, 21: οὐδ' ἂν πως οἱ ἄνθρ. ἐσώθ. 20, 15: ὡς ἱμάτιον παλαιωθ. 22, 19: *om.* δέ. 24, 9: *om.* κύριος. 28, 6: ἃ (statt πῶς οὖν) ἐντελείτω πρ. 30, 2 ff.: κατακέντ. καὶ ἐμπτίσ. 30, 5: τράγονς, καλοῦς, ἴσους. 30, 7 *om.* εἰς (*Constant.* εἰς τὸ μεσ.). 30, 15: τὰ παιδία σποδὸν (*Sin.*). 30, 19: λέγει. 32, 2: ἄνδρες οὐκέτι κτλ. (Die Conjectur ἀμαρτωλοὶ *Us.* ist, da auch *Const.* nicht beitrifft, aufgegeben). 32, 3 *om.* δέ. 34, 2 f.: πιστεύσωμεν ἡμεῖς, ἀλλὰ καὶ ἡ περιτ. 34, 8: οὐ σκληρυνεῖτε. 34, 18: αὐτῷ *st.* τούτῳ. 34, 19 ff.: τὸ δεκαοκτώ 1 δέκα, 11 ὀκτώ. 36, 5 u. 11: εἶπεν *st.* εἶρηκεν. 36, 13: ὑστεροῦνται. 36, 15: Οὐτε φάγη (*Sin.*) 36, 21 *om.* διὰ κόπον. 36, 23: καὶ οὐ φάγη. 38, 5 *om.* μή. 38, 23: πάλιν λέγει Μωϋσ. 40, 8: ὁ Μωϋσ. 40, 25: καὶ statt εἶτα τί λέγει ἐν τῷ αὐτῷ. 42, 13: ἐξελεύσεται. 46, 12 f.: ὅτι ὁ πατήρ πάντα. 48, 6: καὶ ὡς οὐ λέγει. 50, 15: ἔλαβεν Μωϋσῆς. 54, 13: καταπανόμενοι ἀγάσσομεν αὐτήν. 56, 8: ἔθνη ἀφιέρωσαν αὐτὸν (ohne γάρ. Hier giebt der *Constant.* gegen *Sin.* den Ausschlag). 64, 3: οὐκ ἔση διγνώμων οὐδὲ γλωσσώδης, wo in *διγν.* *Const.* mit *Sin.* zusammentrifft, in *γλωσσ.* dem *Sin.* jetzt der Vorzug gegeben wird, und die Worte παγὶς γὰρ θανάτου ἐστὶν ἢ διγλωσσία weil in beiden fehlend (und wohl mit Beziehung auf 64, 10: πρόγλωστος παγὶς γὰρ τὸ στόμα θανάτου) als Glossen beseitigt werden (gegen Hilgf.). 64, 6: οὐ μὴ φοβηθῶσονται (*Sin.*). 64, 7: οὐκ ἔλθεν οὐ. 64, 18: εἰς λίτρον ἁμαρτ. 66, 9: ἀφοβία Θεοῦ. 66, 21: γέγραπται. 66, 25 f.: ἐργάσθητε τὸ καλὸν μὴ ἐλλείπητε. 66, 26 *om.* γὰρ.

Kiel.

W. Möller.

Hahn, weil. Gen.-Superint. Prof. Dr. Aug., **Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln der alten Kirche**. 2. vielfach veränd. u. verm. Ausg. von Prof. Dr. G. Ludw. Hahn. Breslau 1877, Morgenstern. (XVI, 300 S. gr. 8.) M. 5. —

Im J. 1866 erschien der erste Band von Caspari's Werk 'Ungedruckte u. f. w. Quellen z. Gesch. d. Taufsymbols u. d. Glaubensregel' und eröffnete eine Reihe von Vorstudien, die nach dem Vorwort (S. III) in ein Urkundenbuch z. Gesch. d. Taufbekenntnisses u. d. Glaubensregel, in eine Geschichte beider und in eine Auslegung des ersteren ausmünden sollten. In den Jahren 1869 und 1875 folgten zwei weitere Theile. Ueber 1000 Seiten stark enthalten diese drei Bände ein großes, zum Theil bisher völlig unbekanntes Material, welches mit unsäglicher Mühe beschafft und mit genauester Kritik gesichtet eine feste Grundlage bildet für die Reconstruction einer Geschichte der Symbole. Allerdings die einzelnen, sorgsam behauenen Steine liegen hier noch bunt durcheinander. Wir erkennen zwar überall schon, daß der Meister den Plan des Gebäudes bis ins Einzelne durchschaut hat; aber wir vermögen selbst noch nicht all' das bunte Detail richtig zu ordnen. Die Erwartung, in nächster Zeit das abschließende Urkundenbuch und die versprochene Geschichte zu erhalten, soll — so durften wir nach dem 3. Bande schließen — zunächst noch nicht erfüllt werden. Wir müssen auf einen 4. Band 'Quellen' gefaßt sein. Nun, wer beschied sich nicht gern, wenn der Kenner versichert, daß zu abschließenden Arbeiten die Zeit noch nicht gekommen sei? Allein ein Anderer hat anders geurtheilt. G. L. Hahn hat nicht nur jene Zurückhaltung Caspari's für überflüssig erachtet, sondern er hat selbst den Muth gehabt, der Einlösung des von diesem gegebenen Versprechens vorzuzukommen und uns mit einer 'Bibliothek der Symbole und Glaubensregeln' zu beschenken. Ich sage ausdrücklich 'den Muth gehabt'; denn selten wird sich ein Autor der Kritik gegenüber in eine so exponirte Lage begeben haben, wie der Herausgeber der neuen Bibliothek. Diese hat sich in diesem Falle um die Bedürfnisfrage so wenig zu kümmern, wie darum, ob das vorliegende Buch in mancher oder in vieler Hinsicht brauchbar ist. Daß letzteres in der That der Fall ist, soll deshalb hier auch nur beiläufig constatirt werden. Sie hat auch zunächst nicht die Aufgabe, festzustellen, ob die neue Auflage die frühere an Werth übertrifft. Wer könnte übrigens daran zweifeln, bedenkend, daß ein Zeitraum von 35 Jahren zwischen beiden Auflagen liegt? Darnach vielmehr ist einzig zu fragen, welche Vorarbeiten Hahn berechtigt haben, dem angekündigten Urkundenbuche Caspari's mit seiner Bibliothek vorzuzukommen. Das formale Recht wird Niemand bestreiten; aber umgekehrt wird auch Niemand bezweifeln, daß nur der es wagen durfte, mit einer Bibliothek der Symbole hervorzutreten, der sich bewusst sein konnte, durch selbständige Studien für ein solches Werk ebenso wohl vorbereitet zu sein, wie Caspari. Daß es sich hier um eine zweite Auflage handelt, ändert an der Sache nichts; denn die erste, so fruchtbringend sie einst gewesen ist, konnte nur in einem neuen Werk wieder auflieben. Das mußte auch der Herausg. erkennen, und er hat sich dieser Einsicht nicht verschlossen. Sein Buch ist fast in jeder Hinsicht, selbst im Titel, ein neues. Die Vorrede berichtet darüber ausführlich, und eine auch nur flüchtige Vergleichung der beiden Auflagen bestätigt seine Angaben.

Eine genaue Prüfung des Hahn'schen Buches hat Ref. davon überzeugt, daß dasselbe zu einem großen Theile auf den Arbeiten Caspari's beruht. Zwar sind auch die Untersuchungen Heurtly's, Denzinger's, v. Zetzschwitz's u. A. benutzt, auch Manfi's Concilsacten scheinen durchgesehen, aber unzweifelhaft sind jene Arbeiten die eigentliche Fundgrube des Herausg. ge-

wesen. Unter diesen Umständen erscheint die Veröffentlichung dieser Bibliothek als ein schwer zu rechtfertigendes Unternehmen; die Weise aber, wie sich der Verf. im Vorwort ausgesprochen hat, ist mindestens irreführend. In einer Anmerkung (p. VI) theilt er seinen Lesern mit, daß er 'den so gründlichen und gelehrten Untersuchungen von Dr. C. P. Caspari besonders viel verdanke'. Das ist alles; aber das ist viel zu wenig. Wer die Caspari'schen Arbeiten nicht kennt, kann aus dieser Notiz durchaus nicht das richtige Urtheil über das Verhältniß derselben zur neuen Bibliothek gewinnen. Nun hat zwar der Herausg. in den Anmerkungen, durch welche er die einzelnen Symbole erläutert, Caspari's Untersuchungen nicht selten citirt; aber auch hier hat er diesem Gelehrten die Ehre nicht voll gegeben, die ihm gebührt. Denn erstlich hat er eine Anzahl von Bekenntnissen aufgenommen, von deren Existenz er erst, soviel ich zu urtheilen vermag, durch gelegentliche Hinweisungen C.'s auf dieselben, etwas erfahren hat, ohne dies anzudeuten. Zweitens hat er nicht selten die Resultate der C.'schen Beweisführungen ausgesprochen, ohne seine Quelle zu nennen. Ad 1) erwähne ich den Glaubensdekalog des Gregor von Nazianz (Hahn § 13. Caspari T. III S. 70 n. 129. S. 71 n. 130. S. 78 n. 146), das Glaubensbekenntniß des Pelagius I (Hahn § 153. Caspari T. III S. 74 n. 138. S. 75 n. 140. S. 217 n. 368); des Gregor d. Gr. (Hahn § 155. Caspari T. III S. 74 n. 139. S. 77 n. 145. S. 217 n. 368), des Gregor v. Tours (Hahn § 154. Caspari T. III S. 74 n. 139). Auch zu § 8 (Glaubensregel des Hippolyt) hätte Caspari T. III S. 52 n. 90 genannt werden müssen. Ad 2) ist z. B. auf das zu verweisen, was n. 41 zu § 16 über den Gebrauch des griechischen Symbols im Pfalt. Aethelst. bemerkt ist, wo Caspari T. III S. 196 f. nicht citirt ist, oder auf n. 90 zu § 30, wo die Beziehungen auf das carthag. Symbol in Augustin's *Serm.* 212 richtig hervorgehoben, aber die Ausführungen Caspari's T. II S. 266 f. n. 5 nicht genannt worden sind. Es scheint nun in diesen und ähnlichen Fällen die Annahme nahe zu liegen, daß der Verf. unabhängig von Caspari durch eigenes Quellenstudium zu jenen Symbolen und diesen Resultaten gelangt ist. Allein diese Hypothese wird durch eine Reihe von Wahrnehmungen ziemlich unwahrscheinlich gemacht. Ref. kann hier nur die wichtigsten derselben mittheilen: Erstlich, die ganze Arbeit trägt keineswegs überall den Stempel selbständiger, kritischer Forschung, ja auch nicht den der erforderlichen Akribie. Dank den vortrefflichen Vorarbeiten treten diese schlimmen Züge zurück; aber wo es galt, selbständig vorzugehen, werden sie sofort offenbar. So sind die Texte, so weit sie nicht von Anderen recensirt sind, öfters unkritisch abgedruckt. Editionen, die nach dem Erscheinen der ersten Auflage herausgekommen sind, wie die Hartel's für Cyprian, de Lagarde's für die *Constit. App.*, desselben für die syr. *Didasc. Apostolorum*, sind nicht benützt. Und doch wären die gegebenen Symboltexte in manchen Partien anders ausgefallen, wenn der Herausg. jene Ausgaben beachtet hätte. Woher der griechische Text von Iren. IV, 33,7 stammt (§ 3), erfährt der Leser überhaupt nicht, und von Varianten in den § 5 u. 6 gegebenen Stücken wird geschwiegen. Wie unkritisch der Herausg. verfahren ist, dafür giebt seine Behandlung des Bekenntnisses des Gregor v. Nazianz (§ 13) einen Beweis. Von C. auf daselbe aufmerksam gemacht (f. o.), hat H. es buchstäblich aus dem Cölner Nachdruck der Bill'schen Edition von 1690 mit den Druckfehlern abgeschrieben. So S. 12 Z. 16 *σωτηρίαν* für *σωτήρια*, Z. 33 das sinnlose *δεκτόν* für *δέκατον*, Z. 37 *ἀπόρηται* für *ἀπόρητα*; ja H. hat gar nicht bemerkt, daß das Symbol ein Glaubensdekalog ist. Vor mir liegt eine Recension desselben Textes von C., die H. freilich noch nicht kennen konnte. Eine Vergleichung der beiden Texte ist für das ganze Verfahren des Herausg. gegenüber dem mühsamen Fleiße seines Vorgängers

charakteristisch. Weiter aber sind manche Irrthümer der ersten Auflage, zu deren Berichtigung eingehenderes Studium hätte führen müssen, nicht corrigirt worden. Was z. B. n. 889 zu § 114 über die *Confessio fidei ad Aelianum* und damit im Zusammenhang über das angebliche Zeugniß des Leontius Byzantinus bemerkt ist, ist falsch. Gleich das folgende Glaubensbekenntniß des M. Lucianus wird abgedruckt, ohne dem Leser mitzutheilen, daß sowohl Integrität als Echtheit desselben nicht ohne Grund beanstandet worden sind, u. s. w.

Zweitens fällt Folgendes auf: Weder Caspari, noch einer seiner unmittelbaren Vorgänger, noch überhaupt irgend ein Gelehrter hat sich bisher der Aufgabe unterzogen, die Bruchstücke der ältesten Symbole und Glaubensregeln aus den Werken der KVV. vor Cyprian zu sammeln und zu beurtheilen. Am meisten Material findet sich, freilich hie und da zerstreut, wiederum bei Caspari; aber es fehlt viel, daß es vollständig wäre. Unstreitig hat sich C. diese Arbeit vorbehalten. Hier also ist endlich ein Gebiet, auf welchem der Herausg. jene Selbständigkeit seiner Arbeit hätte bewähren können, deren Bekundung ihm sonst durch die trefflichen Vorarbeiten Anderer so überaus erschwert war. Aber gerade kein anderer Abschnitt des Buches ist unvollständiger und unbrauchbarer, als jener erste (S. 1—12), welcher die Formen der *regula fidei* der alten Kirche enthalten soll. Der Herausg. hat das selbst gefühlt. In der Vorrede (p. VI) schreibt er sich entschuldigend: ich war der Meinung, daß so kurze Ansätze zu Lehrformeln, wie sie sich bei Ignatius, Hermas, Justin dem M. finden, füglich unberücksichtigt bleiben könnten. Wenn dem wirklich so wäre, daß sich bei Ignatius, Justin dem M. und vielen anderen ältesten Schriftstellern nur Ansätze zu Lehrformeln finden, so könnte diese Entschuldigung einigermaßen gelten. Aber gerade das Entgegengesetzte ist der Fall. Nicht Ansätze zu Lehrformeln theilt z. B. Justin mit, sondern er reproducirt nur unvollständig eine Lehrformel. Daran wird heute Niemand zweifeln. Auch wäre der Beweis unschwer beizubringen, daß jene Lehrformel mit einiger Umsicht vollständiger ermittelt werden kann, als z. B. das ist, was Hahn § 7 und § 8 als Glaubensregel bei Novatian und den Smyrnensischen Presbytern mitgetheilt hat.

Hielt der Herausg. es für angezeigt, das aufzunehmen, was er § 3. 7. 12 abgedruckt hat, so durften mehr als ein Dutzend anderer Stellen aus viel älteren Schriftstellern vom Clemensbriefe ab nicht fehlen; die Beforgniß, das Buch nicht zu sehr anschwellen zu lassen, wäre gerade hier am wenigsten am Platze gewesen. Aber auch das, was der Herausg. in diesem Abschnitte abgedruckt hat, ist in sich unvollständig. Wie ungenügend und irreführend wird z. B. das Bild, das sich der Lernende von der *regula fidei* bei Tertullian entwirft, wenn ihm nur die Stellen *de virg. vel. 1. adv. Prax. 2; de praescr. haer. 13* zugänglich gemacht sind. Erst aus den Angaben in der Schrift Tertull.'s *de baptismo* — anderer Stellen zu schweigen — erhält dieses Bild seine nothwendige Ergänzung. So bleibt es dabei, daß gerade in dem Theile, für welchen neue Studien in besonderem Maße erforderlich gewesen wären, diese nicht zu constatiren sind.

Drittens endlich fehlen in dem Buche solche Bekenntnisse, auf welche bisher von den Gelehrten nicht hingewiesen worden ist, obgleich sie in den Werken griechischer und lateinischer Kirchenschriftsteller gedruckt vorliegen. Die Lücken alle wird natürlich kaum Einer bemerken, der sich nicht *ex professo* mit dieser Literatur beschäftigt hat. Auch dem Ref. wären manche nicht aufgefallen, wenn er sich nicht im Besitz einiger Arbeiten von Caspari befände, die Hahn nicht zugänglich sein konnten. In diesen wird z. B. das Glaubensbekenntniß des apollinaristischen Bischof Jobius, des Victorius von Rothomagus u. A. erwähnt. Gewiß würden wir diese

Bekenntnisse auch von Hahn mitgetheilt erhalten haben, wenn C. sie schon in einem Bande seiner Quellen citirt hätte; aber daß der Herausg. dieselben selbst nicht ermittelt hat, ist eben das Bedenkliche. Dazu kommt, daß eine ganze Gruppe von Bekenntnissen, deren Werth nicht hoch genug angeschlagen werden kann, so gut wie ganz fehlt, ich meine die Märtyrerbekenntnisse. Die genaue Durchmusterung mindestens der *Acta sincera* Ruinart's hätte der Herausgeber sich nicht ersparen dürfen. Die Zahl der vornicänischen Bekenntnisse kann aus denselben erheblich vermehrt werden; aber freilich auch hier fehlen die Vorarbeiten.

Nach diesem allen kann ich das oben gegebene Urtheil nur wiederholen, daß die Herausgabe dieser Bibliothek, die übrigens typographisch sehr correct hergestellt ist, für ein schwer zu rechtfertigendes Unternehmen zu gelten hat. Ich habe mich nur ungern entschlossen, dem Wunsche der Redaction dieser Zeitschrift nachzugeben und die neue Bibliothek hier zur Anzeige zu bringen. Erst als ich bemerkte, daß in anderen Blättern anders geurtheilt worden ist, habe ich es für meine Pflicht gehalten, für die Arbeit des hochverdienten Gelehrten einzutreten, der seit Decennien an dem Urkundenbuche zur Geschichte des Tauffymbols und der Glaubensregel arbeitet. Das Erscheinen dieser 'Bibliothek', die allerdings ihren Weg finden wird, kann ihn sicherlich nur ermuntern, sein Versprechen einzulösen.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Kaufmann, Dr. Dav., Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie des Mittelalters von Saadja bis Maimûni. Gotha 1877, F. A. Perthes. (XIV, 527 S. gr. 8.) M. 16. —

Die Religionsphilosophie der Juden im Mittelalter ist, wie jeder Kenner derselben weiß, noch wenig Gegenstand einer gründlichen Behandlung geworden. Es ist daher sehr erfreulich, daß eine Kraft wie Dr. Kaufmann sich dem Studium der jüdisch-arabischen religionsphilosophischen Schriftsteller zugewandt hat. Er hat vor einigen Jahren in einer in den Schriften der Wiener Akademie erschienenen Arbeit es gezeigt und bei der jüngsten größeren Publication es bewährt, daß er in seltenem Maße Kenntniß von der einschlägigen Literatur besitzt. Er beherrscht vor Allem die jüdische Literatur, insofern er sie in sein Bereich zu ziehen hat; ist aber auch durch seine Kenntniß der arabischen Sprache befähigt, die Quellen und Berührungspunkte, die sich in der Philosophie und Theologie des Islams vorfinden, aufzuweisen, und auch von der Philosophie der Griechen und von der Dogmatik der Kirchenväter weiß er Gebrauch zu machen, wenn es gilt, einen Gedanken bis zu seinem Ursprung zu verfolgen oder einen Genossen für einen kühnen philos. Himmelsstürmer zu finden. Es braucht nicht gesagt zu werden, daß der Geschichtsschreiber der Philosophie mit Kenntnissen nicht ausreicht, wenn sein Werk etwas mehr werden soll, als eine trockene Zusammenstellung. Kaufmann hat auch eine zugleich klare und scharfe Auffassung und dazu eine nicht gewöhnliche Darstellungsgabe. Die Liebe zu dem Gegenstande athmet aus jedem Satze. Er geht mit einer seltenen Gründlichkeit zu Werke, läßt innerhalb der Grenzen, die er sich gesteckt hat, auch nicht das Geringste unberücksichtigt, sondern erklärt eingehend Alles, was nur der Erklärung bedarf, ohne einer Schwierigkeit aus dem Wege zu gehen. Er thut aber manchmal des Guten zu viel. Ein aufmerksamer Leser kann sich der Ermüdung nicht erwehren, denn die Darstellung dehnt sich allzuweit und verleidet uns die Lectüre. Kaufmann hat sich selber sehr dadurch geschadet, daß er nicht Maß zu halten weiß. Er hat sich vorgenommen, über die Lehre von den göttlichen Attributen zu schreiben, schreibt aber bei einigen der behandelten Denker ihre vollständige Gotteslehre. Und man denke nicht,

dafs dasjenige, was nicht zum Thema gehört, etwa kurz abgethan wird. Kaufmann kennt diese Schwäche seines Buches selber ganz gut, er hält sie aber für eine Stärke. Er schreibt in der Vorrede: „Sollte man finden, dafs der Inhalt nicht in allen Stücken genau dem Titel entspricht, so werde ich mich damit trösten, dafs es ein erträglicher Vorwurf ist, mehr geleistet zu haben, als man erwarten liefs“. Ref. stimmt Hermann Reuter bei, wenn er (in der Vorrede zu seiner „Gesch. der Aufklärung“ I) es als eine Zuchtlosigkeit kennzeichnet, die Grenzen des Thema's nicht innezuhalten, und den Geschmack verderbt nennt, der ein solches Ueberschreiten nicht als Fehler erkennt. Derfelbe Fehler: alles zu geben, was man hat, tritt nicht nur in der Anlage des Buches hervor, auch in der Bearbeitung des Einzelnen weifs Kaufmann nicht die rechten Grenzen innezuhalten. Jeder Punkt, den ein Leser von einiger Fassungsgebe und mässigen Kenntnissen sicherlich nicht mißverstanden hätte, wird zu einer Fläche ausgedehnt und dann Stück für Stück mit Citaten aus allen möglichen Schriftstellern belegt. Man mißverstehe den letzten Ausdruck nicht. Kfm. weifs sehr wohl, welche Schriftsteller er citiren darf und verfällt nie in die Manier einiger sonst hochverdienten jüdischen Schriftsteller: verschiedene Literaturkreise in einander zu werfen. Es führt doch aber in Wirklichkeit zu nichts, wenn Kfm. z. B. (S. 126 A. 176) zu dem Satze Jehuda Halevi's, dafs wir von den Dingen nur die Accidenzen, nicht die Substanzen erkennen, als Parallele eine Stelle aus dem arabischen Hermes Trismegistos anführt, worin gesagt wird, dafs wir in der sinnlichen Welt es nur mit den Bildern und Schatten der Dinge, nicht mit der Wesenheit derselben zu thun haben. Ich bin überzeugt, dafs Kfm. eine ganze Masse von Parallelen zu diesem überall, in ältester und neuester Zeit auftauchenden Gedanken hätte liefern können. Will er in einer Anmerkung nicht eine Geschichte der Erkenntnißlehre schreiben, dann verschone er uns mit dem nichtsagenden Citate. Wir lassen es bei diesem einen Beispiel bewenden, um zu dem dritten Punkte zu kommen, bei welchem Kfm. wieder das Mafs in ungebührlicher Weise überschreitet. Er bewundert die Autoren allzusehr, deren Werke er uns vorführt. Es sind deren 6. Die Reihe eröffnet der auf diesem wie auf mehreren Gebieten bahnbrechende Gaon Saadja al-Fajjumi, dann folgt — nach einer Verweisung auf die Schrift des Verfassers über Bachja ibn Pakuda — eine kurze Abhandlung über Salomo ibn Gabirol, den Avicbron der Scholastiker, darauf eine über 8 Bogen starke Abhandlung über den Dichter unter den Philosophen, Jehuda Halevi, hiernach eine eingehende Auseinandersetzung der Lehre Joseph ibn Zaddik's, die als ein Commentar sich dem betreffenden Abschnitt in Ibn Zaddik's „Mikrokosmos“ anschliesst, und nach einer kurzen Betrachtung des Abraham ibn Daud schliesst Kfm. mit dem einflußreichsten aller jüdischen Denker, Mose ben Maimon, bei welchem er ebenso die einschlägigen Capitel des More Nebuchim vollständig wiedergiebt. Wer von den Lesern dieses Blattes Gelegenheit gehabt hat, sich in der jüdischen Literatur umzusehen, wird wissen, dafs die Bedeutung dieser Männer eine sehr verschiedene ist. Und keiner weifs es natürlich besser als Kfm., der sie alle so gründlich kennt, und doch sieht er von der ersten bis auf die letzte Seite bei demjenigen, den er eben behandelt, nur Licht, nie Schatten. Es fehlt ganz und gar eine Kritik der Systeme aus ihnen selbst heraus. Es ist ganz natürlich, dafs Kfm. nicht nach dem philos. Standpunkt, auf dem er selber eben stehen mag, eine Kritik giebt, er hätte aber auf Schwächen hinzeigen sollen, welche die Systeme, auch nach dem eigenen inneren Mafsstabe gemessen, erkennen lassen. Man sollte fast glauben, dafs er auch eine solche Kritik für vermessen hält, wenn er (S. 109 A. 19) Joël gegenüber, der eine Inconsequenz bei Gabirol getadelt hatte, den unverantwortlichen Satz hinwirft: „Ueber sein Recht von etwas

zu sprechen mufs wohl der Philosoph selber, wenn er ein solcher ist, vor Allem im Klaren sein“.

Eine Skizze des reichhaltigen Buches läfst sich innerhalb des engen Raumes, der uns hier vergönnt ist, nicht wohl geben. Bemerken wollen wir, dafs das Buch durch die ausführlichen ins Deutsche übersetzten Auszüge sich auch für solche Leser sehr eignet, denen die Quellenwerke dieser Literatur nicht zu Gebote stehen. Am besten durchgearbeitet scheint uns der Abschnitt über Jehuda Halevi. Hier steht Kfm. auch insofern günstiger als bei Saadja, dafs er eine Abschrift des arabischen Originals, die in München aufbewahrt wird, zur Verfügung hatte. Freilich ist diese fehlerhaft und lückenhaft, und wäre er genöthigt zu wählen, zöge sicherlich auch Kfm. die gedruckte hebräische Uebersetzung vor; aber an vielen Stellen dient doch die Herbeiziehung des Originals zur Sicherstellung eines zweifelhaften Punktes, an einzelnen geradezu zur Berichtigung, wenn auch Jehuda ibn Tibbon, der Uebersetzer des Kufari, in Wirklichkeit durch diese Confrontirung einen glänzenden Triumph feiert. Kfm. wird natürlicherweise hier genöthigt als Philologe aufzutreten, und nach der Beschaffenheit der Quellen, aus denen er zu schöpfen hat, kann er nur bei der Behandlung des More Nebuchim es unterlassen, sich kritisch zum gegebenen Texte zu verhalten. Zu dem „Mikrokosmos“ hat er aus mehreren Handschriften Varianten erhalten, im Uebrigen conjicirt er oft auf eigene Hand. Im Ganzen genommen hat er wohl bei den hebräischen wie bei den arabischen Texten meistens das Richtige getroffen, wenn auch im Einzelnen dann und wann etwas zu beanstanden wäre. Ich nenne z. B. die Verbesserung, die S. 322 A. 183 in Al-Farabi's Principien, hebräischer Uebersetzung, angebracht werden soll. Mose ibn Tibbon hat nur ungeschickt übersetzt, wie aus dem arabischen Texte, den ich handschriftlich besitze, hervorgeht. An

einigen Stellen (z. B. S. 172 A. 127 لآله S. 205 A. 182 خالفهم) ist ein Fehler der arabischen Kufarihandschrift offenbar nur durch Vergesslichkeit stehen geblieben. Offene Fragen hat Kfm. nur äusserst selten stehen lassen. Um so lieber ist es mir, dafs ich eine solche beantworten zu können glaube. Der Seite 294 gefuchte Weife ist Balinus, wie die Varianten ja mit Sicherheit an die Hand geben; denn و ist nur eine Verschmelzung von و, die auch sonst in Handschriften vorkommt. Die eine Handschrift hat den dem Schreiber unbekannten Balinus also einfach durch einen Wechsel des Anfangsbuchstabens in den bekannten aber hier -- nach Kfm.'s richtiger Bemerkung — unpassenden Galenus verwandelt.

Und dieser بلينوس الحكيم = بلينوس الحكيم ist offenbar kein anderer als der diesen Namen führende Verf. des von de Sacy in *Not. et Extr. IV*, 107—58 beschriebenen Buches oder Pseudo-Apollonius von Tyana. Die Lehre des Bardesanes erwähnt der Verfasser oder der mit ihm verquickte Bearbeiter in de Sacy's Auszügen *l. c. p.* 135. Das Nähere hierüber wie über die wunderbare Angabe „der zur Zeit Pharaos lebte“, die sich auf Balinus bezieht, werde ich an geeigneterem Orte mittheilen. — Die Deutung der Worte ibn Zaddik's, die Kaufmann S. 271 A. 52 giebt, sieht er sicherlich nur als einen Nothbehelf an. Man hat einfach zu lesen: ملتيق bärtig und آمد bartlos.

Kaufmann's Verständniß seiner Texte ist immer ein durchaus selbständiges (der „Führer“ ist durch Munk's Verdienst auch hier auszunehmen); einige Fehler der vorliegenden deutschen Uebersetzungen corrigirt er ausdrücklich, viele andere stillschweigend. Fast immer trifft Kfm. den richtigen Sinn und giebt ihn in höchst ansprechender Form wieder. In derjenigen Literatur, die er nothwendig kennen mußte, hat er wohl nur eines zu berücksichtigen vergessen, die Abhandlung von Ibn Sina,

die Landauer in ZDMG XXIX mit Uebersetzung und Anmerkungen mittheilt. Wenigstens hätte in einem Nachtrag zu S. 132 A. 39, zugleich für S. 243 A. 240 geltend, hierauf Rücksicht genommen werden müssen; so auch S. 204 A. 181 oben (mit besonderer Verweisung auf ZDMG l. c. 364—5); 314 A. 164 wäre durch Landauer l. c. 412 A. 3. correcter geworden (p. 350 hat Kfm. selbst richtig: Beschreibung); 322 A. 182 vollständiger durch Land. 387 A. 1—2. Dafs man unter den Autoren, deren Lehren dargestellt werden, Abraham ibn Esra nicht findet, was Kfm. in der Vorrede zu rechtfertigen sucht, wird für viele eine Enttäuschung sein, und ich glaube nicht, dafs Kfm. Recht hatte, vor einer solchen Schwierigkeit zurückzuweichen.

Es ist selbstverständlich, dafs in einem 30 Bogen starken Buche manche Einzelheiten zu beanstanden wären; und ich zweifle nicht, dafs Kfm., wenn er sein ganzes Manuscript einer gründlichen Revision unterworfen hätte, ehe er es in die Druckerei schickte, vieles von dem, was uns aufgestossen ist, verbessert haben würde. Da dieses Blatt nicht für Aufnahme vieler solcher Einzelheiten geeignet ist, wollen wir nur, um unsere Behauptung zu beweisen, etwas aus dem ersten Abschnitte anführen. Pag. 13 ob. Saadja sagt, um seine Behauptung, dafs der Begriff von Gott sehr abstract sei, zu stützen, dafs andere ja diesen Begriff ausserordentlich subtil gefafst haben, und dafs er selber eine so schwierige Sache demonstrieren habe, wie die, dafs Etwas aus Nichts werden könne. Und wenn der Begriff der Schöpfung aus Nichts sein sei, leuchtet es ein, dafs der viel höhere Begriff von Gott noch viel feiner sein müsse. *אין ויולתין אין* und *אין ויולתין* ist parallel. Kfm.'s Zusatz: ohne einen Schöpfer, ist unberechtigt. — Pag. 14 A. 25. *אין ויולתין* ist nur unverständlich, wenn man *אין ויולתין* liest. Behält man aber die (wenigstens in der mir vorliegenden *ed.* Slucky) alte Lesart *אין ויולתין*, ist alles klar. — Pag. 18 A. 35 hätte Kfm. sein: vielleicht etc. auslassen sollen, da das Mißverständniß nicht einem Copisten, sondern Makrizi zu Schulden kommen würde. — Pag. 24 fällt ein Anachronismus auf; auch in einer freien Wiedergabe von Saadja darf man nicht von ‚der Art des hebräischen Parallelismus‘ als etwas allgemein bekanntem sprechen. — Pag. 39 A. 72. Der Vergleich Saadja's wäre nach dieser Auffassung hinkend und schlecht ausgedrückt. Das Beispiel ist auf die Gegner anzuwenden. Die Christen sagen nach Saadja, dafs Gott kein Körper sei, nehmen aber doch Verschiedenheit in Gott an. Dasjenige, worin Verschiedenheit stattfindet, ist ohne Zweifel ein Körper. In Wirklichkeit nehmen also die Christen eine Körperlichkeit Gottes an, nur dafs sie diesem Ausdruck ausweichen. Ebenso wie ein Feueranbeter, welcher sagt, dafs er nicht das Feuer anbete, sondern ein Brennendes, Leuchtendes, aufwärts Steigendes — in Wirklichkeit also doch das Feuer, wenn er auch den Namen vermeidet. Daran schließt sich nun genau die directe Beweisführung des Saadja. Der Zwischensatz, der von ihm selber handelt, befragt nur, dafs er durch die Eigenschaften keine Verschiedenheit in Gott annimmt, da nur die Sprache, nicht der Gedanke an dieser Mehrheit Schuld ist. So gefafst, ist auch das Beispiel demjenigen genau analog, das er in ähnlicher Verbindung (p. 41 Slucky unten) verwendet hat. — Pag. 42 A. 78. Die Anmerkung ist überflüssig, da Scharastani ja selber sagt, ‚das Wissen‘ habe den Körper angezogen. Die Correctur ist ganz unnöthig, da Schar. ja keine mathematische Gleichung vorträgt. Warum er, wie ja auch Mokammez in der von Kfm. angeführten Stelle, ‚das Leben‘ dem Wissen voranstellt, ist leicht zu finden. — Pag. 60 A. 109 hätte Kfm. sicher ausgelassen, wenn er an S. 36 A. 66 gedacht hätte. Ich habe die Kleinigkeit nur deshalb erwähnt, weil Ähnliches öfter vorkommt. — Druck und Ausstattung sind für ein deutsches wissenschaftliches Buch ungewöhnlich schön. Wenn im Druck einander ähnliche hebräische Buchstaben auch oft verwechselt worden sind, wird dieses doch keinen

Leser irre führen und mit der Entfernung des Autors vom Druckort entschuldigt werden. — Wir können unsere Anzeige nicht schliessen, ohne den Lesern dieses Blattes, die an der Hand eines kundigen Führers in der jüdisch-arabischen Religionsphilosophie sich umsehen wollen, das Werk bestens zu empfehlen; den Verfasser aber daran zu erinnern, was der griechische Weise lehrt, dafs die persönliche Freundschaft dem Streben nach der Wahrheit nicht in den Weg treten darf.

Breslau.

D. Simonfen.

Pressel, Fr., Das Evangelium in Spanien. [A. u. d. T.: Bausteine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins, hrsg. von Wilh. Pressel. 1. Bd.] Freienwalde 1877, Draeseke. (280 S. 8.) M. 3. —

Dieser Band eröffnet eine Reihe von Schriften, welche die Arbeitsgebiete des Gustav-Adolph-Vereins schildern und über die Arbeit selbst geschichtliche Auskunft geben sollen, ein ganz verdienstliches Unternehmen. Es wird dabei ziemlich weit ausgeholt; wenigstens ist in dem vorliegenden Bande über die Hälfte des Raumes der früheren kirchlichen Geschichte Spaniens gewidmet; vgl. die Abschnitte: Spanien bis zur Zeit der Reformation; die Muhammedaner und Juden in Spanien; Las Casas, der Beschützer der Indianer; die Ertödtung der Reformation. Darin ist zu viel geschehen. Es ist richtig, dafs die Vorgeschichte gezeichnet werden mufs, um die Gegenwart und die von ihr gestellten Aufgaben begreiflich zu machen. Aber das hat doch immer nur als Einleitung zu gelten und ist darum auch als solche kurz zu behandeln. Sodann sollte man auch in populären Schriften nicht mit so derben, groben Farben malen, wie z. Th. hier geschehen ist; der Charakter der spanischen Inquisition z. B. ist durchaus nicht so dargestellt, wie es hätte geschehen müssen; die von derselben Verurtheilten ohne Weiteres als Märtyrer zu bezeichnen, S. 77, ist unrichtig; die Albigenser evangelische Christen zu nennen, S. 39, nicht erlaubt. Auch wer für die grossen Kreise des evangelischen Christenvolkes schreiben will, mufs sich ein vorhergängiges ernstes Studium zur Pflicht machen. Das am Schlusse angehängte Verzeichniß der ‚benutzten Quellen‘ zeigt, dafs der Verf. dieser Schrift es damit wohl etwas zu leicht genommen hat. — Das Anziehendste sind in diesem Bande die drei letzten Abschnitte über die neueren Evangelisationsversuche, doch hätte auch hier dem Style eine etwas grössere Sorgfalt gewidmet werden dürfen. — Möchten diese durch den ersten Band nothwendig gemachten Bemerkungen bei der Weiterführung des wie gefagt verdienstvollen Unternehmens beherzigt werden! Der Sache, der es dienen will, würde dann ein um so grösserer Gewinn erwachsen.

Erlangen.

G. Plitt.

Plitt, Prof. Dr. Guft., Die Albrechtsleute oder die evangelische Gemeinschaft. Ein Wort zur Belehrung und Warnung. Erlangen 1877, Deichert. (53 S. gr. 8.) M. — 60.

Wenn man seinen Grund und Boden auf allen Seiten von feindlichen Mächten bedroht und umstürmt sieht, so hat man alle Ursache, jede in Treuen dargereichte Beihilfe zur Abwehr mit dankbarer Anerkennung zu ergreifen und zu verwerthen. In diesem Sinne wissen wir die genannte kleine Schrift aufs dankbarste zu würdigen. Der gründlich gelehrte Kenner der Reformation und ihrer Literatur tritt hier als treuer Sohn der evangelisch-lutherischen Kirche anspruchslos in die Reihe der Vertheidiger, deren sie in jetziger Zeit gegen Feinde der verschiedensten Färbungen so dringend bedarf. Er wendet sich gegen eine jener aufdringlichen Denominationen, die mit transatlantischer Unbescheidenheit das

Gastrecht vornehmlich auf deutschem Boden mißbrauchen und den Mangel an innerer Wahrheit durch um so un-nachgiebigeren Propagationsdrang zu decken suchen. In 'gemeinverständlicher, nicht vorwiegend auf Theologen berechneter', aber durch edle Einfachheit auch den durchgebildeten Theologen ansprechender Darlegung wird zuerst die Geschichte der sogen. evangelischen Gemeinschaft, dann ihre Lehre, dann ihre Verfassung und schließlich im besonderen ihr Schaffen und Treiben in Deutschland gezeichnet. Ref. kann nicht umhin, zuerst an die große Zahl seiner von methodistischem Treiben bewehrten Amtsbrüder in Württemberg zu denken, wenn er das fragliche Büchlein im Allgemeinen und ganz besonders dessen zweiten Abschnitt mit den bündigen Anmerkungen wider den realitätslosen Sacramentsbegriff und die unwahre Vollkommenheitslehre jener Secte zur Beachtung und geeigneten Verwerthung empfiehlt; überhaupt aber wird jeder positiv gesinnte und praktisch gerichtete Theolog gerne von der einfach klaren Beleuchtung Notiz nehmen, die hier der Frage nach der subjectiven Heilsvermittlung aufs neue zugewendet wird. Am meisten wäre freilich zu wünschen, daß es dem Büchlein gelingen möchte, unter jener achtbaren Classe von Laien, die viel religiöses Interesse haben und, von den religiösen Windströmungen der Gegenwart beunruhigt, mit einigem Schwanken nach der richtigen Linie fragen, recht viele und aufmerksame Leser zu finden.

Sulz a/N.

Dekan Kern.

Martens, Regens a. D. Dr. Wilh., Die Beziehungen der Ueberordnung, Nebenordnung und Unterordnung zwischen Kirche und Staat. Historisch-kritische Untersuchungen mit Bezug auf die kirchenpolitischen Fragen der Gegenwart. Stuttgart 1877, Cotta. (VI, 485 S. gr. 8.) M. 8. —

Der Verf. bespricht nach einander die vier Phasen, welche das Verhältniß zwischen dem Staat und der kathol. Kirche (von der evangelischen ist wenig die Rede) bisher durchlaufen hat: das hierokratische System, d. h. das der Unterordnung des Staates unter die Kirche, das staatskirchliche (Beherrschung der Kirche durch den Staat), das des christlichen Staates, wo der Staat das Christenthum zwar nicht in bestimmter confessioneller Ausprägung, aber doch in einer gewissen abstracten Allgemeinheit zu seiner Grundlage nimmt, daher zwei Staatskirchen paritätisch neben einander anerkannt und mit der katholischen auf dem Fusse einer gleichberechtigten Macht Verträge schließt (Coordinationstheorie), endlich das des modernen Rechtsstaates. Die Geschichtsdarstellung, ohne auf die letzten principiellen Gründe der verschiedenen Entwicklungsformen zurückzugehen, zeugt von reicher Sachkenntnis und einer höchst schätzenswerthen Objectivität und Unbefangenheit. Welches der Standpunkt des Verf. selbst sei, erfährt man nicht recht eigentlich. Die beiden mittleren Systeme (Staatskirchentum und Coordinationstheorie) bekämpft er, und man wird seiner Kritik in dieser Richtung fast durchgängig beistimmen müssen. Nur die hierokratische Theorie und die des religionslosen Rechtsstaates erkennt er als in sich einheitlich und folgerichtig (S. 366). Die erstere verwirft er nicht geradezu. Er findet, daß sie in der heil. Schrift zwar nicht offenbart sei (aber die Tradition?) — jedoch auch nicht schriftwidrig (S. 23), welches letztere nun freilich stark anzuzweifeln wäre: Glaubenszwang und Glaubensverfolgungen sind unstreitig in directem Widerspruch mit dem Geiste und dem Worte des N. T. und Jesu selbst (man denke an Matth. 10, 13, 14). Andererseits tritt der Verf. auch der rechtsstaatlichen Theorie nicht principiell entgegen. Am liebsten möchte er einen Compromiß zwischen den beiden letztgenannten Systemen:

die Möglichkeit, zu einem solchen unbeschadet der beiderseitigen Standpunkte zu gelangen, sucht er auf den letzten Blättern seines Werkes darzulegen, und man gewinnt den Eindruck, daß die ganze vorausgegangene Geschichtsdarstellung den Zweck habe, den Weg zu diesen Compromißvorschlägen zu bahnen. Um sie annehmbar erscheinen zu lassen, ist der Verf. bemüht nachzuweisen, daß die Forderungen des hierokratischen Systems vom Standpunkt der kathol. Kirche nicht dogmatisch nothwendig seien. Durch die Unfehlbarkeitserklärung werde das Verhältniß der Kirche zur Staatsgewalt in keiner Weise berührt (S. 387). Die Bulle *Unam sanctam* (S. 45) habe die Eigenschaft einer Definition *ex cathedra* nur in ihrem Schlußsatz (wo allerdings der Wortlaut dieses Zugeständnisses ganz unausweichlich macht); — aber dieser Satz hat doch nur eine Bedeutung als die abschließende Zusammenfassung des Gesamttinhaltes der Bulle und kann mithin von diesem unmöglich in so mechanischer Weise getrennt werden. Ferner meint der Verf., das Breve *Meruit*, welches sich Clemens V. von Philipp dem Schönen abdringen ließ und welches nach der Meinung des Königs die Erklärung enthalten sollte, daß die Bulle *Unam sanctam* auf Frankreich keine Anwendung zu finden habe, habe keinen Sinn, wenn man der Bulle einen dogmatischen Charakter beilege (S. 49). Aber es fragt sich, ob das Breve wirklich das sagt, was der König gesagt haben wollte. Näher angesehen erweist es sich als eine classische Leistung römischer Schlaueit: unter dem Scheine den Anforderungen des weltlichen Machthabers nachzugeben hat der Papst verstanden Alles, was sein Vorgänger ausgesprochen hatte, im Princip zu retten. Er erklärt: die Bulle Bonifacius' VIII folle dem Königreich Frankreich nicht zum Präjudiz gereichen, und dieses folle dem römischen Stuhl nicht weiter unterworfen sein, als es vor Erlass derselben der Fall gewesen. Aber die durch die Bulle verkündigte Herrschergewalt des Papstes bestand ja, vom römischen Standpunkt, schon längst ehe jene erlassen war, denn sie datirt von der Einsetzung Christi, und ein Präjudicium konnte es für Frankreich so wenig wie für ein anderes Reich sein, sich der von Gott geordneten Majoritas zu unterwerfen. — Aehnlich verhält es sich mit dem *Syllabus errorum* vom 8. Dec. 1864. Der Verf. ist unbefangen genug anzuerkennen, daß derselbe die hierokratische Theorie zum Ausdruck bringe, meint jedoch, dogmatisch verpflichtend sei er nicht, da er vom Papst weder verfaßt noch verkündigt worden sei (S. 382). Aber der Syllabus war gewiß nicht als die beliebig zu würdigende Privatarbeit eines Ungenannten gemeint, als er den sämmtlichen Bischöfen der katholischen Welt gleichzeitig mit der am selben Tag erlassenen Encyclica *Quanta cura* mitgetheilt wurde, sondern als der erläuternde Anhang dieser letzteren, welcher ihrerseits der Charakter einer Erklärung *ex cathedra* unmöglich abgesprochen werden kann. — Dem Verf. fehlt die Erkenntnis, wie tief die kirchlichen Herrschaftsansprüche mit dem Wesen des Katholicismus selbst verwachsen sind, wie es denn auch nicht richtig ist, daß das hierokratische System erst seit Pseudoisidor aufgetreten sei (S. 8). Es reicht mit seinen Wurzeln viel weiter zurück; bei Augustin liegt es bereits vollständig präformirt vor, wenn derselbe auch aus nahe liegenden Gründen von einer Herrschaft 'des Papstes' über den Staat noch nicht redet (*ib.*). Die Abschwächungsversuche des Verf. erweisen sich an dieser Stelle ebenso unwirksam wie ähnliche Versuche, die Spitzen der hierarchischen Ansprüche umzubiegen, welche vom Standpunkte der Coordinationstheorie vielfach gemacht worden sind und gemacht werden, und deren Unhaltbarkeit von dem Verf. selbst scharfsinnig und treffend nachgewiesen wird. Die Männer der Centrumpartei, namentlich P. Reichenperger, erfahren in dieser Hinsicht mehrfach eine wohl verdiente schneidige Kritik (S. 390, 459).

Friedberg.

K. Koehler.

Gareis, Carl, u. Phpp. Zorn, Proff. DD., Staat und Kirche in der Schweiz. Eine Darstellung des eidgenössischen und kantonalen Kirchenstaatsrechtes mit besonderer Rücksicht auf die neuere Rechtsentwicklung und die heutigen Conflictte zwischen Staat und Kirche. 1. Bd. 1. und 2. Abth. Zürich 1877 und 78, Orell, Füßli & Co. (IX, 673 S. gr. 8.) M. 13. —

Das umfänglich angelegte Werk, dessen erster Band hier vorliegt, ist bestimmt eine umfassende Darstellung des heutigen kirchenrechtlichen Zustandes der Schweiz zu geben; anknüpfend daran wollen die Verff. zugleich die wesentlichen Principien andeuten, nach welchen die Weiterentwicklung des Rechts auf dem angedeuteten Gebiete vor sich gehen wird und soll' (S. 4). Demnach bietet der 1. Abschnitt ('eidgenössisches Recht') eine systematische Erörterung der kirchenstaatsrechtlichen Principien der Bundesverfassung von 1874. Der 2. Abschnitt behandelt das kantonale Kirchenstaatsrecht in der Weise, daß die einschlagenden Gesetze für jeden Kanton unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Praxis zusammenhängend dargestellt werden. Der 3. Abschnitt wird die Organisation der kathol. Kirche (Bisthümer), so weit diese staatlich anerkannt ist, einschliesslich des christkathol. Bisthums der Schweiz umfassen. Im 4. Abschnitt soll sodann dasjenige zur Darstellung kommen, 'was hinsichtlich der evang. Kirche einen über die Grenzen der Kantone hinaus sich erstreckenden Charakter trägt', der 5. endlich wird den 'freien Kirchen' gewidmet sein, wozu im rechtlichen Sinne nicht allein die zahlreich vorhandenen Secten und die evangelischen Separationen in Waadt, Neuenburg und Genf gehören, sondern in einigen Kantonen (Bern, Genf, Baselstadt) auch die römische Kirche.

Der vorliegende erste Band umfaßt außer der Einleitung den 1. und 2. Abschnitt.

Unzweifelhaft verdient das Kirchenstaatsrecht der Schweiz die eingehende wissenschaftliche Bearbeitung, welche die Verff. ihm widmen, in hohem Maße. 'Nirgends in der Welt' — sagen die Verff. im Eingang mit Recht — 'finden sich auf einem verhältnißmäßig wenig umfangreichen Territorium in kirchlicher und kirchenstaatlicher Hinsicht die interessantesten Gegensätze so nahe beifammen wie in der Schweiz'. Während die Urkantone und einige andere 'auch heute noch in engem Bündniß mit der römischen Kirche die Idee katholischer Staaten verwirklichen möchten', betrachten andere, ihrer protestantischen Vergangenheit treu, das Princip der vollsten Glaubens- und Gewissensfreiheit 'als die unwandelbare Grundlage ihrer staatlichen Existenz', so jedoch, daß erhebliche Ueberreste des alten reformirten Confessionsstaates noch überall in Bestand sind, und haben wieder andere bei confessionell gemischter Bevölkerung schon frühzeitig die Aufgabe zu lösen gehabt, die staatsrechtliche Parität der Confessionen durchzuführen. Ueber diesem allem erhebt sich nun seit 1874 die revidirte Bundesverfassung, welche das Kirchenstaatsrecht in weitem Umfang in sich aufgenommen und dadurch die Souveränität der Kantone beschränkt hat. Die Normen, welche sie aufstellt, ruhen durchaus auf dem Gedanken des von jeder religiösen Bestimmtheit losgelösten, die Kirche als Privatverein behandelnden und insofern freigebenden, dabei aber seiner rechtlichen Ordnung und Oberaufsicht nachdrucksam unterwerfenden Rechtsstaates. An die Kantone tritt hierdurch die Forderung heran, ihre eigenthümlichen Verhältnisse mit den Principien des Bundesrechtes in Einklang zu setzen; was im vollen Maße noch nirgends gelungen ist. Dazu kommt der Kampf der kathol. Kirche gegen den Staat, welcher vielleicht nirgends mit der principiellen Schärfe wie in der Schweiz zum Ausbruch gekommen ist.

Es ist begreiflich, daß diese Sachlage zu einer Reihe

der merkwürdigsten Constellationen und der schwierigsten Verwickelungen führen mußte. Die Lage der kathol. Kirche bietet überall ein Bild der äußersten Verwirrung. Beispielsweise sei auf die Zustände hingewiesen welche durch den Genfer und den Baseler Bischofsstreit in einer Reihe von Kantonen hervorgerufen worden sind, dann auf die in mehr als einer Beziehung lehrreichen Vorgänge im K. Tessin, wo die durch ein liberales Staatsgesetz außer Wirksamkeit gesetzten ausländischen (italienischen) Bischöfe dem Staate zum Trotz und diesem unerreichbar das Kirchenregiment ruhig weiter führen. In den vom Culturkampf noch unberührten ungemischt katholischen Kantonen (Urkantone, Freiburg, Appenzell I. Rh., Wallis) hat sich von Alters her eine Reihe von kanonisch höchst incorrecten Institutionen (Pfarrwahl und dgl.) erhalten, welche hier von der Curie klüglich ertragen werden. Die reformirte Kirche befindet sich trotz der Bundesverfassung durchgängig in voller Abhängigkeit vom Staate. Die Grundzüge ihrer Organisation sind überall durch Staatsgesetz festgestellt, nur die Einzelausführung blieb den kirchlichen Behörden überlassen; in einer Anzahl von Kantonen (Zürich, Bern, Genf etc.) ist die evang. Kirchenverfassung direct durch die Gesetzgebung des Staates geregelt. Das Correlat bildet allgemein die finanzielle Erhaltung der Landeskirchen durch den Staat. Trennung der Kirche vom Staat ist im Aargau decretirt, aber in keiner Weise zur Ausführung gebracht worden, wogegen in Neuenburg die liberale Mehrheit das Princip der Trennung entschieden abgewiesen und eine extrem staatskirchliche Anschauung proclamirt hat, nach welcher schliesslich jedem Steuerzahler als solchem die Rechte der Kirchengliedschaft zustehen würden (als *église de multitude* officiell bezeichnet). Das Nämliche liegt, wenn auch nicht in dieser Schärfe ausgesprochen, offenbar in Zürich, Bern, Genf etc. zu Grunde: der natürliche Rückschlag dagegen ist die Separation. Ganz eigenartige Institutionen haben sich in den paritätischen Kantonen St. Gallen und Graubünden erhalten.

Alle diese nicht allein vom kirchlichen und staatsrechtlichen, sondern auch vom culturgeschichtlichen Gesichtspunkt hoch bedeutsamen Verhältnisse und Vorgänge finden in dem Werke von Gareis und Zorn, so weit es bis jetzt vorliegt, eine musterhaft gründliche und klare Darstellung. Das urkundliche Material, theilweise auf anderem Wege nur schwer oder gar nicht zugänglich, ist mit großer Vollständigkeit zusammengetragen, die daran sich anschließenden systematischen Erörterungen sind ausgezeichnet durch Scharfsinn und Objectivität. Nur Weniges giebt zu Bemerkungen Anlaß; ich hebe davon Folgendes hervor. Die Auslegung, welche S. 326 einem Satz des Berner Kirchengesetzes (§ 47,1) gegeben wird, wonach dort der Einzelgemeinde ein Veto gegen die Erhebung von Kirchensteuern, welche von der Kantonsynode beschlossen sind, zustünde, ist irrig: jenes Vetorecht bezieht sich ausdrücklich nur auf Angelegenheiten, welche die Lehre, den Cultus, die Seelsorge u. 'die religiöse Seite des Pfarramtes' betreffen (S. 345). Die Kantonsverfassung von Basel-Stadt läßt die Organisation der reformirten und der kathol. Kirche durch den Staat nicht bloß zu S. 403, sondern schreibt sie direct vor, s. den Wortlaut des betr. Paragraphen S. 402. —

Die Aufgabe, welche sich die Verff. gestellt haben, ist eine wesentlich objective und wird insofern durch ihre eigene Anschauungsweise nicht berührt. Doch verschweigen sie nicht, daß der Standpunkt, den die Bundesverfassung in ihren kirchenstaatsrechtlichen Normen einnimmt, auch der ihre ist; sie erachten die Bundesverfassung von 1874 in dieser Beziehung als vorbildlich für alle anderen Staaten (S. VIII). In diesem Sinne spricht sich die das Werk eröffnende Einleitung über die zu Grunde liegenden Principienfragen aus. Man kann die hier gebotenen Erörterungen in Verbindung mit früheren Schriften der Verff. (Gareis, Irrlehren über den Cultur-

kampf; Zorn, über einige Grundfragen des Kirchenrechts und der Kirchenpolitik) als classischen Ausdruck der modernen auf Kant ruhenden Theorie des Rechtsstaates nach der kirchlichen Seite hin betrachten. Ob freilich in jener Theorie die endgültige Lösung des großen Problems zu finden sei, daran ist ernstlich zu zweifeln. Gewiss, eine Trennung von Kirche und Staat in der Weise, daß beide als gleichwerthige souveräne Mächte neben einander stehen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber ein Staat, welcher seinerseits von jeder Rücksichtnahme auf die Religion so völlig absieht, daß er selbst eine Befragung der Gotteslästerung nicht mehr kennt (S. 36), und daß eine gesetzliche Vorschrift des Inhalts: 'die Erziehung soll in religiösem Geiste geleitet werden', mit seinem Princip unvereinbar erscheint und vor demselben schwinden muß (S. 253) — und welcher sich nach Umständen doch für berufen erachtet, in die innere Ordnung der Religionsgemeinschaften positiv gestaltend einzugreifen, ja einer solchen Gemeinschaft ihre Verfassung geradezu vorzuschreiben, alles von dem rein formalen Princip der möglichst großen Freiheit, d. h. der möglichst geringen Einschränkung der Einzelnen aus (S. 7. 13. 14), — das ist doch nur eine neue Form des gleichfalls von der Geschichte überwundenen Staatskirchentums. Und wenn eine kirchliche Organisation, welche dem geistlichen Stand als solchem eine Vertretung auf der Synode gewährt, als unevangelisch (S. 483) — ein Satz, dem übrigens von einem organischen Kirchenbegriff aus ernstlich zu widersprechen wäre) dem heutigen Staatsrecht widersprechen soll (S. 508), wenn der Staat berufen sein soll, 'das protestantische Princip der Gleichberechtigung aller Gemeindeglieder' in der Kirchenverfassung durchzusetzen (S. 430), so fragt man: wie kommt er dazu, sich die Durchführung protestantischer Principien zur Pflicht zu machen, da er doch von aller confessionellen Bestimmtheit frei sein soll? Soll er für die kathol. Kirche in gleicher Weise das kathol. Princip der Herrschaft des Klerus durchführen, oder soll er ihr das von ihm angenommene protestantische aufdrängen? Und wenn er eine Kirche, welche doch 'katholisch' sein will wie die christkatholische, nach protestantischen Grundsätzen organisiert (S. 334), wo bleibt dann die Confessionslosigkeit? Man sieht wohl, daß das letzte Wort auch hier noch nicht gesprochen ist. Der Satz, zu welchem sich die Verff. bekennen, daß alles Recht in einem geordneten Staatswesen 'seinen Ursprung nur vom Staate ableiten könne' (S. 393), ist in dieser Allgemeinheit mindestens mißverständlich: zur Erscheinung und Wirksamkeit gelangt das Recht allerdings erst durch den Staat, aber seinen Inhalt empfängt es nicht von diesem, d. h. im concreten Fall von dem jeweiligen Willen der Gesetzgeber.

Volle Zustimmung dagegen verdient, was die Verff. (S. 625 ff.) gegenüber dem demokratischen Staatsabsolutismus einerseits und dem orthodoxen Separationsstreben der Freikirchen andererseits über die Nothwendigkeit sagen, für Alle, die sich auf dem Boden der Reformation Eins wissen, eine 'einheitliche und freiheitliche Basis' zu finden, 'welche den Schwerpunkt in das wichtige Gemeinsame und nicht in differirende Einzelheiten von untergeordneter Wichtigkeit legt'.

Friedberg.

K. Koehler.

Richter, Pred., Die Kirchengemeinde- und Synodal-Ordnung für die evangelische Landeskirche Preussens, nebst den Ausführungs-Verordnungen und Instruktionen. Für den Gebrauch erläutert. 5. (Gesammt-)Aufl. Berlin 1877, Kortkamp. (VIII, 172 S. gr. 8.) cart. M. 3. 60.

Die vorliegende Sammlung enthält: im ersten Theil (Kirchengemeindeordnung) 1) den Allerhöchsten Erlaß vom 10. Sept. 1873 betr. die Einführung einer evang.

Kirchengemeinde- und Synodalordnung für die Provinzen Preussen etc., 2) diese Ordnung selbst, soweit sie sich auf die Organe der Gemeinde bezieht, 3) das darauf bezügliche Gesetz vom 10. Sept. 1873, 4) den Allerhöchsten Erlaß vom 2. Dec. 1874 über das Pfarrwahlrecht, 5) die Instruction des Oberkirchenraths vom 31. Octob. 1873 und 6) die Nachtragsinstruction vom 20. Juni 1874, — sodann im zweiten Theil (Synodalordnung): 1. Abth. die Abschnitte der Synodalordnung, welche die Kreis- und Provinzialsynode etc. betreffen, nebst den zugehörigen Ausführungsverordnungen (Königl. Verordnung vom 9. April 1877 über die Vereinigung mehrerer Kreisynoden zu Wahlverbänden für die Provinzialsynode, Circularverfügung des Oberkirchenraths vom 10. April 1877 und zweite Nachtragsinstruction desselben vom 23. Dec. 1874); 2. Abth. die Generalsynodalordnung nebst dem sie betreffenden Allerhöchsten Erlaß vom 20. Jan. 1876, das Gesetz betr. die evang. Kirchenverfassung vom 3. Juni 1876 und die Verordnung über die Ausübung der Rechte des Staats gegenüber der evang. Landeskirche vom 9. Sept. 1876. Im Anhang sind mitgetheilt: die Verfügung des Oberkirchenraths über die kirchliche Trauung und die Taufe vom 21. Sept. 1874, die Bestimmungen über das Disciplinarverfahren auf Grund der Generalsynodalordnung vom 22. Juni 1876, endlich ein Verzeichniß der die Verfassung der evang. Landeskirche betreffenden Gesetze, Erlasse und Verordnungen. — Da im Verlauf der Verfassungsarbeit mehrfach an früher getroffenen Bestimmungen nachträglich Aenderungen vorgenommen worden sind (die Kreis- und Provinzialsynodalordnung wurde durch die später erlassene Generalsynodalordnung modificirt, diese wieder durch die darauf erfolgten Staatsgesetze), so sind bei jedem § die späteren Aenderungen namhaft gemacht; ferner sind die wichtigsten analogen Bestimmungen der rheinisch-westfälischen Kirchenordnung, sowie die zum Verständniß nothwendigen Erläuterungen aus den Verhandlungen der Generalsynode und des Landtags aufgenommen. Das Ganze erweist sich als ein sowohl für den Praktiker, als auch für den Aufsehtenden, der sich in dem nun endlich zum Abschluß gekommenen Verfassungsbau der preuss. Landeskirche zu orientiren wünscht, sehr brauchbares Hilfsmittel.

Irrig ist die Angabe S. 14, daß die Pflicht der geistlichen Amtsverschwiegenheit (anerkannt A. L. R. II, Tit. 11, § 81) in der künftigen deutschen Straf- und Civilproceßordnung nicht berücksichtigt sei. Die Reichs-Strafproceßordnung sagt § 52: 'Zur Verweigerung des Zeugnisses sind ferner berechtigt: 1) Geistliche in Ansehung desjenigen, was ihnen bei Ausübung der Seelforge anvertraut wurde'. Wörtlich übereinstimmend spricht sich die Civilproceßordnung § 348, Nr. 4 aus. Die kirchlich gemeinrechtlichen Grundsätze über die Amtsverschwiegenheit der Seelforger (fog. Beichtiegel) sind danach als fortbestehend zu betrachten. — Bestreitbar ist der Satz S. 24: 'das Kirchenvermögen ist von jetzt ab Eigenthum der Kirchengemeinde'. Wo es dies nicht bereits vorher war (wie im Geltungsbereich des Allg. Landrechts), wird sich schwerlich erweisen lassen, daß es durch die neuen Verfassungsgesetze dazu geworden sei. Die Bestimmungen, auf welche der Verf. seine Ansicht zu stützen scheint (K. G. Ordn. §. 22. 23 verb. mit Art. 8 Abf. 2 des Gef. v. 25. Mai 1874), vertragen sich ebenso wohl mit der Institutentheorie.

Friedberg.

K. Koehler.

Curci, C. M. Sac., Il moderno dissidio tra la Chiesa e l'Italia considerato per occasione di un fatto particolare. Firenze 1878, Fratelli Bencini Editori. (XVI, 240 S. 8.)

Das Buch des Paters Curci wird Manchen enttäuschen, wie sein persönliches Auftreten schon jetzt

Manchen enttäuscht hat. Man hatte in ihm einen Loyson oder Gavazzi des Jesuitenordens erblicken zu dürfen geglaubt, einen Mann, der aus Liebe zu seinem Vaterlande und dessen Einheit und Freiheit Alles, auch die Ausstoßung aus seinem Orden, über sich ergehen ließe, und der dann ein willkommener Kämpfer gegen die römische Hierarchie und gegen den Orden sein würde — und man hat sich gründlich darin geirrt. Curci ist und bleibt römischer Katholik im strengsten Sinne des Wortes; die Autorität, auch die Infallibilität, des Papstes steht ihm felsenfest, die Wiederherstellung der absolutesten kirchlichen Herrschaft auf allen Lebensgebieten ist und bleibt für ihn das höchste Ziel — nur an einem einzigen Punkte erlaubt er sich eine Abweichung, nämlich darin, daß er diese Wiederherstellung nicht gebunden glaubt an das Bestehen des nun einmal zerfallenen, verrotteten Kirchenstaates aus der Zeit vor 1870. Dieses Lieblingsdogma der enragierten Vatikanisten und des Papstes selber nimmt er nicht an, und bereits vor einigen Jahren ist er dagegen aufgetreten. Der positive Inhalt auch seiner jetzigen Schrift ließe sich, wenn man all' den scholastischen Bombast abstreift, in eine kurze Darlegung davon zusammenfassen: wie die vatikanische Kirche, indem sie die nun einmal gegebenen Formen des socialen und politischen Lebens im modernen Italien anerkenne und geschickt benutze, zu einer viel größeren Macht gelangen könne, als sie ihr bis 1870 durch den Besitz des Kirchenstaates garantirt war. Zu den scholastisch-dogmatischen und politischen Ausführungen in Curci's Buch kommt dann noch ein Bericht mehr persönlichen Inhalts über die Anfeindungen, welche seine These ihm zugezogen hat — ein Bericht, dem nur Eins fehlt, um eine ebenso unterhaltende wie instructive Satire auf die allerhöchsten Kreise der Hierarchie zu sein, nämlich die genauere Bezeichnung der auftretenden Persönlichkeiten, die Curci stets nur als 'eine gewisse Strömung' charakterisirt.

Der Inhalt des Buches zerfällt in acht Capitel, von denen das erste nur den Zweck hat, die Anhänglichkeit des Verfassers an die Lehre von der Infallibilität gegen jeden Zweifel sicher zu stellen. Er findet nicht Worte genug, um das hohe *'magisterium'* des infalliblen Papstes zu preisen, und zeigt sich hier als echten Jesuiten durch seine Akrobatenleistungen auf dem Gebiete der Scholastik und Logik. Kommt er doch S. 10 soweit zu behaupten, daß uns Katholiken demgemäß eine weit vernünftiger und gesichertere Freiheit des Urtheilens (Kritik) gestattet und garantirt ist, als der Protestantismus sie der Welt gebracht hat — eine Behauptung, welche an Naivetät vielleicht nur von der Ausführung S. 14 übertroffen wird: daß unsere menschliche Würde durch keinen Act mehr gesichert sei als durch die Unterwerfung unserer Vernunft unter den 'infalliblen' Stellvertreter Gottes. Das erinnert doch zu deutlich an die Ausführungen, welche die Abgesandten der römischen Curie an die um die Würde des h. Ambrosius besorgten Mailänder zur Zeit des Kampfes der Patarie vortrugen: eben darin bestehe ja die hohe Würde des h. Ambrosius, daß er sich freiwillig dem h. Petrus unterordne!

Während auch das zweite Capitel noch auf zwanzig Seiten uns nicht einen Schritt weiter führt, sondern nur constatirt, daß 'die Kirche' seit den Zeiten der Merovingen, obwohl sie principiell die Legitimität vertrat, doch schließlich die politischen Aenderungen anerkannt habe — geht endlich das dritte Capitel auf die Frage selbst ein und untersucht, wie die 'Lehre' von der Nothwendigkeit der Wiederherstellung des Kirchenstaates um die Zeit, als die päpstliche Herrschaft fiel, entstanden und besonders durch die Hoffnung auf Hülfe vom Auslande her befestigt worden sei. Diese 'Lehre', so erinnert Curci S. 58, sei dann bei Gelegenheit der Canonisation der japanesischen Märtyrer 1862 als Dogma ausgeprägt und durch eine besondere Erklärung der anwesenden Bischöfe dem [damals noch nicht als infallibel anerkannten] Papste feier-

lich bestätigt worden. Wir constatiren dies ausdrücklich, weil von gewisser Seite her immer noch behauptet wird, es handle sich hier nur um bloße Ansichten und nicht um ein Dogma. Wenn nun dies ein Dogma ist und der Pater, obwohl er es nicht annimmt, doch ein treuer Sohn seiner Kirche bleiben will und ihre Dogmen als geoffenbarte Wahrheit anerkennt — wie zieht er sich dann aus der Schlinge? Die Antwort giebt er S. 61 ff. Dieses Dogma ist ihm nur ein hypothetisches, aus der zufälligen Bestimmtheit der damaligen Zustände hervorgegangenes; damals wahr, fällt sein Inhalt mit der Veränderung der Zustände, um so mehr, da weder der Papst noch die Kirche die Gabe der Prophetie besitzen und somit nicht voraussehen konnten, was nach acht Jahren geschehen werde. Wie gern wir nun auch dem Verf. zustehen, daß die Freiheit des Papstes zur Ausübung seines Amtes — um deren Sicherstellung es sich ja bei dem Verlangen nach weltlicher Macht allein handeln soll — von der Wiederherstellung des Kirchenstaates keineswegs abhängig ist und daß er sich gerade seit 1870 der zügellosesten Freiheit erfreut hat — ebenso leicht wird es den Vatikanisten sein, die obige löcherige Ausführung Curci's zu widerlegen. Und doch hat er im Grunde darin Recht, daß es viel mehr im Interesse der römischen Kirche läge, sich einen *modus vivendi* mit dem Königreich Italien zu suchen, als in der Hoffnung auf die ungewisse Hülfe von auswärts sich schmollend zurückzuziehen.

Die folgenden Capitel (IV, V, VI) wollen dann nachweisen, daß eine 'Verföhnung' zwischen der Kirche und Italien, einer Anerkennung der neuen Verhältnisse seitens der Curie, die Theilnahme am politischen Leben möglich sei, ohne der Kirche etwas zu vergeben; daß aber die bisherigen vereinzelt Bestrebungen, welche dahin gingen, ohne eine offene Anerkennung des Königreichs Italien den 'katholischen Interessen' zu dienen, vollständig erfolglos geblieben seien. Es ist ganz amüsant, einen Mann wie Curci, der doch selbst bei alledem mitgewirkt hat, schon als Hauptmitarbeiter der *Civiltà Cattolica*, dann als Prediger und Herausgeber von zahlreichen Schriften, jetzt hier den Schleier lüften und die erbärmlichen Resultate der ultrakatholischen Agitation nachweisen zu sehen. Dies geschieht im Einzelnen bezüglich der katholischen Presse, der katholischen Congresse und der katholischen Vereine. Wer aber Personen und Verhältnisse innerhalb der Hierarchie in den maßgebenden Kreisen kennt, der wird nicht ohne das größte Interesse in dem VII. Capitel, der Geschichte von Curci's eigenem Falle, das wunderbare Gewirr von Fäden spielen sehen, dessen schließliches fertiges Gewebe dann der gläubigen Welt als die höchsten Entschliessungen eines Infalliblen verkündigt zu werden pflegt. Mit Rücksicht auf das nicht gewöhnliche Interesse dieses VII. Capitels, welches sich auch formell vorthellhaft vor den übrigen auszeichnet, sehen wir dem Verf. dann auch im VIII. Capitel die langweiligen Deductionen nach über die Frage, was denn die Vorkehrung mit der jüngsten Entwicklung der Dinge gewollt habe, sowie seinen Ausblick auf eine Neugestaltung und neue Organisation der religiösen Orden.

Zum Schluss noch die Bemerkung, daß der schlaue Jesuit seinen Feinden, die er in Cap. VII an den Pranger stellt, auch die Genugthuung, ihn persönlich verletzen zu können, vorweg nimmt. Denn während schon bei der Katastrophe vom 17. Okt. nicht die 'Austreibung', sondern nur eine 'Entlassung' Curci's aus dem Orden erfolgt ist, so erklärt er nun in der Vorrede zu seinem jetzigen Werke (S. XI), daß er sich dem Urtheilspruche der Kirche, d. h. der etwaigen Verurtheilung desselben durch die Index-Congregation — schon im Voraus bedingungslos unterwerfe.

Bonn.

Benrath.

Vaihinger, Hans, Hartmann, Dühring und Lange. Zur Geschichte der deutschen Philosophie im 19. Jahrhundert. Ein kritischer Essay. Iserlohn 1876, Bader. (XII, 235 S. gr. 8.) M. 4. 80.

Was zunächst das Aeußerliche und Formelle dieses Buchs betrifft, so beweist es nicht nur eine große und vielseitige Belesenheit, sondern ist auch mit eleganter Gewandtheit, diesem beneidenswerthen und seltenen Vorzug bei deutschen philosophischen Sachen, und stellenweise mit lebendigem, bilderreichem Schwung geschrieben, der freilich für unseren nüchternen Geschmack hie und da allzu pathetisch, wo nicht ein wenig phrasologisch wird. Doch mag sich dies gerne durch die Entstehung der Schrift aus Vorträgen erklären und entschuldigen lassen.

Materiell will der Verf. an drei typischen Vertretern unsere dermalige Geistesrichtung in Philosophie oder Culturgeschichte überhaupt zeichnen, aber durch die historische Zusammenstellung zugleich ein Gericht üben über die Systeme, welche dem Aussterbeat verfallen sind, während in dem übrig bleibenden siegreichen uns das Programm der philosophischen Zukunft entgegengetreten würde. Jene ersteren sind die dogmatischen Systeme, das idealistische von Hartmann und das materialistische von Dühring, über welche beide der Kriticismus triumphirt, klassisch vertreten vom 'Haupte der Jungkantianer', von A. Lange. An und für sich kann ich die vom Verf. erstrebte Vereinigung der historischen Darstellung mit einem systematischen Zweck, wie sie bekanntlich auch Vaihinger's Muster, die 'Geschichte des Materialismus', zeigt, nicht für tadelnswerth halten, so wenig die Gefahr einer Trübung der historischen Objectivität durch die systematische Tendenz zu verkennen ist. Hier jedoch muß ich fürs Erste die Wahl von Dühring als Typus in Anspruch nehmen, da derselbe von allem Andern abgehehen durchaus kein normaler und reiner Materialist genannt werden kann, übrigens auch gar nicht die hervorragende Bedeutung und Geltung haben dürfte, welche ihm hier vindicirt wird. Er ist, wie es scheint, nur als der Dritte zum Kartenspiel gepreßt, das eigentlich bloß die beiden Andern angeht. Was Hartmann betrifft, der entschieden die Antipathie des Verf. zu haben scheint, so finde ich ihn in der That nicht objectiv gewürdigt. Dafs gerade keine wesentlich neuen Gesichtspunkte bei seiner Kritik beigebracht werden, ist freilich angesichts der Legion Hartmann'scher Bekämpfungsschriften begreiflich. Daneben aber fehlt dem Verf. offenbar aller Sinn und jegliches auch nur von Ferne sympathische Verständnis für das unläugbar Wahre und Werthvolle, was der geistreiche Philosoph des Unbewußten neben seinen angreifbaren Punkten bietet.

Ueberhaupt figuriren, wie Vaihinger indess selbst fühlt, die beiden genannten Philosophen nur als dunkler Hintergrund für den enthusiastisch beleuchteten Lange, als Piedestal für die gar überchwänglich gefeierte Gestalt des 'Hauptes der Jungkantianer', auf dessen Wegen nach dem 'einstimmigen Urtheil der Besten', d. h. natürlich nach demjenigen eben der genannten Jungkantianer als der allein noch berechtigten Vertreter einer wissenschaftlichen Philosophie unentwegt weiter gegangen werden müsse.

Auch dem '*amor intellectualis*' muß man eine Portion Blindheit zu Gute halten, und begeisterte Pietät für einen jedenfalls bedeutenden Mann wie Lange soll, selbst wenn sie stark einseitig und parteiisch ist, einem frisch, kenntnisreich und pikant geschriebenen Erstlingswerk nicht zu schlimm verdacht werden. Hier von abgehehen jedoch glauben wir die genannten Mängel bei Vaihinger's Darstellung von Lange in hohem Grade bemerken zu müssen. Von Lange selbst sind wir überzeugt, dafs er bei längerem Leben seine Anschauung, neben allem Anregenden und Spornenden dennoch in sich selbst so ziemlich eine der unhaltbarsten und

exaltirtest dualistischen, welche es je gegeben, zu einem höheren, in sich selbst consistenteren Standpunkt fortgebildet hätte. Nicht so der begeisterte Jünger, für den es die größte Wonne ist, wenn er gerade die meistangegriffenen Seiten in der Lehre seines Meisters nur um so zuversichtlicher und souveräner gegenüber dem verächtlichen Haufen der unkritischen Gegner mit ihrem 'rohen rationalistischen Denken' wiederholen, ja sogar von sich aus ihre Mißlichkeit noch zuspitzen kann. Man könnte daher seine Schrift das *enfant terrible* des Lange'schen Kriticismus nennen, welches mit einer ans Naive streifenden Unverfrorenheit die Geheimnisse desselben ausplaudert und als den selbstverständlich 'höheren Standpunkt' hinstellt, welchem ausschließlich die deutsche und internationale Zukunft gehöre. Uns ist es nur eine Satisfaction, von einer Stimme aus jenem Lager selbst vor aller Welt bestätigt zu hören, was wir seiner Zeit (Jen. Lit.-Zeitung) bei einer Besprechung Lange's sagten, aber damals von der fascinierten Tagesmeinung uns noch sehr verargen lassen mußten. Dieser Kriticismus ist nach V. selbst identisch mit Skepticismus und nimmt 'richtig aufgefaßt in der neueren Zeit diejenige Stellung ein, die im Alterthum dem absoluten Skepticismus zukam' (S. 72 u. oft). Allein was schadet das? Andere Stimmen desselben Lagers haben ja auf Grund des durchgängigen 'Relativismus' aller Begriffe bereits erklärt, dafs es eigentlich gar keinen Skepticismus gebe und dafs z. B. auch Hume sich selbst und seither alle Welt sehr getäuscht habe, wenn er sich als Skeptiker bezeichnete, während er doch nur ein ganz solider wissenschaftlicher Empiriker war. Auch diese, von Unbefangenen längst gemachte Beobachtung wird durch V. *nolens volens* bestätigt, dafs die echten Stammväter des Jungkantanismus hinter Kant liegen, d. h. eben in jener Richtung, gegen welche nach Paulsen's und Anderer scharfsinnigem historischem Nachweis das Hauptwerk ihres angeblichen Meisters, die Kritik der reinen Vernunft in erster Linie gerichtet war, ich meine Locke und Hume, die sich weiterhin mit der alten Skepsis und Sophistik berühren. V. meint zwar: 'Wir lassen uns auch nicht durch diejenigen bange machen, welche sagen, wir gehen hinter Kant zurück'. Ganz recht; ein Verbrechen sehe ich darin auch keineswegs, sondern halte im Gegentheil die ernstliche Kenntnissnahme von jenen Engländern für eine der lehrreichsten und nützlichsten Arbeiten, schon weil sie sich vor der Neuzeit durch eine ganz musterhafte Ehrlichkeit und Geradheit ihres Denkens und Sprechens auszeichnen. Nur scheint es mir dann ein komisches *Lucus a non lucendo*, wenn man sich trotz des Recurs auf diese englische Stufe mit Emphase 'Jungkantianer' zu nennen fortfährt. Was soll es, um nur Eins anzuführen, z. B. heißen, wenn S. 85 dieses Buchs die Lehre vom intelligibeln Charakter bezeichnet wird als ein natürlich, 'feinler Gedanke des großen Königsberger Weisen, dessen epikritische Reactionsbemühungen uns so oft den Ausruf: *what a fall!* auspressen'. Meines Wissens steht jene gerügte Lehre schon in der ersten Auflage der Kritik der r. V. Wer giebt denn da den Jungkantianern das Recht zu einer so willkürlichen Chronologie, bei dem bekanntlich in Einem frischen Zug abgefaßten Werk das Eine für jung, das Andere für hinfällig senil zu erklären? Schliesslich kann ich nicht umhin, auf eine eigenthümliche Inconsequenz oder Selbstkritik unseres Lange'aners am Ausgang seines Buches hinzuweisen. Nach ihm und seinem Meister wäre durch Kant und Lange die wissenschaftliche Philosophie, d. h. die Kritik bereits in allem Wesentlichen abgemacht. Alles Weitere wäre nur noch die metaphysische und sonstige Begriffsdichtung, die aber ihren Werth gerade durch ihre Nichtwissenschaftlichkeit, ihren ethisch-ästhetischen Dichtungscharakter fortwährend behält. Eben damit schiene mir bei der Vagheit und offenen Nebenächlichkeit der geforderten leichten Fühlung mit dem Leben auf sie das Wort Uhland's an-

gewendet werden zu sollen: „Singe, wem Gefang gegeben, In dem deutschen Dichterwald; Das ist Freude, das ist Leben, Wenn's von allen Zweigen schallt“. Nicht so unser Verf., welcher in dieser „freien Kunst“, in diesem unruhigen Idealismus und genialischen Particularismus der deutschen, besonders der nachkantischen Systeme ein Grundübel sieht. Sie nehmen zu wenig Rücksicht auf die Wirklichkeit und auf einander, sie arbeiten und forschen zu wenig und dichten zu viel. Und doch ist — nach Abmachung der kritischen Präliminarien — alle Philosophie Dichtung und schliesslich Privatsache des Subjects! In der That, Hartmann's scharfes Wort ist nicht zu scharf, wenn er angesichts solcher Antinomien von „Lange'schem Confusionismus“ spricht.

Kiel.

E. Pfeleiderer.

Kym, Prof. Dr. A. L., Metaphysische Untersuchungen.

München 1875, Th. Ackermann. (XII, 414 S. gr. 8.) M. 8. —

Dies gediegene Buch, ein Zeugnis ernsten und besonnenen Speculirens, sowie idealer Gefinnung, besteht aus neun grösseren Abhandlungen, deren Inhalt zwar mannigfaltig, aber doch von Einem rothen Faden durchzogen ist. Letzterer besteht in dem pietätvollen Anschluss an Trendelenburg's Standpunkt und Denkweise, wie sie besonders in den „logischen Untersuchungen“ niedergelegt sind. Ihm gelten daher auch sogleich die drei ersten Aufsätze, welche das genannte Werk des Meisters gegen verschiedene (ältere) Angriffe vertheidigen und theilweise präcisiren. Die 4. und 5. Abhandlung können als Seitenstück zu dessen bekannter Kritik der Hegel'schen Dialektik angesehen werden, sofern zuerst C. Fischer's Wiederbelebungsversuch dieser Methode als misslungen abgewiesen und sodann die scheinbar blendende Anwendung und Bestätigung derselben in der geschichtlichen Serie der successiven philosophischen Systeme als historische Willkür und Unhaltbarkeit dargethan wird.

Von besonderer Bedeutung für die Leser dieser Blätter dürften jedoch die 4 letzten Untersuchungen sein. Die 6. will nämlich unter dem Titel „Die Gotteslehre des Aristoteles und das Christenthum“ das allgemeinere Thema behandeln: „Uebereinstimmung und Unterschied zwischen dem philosophischen Heidenthum und Christenthum“. Es stammt diese unmittelbare Erweiterung wohl von der Ueberzeugung des Verf., dass „Aristoteles der grösste Denker aller Zeiten“ sei und jedenfalls die griechische, ja die antike Welt überhaupt am significantesten vertrete. Wir können das gerade in der Parallele mit dem Christenthum nicht eben finden und müssen, von den griechischen Ethikern abgesehen, die alte Ansicht von der Hiehergehörigkeit besonders des Platonismus für richtiger halten, an was übrigens der Verf. in der letzten Abhandlung, einer Parallele von Plato und Spinoza, selbst nahe hinstreift. Im Uebrigen können wir es nur billigen, wenn er bei der berühmten Gotteslehre des Aristoteles ihren vielangefochtenen Rückfall in platten Dualismus und Mechanismus durch eine mehr geistige als philologische Interpretation thunlichst zu beseitigen sucht. Der 7. Abschnitt „von der menschlichen Freiheit“ betont namentlich den sehr beachtenswerthen Gedanken, wie die ganze Reflexionsnatur des Geistes als solche und keineswegs blofs auf dem Willensgebiet den Kern der Wahlfreiheit enthalte — ein Gedanke, welcher vom Hegel'schen Standpunkt aus bekanntlich auch in Zeller's berühmter Abhandlung über „die Freiheit, das Böse und die moralische Weltordnung“ das *punctum saliens* bildete. Die folgende Abhandlung über „die Weltanschauungen und deren Consequenzen“, mit der wir als letzte die schon genannte Parallele von Plato und Spinoza zusammennehmen können, entwickelt zuerst in recht umsichtiger Weise Wesen und Nothwendigkeit der Philosophie als Principienwissenschaft über allen, nothwendig einseitigen

Fachwissenschaften. Sodann knüpft sie daran eine Untersuchung über den Gottesbegriff, was wohl, jedenfalls für theologische Leser, die bedeutungsvollste, durch den Schluss des ersten Aufsatzes ergänzte Partie des ganzen Buches sein dürfte. Mit ruhiger Besonnenheit werden die zu wählenden Interessen bei diesem Problem herausgestellt, woraus sich ein monistischer (oder realistischer) Theismus ergibt, während auf eine nähere Bestimmung dieses theoretischen Grenzbegriffs ebendeshalb resignirt wird.

Um was der Verf. als treuer Schüler eines Trendelenburg durch's Ganze hindurch kämpft, das ist die begriffliche und dignitäre Priorität des Idealen vor dem Realen, was sich, schon concreter, dem Aristoteliker als Allherrschaft des Zweckgedankens darstellt. Wenn er sich hiebei mit älteren und besonders neueren Gegenätzen oder Schwierigkeiten auseinanderzusetzen hat, so vermissen wir allerdings mehrfach, ähnlich wie schon bei seinem Meister Trendelenburg, die volle Schärfe des Gedankens und sehen eine schwungvolle metaphorische Wendung an die Stelle der nüchternen inquisitorischen Unterfuchung treten. Auch die gute theologisch-apologetische Absicht dürfte zuweilen weiter gehen, als einer selbständigen Philosophie erlaubt ist.

Kiel.

E. Pfeleiderer.

Anhuth, Rob. Otto, Das wahnsinnige Bewusstsein und die

unbewusste Vorstellung. Ein $\alpha\nu\tau\eta\lambda\omicron\gamma\iota\kappa\acute{o}\nu$ der Hartmann'schen Philosophie. Halle 1877, Fricke. (VII, 169 S. gr. 8.) M. 3. —

Wenn wir das griechische Buchstabenräthsel im Titel dieses Buches analysiren, so bekommen wir wohl fürs Erste so beiläufig eine „Anthologie“. Und das ist die Schrift in der That, wenigstens sofern sie in buntem Zug eine Schaar von philosophischen Zeugen und Citaten, von Laotse bis Lasker, an unserem schwindelnden Auge vorüberschwirren lässt. Die Pointe dieser Vorführung einer wirklich staunenswerthen Belesenheit ist aber fürs Zweite ein beinahe ausnahmsloses Absprechen und Widersprechen (*ἀντιλογισμός*?) gegen alle profane Philosophie, insbesondere gegen die „Philosophie des Unbewussten“, indem der Verf. dieselbe als das consequente letzte Wort der alten und neuen Weltweisheit, speciell als das jüngste *enfant terrible* des Kant'schen Geistes betrachtet. Von allem Andern abgesehen soll ihre centrale Lehre von der unbewussten Vorstellung und namentlich die allerdings bedenkliche Ansicht von der blofs phänomenalen Natur des persönlich punktuellen Individuums „Ich“ den puren Wahnsinn des philosophischen Bewusstseins verrathen und endlich einmal *ad oculos* demonstrieren, was Luther längst gesagt habe: „Die Vernunft ist eine tolle Narrin“. Der einzig richtige philosophische Standpunkt dagegen soll enthalten sein in dem grossen Werk eines verstorbenen Berliner Gymnasialprofessors Trahandorff: „Philosophisch-kritische Berichtigung des Vernunftbegriffs“, was aber „aus Mangel an einem Verleger noch immer ungedruckt geblieben ist“. Soweit wir aus der Meinung des Verf. überhaupt klug werden, würde es sich in dem genannten Manuscript wesentlich um den Nachweis handeln, dass die wahre Vernunft in der supernaturalistischen Stellung unseres Bewusstseins besteht, oder dass die völlige Nichtigkeit und Vergeblichkeit aller bisherigen Philosophie eben von ihrer Profanität und Natürlichkeit, ihrem ausschliesslichen Charakter als Weltweisheit stamme. In dieser autonomen und autarkischen Verweltlichung sei sie deswegen auch Eines Geistes Kind mit der römischen Hierarchie, die ihr nur aus Rivalität conträr sei, wie in der falschen Vernunft nicht minder die geistige Mutter der socialen Frage gesehen werden müsse. Mit Einem Wort also, der böse Geist der Menschheit und ihrer Geschichte, der verrückte und berückende Dämon

der Welt, das wäre die gute Philosophie, welche als alte Närrin zwar schon viele Incarnationen gehabt, ihren jüngsten Propheten aber in Hartmann gefunden hätte.

Wir gratuliren einer philosophiefreudlichen Orthodoxie in *optima forma* zu dieser neuen Errungenschaft eines so resoluten Vorkämpfers. Denn daß er jußt dies ist oder wenigstens sein will, befagen nicht nur die Bibelsprüche, mit welchen er sein Buch beginnt und schließt, sondern auch die fachlichen Ausführungen, wie er sie namentlich gegen das Ende hin giebt und die wir doch wohl im Ernste nehmen müssen; denn zu was schreibt Jemand sonst ein 170 Seiten dickes Buch, wenn schliesslich auch das ernsthaft Gefagte nicht ernstlich gemeint, sondern nur ein muthwilliges Spiel des Witzes sein sollte? Freilich hätte er sowohl besser, als klüger gethan, auf seine Schleuder gegen den heidnischen Riesen Goliath der Philosophie nicht gerade ausschliesslich nur Gassenkoth zu legen, mit dem besonders der hochachtbare Hartmann reichlich bedacht wird. Derselbe ist das übrigens leider so von seinen orthodoxen wie liberalistischen Gegnern gewöhnt, kann sich jedoch hier speciell damit trösten, daß einem Goethe und Kant ihre Weltlichkeit auch nicht ungestraft hingeht. Man würde staunen, wollte ich die näheren Details dieses umgekehrten Culturkampfes angeben. Allein es ist an dem Bisherigen mehr als genug. Gebe nur der Himmel, daß nicht auch mich für mein harmloses Referat die Rache dieses ungewöhnlich galligen und medifanten Antilogisten trifft. Es wäre gar zu tragisch, bei denselben Ueberzeugungen jetzt unter die orthodoxe Fuchtel zu kommen, nachdem ich vor Kurzem von dem Straufsianer Jul. Duboc für meine Besprechung seines „Lebens ohne Gott“ den „Wir“ brüllenden Bildungslöwen des entgegengesetzten Lagers zur Ekraßung vorgeworfen worden bin.

Kiel.

E. Pfeleiderer.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Catargian, J., *Ecclesiae Ephesinae de obitu Joannis Apostoli narratio, ex versione armeniaca saeculi V., nunc primum latine cum notis prodita*. Wien 1877.
- Egli, E., Die Züricher Wiedertäufer zur Reformationszeit. Nach den Quellen des Staatsarchivs. Zürich, Schultheiss. (104 S. gr. 8.) 2.
- Bernheim, E., Zur Geschichte d. Wormser Concordates. Göttingen, Peppmüller. (VI, 66 S. gr. 8.) 2. 25.
- Preger, W., Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier u. sein Einfluss auf die öffentliche Meinung in Deutschland. [Aus: „Abhandlg. d. k. b. Akad. d. Wiss.“] München 1877, Franz. (70 S. gr. 4.) 2.
- Mangold, W., Die Bibel u. ihre Autorität f. den Glauben der christlichen Gemeinde. Vortrag. Berlin, Dobberke & Schleiermacher. (25 S. gr. 8.) — 80.
- Rothe, W., Die Unsterblichkeit der Seele. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens 12. Hft.] Frankfurt a.M. 1877, Zimmer. (35 S. gr. 8.) 1.
- Erdmann, J. E., Grundriss der Geschichte der Philosophie. 2 Bde. 3. Aufl. Berlin, Hertz. gr. 8. 24. — Inhalt: 1. Philosophie d. Alterthums u. Mittelalters. (XII, 620 S.) M. 10. — 2. Philosophie der Neuzeit. (XII, 872 S.) M. 14. —
- Guth, H., Die moderne Weltanschauung u. ihre Consequenzen. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens 13. Hft.] Frankfurt a.M., Zimmer. (39 S. gr. 8.) 1.
- Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit. Eine v. der Haager Gesellschaft zur Vertheidigg. der christl. Religion gekrönte Preisschrift. Leiden, Brill. (VII, 153 S. gr. 8.) 2. 75.
- Frohschammer, J., Die wahre Bedeutung des Culturkampfes. Elberfeld, Loh. (30 S. gr. 8.) — 60.
- Beck, J. T., Gedanken aus u. nach der Schrift f. christliches

- Leben u. geistliches Amt. Neue Folge. Heilbronn, Scheurlen's Verl. (III, 164 S. gr. 8.) 2. 40.
- Beyschlag, W., Göthe's Faust in seinem Verhältniss zum Christenthum. Berlin, Rauh. (37 S. 16.) — 80.

Literatur des Auslandes.

- Barclay, J., Talmud. With Illustrations and Plan of the Temple. London, Murray. (380 p. 8.) 14 s.
- Dunwell, F. H., The Four Gospels as interpreted by the Early Church. London, W. Clowes & Son. (932 p. 4.) 29 s.
- Denton, W., What was He? or, Jesus in the Light of the Nineteenth Century. (259 p. 12.) \$ 1; bound \$ 1. 25.
- Mellier, A., De vita et scriptis sancti Eucherii Lugdunensis episcopi. Thesis. Lyon, imp. Perrin et Marinet. (207 p. 8.)
- Sepet, M., Le Drame chrétien au moyen âge. Paris, Didier et Ce. (XII, 296 p. 12.)
- Bray, A. J., Churches of Christendom. Critical and Historical Lectures. Montreal, Milton Publ. League. (141 p. 8.) \$ 0. 75; bound \$ 1.
- Krauth, C. P., Religion and Religionisms [über den wahren Lutheranismus]. Philadelphia, 1877. (32 p. 8.)
- Thys, I., De peccato originali dissertatio dogmatica. Lovanii 1877, Vanlinthout fratres. (308 p. 8.)
- Garbett, E., Immortality of the Soul. London, Hatchards. (80 p. 18.) 1 s.; bound 1 s. 6 d.
- Peinetti, P., Il protestantesimo nuovamente esaminato, con documenti storici e principii dottrinarj irrepugnabili. Torino 1877, Binelli e C. (380 p. 8.)
- Boldù, R., Della libertà ed eguaglianza dei culti: interpretazione giuridica Firenze 1877, tip. Barbèra. (VIII, 300 p. 16.) L. 3.

Aus Zeitschriften.

- Rettig, G. F., Ueber *arza* im Philebos (Ztschr. f. Philos. u. philos. Krit. N. F. 72, 1, S. 1—43).
- Deecke, W., Ueber das indische Alphabet in seinem Zusammenhange mit den übrigen südsemītischen Alphabeten. Mit 4 autograph. Tafeln (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 4, S. 598—612).
- Wiedemann, A., Geschichte der 18. ägyptischen Dynastie bis zum Tode Tutmes II (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 4, S. 613—646).
- Meyer, E., Ueber einige semītische Götter (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 4, S. 716—741).
- Münchhausen, Shapira, Ward, *The Moabite Pottery. Letters (The Athenaeum 26 Jan., p. 122—124)*.
- Matthes, J. C., I Sam. I, 16 (Theol. Tijdschr. 1. Jan. p. 55—58).
- Idee, Die, des Katholicismus im A. T. II (Der Katholik Jan., S. 11—19).
- Bickell, G., Der chaldäische Text des Buches Tobias (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 216—222).
- Sanday, W., *The Language spoken in Palestine at the time of the Life of our Lord (The Expositor Febr.)*.
- Milligan, W., *Some Recent Critical Readings in the New Testament (The Expositor Febr.)*.
- Wiefer, J., Plan u. Zweck des Matthäusevangeliums II (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 129—169).
- Goldziher, I., Matth. VII. 5 in der muhammedanischen Literatur (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXI, 4, S. 765—767).
- Blom, A. H., *De Apokalypse en de brieven van Paulus aan de Korinthiërs (Theol. Tijdschr. 1. Jan., p. 85—95)*.
- Grifar, Petrus in Rom. Bemerkung (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 207—210).
- Rovers, M. A. N., *Over de methode van Renan (Theol. Tijdschr. 1. Jan., p. 59—84)*.
- Bickell, G., Der Cölibat eine apostolische Anordnung (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 26—64).
- Katakomben, Die römischen, u. die Methode ihrer Veranlagung durch die Fossoren (Der Katholik Jan. S. 32—41).
- Maria Himmelfahrt. Bemerkung von N. (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 1, p. 213).
- König, E., Die Regeln des Pachomius. Aus dem Aethiopischen übersetzt u. mit Anmerkungen versehen (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 323—337).
- Falk, F., Die Verehrung der h. Anna im 15. Jahrh. (Der Katholik Jan. S. 60—75).
- Doedes, J. I., Ein Mandat Jesu Christi von Nikolaus Herman, in vierzehn Ausgaben. 1524—1613 (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 303—313).
- Seidemann, J. K., Aus Spenglers Briefwechsel (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 314—323).
- Philippson, Philipp II. von Spanien u. das Papstthum. I (Hist. Ztschr. N. F. III, 2, S. 269—315).
- Grifar, H., Der Galileische Proceß auf Grund der neuesten Actenpublikationen historisch u. juristisch geprüft [die theologische Seite in einem folgenden Artikel] (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 1, S. 65—128). Siehe in demselben Hefte eine Recension von Wohlwill's Brochure, von Grifar.
- Braun, F., Die religiösen u. sittl. Anschauungen von Adam Smith (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 254—299).
- Mission, Die, von Zaquebar (Der Katholik Jan., S. 93—98).

- Kattenbusch, F., Kritische Studien zur Symbolik in Anschluss an einige neuere Werke. II (Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 179—253).
- Ludwigs, Zur Frage über das Moral-System. Der Vernunftbeweis für die Wahrheit u. Alleinberechtigung des tutoristischen u. des probabilistischen Princips in ihrer Sphäre. I [in diesem Artikel wird das tutorist. Princip behandelt] (Ztschr. f. kath. Theol. II, 1, S. 1—25).
- Kohn, T., *De cooperatoribus* [wegen der leeren preussisch-kathol. Pfarrstellen] (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1878, 1, p. 3—35).
- Form, *The Anglican, of Ordination* (Church Quarterly Review Jan.).
- Martin, *A Roman Catholic View of Ritualism* (Nineteenth Century Febr.).
- Smith, Goldwin, *The Proposed Substitutes for Religion* (Macmillan's Magazine Febr.).
- Padelletti, G., *La Politica ecclesiastica in Italia* (Nuova Antologia Sec. Ser. VII, 2, S. 217—237).
- Rechtsprincip, Das moderne atheïstische u. das christl. (Der Katholik Jan., S. 19—31).

Recensionen.

- Bardenhewer, O., Des heil. Hippolytus v. Rom Commentar zum Buche Daniel (v. Seifenberger: Ztschr. f. kath. Theol. II, 1).
- Böhringer, F. u. P., Aurelius Augustinus (v. E. Egli: Jenaer Litztg. 5).
- Breda, de, *Considérations sur le mariage* (v. Stenstrup: Ztschr. f. kath. Theol. II, 1).
- Catergian, *Eccl. Ephes. de obitu Joannis narratio* (v. N.: Ztschr. f. kath. Theol. II, 1).
- Ceriani, A. M., *Translatio Syra Pescitto Vis. Ti.* (v. F. Baethgen: Jenaer Litztg. 6).
- Datema, P. G., *De dekalog* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. 1. Jan.).
- Doedes, J. I., *Encyclopedie der Christelijke Godgeleerdheid* (v. L. W. E. Rauwenhoff: Theol. Tijdschr. 1. Jan., p. 1—16).
- Drummond, J., *The Jewish Messiah* (The Athenaeum 26 Jan.).
- Ellicott, C. J., *Editor of New Testam. Commentary* (v. R. B. Drummond: The Academy 26 Jan.).
- Frensdorff, S., Die Maffora Magna I (v. H. L. Strack: Stud. u. Krit. 1878, 2, p. 354—370).

- Friedrich, J., Geschichte des vaticanischen Concils I (v. J. Hergenröther: Archiv für kath. Kirchenrecht 1878, 1, S. 185—192).
- Guthe, H., *De foderis notione Jeremiana* (v. H. Kuenen: Theol. Tijdschr. 1. Jan.).
- Güttler, C., Naturforschung u. Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (v. C. Scheidemacher: Lit. Handw. 219; Der Katholik Jan.).
- Kalisch, M. M., *Bible Studies. I. The Prophecies of Balaam* (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. 1. Jan.).
- Klufmann, E., *Adnotationes criticae ad Tertulliani librum de spectaculis* (Philol. Anz. IX, 1).
- Knauer, G., Der Himmel des Glaubens (v. C. Schaarschmidt: Philol. Monatsh. XIV, 1 u. 2).
- Mezger, J. J., Gesch. der deutschen Bibelübersetzungen in der schweizerisch-reform. Kirche (v. K. F. Schröder: Stud. u. Krit. 1878, 2; v. W. Grimm: Prot. Kirchztg. 5).
- Neubauer, A., and S. R. Driver, *The 53rd Chap. of Isaiah according to the Jewish Interpreters* (v. Rohling: Lit. Rundschau 18).
- Peters, J., Der heil. Cyprian von Carthago (v. Grifar: Ztschr. f. kath. Theol. II, 1).
- Renan, *Les évangiles et la seconde génération chrétienne* (siehe Rovers, unter „Aus Zeitschriften“).
- Reusch, F. H., Die biblische Schöpfungsgeschichte (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 6).
- Rode, F., Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christl. Kirche (Philol. Anz. IX, 1).
- Schmidt, Wald., *Assyriens og Aegyptens gamle Historie, eller historisk-geographiske Undersøgelser om det gamle Testaments Lande og Folk* (v. B. Neteler: Lit. Handw. 219).
- Thys, I., *De peccato originali* (v. J. B. Kraus: Lit. Rundschau 18).
- Ufener, H., *Acta S. Timothei* (v. Th. Zahn: Gött. gel. Anz. 4, S. 97—114).
- Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahrh. 1. Bd. 4. Aufl. (v. Falk: Lit. Handw. 219).
- Weygoldt, G. P., en W. Scheffer, *Het wijsgeerig pessimisme van den jongsten tijd* (v. I. J. de Bussy: Theol. Tijdschr. 1. Jan., p. 17—54).
- Ziegler, L., Italafragmente der paulinischen Briefe (v. P. de Lagarde: Philol. Anz. IX, 1).

Jetzt complet: Theologisches UNIVERSAL-LEXICON

zum Handgebrauche für
Geistliche und gebildete Nichttheologen.

2 starke Bände.
120 Druckbogen gross Lexicon-Format.
Subscript.-Preis 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexicon“ will ein den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispieillos billig.
Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

Ein neues Bibelwerk.

In der Agentur des Rauhen Hauses zu Hamburg ist jetzt vollständig erschienen und durch jede Buchhandlung zu haben:

Biblisches Wörterbuch

zur

Glaubens- und Sittenlehre

nach dem Lehrbegriff der evangelischen Kirche,
zugleich als Hilfsmittel zum praktischen Bibelgebrauch.
Nebst einem Anhang „die Umwandlung der bibl. Mäasse und Gewichte in solche des deutschen Reichs“ enthaltend. —

Von G. F. J. Strauß, Superintendent.
1226 Seiten. gr. 8. Preis 12 Mark.

Auf die Passionszeit und Ostern.

In der Buchhandlung der evangelischen Gesellschaft in Stuttgart ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Beer, Dr. Martin, Passionsbuch, Andachten über das Leiden und Sterben unseres Herrn Jesu Christi; kl. 4°. 2 Bde., statt 4 M. 65 Pfg. nur 2 M.

Grammlich, Joh. Andr., Vierzig Betrachtungen von Christi Leiden und Tod; kl. 8°, 1 M. 55 Pfg.

Rambach, Dr. F. J., Die siegreiche Auferstehung unseres Heilandes Jesu Christi, in 25 Betrachtungen; gr. 8°, statt 1 M. 70 Pfg. nur 1 M.

Rieger, Georg Conrad, Heilige Osterfeier. (Betrachtungen über die Auferstehung Jesu Christi.) kl. 8°. 75 Pfg.

Steinhofer, M. Fried. Christ., 23 Passions-Predigten; kl. 8°. 1 M. 70 Pfg.

Warned. Pontius Pilatus. Ein Gemälde aus der Leidensgeschichte. brosch. statt 3 M. nur 1 M.

Scriber, M. Christian, Gottholds Siech- und Siegesbette, in 365 Betrachtungen für Kranke und Gesunde. kl. 8°. 2 M.

Arnold, Gottf., Die erste Liebe. Eine Darstellung des äußeren und inneren Lebens der ersten Christen. Statt 2 M. 20 Pfg. nur 1 M. 20 Pfg.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die Zeit des Ignatius

und die Chronologie der Antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus nach Julius Africanus und den späteren Historikern.

Nebst einer Untersuchung über die Verbreitung der Passio S. Polycarpi im Abendlande.

Von Adolf Harnack.

III, 92 S. gr. 8. Preis 3 M.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 5.

2. März 1878.

3. Jahrgang.

Meyer, Die Evangelien des Markus und Lukas, neu bearb. v. Weifs (Schürer).
Overbeck, Ueber die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien (Gal. 2, 11 ff.) bei den Kirchenvätern (Harnack).
Rode, Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christliche Kirche (Harnack).
Kettlewell, The Authorship of the De Imitatione Christi (Möller).
Ernesti, Praelectiones in Libros symbolicos

ecclesiae Lutheranae, Vol. I., herausg. v. Redling (Plitt).
Bender, Friedrich Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion (Nitzsch).
Scheurl, Die Entwicklung des kirchlichen Eheschließungsrechts (Koeher).
Dieckhoff, Die kirchliche Trauung (Derf.).
Uhlhorn, Gnade und Wahrheit. Predigten über alle Episteln und Evangelien des Kirchenjahrs, I. 1. 2. II, 1. (Meier).

Gerhard's Enchiridion consolatorium, aus dem Lat. überf. v. Böttcher (Hartung).
'Halte was du hast', Zeitschr. f. Pastoral-Theologie, hrsg. v. Oehler. 1. Jahrg. (Hartung).
Vorwärts, Zeitschr. f. praktisches Christenthum, hrsg. v. Ebel, 1. Hft. (Derf.).
Luthardt, Gefammelte Vorträge verschiedenen Inhalts (Lindenberg).

Meyer, Dr. Heinr. Aug. Wilh., Kritisch exegetischer Kommentar über das Neue Testament. I. Abth. 2. Hälfte: Die Evangelien des Markus und Lukas. 6. Aufl., neu bearb. von Dr. Bernh. Weifs. Göttingen 1878, Vandenhoeck & Ruprecht. (VIII, 608 S. gr. 8.) M. 8. —

Seit dem Heimgange Meyer's (1873) waren bisher unter den von ihm selbst bearbeiteten Theilen seines Commentares nur zwei in neuer Auflage erschienen: der neunte (Philipper-, Kolosser- und Philemonbrief 1874) und die erste Abtheilung des ersten (Matthäus 1876). Beide enthielten noch durchaus die eigene Arbeit Meyer's. Der nun vorliegende Commentar zu Marcus und Lucas in durchgängig neuer Bearbeitung von Weifs ist somit die erste Abtheilung des ganzen Werkes, welche eine Neubearbeitung von der Hand eines Andern erfährt. Es braucht nicht erst gesagt zu werden, daß die Arbeit kaum in eine kundigere Hand hätte gelegt werden können, als in diejenige des Herausgebers, dem unter den Wortführern auf dem Gebiete der synoptischen Literatur nur noch Holtzmann den Rang streitig machen kann. Die Grundsätze, nach welchen Weifs bei der Bearbeitung verfahren ist, werden sich des Beifalls aller derer erfreuen, die da wünschen, daß die Meyer'schen Commentare wirklich unter uns fortleben. Der Herausgeber hat mit dem Meyer'schen Texte keinen literarischen Götzendienst treiben wollen (S. VI), sondern ist in sehr freier Weise mit demselben verfahren. Ueberall, wo Aenderungen und Verbesserungen nöthig schienen, sind diese angebracht worden, ohne als solche bemerklich gemacht zu werden, so daß nun zwischen dem Meyer'schen Texte und den Weifs'schen Aenderungen nirgends unterschieden wird — mit Recht, denn nur auf diese Weise ist es möglich, solchen Werken noch auf längere Zeit hinaus ihre praktische Brauchbarkeit zu sichern.

Die Aenderungen, welche Weifs für nöthig hielt, sind sehr zahlreich und z. Th. sehr durchgreifender Art. Vor allem fällt in die Augen die völlige Neubearbeitung der textkritischen Noten. Bei Meyer war dies entschieden die schwächste Seite des Ganzen. Um so willkommener ist nun gerade bei diesen Abschnitten die Neugestaltung durch Weifs, der schon in seinen Commentaren zu Matthäus und Marcus die Richtigkeit seiner Grundsätze und die wohlthuende Sicherheit seiner Methode auf diesem Gebiete hinreichend erprobt hat. Eine praktische Neuerung ist auch die Zertheilung des textkritischen Commentares in kleinere Abschnitte, da die Meyer'sche Gewohnheit, den Apparat für ein ganzes Capitel an einer Stelle zu geben, allzusehr zum Ueberfliegen dieser unerquicklichen Partien einlud. — Nicht in demselben Maße, aber doch auch sehr vielfach verändert ist die Auslegung selbst.

Es ist wohl keine Seite unverändert geblieben. Häufig ist dabei die Meyer'sche Ansicht, die Weifs sich nicht aneignen konnte, zwar unter Meyer's Namen ausführlich sammt ihrer Begründung mitgetheilt, aber dann durch Weifs bekämpft und durch seine eigene Auslegung ersetzt worden. Am seltensten ist dies wohl bei den sprachlichen Anmerkungen geschehen, die ja die Hauptstärke Meyer's waren. Doch sind auch hier zuweilen Einseitigkeiten der philologischen 'Akribie' Meyer's, wie z. B. die Meinung von dem ausnahmslosen finalen Gebrauch von *ὅτι*, da wo es nöthig war, beseitigt. Mehr Anlaß zu Aenderungen gaben schon die Bemerkungen über das Textverhältniß der synoptischen Parallelen zu einander. Zwar stehen hier Meyer und Weifs insofern auf demselben Standpunkt, als beide mit Verwerfung eines Urmarcus unfern Marcus für das älteste der kanonischen Evangelien erklären. Aber Weifs nimmt bekanntlich eine Benützung der sog. 'apostolischen Quelle' durch unfern Marcus an, und konnte es nicht umgehen, diese seine Ansicht zuweilen zur Geltung zu bringen. Die meisten Aenderungen sind aber endlich dadurch herbeigeführt, daß Weifs den Sinn und Zusammenhang des Textes anders auffaßte als Meyer. Man wird hier natürlich in vielen Fällen getheilte Ansicht sein können. Aber Ref. steht nicht an, namentlich bei der Wiedergabe des Sinnes und Zusammenhanges der Aussprüche, Parabeln und Reden Jesu die Weifs'sche Auffassung häufig für eine Verbesserung der Meyer'schen zu erklären. Wer einmal die Commentare zu Matthäus von Meyer und Weifs mit einander verglichen hat, wird sich auch überzeugt haben, daß Weifs für diese Dinge ein entschieden feineres Verständniß hat, als Meyer, dessen Verständniß in der Regel da aufhört, wo man mit Grammatik und formaler Logik nicht mehr ausreicht. Ref. ist wenigstens der Ansicht, daß — nächst der Akribie in den textkritischen Fragen — gerade in den feinen Nachweisungen über Sinn und innern Zusammenhang der Aussprüche Jesu der Hauptwerth der Weifs'schen Commentare besteht. In dieser Hinsicht hat denn auch die vorliegende Bearbeitung von Meyer durch ihn theils werthvolle Ergänzungen theils Berichtigungen erfahren. Dies schließt nicht aus, daß Ref. in einer Anzahl von Fällen auch wieder auf Meyer's Seite steht; so z. B. in der Auslegung von Marc. 2, 23 *ὅσον ποιεῖν ὑπὸ πολλοῖς τοὺς σιᾶρας*. Aber in solchen Einzelheiten werden die Ansichten da und dort ja immer aus einander gehen. — Am wenigsten erfreulich erscheint Ref. die Umarbeitung der historisch-kritischen Anmerkungen, die Meyer an einzelnen Punkten namentlich in der Kindheitsgeschichte eingestreut hat. Die Corecturen, die Weifs im conservativen Interesse hier angebracht hat, vermag ich nicht für eine Verbes-

ferung zu halten. — In der Erwähnung und Benützung der inzwischen erschienenen exegetischen Literatur zu einzelnen Stellen ist Weifs nicht auf Vollständigkeit ausgegangen. Doch beruht es wohl nicht auf Absicht, dafs auch die gründliche Auslegung von Lucas 1, 1—4 von Grimm (Jahrb. f. deutsche Theol. 1871) unerwähnt geblieben ist. Da Meyer ein besonderes Augenmerk auf die Geschichte der Auslegung richtete, hätte zu Luc. 22,32 wohl auch die Monographie von Langen (Das Vaticanische Dogma von dem Universal-Episcopat und der Unfehlbarkeit des Papstes, 4 Thle. 1871—1876), die im Wesentlichen nichts anderes als eine Geschichte der Auslegung von Matth. 16,18, Luc. 22,32 und Joh. 21,15 ff. ist, erwähnt werden dürfen. — Eine sehr angemessene Verbesserung ist es, dafs Weifs die einzelnen Abschnitte durchgängig mit Ueberschriften versehen hat. Es trägt dies sehr zur Erleichterung des Ueberblickes bei.

Angeichts der durchgreifenden Aenderungen, welche Weifs mit dem Meyer'schen Texte vorgenommen hat, überrascht die Erklärung des Vorwortes, dafs er trotzdem nicht für Alles, was vom Meyer'schen Texte unberührt geblieben ist, mit eintreten könne und wolle (S. VII). Er scheint sich gleichsam die Aufgabe gestellt zu haben, als unparteiischer Dritter sich über Meyer und Weifs zu stellen und so als die objective Macht der Geschichte das Facit aus der Meyer'schen und Weifs'schen Exegese zu ziehen, weshalb er sich zuweilen auch selbst als 'Weifs' citirt. Natürlich hat aber dieser Unparteiische doch nicht umhin gekonnt, überall da, wo die Differenz zwischen Meyer und Weifs zur Sprache kommt, sich auf Seite des Letzteren zu stellen, wenn auch zuweilen nur stillschweigend.

Wir benützen schliesslich noch die Gelegenheit, darauf aufmerksam zu machen, dafs die Verlagshandlung von dem gesammten Werke gegenwärtig wieder eine billige Lieferungs Ausgabe veranstaltet, welche in 64 Lieferungen à 1 Mark im Laufe von etwa 2½ Jahren erscheinen soll. Der Ladenpreis der einzelnen Bände beträgt zusammen über 85 Mark.

Leipzig.

E. Schürer.

Overbeck, Prof. Franz, Ueber die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien (Gal. 2, 11 ff.) bei den Kirchenvätern. Progr. d. Univ. Basel. Basel 1877, Univ.-Buchdruckerei v. C. Schultze. (73 S. gr. 4.)

Es ist ein sehr beherzigenswerthes Wort des Verf.'s vorstehender Abhandlung, welches in der Einleitung zu lesen ist, man möge den Aufschluss über die wichtigsten Züge der altkatholischen Theologie nicht zuerst auf dem Wege der Ermittlung ihrer Entstehung, sondern auf dem viel zugänglicheren und helleren eines Nachweises der Art und der Formen ihrer ursprünglichen Vertheidigung suchen. Der Verf. hat diese Mahnung zunächst in Bezug auf die Anschauungen der alten Kirche vom Kanon und von der Harmonie aller NTlichen Lehrbegriffe ausgesprochen; aber sie gilt für die gesammte altkatholische Theologie überhaupt. Er selbst führt uns die kirchliche Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien vor. Von Irenäus an werden die Auslegungen der KVV. dargelegt und besprochen, und noch über den berühmten Streit zwischen Augustin und Hieronymus hinaus führt der Verf. seine Untersuchungen. Jeder Leser wird denselben mit höchster Spannung folgen. Das Vorurtheil, als sei die Geschichte der patristischen Exegese ebenso uninteressant wie unfruchtbar, hat O. doppelt gebrochen. Man wird nicht leicht anderswo auf einem so engen Raume soviel Wichtiges und Lehrreiches zusammenfinden; denn nach den verschiedensten Seiten hin beleuchtet die patristische Behandlung jener paulinischen Verse die Eigenart der Zeiten, Interessen, Richtungen und Individualitäten.

Morgenland und Abendland, sophistische Rhetorik und kirchengläubige Einfalt, Früheres und Späteres grenzen sich scharf wider einander ab, und wie in einem kleinen Spiegel übersieht man eine grosse Epoche, einen Theil ihrer Entwicklungen, Gegenätze und Kämpfe. Und zuletzt der Streit zwischen Hieronymus und Augustin! Ein Dreifaches aber ist es vor allem, was aus diesen Gesichtsbildern zu lernen ist: 1) Dafs die alte Kirche von Irenäus ab in ihrer Gesamtheit ein Verständnifs des antiochenischen Streites so wenig befaßt hat, wie irgend welche Erinnerungen an denselben, und dafs ihre Vorstellungen vom Kanon sie nothwendig zu Mißverständnissen, Um- oder Wegdeutungen anleiten mußten. 2) Tritt die Overbeck'sche Untersuchung dem Vorurtheil entgegen, als sei die Bildung der altkatholischen Grundanschauungen im Anfang des 3. Jahrh.'s in dem Sinne fertig gewesen, dafs der Folgezeit nur Ausführungen übrig gelassen worden wären. Im Gegentheil, die Lösung der Hauptprobleme — so sicher man allseits ist, dafs eigentlich solche nicht existiren können — erscheint in einem stetigen Flufs, den nur die Barbarei der Zeiten, Trägheit und Unwissenheit, Schrecken und Furcht schliesslich zum Stehen gebracht haben. 3) Richten sich die Ergebnisse dieser Arbeit gegen diejenige Beurtheilungsweise der patristischen Exegese, die durch das Schlagwort 'phantastische, zuchtlose Allegoristik' sich mit der historischen Beurtheilung derselben abgefunden zu haben meint. Es kann nichts Verkehrteres, Leichtfertigeres geben als dieses Schlagwort. Denn gerade 'zuchtlos', 'phantastisch' ist hier ganz und gar nichts, vielmehr Alles tiefüberlegt, zusammenhängend und insofern durchweg methodisch. Darum ist auch jenes Urtheil nichts anderes, als das indirecte Eingeständnifs, dafs man die Voraussetzungen, von denen aus die KVV. Exegese getrieben haben, nicht mehr theilt, ja nicht einmal mehr versteht. In dieser Erkenntnifs kann die Einsicht, dafs man sich auf jener Seite um so entschlossener an einige Trümmerstücke derselben klammert, nur bestärken.

Was nun das Einzelne betrifft, so sind Ref. nur bei der Darstellung, die O. von der Auffassung des Irenäus und Tertullian gegeben hat, gewichtige Bedenken aufgestiegen. In dem 12. Cap. des 3. Buchs führt Irenäus im Gegensatz zu allen Gnostikern, hauptsächlich gegen die Marcioniten eine grosse Reihe von Stellen dafür an, dafs die Apostel und die ersten Prediger des Christenthums den Gott des A. T. verkündigt haben. Die Stellen sind fast durchweg der ersten Hälfte der Ap.-Gesch. entnommen. In diesem Zusammenhang beruft sich Irenäus schliesslich auf die Thatfache, dafs Petrus in Antiochien jüdisch gelebt (Gal. 2, 12, 13), zum Erweise, welche Ehrfurcht derselbe den ATlichen Institutionen als den Institutionen des Einen und selbigen Gottes gezollt habe. Das ist Alles. Mit anderen Worten: Irenäus geht auf den Streit zwischen Paulus und Petrus überhaupt nicht ein, hatte auch an dieser Stelle durchaus keinen Grund, denselben zu berühren, da es sich für ihn in diesem Zusammenhang zuletzt nur um die Identität der beiden Götter handelte. Auch eine Polemik gegen die ihm bekannte marcionitische Verwerthung von Gal. 2, 11 f. war hier durchaus nicht am Platze, und seiner immerhin nur summarischen Bestreitung Marcion's (vgl. I, 27 *fin.* III, 12, 12) wegen wird man sich hüten müssen, sein Schweigen über Gal. 2, 11 f. auszudeuten. So gewifs man nun aus dem grossen Werk des Irenäus ein vollständiges Bild von seiner Auffassung des ATlichen Gesetzes und der Bedeutung desselben gewinnen kann, so wenig läfst sich sicher ermitteln, wie er Gal. 2, 11 f. auffasste; denn dafs er das Verhalten des Petrus für seine Lehre von dem Schöpfergott ausgebeutet hat, erscheint nicht eben verhänglich. Ich mufs es deshalb für mindestens sehr unvorsichtig halten, wenn O. S. 8 schreibt: 'So vollständig lieft Iren. die Erzählung des Paulus von diesem Streite, so zu sagen im Geift der Ap.-Gesch. und

den eigenen Worten des Paulus zuwider, daß er Marcion's daraus gezogene Schlüsse über die Disharmonie der Apostel sogar vollständig ignoriren zu dürfen meint; und S. 10: „Der Vorfall in Antiochien scheint für Iren. nicht einmal äußerlich den Schein eines Streites gehabt zu haben. Wenigstens ist es schwer zu sagen, wie er sich das Auftreten des Paulus dabei erklärte, wenn Petrus damals nichts weiter als dem Gesetzgeber des A. T. die gebührende Ehre erwiesen haben sollte“. Der Verf. scheint hier demselben Fehler nahe getreten zu sein, den er bei den Exegeten von Gal. 2, 11 f. mit Recht so scharf gerügt hat. Wenn es dort unstatthaft ist, anzunehmen, daß Petrus zu den Worten des Paulus geschwiegen hat, so ist es hier ebenso unerlaubt, zu statuiren, daß nach Irenäus Petrus nichts weiter als dem Gesetzgeber die gebührende Ehre erwiesen haben soll. Es müßte erst nachgewiesen werden, daß Iren. an der angeführten Stelle die Absicht gehabt habe oder gehabt haben müsse, seine Auffassung von Gal. 2, 11 f. zu offenbaren, was schlechterdings nicht nachgewiesen werden kann. Also wissen wir nicht, wie Iren. über Gal. 2, 11 f. geurtheilt hat. Eine andere Frage ist, ob ein Urtheil aus der allgemeinen Ansicht des Iren. über das paul. Evangelium abgeleitet werden kann; aber eine solche Untersuchung würde nicht in das Gebiet gehören, welches der Verf. sich abgesteckt hat.

Tertullian anlangend, so vermag ich ebenfalls dem Verf. nicht beizustimmen. O. sucht den Gedanken durchzuführen, daß Tert. sich in einen Zustand der unzweifelhaftesten Rathlosigkeit versetzt sieht, daß er sich nicht anders zu helfen weiß, als durch Preisgeben des Paulus (was im Grunde auch schon Iren. gethan haben soll), daß es ihm kein Ernst gewesen sei mit dem Zugeständniß, die beiden Apostel hätten sich allerdings in ihrer Lebensweise (*in conversatione*), nicht aber in der Missionspredigt (*in praedicatione*) unterschieden u. s. w. Allein gerade der letztgenannte Punkt (S. 11 f.) scheint Ref. durchaus nicht sicher gestellt; vielmehr ist ihm der Eindruck nur immer deutlicher geworden, daß jene Unterscheidung ganz ernsthaft gemeint ist, ja daß umgekehrt alles Uebrige, was Tert. sonst noch beibringt, Beiwerk des rhetorisirenden Advocaten ist. Was O. S. 21 so treffend über Origenes bemerkt, daß er sich gelegentlich zu apologetischem Zwecke auf Dinge berufen habe, deren Anrufung ihm im Grunde verboten war, das trifft unzähligemal bei Tertull.'s Polemik, und so auch, nicht in O.'s Sinn, an den hier strittigen Stellen zu. Nun stützt der Verf. sein Urtheil auf ihm eigenthümliche Erwägungen über die Geschichte des Paulus im 2. Jahrh., Erwägungen, die ich mit gewissen Einschränkungen für zutreffend halte; aber bezweifeln muß ich es, ob dieselben bei Betrachtung von Schriftstücken, die dem Anfang des 3. Jahrh.'s angehören und die vollkommene Dignität der paulinischen Briefe und des paulinischen Apostolats voraussetzen, noch einwirken dürfen. Wenigstens scheint mir gerade die tertull. Polemik gegen Marcion nach dieser Seite hin nur verführerisch, nicht maßgebend. Wenn Tertull. im Kampfe mit Marcion den Paulus einen Neuling heist und die Beglaubigung desselben durch andere Zeugen verlangt, so ist die Nichtachtung der Ansprüche, die Paulus selbst erhoben, freilich offenbar; aber diese Beobachtungen können doch noch anders erklärt werden, als durch die Hypothese, daß Paulus damals noch im Kanon der Kirche und unter ihren Autoritäten als ein Neuling betrachtet wurde. Liefse sich auch nur eine Stelle aus den Werken Tert.'s nachweisen, wo er, ohne polemisch engagirt zu sein, Paulus den übrigen untergeordnet hat, so wäre anders zu urtheilen. Wie Clemens Alex. die Richtigkeit des paul. Vorwurfs zugegeben hat (S. 15), wie Cyprian, der Schüler Tertullian's, und dessen Zeitgenossen (S. 38) ähnlich geurtheilt haben, so vermag Ref. auch nur bei Tertullian dem Advocaten eine „Preisgebung“ des Paulus zu constatiren, während er selbst

feine eigene Meinung hier umkleidet hat. Nur ein genaueres Eingehen auf die Auffassung des ATlichen Ceremonialgesetzes bei Tertullian kann diese Controverse entscheiden.

Alle die anderen KVV., die O. uns vorgeführt hat, haben mit wenig Ausnahmen deutlich gesprochen. Trotzdem sind sie mißverstanden worden; so hat erst O. die Stellung Augustin's richtig beurtheilt. Eine Reihe von Commentaren sind zudem hier behandelt, denen bisher Aufmerksamkeit selten oder nie geschenkt ist, und gerade diese bieten manches Eigenthümliche. Wenn Ref. hier beiläufig auf *Chron. pasch.* (edit. Bonn.) p. 431. 436 und die auffallende Lücke p. 437 verweist, so geschieht es nicht, um die nicht mehr zu vervollständigende Reihe der in Frage kommenden Beziehungen auf Gal. 2, 11 f. zu vermehren, sondern um auf eine zweifellos sehr alte Notiz aufmerksam zu machen, die auch für jene Stelle nicht bedeutungslos ist. Dem Verf., der auch die altchristliche Literaturgeschichte um manche Weisungen bereichert hat, werden die Fachgenossen mit dem Ref. den besten Dank wissen.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Rode, Dr. Friedr., *Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christliche Kirche*. Jena 1877, Deistung. (VI, 106 S. gr. 8.) M. 2, —

Das Jahr 1877 hat uns drei Monographien über Julian gebracht: Naville's Untersuchung über die religiöse Philosophie des Kaisers (f. Theol. Lit.-Ztg. 1877 Nr. 14), Kellerbauer's Skizze der Vorgeschichte Julian's (i. d. Jahrb. f. klass. Philol. u. Pädagogik XI, 1 1877 S. 181—221) und die vorstehende Darstellung Rode's. Diese scheint Ref. unter den Dreien die werthvollste (vgl. über dieselbe Holtzmann i. d. Ztschr. f. wiss. Theol. 1878 II, S. 279 f. Görres i. Theol. Lit.-Bl. 1877 Nr. 20). Der Verf. hat die Quellen selbständig und kritisch durchmustert und sich das Thema zweckmäßig so gestellt, die einzelnen Thatfachen der Reaction vor allem chronologisch zu ordnen. Hat er auch bei Lösung dieser Aufgabe Vorgänger gehabt, so ist es doch erst ihm gelungen, Früheres und Späteres deutlich zu sondern und so ein zutreffendes Bild von der christenfeindlichen Politik des Kaisers, ihren Wandlungen und Steigerungen zu entwerfen. Mit anerkennenswerther Vorsicht hat der Verf. seine Schrift eine „Geschichte der Reaction Kaiser Julians“ betitelt; denn zu einer erschöpfenden Biographie würde noch Anderes erforderlich gewesen sein, als was hier geboten ist, obgleich die Geschichte Julian's von den frühesten Anfängen an erzählt wird. Immerhin aber hätten die beiden Einleitungsparagraphen (Die bish. Forschung üb. J.'s Reaction. Die Quellen für d. Gesch. d. jul. React.) und das 1. Cap. des 1. Abschnittes (Die K. i. röm. Reich vor J.'s Regierungsantritt) etwas anders behandelt werden sollen. Die Auseinandersetzung mit den Vorgängern ist dürftig gerathen; auch fehlen manche beachtenswerthe Darstellungen, wie vor allem die de Broglie's (*L'église et l'empire Romain au IVe siècle T. II, 1. 2. 4. édit. 1868*). Man wird weiter dem Verf. zwar daraus keinen Vorwurf machen können, daß er in seiner Quellenschau werthlose Urkunden einfach bei Seite gelassen hat — im Gegenheil, die Knappheit seiner Darstellung und Beweisführung verdient nur Lob —; aber andererseits ist nicht zu verkennen, daß er sich um abliegendere Nachrichten, die oftmals ganz willkommen sind, wenig gekümmert hat. Ein Beispiel: Asterius, Bischof von Amasea, ein jüngerer Zeitgenosse Julian's, erinnert in seiner 3. Homilie gegen den Geiz oder die Habsucht an die julianische Reactionsperiode. Nachdem er Beispiele der Habsucht erwähnt hat, fährt er fort: „Es giebt auch jetzt und in unserer Zeit neue Beispiele. Als jener Imperator, der lange Zeit heuchlerischer Weise den Christen gefiel, hatte plötzlich die Maske fallen und den Vorhang aufgehen liefs,

als er bei offener Scene selbst sowohl schamlos den Dämonen Opfer brachte, als auch Andere durch verschiedene Belohnungen dazu einlud — welch' ein Zulauf fand da statt von der Kirche zu den Götzentätären! Diese Stelle ist wichtig genug, um erwähnt zu werden; denn sie zeigt, daß auch Christen in späterer Zeit nur von einer 'Einladung' Julian's, freilich mit Prämien, zum Götzendienste erzählt haben. So ließe sich durch eine genaue Musterung der zeitgenössischen Literatur gewiß noch manches Andere beibringen. Der Verf. hat den Stoff in 5 Abschnitte getheilt. In dem ersten handelt er von der Vorgeschichte der Reaction, in dem zweiten von ihrem allgemeinen Charakter, in dem dritten von den Reactionsthatfachen bis zu J.'s Eintreffen in Antiochien, in dem vierten von den Reactionsthatfachen während J.'s Aufenthalt daselbst, in dem fünften endlich von dem Ausgang der jul. Reaction. Das Urtheil des Verf.'s ist in allen Hauptpunkten umsichtig und wohlwogen und die nüchterne Darstellungsweise sichert ihm das Vertrauen seiner Leser. Ref. wüßte auch an den chronologischen Berechnungen Rode's nichts auszufetzen. Schwierig war es natürlich, bei der tieferen Beurtheilung der Stellung J.'s zur Kirche, zum Klerus und umgekehrt zum Neuplatonismus und zur antiken Religion Maß und Grenze zu finden. Um so mehr soll es anerkannt werden, daß der Verf. sich nirgends dazu hat verleiten lassen, billiges Gerede zu wiederholen, und daß er es vorgezogen hat, gewisse Erscheinungen ohne Commentar einfach zu constatiren, als sie mit einem trügerischen Schimmer zu umkleiden. Ein paar Punkte zur Beurtheilung der denkwürdigen Reaction mögen hier noch hervorgehoben werden. Wir haben an einem anderen Orte darauf hingewiesen, daß Julian in Bezug auf die Stellung von Staat und Hierarchie Ideale erstrebte, die in mancher Hinsicht das Mittelalter anticipirten. In diesem Zusammenhang sind die Handel mit Titus v. Bostra u. Athanasius (Rode S. 77 f.) besonders interessant. Die Politik des Kaisers erscheint dort revolutionär, d. h. Julian trifft seine Maßregel in dem ausgesprochenen Bestreben, die kirchlichen Massen dem Klerus zu entfremden, die Macht der Hierarchie zu brechen, Desorganisation zu schaffen und so die Kirche zu stürzen. Wer erinnert sich hierbei nicht der Politik eines Heinrich's IV. in Oberitalien und ähnlicher Versuche der Mächtigen Kaiser. Wenn Julian vor allem den Klerus ins Auge faßte, so hatte er hierbei an Maximin, Decius, Valerian, Diocletian Vorgänger; aber die Art des Verfahrens ist ihm eigenthümlich. Indem er mit der von Constantin eingeleiteten Politik in jeder Hinsicht brach, die nur an der Elagabal's ihr Analogon hatte — hier aber sind die Parallelen frappant, obgleich bisher Niemand sich um dieselben bemüht zu haben scheint — war er freilich darauf gewiesen, vor allem der Hierarchie entgegenzutreten, aber die Mittel sind selbständig und klug erfunden. Was nun die theoretische Polemik betrifft, so läßt die Rode'sche Darstellung an scharfer Präcision zu wünschen übrig, obgleich sie in der Hauptsache nicht unrichtig ist. Wo ist die Urreligion zu suchen? was ist das Urchristenthum gewesen? das sind die beiden Fragen, die den Kaiser und seine Gefinnungsgenossen beschäftigten. Die erste Frage hat die Kirche von Anfang an auf das lebhafteste gefesselt; ja ihre Theologie ist aus der Beantwortung derselben geboren: hier handelte es sich um den Nachweis der Existenzberechtigung. Was aber die zweite Frage betrifft, so war die Kirche schon im 3. Jahrh. hinreichend mächtig, um jede Nöthigung, dieselbe zu ventiliren, abzuweisen. Nur Häretiker warfen sie noch auf. Selbst der arianische Streit, wohl geeignet unbequeme Erinnerungen wachzurufen, erschütterte das Bewußtsein der Kirche von ihrer Legitimität nicht mehr. Hatten doch Arianer wie Orthodoxe das gleiche Interesse, ihre Vorgeschichte unkritisch zu lassen. Unverständen, aber verlästert verhalten die Worte des Marcellus. Das histo-

rische Gewissen der Kirche wird durch ihre Gegner repräsentirt, Marcioniten, Katharer, Juden, Heiden. Die Gegenschrift Julian's, unzweifelhaft ein Werk von secundärer Bedeutung, was R. nicht hinreichend deutlich ausgesprochen hat, ist doch für uns heute eine Urkunde ersten Rangs, da wir ihre Vorlagen nicht mehr besitzen. Die Hoffnung, diese Schrift in einer kritischen Ausgabe hergestellt zu sehen, wird sich voraussichtlich demnächst realisiren. Ref. erlaubt sich den Wunsch auszusprechen, daß in Verbindung damit eine Sammlung der übrigen Bruchstücke heidnischer Kritik am Christenthum veranstaltet werden möge. (Ueber die Herkunft der Fragmente bei Macarius Magnes scheint Ref. Gafs in d. Jen. Lit.-Ztg. 1877 Nr. 46 das richtige Urtheil gefällt zu haben.) Hierzu wäre eine Musterung der Märtyreracten dringend erforderlich. Verwiesen sei z. B. auf die höchst interessanten *Acta disputationis S. Achatii* (Ruinart, *Act. Mart. Sinc.* [1731] p. 128 sq.). Dort werden unter anderem dem heidnischen Präfecten folgende Worte in den Mund gelegt: *Cataphrygas aspice, homines religionis antiquae, ad mea conversos reliquisse, quae fuerant, et nobiscum diis vota persolvere*. Die Bezeichnung der Montanisten als *homines religionis antiquae* ist gewiß sehr bemerkenswerth, wie überhaupt das ganze Gespräch. Wer erinnerte sich nicht sofort der berühmten, vielumstrittenen Stelle in dem Toleranzedict des Galerius (*Lactant. de morte persecut.* 34. *Euseb. h. e.* VIII, 17, 6—9) und der Auslegung, welche Keim (Theol. Jahrb. 1852 S. 212. Constantin 1862 S. 14 f. Anm. 10; anders Broglie, a. a. O. I p. 187 sq. und Mason, *The persec. of Diocl.* 1876 p. 299 sq.) ihr gegeben hat. So läßt sich noch Manches, bisher Unbekannte, auch für die theoretische Kritik des Heidenthums den Märtyreracten entnehmen. Doch wir müssen hier abbrechen und schließen mit dem Wunsche, daß der Verf., der in vorliegender Schrift so Tüchtiges geleistet hat, dieses Feld der Studien nicht verlassen möge.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Kettlewell, Sam., M. A., late Vicar, The Authorship of the De Imitatione Christi, with many interesting Particulars about the book. Containing photographic engravings of the 'De Imitatione' written by Thomas à Kempis, 1441, and of two other MSS. London 1877, Rivingtons. (XXIV, 504 p. gr. 8.) Cloth.

Der Verfasser beabsichtigte ein Leben des Thomas à Kempis zu schreiben, lernte aber unter den gelehrten Vorbereitungen dazu die Streitfrage über den Verfasser der *Imitatio* kennen und beschloß diese für seine ursprüngliche Absicht präjudicirliche Frage lieber erst für sich und ausführlich zu erörtern, als die Biographie damit zu beschweren. Das Resultat dieser Arbeit ist das leider recht breit und weiterschweifig angelegte, zahlreiche Wiederholungen enthaltende Buch von über 500, allerdings splendid gedruckten, Seiten. Das Buch ist zugleich mit allerlei Beiwerk beschwert, welches mit der eigentlichen kritischen Frage wenig zu thun hat. Ich rechne dahin den ganzen ersten Theil mit seiner allgemeinen Hinweisung auf die Controverse, seiner Blumenlese von Aussprüchen über die ausgezeichneten Eigenschaften des Buches, seiner allgemeinen Charakteristik der geistlichen Richtung, seiner Anführung der Schönheiten desselben. Ebenso ist der letzte Theil von ganz andern Gesichtspunkten als denen der kritischen Frage beherrscht, nämlich von denen einer dogmatischen Beurtheilung des Werths des Buches vom Standpunkt des Protestantismus der bischöflichen Kirche; so Cap. 28: *passages needing some qualification*, 30: *Is justification by faith overlooked?* was der Verf. verneinen zu können glaubt, 31 f.: *does it (the book de Imit.) teach an absolutely selfish religion?* Aus ähnlichen Gesichtspunkten bespricht c. 29 die in englischen Ausgaben (aus

dogmat. Gründen) ausgelassenen Stellen. Obwohl der Verf. besonders gegen jenen Vorwurf in c. 31 in dem darauf folgenden manches Beherzigenswerthe sagt, urtheilt er doch nicht unbefangen genug über das trotz seiner wahrhaft ökumenischen Wirksamkeit doch ganz und gar in den mittelalterlichen, mönchisch-ascetischen Vorstellungen wurzelnde Christenthum des Mannes, dessen wahre Grösse im Reiche Gottes nicht davon abhängt, ob man ihm ein Stück protestantische Dogmatik mehr oder weniger zuschreiben kann, oder davon, wie weit sich das entschieden mönchisch Beschränkte seines christlichen Lebenswandels verdecken läßt. — Der zweite Theil des Buches scheidet aus der Menge derjenigen, welche mit der *Imitatio* in Verbindung gebracht worden sind, diejenigen aus, deren Ansprüche einer ernstlicheren Untersuchung bedürfen, und beschäftigt sich eingehend mit den beiden vornehmsten Nebenbuhlern des Thomas, nämlich Gerson und dem mythischen Abt Gersen (Gessen) von Vercelli, dessen von den Benedictinern mit so grossem und zähem Eifer heraufbeschworener Schatten in unfrem Jahrundert besonders an Gregory seinen eifrigen Ritter fand, und trotz Malou's und A. Widerlegung immer noch nicht zur Ruhe kommt. Wir entnehmen der Darstellung unseres Verf.'s (S. 98 sq.), dafs noch neuerlich ein Mr. Benham in der Vorrede seiner Ausgabe der *Imitatio* (London, Macmill.) ganz wieder für die Gregory'schen Argumente eintrat und ein Recensent desselben im *Guardian* (1876 Jan. 12) dieselben ganz überzeugend fand. Andererseits scheinen — natürlich in Frankreich — auch die Gersonisten noch nicht aussterben zu wollen, wie wohl aus dem Titel eines mir unbekannten, auch von Kettlewell nicht berücksichtigten Buches zu schliessen ist: J. Darche, *Clé de l'imitation de Jesus Christ. Gerson et ses adversaires*. Paris, Thorin 1875. — Nach Abweisung der beiden Prätendenten erörtert der dritte Theil die Ansprüche des Thomas, die gleichzeitigen Zeugen für ihn, die Data, welche sich aus den Handschriften ergeben, wie die innern Gründe. In diesen beiden, den Kern des Buches bildenden Theilen (S. 67—395) sind von den Aeltern Euseb. Amort und von den Neuern Malou die Hauptgewährsmänner des Verfassers, der es selbst keineswegs verhehlt, dafs er letzterem überall als zuverlässigem Führer folgt (*the late Bishop Malou's work, of which I have largely availed myself etc. p. X*). Freilich wird man nun auch sagen müssen, dafs der Verf., abgesehen von dem neuen Gesichtspunkt, den ihm Hirsche bot, die Frage in keinem wesentlichen Punkte über Malou's *recherches*, deren 3. Aufl. von 1858 er benützt hat, hinausgeführt hat, und seiner Arbeit nur der Werth einer reichlichen und sorgfältigen Berichterstattung zukommt. Mit dem Termin jener Ausgabe Malou's bricht auch die Literaturkenntnis des Verf., was das Festland betrifft, ab, mit alleiniger Ausnahme — soviel ich gesehen — von Hirsche's Ausgabe der *Imit.*, denn nur aus deren *Praefatio* schöpft er, was er mit Freuden von Hirsche annimmt; die Prolegomena, auf deren zweiten Theil wir leider immer noch warten, sind ihm unzugänglich geblieben (S. 304). Eine willkommene Beigabe ist der Appendix, welcher 1) die in England befindlichen Handschriften, 2) die in England, besonders in den Bibliotheken des *British Mus.* und der *Bodleian*. in Oxford, ausserdem *Magdalen Coll. Oxf.*, *Lambeth Pal.* und *Sion Coll. London* vorhandenen älteren latein. Ausgaben (vor 1600), 3) die verschiedenen Ausgaben englischer Uebersetzung bis 1700 aufzählt; von der eigenhändigen Abschrift des Thomas von 1441, wie von der Handschrift von 1425 und von einer ebenfalls von Thomas selbst geschriebenen Handschrift von 1456 (Hymnen und Tractate desselben) sind hübsche photographische Proben beigegeben. — Hoffentlich trägt die Vollendung von Hirsche's Arbeit bald dazu bei, uns von der bisherigen Art, die Streitfrage immer aufs Neue umherzuwälzen, zu befreien, Gerson wie das Phantasiageschöpf Abt Gersen endlich in Ruhe zu lassen und uns über das, was wirklich in Frage kommen kann,

weitere Aufklärung zu verschaffen, ob die unzweifelhaft aus dem Lebenskreise des Thomas hervorgegangenen 4 Tractate, aus welchen sich unsere *Imitatio* zusammensetzt, in der That dem Thomas und ihm ausschliesslich ihre Entstehung verdanken, ob er Autor im vollen oder etwa nur in einem eingeschränkten Sinne ist.

Kiel.

W. Möller.

Ernesti, D. Joh. Aug., Praelectiones in Libros symbolicos ecclesiae Lutheranae, ab anno 1752 et 1777. Vol. I, continens Tria Symbola oecumenica, Augustanam Confessionem et Apologiam ejus. Mit einem Vorwort hrsg. von Past. Probst em. J. M. Redling. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (VIII, 201 S. gr. 8.) M. 3. —

Fehlerhafter Abdruck der wahrscheinlich überarbeiteten Nachschrift einer Vorlesung, die Ernesti vor 100, vielleicht auch schon 125 Jahren gehalten haben soll. Die Veröffentlichung kommt im besten Falle um ein Jahrhundert zu spät; für unsere Zeit ist sie jedenfalls ganz werthlos. Zu bedauern ist die Verlagshandlung, welche solche Maculatur auf den Büchermarkt geworfen hat.

Erlangen.

G. Plitt.

Bender, Prof. Dr. Wilh., Friedrich Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion. Ein Vortrag. Bonn 1877, Weber. (37 S. gr. 8.) M. 1. —

Es könnte zweifelhaft erscheinen, ob es dem Herausgeber dieses von ihm im November vor. J. in Bonn und in Frankfurt a. M. gehaltenen (hier jedoch etwas erweiterten) Vortrags mehr darauf ankam, als Historiker ein Bild von Schleiermacher und dessen Religionsbegriff zu geben, oder, als Religionsphilosoph seine eigene Deutung des Wesens der Religion und besonders des Christenthums zum Ausdruck und zur Geltung zu bringen. Der erste Theil spricht für das Erstere, der zweite für das Letztere. Diejenigen aber, welche mit dem Verf. und dem Ref. annehmen, dafs man heute einerseits Schl.'s Religionsbegriff nicht darstellen kann, ohne denselben auch zu kritisiren und zu ergänzen, andererseits das Wesen der Religion nicht klarstellen kann, ohne an Schl. anzuknüpfen, wird es nicht allzusehr überraschen, dafs der Verf. das Janusangesicht seiner Abhandlung nicht als ein solches betrachtet. Was nun die Stellung betrifft, die sich derselbe zu Schl. giebt, so erkennt er an, dafs dieser für die Wiederentdeckung und Wiederbelebung der christlichen Religion mehr geleistet habe, als alle seine blinden Verächter und Verehrer, die heute wieder dem Volke statt des Lebensbrodes der Religion die unverdaulichen Steine ihrer orthodoxen oder liberalen Bekenntnistheologie anbieten; er giebt auch zu, dafs Schl. die Entstehung des religiösen Bewusstseins im Zusammenhang der geistigen Entwicklung des Menschen richtig erklärt und in dem Bewusstsein der absoluten Abhängigkeit die Grundlage und die gesetzmässige Form aller Religion mit Recht gefunden habe. Hingegen vermisst er bei ihm eine hinreichende Anerkennung des ethischen Factors in der Erfahrung der Abhängigkeit und rechnet es ihm als Fehler an, dafs er in dem Bewusstsein derselben anstatt nur die objective Bedingung und Form, auch schon das Wesen der Religion gefunden habe, während mit jener Erfahrung in der That noch nicht die active Religiosität selbst gegeben sei, die immer zugleich auf einem Willensact des Menschen beruhe. Auch verschweigt er nicht, dafs es bei Schl. zwar (in den Predigten) zu einer thatfachlichen, jedoch noch nicht zu einer eigentlich principiellen Entscheidung gegen die ästhetisch-pantheistische und für die ethisch-theistische Weltanschauung gekommen ist. Theils unter dem Schema einer Berichtigung, theils unter dem einer Ergänzung Schleiermacher's spricht der Verf. sodann

**

feine eigene Ansicht, gegen die Ref. nichts Erhebliches einzuwenden findet, im Wesentlichen folgendermaßen aus: das schlechthinige Abhängigkeitsgefühl stellt sich mit naturgesetzlicher Nothwendigkeit ein. Glaube und Anbetung Gottes sind jedoch ethische Factoren, zu deren Ausübung in der absoluten Abhängigkeit nur der Anlaß, nicht die Nöthigung gegeben ist, und deren bestimmter Gehalt mit jener allgemeinen Form des Bewusstseins noch nicht unmittelbar gegeben ist. Je nach dem Werthurtheil, welches wir über unser eigenes Leben in der Welt nach Maßgabe unserer Entwicklungsstufe und unserer Lebensrichtung abgeben, bleiben wir nun entweder auf der Stufe eines materialistischen Glaubens stehen, oder wir erheben uns zu einem geistigen Gottesglauben, jedoch nur innerhalb des ästhetisch-pantheistischen Typus, oder endlich wir ergreifen die ethisch-theistische Weltanschauung, welche sich in ihrer vollen Energie erst unter dem Eindruck der concreten Erscheinung Christi entwickelt hat. Ihr zufolge läßt sich der Mensch von einem ethischen Lebensideal erfüllen, welches ihm so hoch steht und so werthvoll ist, daß er nicht umhin kann, nach ihm als dem höchsten Gute die ganze Welt zu beurtheilen, daß er auf Grund seiner Bestimmung zu ethischer Vollkommenheit sich selbst mehr Werth beilegt, als der ganzen Welt, und daß er diese so ansieht, als ob sie für das, was ihm der höchste Lebenszweck ist, geschaffen, regiert und geleitet würde. Der Mensch strebt jedoch nicht nur nach Aufklärung über sein beschränktes endliches Dasein, sondern auch nach Sicherung, Erhaltung und Bereicherung desselben. An seinen Glauben schließt sich daher sein Cultus an, der aus dem Selbsterhaltungstrieb entspringt; und auf der höchsten Stufe religiöser Entwicklung erhebt sich aus dem Contrast zwischen dem idealen Streben und der natürlichen Ohnmacht dieser Selbsterhaltungstrieb in vergeistigter Gestalt, um in Gott die Sicherung und den Schutz seiner geistigen Ideale zu suchen, die ihm eine durch das Gesetz der Vergänglichkeit beherrschte Welt verfaßt. Auch in dieser praktischen Richtung hat sich die ethische Weltanschauung erst unter dem Eindruck des Lebens Jesu zur vollen Energie entfaltet. Umgekehrt ist nun aber Christenthum nichts Anderes, als das innere Erleben der ethischen Verführung und Heiligung, und dieses Erleben ist nicht abhängig von der Einsicht in die Geschichte Christi oder der theologischen Erklärung seines Erlösungswerkes. Es ist allein bedingt durch das Ergriffensein von dem in Christo in die Geschichte eingetretenen göttlichen Lebensideale. Die geschickte Ausführung dieser Ideen, in denen man in einem gewissen Sinne eine Ergänzung Schleiermacher'scher Gedanken durch Gesichtspunkte Ritschl's erkennen kann und die ohne Zweifel gerade in der jetzigen Krisis auch für weitere Kreise ein Interesse bieten werden, möge man beim Verf. selbst nachlesen, sei es in dem fraglichen Vortrag oder sei es in dessen verdienstlichem Buche über Schleiermacher's Theologie (Nördl. bei Beck, 1. Bd. 1876).

Kiel.

F. Nitzsch.

1. Scheurl, Prof. Dr. Adf. v., **Die Entwicklung des kirchlichen Eheschließungsrechts**. Erlangen 1877, Deichert. (V, 177 S. gr. 8.) M. 3. —
2. Dieckhoff, Prof. Dr. A. Wilh., **Die kirchliche Trauung**, ihre Geschichte im Zusammenhange mit der Entwicklung des Eheschließungsrechts und ihr Verhältniß zur Civilehe. Rostock 1878, Stiller. (VII, 320 S. gr. 8.) M. 6. —

Die durch Sohm's und Friedberg's Controverse angeregte Forschung über die Geschichte der kirchlichen Eheschließung ist noch nicht zum Abschluß gekommen.

Zwei beachtenswerthe neue Erscheinungen auf diesem Gebiete liegen in den oben genannten Arbeiten v. Scheurl's und Dieckhoff's vor. Wir bringen sie gemeinschaftlich zur Anzeige, da der behandelte Gegenstand wie der kirchliche Standpunkt der beiden Verfasser die gleichen sind und demnach zahlreiche Berührungspunkte nicht fehlen: es gewährt ein eigenthümliches Interesse, zu beobachten, wie trotzdem die juristische und die theologische Behandlung der Aufgabe schließlic zu ganz verschiedenen Ergebnissen führt.

In das Einzelne der rechtsgeschichtlichen Untersuchungen einzugehen gestattet hier der Raum nicht. Es muß genügen zu sagen, daß beide Verff. durch ihre Forschungen unsere Kenntniß des von ihnen behandelten Geschichtsgebietes in dankenswerther Weise bereichert haben. Insbesondere sei auf die Untersuchungen v. Scheurl's zur Geschichte des mittelalterlichen und des reformatorischen Eheschließungsrechts und auf die Nachweisungen, welche Dieckhoff über die Entwicklung der kirchlichen Trauformen und dann über die eherechtlichen Theorien bei den Theologen und Juristen der lutherischen Kirche bis auf J. H. Böhrer giebt, verwiesen. Dem Ersteren muß dabei nachgerühmt werden, daß er, obwohl Jurist, doch keineswegs in einseitig juristischem Formalismus befangen erscheint; vielmehr versteht er den Einfluß, welchen die Volksitte und das religiöse und sittliche Interesse der Kirche auf die Ausbildung der betreffenden Rechtsinstitute geübt hat, wohl zu würdigen.

Für beide Verff. läuft die geschichtliche Untersuchung schließlic in die Frage nach dem Verhältniß der kirchl. Trauung zur Civilehe aus. Von Anfang an ist von kirchlich conservativer Seite ein hohes Interesse darauf gelegt worden, der kirchlichen Trauung auch unter der Herrschaft der Civilehe die Bedeutung eines Eheschließungsactes zu wahren: man glaubte das mit der Anerkennung des Satzes, daß durch den Civilact eine wirkliche Ehe zu Stande komme, vereinbaren zu können. Dieser Standpunkt ist durch v. Scheurl's und Dieckhoff's Arbeiten ein überwundener geworden. Sohm hat bekanntlich zu erweisen gesucht, daß der Civilact und die kirchl. Trauung sich zu einander so verhielten, wie die deutsche Verlobung zur deutschen Trauung, d. h. wie Ehebegründung zum Ehevollzug. Gegen diese Construction erhebt sowohl v. Scheurl als Dieckhoff Widerspruch. Nun führen die Nachweisungen, welche der Erstere, zum Theil auf Grund ganz neuen von ihm beigebrachten Urkundenmaterials giebt, allerdings zu einem Ergebniss, welches von dem Sohm'schen nicht sehr weit abliegt. Auch nach ihm hat es am Ende des Mittelalters in Deutschland nur Eine Verlobung gegeben, welche, ganz verschieden von dem römischen *contractus de contrahendo matrimonio* wie von den kanonischen Sponsalien *de futuro*, wirklich eheschließende Bedeutung hatte und durch die darauf folgende Trauung zum Vollzug kam (S. 132 ff.). Gerade darin jedoch, daß durch jene Verlobung die Ehe wohl begründet, aber noch nicht zur thatsächlichen Wirklichkeit wurde, liegt der wesentliche Unterschied des damaligen Zustandes von dem heutigen. „Ich glaube“, — sagt v. Scheurl ganz richtig (S. 40) — „es hat im Grunde das alte deutsche Recht überhaupt keine Eheschließung im eigentlichen Sinn des Wortes gekannt, sondern das Verhältniß auf Grund der Verlobung mittelst der Trauung und Heimführung so zu sagen von selbst Ehe werden lassen“. Und Dieckhoff weist mit Recht darauf hin (S. 298 ff.), daß ein Act, welcher noch eine folgende Consummation voraussetze, nicht Eheschließung im modernen Sinn heißen könne, da der heutige Civilact den Anspruch mache, die Ehe nach allen Beziehungen voll zu verwirklichen und demnach jede spätere Perfectionirung ausschliesse. Beide, der Jurist und der Theologe, erkennen an, daß zwischen dem Civilact im Sinn des Reichsgesetzes und einer nachfolgenden kirchlichen Schließung der Ehe ein

Widerspruch stattfindet. Aber sehr verschieden sind die Resultate, zu welchen sie von hier aus gelangen. v. Scheurl tritt unbefangen auf den Boden des geltenden Rechtes und verzichtet danach ohne Rückhalt auf den Gedanken einer kirchlichen Schließung der Ehe, nachdem dieselbe vor dem Standesbeamten bereits geschlossen ist. Auch davon, daß die Ehe durch die kirchliche Handlung zu einer ‚christlichen Ehe‘ gemacht werde, könne nicht die Rede sein, denn eine christliche Ehe sei eine christlich geführte: vielmehr erkennt er in dem kirchlichen Trauacte nur die durch die Frömmigkeit nothwendig geforderte religiöse Ergänzung der vorausgegangenen, bereits perfect gewordenen Ehechließung (S. 157. 162). Sieht er auch in der Trennung des religiösen von dem eheschließenden Acte selbst nicht das ideal Richtige (S. 141) — und auch darin wird ihm ja beizustimmen sein, — so erkennt er doch die legislatorische Nothwendigkeit des Uebergangs zur Civilehe an (S. 154). Anders Dieckhoff. Grundlegend für ihn ist die Auffassung des kirchlichen Trauactes, wonach durch die Handlung des Geistlichen thatsächlich und wirksam die ‚göttliche Zusammenfügung‘ des Ehepaares, im Unterschied von der ‚menschlich rechtlichen‘ zu Stande kommen soll. So gelangt er zu dem Schluß, daß es durch das Civilehegesetz bezw. die in innerer Uebereinstimmung damit gestalteten Ordnungen der evang. Landeskirchen den Christen unmöglich gemacht sei, ihre Ehen christlich zu schliessen (S. 314), und fordert deshalb *sans phrase* die Abschaffung jenes Gesetzes.

Er versichert, daß er nur mit Widerstreben und fast mit Schrecken durch den Gang seiner Untersuchung zu diesem Ergebniss geführt worden sei. Man fragt deshalb, worin das zwingende Moment für ihn gelegen haben möge. In dem, was von ihm (S. 303 ff.) in wesentlicher Uebereinstimmung mit v. Scheurl (S. 158 ff.) zur Empfehlung der kirchl. Trauung gesagt wird, ist es nicht zu finden. Alle diese Auseinandersetzungen, so treffend und überzeugend sie sind, führen doch nicht weiter als zu der subjectiven Nothwendigkeit einer religiösen Ergänzung des Ehechließungsactes, um ‚die göttliche Zusammenfügung darzustellen und die Ehechließenden mittelst solcher feierlichen Bezeugung zu vergewissern und sie in den Ehestand einzuführen‘ (v. Scheurl S. 114). Oder was heisst das, wovon bei Dieckhoff so viel die Rede ist: die Ehe mit Gottes Ehegesetz binden? In einfaches Deutsch überetzt kann es doch nur bedeuten: sich zum Bewußtsein bringen, daß die Ehe unter einem höheren als bloß dem menschlichen Rechtsgefesse stehe, nämlich unter dem der heiligen Gottesordnung, und sich gegenseitig zu einer dem entsprechenden Eheführung verpflichten. Objectiv gilt doch wohl dieses Gottesgesetz für jede Ehe und ruht jede auf Gottes Ordnung: es kommt nur darauf an, daß die Geltung des göttlichen Ehegesetzes für die zu schließenden Ehen auch anerkannt wird, wie das Dieckhoff selbst gelegentlich ganz richtig ausspricht (S. 305).

Dieckhoff will seine Auffassung der kirchlichen Copulation in einer übereinstimmenden kirchl. Tradition begründet sehen. Indem J. H. Bömer statt dieser die römische Consensus-theorie in das Kirchenrecht einführt, versichert er (S. 288), habe sich derselbe mit der einstimmigen Lehre der Kirche aller Jahrhunderte in Widerspruch gesetzt. Der Nachweis dafür ist schwerlich als erbracht anzusehen. Die oft angeführten Aussprüche des Tertullian (S. 21 ff.) sagen nicht mehr, als daß zu Verheirathungen die Zustimmung des Klerus eingeholt wurde und daß eine Einsegnung der Ehen stattfand. Will man unter dem *dare viros et conjuges* (de monog. 11) ein ‚Zusammengeben‘ im späteren Sinne verstehen, so ist die Consequenz unvermeidlich, daß dann auch die Diakonen und Diakonissen (Wittwen) copulirt hätten, denn auch von diesen wird jenes *dare* ausgelegt: der Versuch diese Consequenz abzuweisen (S. 27) trifft nicht zu. Ohne

Mitwirkung der Kirche geschlossene Ehen werden von Tertullian allerdings in eine Linie mit Ehebruch und Hurerei (*juxta moechiam et fornicationem*), d. h. sittlich diesen gleich gestellt (de pud. 4); aber gerade dieses *juxta* zeigt deutlich, daß Tertullian's Meinung nicht ist, jenen Verbindungen die Eigenschaft von wirklichen Ehen abzusprechen, daß es also nicht richtig ist zu sagen: die Kirche habe ihr Urtheil über das Vorhandensein der Ehe von der Erfüllung der ihrerseits aufgestellten Bedingungen abhängig gemacht. Anders als so wird man aber den Satz Dieckhoff's (S. 21): die Kirche habe ‚bei ihrer Beurtheilung über das Vorhandensein der Ehe eine durchaus selbständige Stellung eingenommen, welche von der Feststellung der bürgerlichen Legitimität der Ehe unabhängig war‘, nicht verstehen können, — womit freilich schwer in Einklang zu bringen ist, was einige Zeilen vorher steht: die Kirche habe auch eine (bloß) bürgerlich legitime Ehe für eine wirkliche Ehe gehalten. Eine Auffassungsweise, wonach eine und dieselbe Verbindung in der einen Beziehung als eine Ehe, in der anderen als keine Ehe erscheinen könnte, liegt dem römisch-juristisch geschulten Geiste eines Tertullian sicherlich vollkommen fern. Gewiss trifft darum v. Scheurl das Rechte, wenn er sagt (S. 29), es fehle an genügenden Gründen, um den Worten Tertullian's ‚eine auch nur einigermaßen juristische (also auch kirchenrechtliche, Ref.) Bedeutung beizulegen‘. — Rhetorische Phrasen griechischer Kirchenväter aber — wie wenn Gregor v. Nazianz einem vornehmen Brautpaare sein Bedauern ausdrückt, bei der Hochzeit nicht anwesend sein zu können und dabei versichert, im Geiste werde er zugegen sein, um die Hände der jungen Leute mit einander zu verbinden und beide durch die Hand Gottes (Dieckhoff S. 32), beweisen wenig. Daß die mittelalterliche Kirche die ‚göttliche Zusammenfügung‘ der Ehe nicht von der kirchlichen Trauungshandlung abhängig gedacht hat, geht unwiderprechlich daraus hervor, daß sie diese Handlung nie als wesentlich für die Entstehung einer (auch kirchlich) vollgiltigen Ehe angesehen hat; selbst die Sacramentalität der Ehe, also die denkbar festeste ‚göttliche Zusammenfügung‘ im Sinne der Kirche, wird von jener Handlung nicht abhängig gemacht.

Auch Luther hat das ‚ehelich Zusammenprechen‘, welches er im Traubüchlein anwendet, nicht ‚als einen constitutiven, ehestiftenden Act‘ gedacht, wie v. Scheurl (S. 146) nachweist. Ganz treffend beruft sich Letzterer darauf, daß die Worte: so spreche ich sie ehelich zusammen, im lateinischen Texte überetzt sind: *ideo jam eos pronuntio conjuges*, und wird damit gegen Dieckhoff, (nach welchem übrigens die Trauformel Luther's mit dessen eigener Anschauung von der ehiebegründenden Kraft des Verlöbnisses in Widerspruch stünde, S. 220) Recht behalten. ‚Die *pronuntiatio*‘ — sagt dieser (S. 111) — ‚ist nicht eine bloß declaratorische, welche nur aussprache, was bereits durch das Ehegelübde und die darüber gesprochenen Worte Matth. 19, 6 geschehen ist, sondern durch sie wird die Schließung der Ehe erst zur perfecten Thatfache‘. Aber der klare Wortlaut ist dagegen: *Quia Johannes et Margaretha conjugio volunt copulari idque hic coram tota ecclesia fatentur, qua de causa sibi invicem dexteras et annulos dedere, ideo jam eos pronuntio conjuges etc.* Weil Hans und Grethe ihren Ehewillen öffentlich erklärt und durch Handschlag und Ringwechsel bekräftigt haben, darum verkündigt der Priester sie als Eheleute: es kann nicht deutlicher gesagt werden, wodurch sie zu solchen geworden sind, nämlich durch ihr öffentliches Ehegelübde, nicht aber durch den darauf erfolgenden priesterlichen Ausspruch.

Jene angeblich vorhandene einhellige Tradition steht also auf recht schwachen Füßen, würde übrigens, auch wenn es mit ihr sicherer bestellt wäre, auf protestantischem Grund und Boden, wo das Traditionsprincip durchbrochen ist, keine zwingende Autorität sein. Sie ist es auch

wohl für Dieckhoff nicht gewesen. Was ihn zu seinem Resultate gedrängt hat, ist eine Anschauungsweise, welche er in dem von ihm bearbeiteten Material nicht gefunden, sondern an dasselbe herangebracht hat, — um es kurz zu fassen: die Voraussetzung einer magischen Wirkungskraft des von dem Priester gesprochenen Wortes. Die Form des priesterlichen Zusammennehmens: *ego conjungo vos*, ist, wie aus Dieckhoff's eigenen Nachweisungen hervorgeht, in der Kirche keineswegs die ursprüngliche. Die älteren Jahrhunderte kennen nur die bittende Formel: *Deus conjungat vos*, und es hat lange gedauert, bis an deren Stelle jene indicativische trat. v. Scheurl sagt (S. 114 f.): sie wurde im symbolischen Sinne angewandt, um die göttliche Zusammenfügung der Ehegatten darzustellen, denn geschlossen war ja die Ehe nach dem feststehenden kirchlichen Rechte durch die *desponsatio de praesenti*. Dieckhoff dagegen will, daß durch die Thatform der Copulation die göttliche Zusammenfügung der Ehe ‚erwirkt‘ werde, so allerdings, daß durch den Uebergang zu der neuen Form gegen früher nichts verändert worden sein soll. Auch bei der anwünschten Formel erfolge unmittelbar auf das Wort des Priesters die Zusammenfügung der Ehegatten durch Gott, weil dem Gebet der Kirche die göttliche Erhörung gewiß sei und demnach durch es die Action Gottes hervorgerufen werde (S. 98). Man darf fragen: wo steht das geschrieben? Nach einem Schriftgrunde oder einem solchen aus der Natur der Sache sucht man vergeblich; die Analogie der Absolution, worauf sich Dieckhoff beruft, wird er wohl nicht für einen Beweis ansehen.

Die richtige Consequenz des Dieckhoff'schen Standpunktes würde sein, den nicht kirchlich geschlossenen Verbindungen, welchen das bürgerliche Gesetz immerhin die Rechtswirkung von Ehen beilegen möchte, die Eigenschaft als solche abzusprechen. Diesen Standpunkt nimmt seit dem Tridentinischen Decret die kathol. Kirche ein. Dieckhoff zieht jene Consequenz jedoch nicht, wenigstens nicht völlig. Man liest bei ihm (S. 310): ‚Auch eine Ehe, welche blos civiliter geschlossen ist, gilt, wenn sie nur an sich nicht in Widerspruch mit dem göttlichen Gesetz steht, auch vor Gott als Ehe und ist zugleich vor Gott durch Gottes Ehegesetz gebunden‘. Gleichwohl soll der Civilact für die nachfolgende göttliche Zusammenfügung durch den Priester Raum lassen. Wie soll das geschehen? Der Weg, den Dieckhoff weist, ist folgender. Die Eheschließenden sollen ‚den vom bürgerlichen Rechte geforderten Civilact nur in der bestimmten Voraussetzung vollziehen, daß die Schließung der Ehe durch die kirchliche Trauung ihre nothwendige religiöse Ergänzung finden soll‘, m. a. W., daß jener Act noch nicht die volle Ehe, sondern nur erst die ‚menschlich rechtliche Zusammenfügung‘ hervorbringe. ‚Dadurch‘ — fährt Dieckhoff fort — ‚gewinnt der Civilact vor Gott diejenige beschränkte Bedeutung, welche für die auf die göttliche Zusammenfügung sich beziehende Ergänzung durch den kirchl. Eheschließungsact den Raum offen läßt. Gott stellt sich mit seinem Thun zu dem Eheschließungsvorgange so, wie es dem Verhalten der Christen zu Gottes Mitwirkung bei demselben entspricht‘ (S. 311). Gottes Thun, ob er bereits auf dem Standesamt die angehenden Eheleute zusammenfügt oder in einem späteren Augenblicke, ist abhängig von der Intention, womit von Jenen das Ja auf die Frage des Standesbeamten ausgesprochen wird, und diese muß bei Christen eine andere sein, als die vom Gesetz geforderte und vorausgesetzte. Es ist begreiflich, wenn Dieckhoff dieses Sachverhältniß unerträglich findet. Nicht allein, worauf er selbst hinweist, daß auf diese Weise die Christen in ein inneres Gegensatzverhältniß zur geltenden Staatsordnung gesetzt — oder richtiger, zu einer inneren Unwahrheit, einer *reservatio mentalis* von sittlich recht zweifelhafter Qualität genöthigt werden; sondern es entsteht auch für den trauenden Geistlichen

eine peinliche Unsicherheit. Er weiß gar nicht, ob die Leute, die vom Standesamte kommend vor ihm erscheinen, bereits ‚göttlich zusammengefügt‘ sind oder nicht. Sie könnten ja aus Irrthum oder Bosheit bereits dort die eheschließende Intention gehabt und so die göttliche Zusammenfügung dahingenommen haben, so daß dem Priester das Object seines Handelns vorweg genommen wäre. So viel Künste, um dem evangel. Geistlichen ein Stück priesterlicher Machtvollkommenheit zu retten! Einen Erweis der mühsam aufgebauten Theorie hat Dieckhoff nicht einmal versucht.

Die Form der kirchl. Trauung betreffend hält v. Scheurl (S. 161) die Beibehaltung des Zusammennehmens für unbedenklich — mit Recht, wenn es in dem von ihm vorausgesetzten, d. h. dem symbolischen, declaratorischen Sinne verstanden wird. Aber ob nicht Mißverständnisse sehr nahe liegend, ja nach Vorgängen wie dem Dieckhoff's geradezu unvermeidlich sind?

Friedberg.

K. Koehler.

Uhlhorn, Ob.-Consist.-R. Hofpred. Dr. Gerh., **Gnade und Wahrheit**. Predigten über alle Episteln und Evangelien des Kirchenjahrs, in der Schloßkirche zu Hannover gehalten. 1. Bd. Evangelien-Predigten. 2 Thle. 2. Bd. Epistel-Predigten. 1. Thl. Stuttgart 1876 u. 77, Meyer & Zeller. (VI, 377; IV, 268 u. IV, 339 S. gr. 8.) M. 14. —

Die vorliegenden Predigten, von welchen die erste Sammlung vollständig erschienen ist, die andere aber, welche die Epistelpredigten enthält, nur dem ersten Theile nach, gehören unstreitig zu den hervorragenden Erscheinungen der gegenwärtigen homiletischen Literatur. Sie tragen durchweg ein echt lutherisches, kirchliches Gepräge. Ohne provocirende Einseitigkeit bekennt sich der Verf. in milder, ruhiger Entschiedenheit zu dem vollen Inhalt der kirchlichen Lehre mit ihren Consequenzen und betont mit Nachdruck die objective Heils- und Gnadenordnung, die Heilsthatfachen und die Gnadenmittel; ebenso nimmt er, dem echt geschichtlichen Sinne unserer Kirche entsprechend, auf die kirchliche Sitte, auf den Gang und die Ordnung des Kirchenjahres beständig Bezug. Wie dem Inhalte nach, tragen die Predigten auch formell den lutherischen Typus. Frei von rhetorischen Künsten, frei von allem ungesundem, pietistischen Zug, und ebenso von jener gefuchten Geistreichigkeit, die den Geschmack am Worte Gottes gründlich verdirbt und doch auch in fog. ‚gläubigen‘ Predigten so stark wuchert, sucht der Verf. den Hauptzweck der Predigt: die Erbauung (dies Wort nicht in dem modern abgeschwächten, sondern in dem ursprünglich biblischen Sinne verstanden) durch Förderung der christlichen Erkenntniß auf dem Wege der Schriftvertiefung und einer gediegenen, gründlichen Schriftauslegung zu erreichen, ohne welche alle Schriftanwendung des Fundamentes entbehrt. Diese Eigenthümlichkeit der lutherischen Predigt ist ihre Stärke, aber in gewissem Sinne zugleich ihre Schwäche; die Gefahr eines einseitigen Doctrinärismus, mit dem überhaupt unfre luth. Kirche von je zu ringen hat, liegt nahe. Der Verf. ist der Versuchung entgangen: bei vorwiegender Lehrhaftigkeit weist er doch überall mit dem Nachdruck eines gewissen schärfenden Ernstes auf die ethischen Consequenzen der Glaubenswahrheiten hin, wie er andererseits mit warmen eindringlichen Worten ans Herz zu reden und zu trösten versteht. Die Sprache, die er führt, trägt zwar mitunter das Gepräge der theologischen Reflexion, ist aber in der Hauptsache von edler Einfachheit, klar und durchsichtig. Der Reichthum religiösen Gedankengehalts und erbaulichen Materials in den alten, auch in den epistolischen Perikopen, die ein herrschendes Vorurtheil der Trockenheit anklagt, tritt in diesen Predigten mit einer Fülle anregender, fruchtbarer Gedanken und

vielfeitiger Anwendung zu Tage. Von besonderem Interesse ist es dabei, zu sehen, wie jede neue Periode der Kirche neue Schlaglichter auf die alten Perikopen wirft; die mächtigen Bewegungen und Erregungen der kirchlichen Gegenwart spiegeln sich in kräftiger Beleuchtung in den Predigten ab, von denen namentlich einzelne bedeutsame Zeitpredigten sind, hervorragend und vorbildlich durch die Vereinigung eines großen kirchlichen Ernstes mit der Besonnenheit eines gereiften Urtheils, das die Zeiterscheinungen trefflich in das Licht der ewigen Wahrheit zu stellen versteht, mit Freimuth die Schäden der Zeit aufdeckend, mit liebevollem Verständniß, ohne pessimistische Säure, an ihre besseren Regungen anknüpfend. Wir heben in dieser Beziehung u. A. die Predigt am 1. Trinitatissonntag über Luc. 16, 19 ff. hervor, die den christlichen Socialismus verkündend, den Besitzenden das Gewissen schärfend sich über 'die Aufgaben verbreitet, welche Gott Denen stellt, denen er Reichthum bescheert', die Predigt am 18. Trinitatissonntag über Matth. 22, 34—46 mit dem Thema: 'was dünket euch um Christo? wess Sohn ist er?', die speciell in die kirchlichen Kämpfe der hannoverschen Landeskirche hineinführt, die Reformationspredigt über Matth. 11, 20—30 mit dem Thema: 'wie wir in Demuth Reformationsfest feiern', und namentlich die Predigt am 23. Trinitatissonntag über Matth. 22, 15—33, die unter dem Thema: 'gebet dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gotte, was Gottes ist', die große Zeitfrage über das Verhältniß zwischen Staat und Kirche in durchaus evangelischem Geiste, ebenso maß- als lichtvoll behandelt. Sehr fein weiß dabei der Verf. die Ausdehnung zu rechtfertigen, welche in der hannoverschen Landeskirche die Perikope gewonnen hat, in welcher, abweichend von der alten Kirche, der Erzählung vom Zinsgroschen noch die Unterredung des Herrn mit den Sadducäern über die Auferstehung beigelegt ist. Aus diesem Abschnitt wird der tiefere Grund erwiesen, auf welchen die Irrthümer, wie die Wahrheiten in der großen Frage, um die es sich handelt, zurückzuführen sind, indem der römische Irrthum mit seiner Verabsolutirung der Kirche und Geringschätzung des Staats nach dem Verfasser den tiefsten Grund darin hat, daß die römische Kirche 'jenes Leben als eine bloße Fortsetzung dieses Lebens ansieht, oder was daselbe ist, die Kirche im Diesseits schon als das vollendete Gottesreich', während die Andern, welche den Staat verabsolutiren und die Kirche nicht achten, dies darum thun, weil sie 'von keinem Jenseits, von keinem ewigen Leben wissen, sondern nur ein Diesseits und das irdische Leben kennen'. Auch sonst hat der Verf. mit besonderer Sorgfalt die Zusammenstellung der Perikopen seiner Landeskirche, welche namentlich die epistolischen Perikopen mehrfach erweitert hat, ins Auge gefaßt, und versteht, ohne zu künsteln, mit großer Gewandtheit die Abweichung zu rechtfertigen, wenn auch Ref. von der Richtigkeit derselben nicht durchgängig überzeugt worden ist.

Die Dispositionen, in welchen der Verf. die Hauptgedanken des Textes treffend zusammenzufassen versteht, sind nur bei einzelnen Predigten etwas umständlich und nicht ohne Weiteres für die große Gemeinde verständlich, bei den meisten Predigten aber sehr glücklich gefaßt, nicht selten mit schlagender Kürze und Prägnanz, bei einzelnen Predigten auch sehr ansprechend durch die Anknüpfung des nächsten Sonntags an den vorhergehenden; so in den Predigten über die Evangelien der letzten Trinitatissonntage mit den drei auf einander folgenden, das jedesmalige Thema bildenden Rufen: 'es geht dem Ende zu! — es geht dem Gerichte zu! — es geht dem Bräutigam entgegen!' Wie der Verf. auch homiletische Probleme geschickt zu lösen weiß, beweist u. A. die Predigt über die Perikope vom ungerechten Haushalter, welcher er das Thema entnimmt: 'daß uns der Mammon, das irdische Gut, etwas Fremdes werden

mufs, um es gebrauchen zu lernen' (1. in welchem Sinn das gemeint ist, daß uns das irdische Gut etwas Fremdes werden mufs; 2. wie es dahin kommt; 3. wie wir es damit recht gebrauchen lernen').

Die Predigtammlungen empfehlen sich auch durch ihre Vollständigkeit; sie enthalten nicht bloß Predigten für die gewöhnlichen Sonn- und Festtage, sondern auch für die drei Marienfesten, für den Stephanustag, der in der hannoverschen Landeskirche am Sonntag nach Weihnachten gefeiert wird, für zwei Bußtage, für den Sylvestergottesdienst, und sechs besondere Fastenpredigten, die sich in Verbindung mit der Charfreitagspredigt über die sieben Worte des Herrn am Kreuze verbreiten, — eine sehr dankenswerthe, reichhaltige Zugabe, die jedoch nur den Predigten über die Evangelien beigegeben ist, — und je eine Confirmationsrede, am Sonntage Quasimodogeniti gehalten, die eine über Joh. 21, 16, die andere über Phil. 3, 12—14, die beide gegenüber sowohl dem rationalistischen, als dem pietistischen Extrem die gesunde kirchliche Mitte in der Auffassung der Confirmation innehalten, und in hohem Grade erbaulich und beweglich, mit sicherem Tacte den rechten Ton treffen, in welchem zu Confirmanden zu reden ist, was bei der Halbmündigkeit eines noch in der ersten Entwicklung begriffenen Glaubenslebens, wie sie unseren Confirmanden, an der Grenze zwischen Kindheit und Jugend, eignet, und bei ihrem Mangel an geistlicher Erfahrung nicht leicht ist.

Dresden.

Meier.

Gerhard's, Joh., Enchiridion consolatorium oder Tröstliches Handbüchlein wider den Tod und die Anfechtungen beim Todeskampfe. Aus dem Lateinischen übersetzt von Pst. Carl Jul. Böttcher. Leipzig 1877, J. Naumann. (XIII, 272 S. 16.) M. 1. 50; geb. M. 2. 25.

Wenige Theologen haben es verstanden, ihre Dogmatik in die Praxis zu übersetzen, wie Joh. Gerhard in seinen *Meditationes sacrae*, deren Uebersetzung durch denselben Herausgeber zugleich in dritter Auflage erscheint, und in dem obengenannten Büchlein, welches darum an sich weder der Charakteristik, noch der Empfehlung bedarf. Wenn nun auch bei einem Autor, der lateinisch nicht nur geschrieben, sondern auch gedacht hat, die Uebersetzung immer hinter dem Original zurückbleiben mufs, ist doch die hier gebotene gewifs eine gelungene zu nennen. Die Sprache ist die unserer Zeit und einzelne Anachronismen, wie wenn bereits Seite 2 Gerhard eine Bezugnahme auf ein Lied von Knorr von Rosenroth in den Mund gelegt wird, können den praktischen Werth eher erhöhen, als beeinträchtigen. Zum Schluß werden noch 'Trostsprüche und Trostgründe Joh. Gerhard's', eine sachlich geordnete Concordanz des gesammten tröstlichen Schriftworts, zum ersten Mal 1639 veröffentlicht und für Seelforger brauchbar, beigelegt.

Leipzig.

Hartung.

1. **'Halte was du hast.'** Zeitschrift für Pastoral-Theologie. Unter Mitwirkung vieler in Wissenschaft und Praxis bewährter evangelischer Theologen hrsg. von Pfr. V. Fr. Oehler. 1. Jahrg. 1877/78. 12 Hfte. Heilbronn, Henninger. (1. Hft. 48 S. gr. 8.) M. 8. —
2. **Vorwärts.** Zeitschrift für praktisches Christenthum. In zwanglosen Heften. Hrsg. von Pfr. Heinr. Rhod. Ghilf. Ebel. 1. Hft. Berlin 1877, Fr. Schulze. (64 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Wenn zu den vielen schon vorhandenen zwei neue Zeitschriften in's Leben treten, haben sie sich zunächst darüber zu rechtfertigen, ob sie eine Lücke ausfüllen und

ein vorhandenes Bedürfnis befriedigen. Gewiss dürfte dies bei der erstgenannten der Fall sein, insofern dieselbe in umfassender Weise, als bisher geschehen, durch Eingehen auf die Pastoraltheologie nach Theorie und Praxis den Interessen des geistlichen Amtes dienen will. Der Standpunkt ist der positiv evangelische, unter Ausschluss extremer Richtungen. Sowohl das Verzeichnis der Mitarbeiter, zum großen Theil Württemberger, aber auch sonst bedeutende Namen aus Nord und Süd, als die bisher in drei Monatsheften gelieferten Arbeiten beweisen, daß die Sache in gute Hände gelegt ist. Das Blatt bringt I) wissenschaftlich-praktische Abhandlungen (bis jetzt 'Die Predigt und die Persönlichkeit des Predigers' von Oosterzee und 'Der Geistliche und die apologetischen Bestrebungen unsrer Zeit' von Kirchner in Magdeburg), II) kurze Predigten, Meditationen, Katechesen u. s. w., III) pastorale Mittheilungen, IV) Bücherchau. So entsprechend diese Rubriken an sich sind, so ist doch der Schwerpunkt zu einseitig in die zweite gelegt (im 1. Heft 30 Seiten von 48). Denn abgesehen davon, daß zum homiletischen Studium die Lectüre von einzelnen, hier und da zusammengetragenen, noch so trefflichen einzelnen Arbeiten von zweifelhaftem Werth ist, muß es nicht mindestens nach außen bedenklich erscheinen, wenn den Predigten und Entwürfen principiell zunächst die Perikopen der nächstfolgenden Sonntage zu Grunde gelegt sind? Möchten unter Nr. II besonders Aufsätze, wie die von Kübel 'Bemerkungen zu einer Katechese über das Kirchenjahr', Heft 1, oder von Lang über den Confirmandenunterricht, H. 3, ihren Platz finden, und dann III) reichlicher bedacht werden — letzteres freilich, weil vielfach eine Sache zarterer Discretion, leichter gesagt, als gethan —, die Zeitschrift würde ihrem Zweck gewiss besser dienen.

Die an zweiter Stelle genannte will im Interesse evangelischer Freiheit, 'welche darin besteht, daß Gläubige in der Rede Christi bleiben' und von selbst Schwärmerie und Irrthum ausschließt, sich zurechtweisen lassen und zurechtweisen. In zwei Irrthümern sieht sie vor anderen den Grundmangel unseres kirchlichen Lebens, in falschen eschatologischen Anschauungen nach *Conf. Aug.* 17, und in der Abschaffung der Selbstcommunion des Geistlichen. Letztere insbesondere, ohne die der sacramentale Lebenszusammenhang des Geistlichen und mittelbar der Gemeinde mit Christo Schaden leiden müsse, ist der Herausgeber bestrebt, wieder einzuführen, in einer, man mag zu der Frage stehen, wie man will, ihre Bedeutung weitaus überschätzenden Weise. Mit reicher Schriftkenntnis, zum Theil in Geist Beck's, ausgestattet, hat sich derselbe abseits von der Heerstraße theologischer Richtungen angefiedelt, freilich auf die Gefahr hin, daß darum unter diesen seine Stimme wenig gehört werde.

Leipzig.

Hartung.

Luthardt, Domh. Konsist.-R. Prof. D. Chrph. Ernst, **Gesammelte Vorträge** verschiedenen Inhalts. Leipzig 1876, Dörffling & Franke. (VI, 414 S. gr. 8.) M. 6. —

Die vorliegende Sammlung von Vorträgen, die bei verschiedenen Gelegenheiten, theils vor einem gemischten Publicum, theils bei Pastoralconferenzen und Vereinsfesten im Verlauf der Jahre 1863—75 gehalten und nun zu einem Sammelband vereinigt sind, bildet eine willkommene Ergänzung zu den weitverbreiteten 'apologetischen Vorträgen' desselben Verfassers. Vieles, was in den letzteren der Natur der Sache nach nur kurz angedeutet werden konnte, findet hier in den beiden ersten Abschnitten 'Biblisches' und 'Kirchliches' seine weitere Ausführung. Die letzten acht Vorträge, die unter der Rubrik 'Kunst- und Literaturgeschichtliches' zusammengefaßt sind, berühren insofern auch das Gebiet der Apologetik, als es sämtlich Gegenstände der kirchlichen Kunst sind, die hier zur Sprache kommen. Wenn trotz

der bunten Mannigfaltigkeit der Themata die Sammlung einen einheitlichen Eindruck macht und wie aus einem Gusse erscheint, so liegt der Grund darin, daß der Verf. jedem Gegenstand, den er behandelt, den Stempel seiner Persönlichkeit aufzudrücken weiß. Ob er ein specifisch dogmatisches Thema wie die Auferstehung des Fleisches oder die Erscheinungen des Auferstandenen im Kreise seiner Jünger behandelt, ob er, in die praktische Ethik hineingreifend, von der socialen Bedeutung der innern Mission oder dem Dienst der Frauen redet, ob er Thorwaldsen's Marmorstatuen oder die gemüthvollen Holzschnitte und Kupferstiche Dürer's, des 'deutschen, religiösen, gedankenhaften Künstlers' schildert, in jedem Vortrag fühlt man den warmen Pulschlag innerster Ueberzeugung. Es ist nicht der kühl abwägende und prüfende Gelehrte, der hier redet, sondern der gereifte Mann, der, was ihm in langjähriger, vielseitiger, wissenschaftlicher Arbeit zur Ueberzeugung geworden und in Fleisch und Blut übergegangen ist, hier mit begeisterten Worten vor dem Hörer entfaltet. Darin liegt neben der geradezu klassischen Darstellung, die schon an den apologetischen Vorträgen so vielfach gerühmt worden ist, die Stärke dieser Vorträge. Darin liegt aber zugleich die Anfechtbarkeit einzelner Behauptungen. In der Darstellung 'der Eigenthümlichkeit unserer Evangelien' (I), in dem Vortrag über 'die Bedeutung der Lehreinheit für die lutherische Kirche der Gegenwart' möchte Ref. zu manchem Satze ein Fragezeichen hinzufügen. Andere werden vielleicht Anderes beanstanden. Dennoch darf dem Verf. kein Vorwurf daraus gemacht werden, daß er bei dem angegebenen Zweck seiner Vorträge auf einen detaillirten wissenschaftlichen Nachweis verzichtet. Er stellt sich von vornherein mit seinem Buch auf den Standpunkt Tasso's: 'Und wie der Mensch nur sagen kann: hier bin ich, so kann ich auch nur sagen: nimm es hin' und schließt damit der Kritik im Einzelnen den Mund. Aber auch diejenigen, welche gegen diese oder jene Aufstellung ihre Bedenken nicht unterdrücken können, werden diesen Vorträgen, unter denen wir den beiden über Albrecht Dürer den Preis zuerkennen, mit Genuß folgen; und namentlich möchten wir sie allen gebildeten christlichen Familien als eine Geist und Gemüth in gleich hohem Grade anregende Hauslectüre aufs Angelegentlichste empfehlen.

Nusse.

H. Lindenberg.

Die Bdd. 230—254 der Bibliothek der Kirchenväter (herausgegeb. v. V. Thalhfer, Kempten, Köfel'sche Buchhandlung; vgl. Theol. Lit.-Zeitg. 1877 Nr. 15 Col. 435 f.) enthalten Uebersetzungen der Werke des Gregor v. Nazianz (Bd. 232. 233. 244. Nr. 5—7: ausgewählte Reden überf. v. J. Röhm), des Basilii (Bd. 236. 237. 245. 246. Nr. 7—10: Regeln überf. v. V. Gröne), Origenes (Bd. 234. 235. 247. 248. Nr. 12—15: Fortsetzung der Schrift *c. Cels.* bis zum VIII. B.), Augustin (Bd. 238—240. 249. 250. Nr. 32—36: Erklär. des Joh. Ev. überf. v. H. Hayd [noch unvollendet]), und des Cassian (Bd. 251. 252. Nr. 1. 2: V. d. Einrichtung d. Klöster überf. v. A. Abt). Außerdem ist in den Bdd. 230. 231. 241—243. 253. 254. (Nr. 14—20) die Uebersetzung der 'Briefe der Päpste' (Briefe Leo's I.) weitergeführt.

Zöckler, O., Professor, **The Cross of Christ: Studies in the history of religion and the inner life of the church.** Translated, with the co-operation of the author by the Rev. Maurice J. Evans, B. A. London 1877, Hodder & Stoughton. (XXXII, 447 S. gr. 8.)

Die in vieler Hinsicht lehrreiche und dankenswerthe Monographie Zöckler's über die Geschichte des Kreuzes (vgl. Theol. Lit.-Zeit. 1876 Nr. 16 S. 415 f.) ist durch diese Uebersetzung auch englischen Lesern zugänglich gemacht worden. Die Uebersetzung schließt sich enge an

das Original an und unterscheidet sich von diesem nur durch einige kleine Zusätze (so p. X f. p. 53 n. 1 [Celtischer Ursprung des Wortes *crux*], p. 74 n. 1. p. 379 n. 1. p. 409 f.), durch einige Kürzungen bei den Exkursen, endlich durch einen sehr ausführlichen Generalindex, der zweckmäßig mit chronologischen Bemerkungen versehen ist. Die Ausstattung ist, wie gewöhnlich bei englischen Büchern, eine vortreffliche.

Der Theologische Unterricht in den Niederlanden.

Seit vorigem Herbst sind bei uns andere academische Zustände, gemäß der neuen *wet op het hooger onderwijs*, eingetreten. Unter die bedeutendsten Aenderungen gehört wohl, daß die sog. propädeutischen Studien, worauf bisher 1 oder 2 Jahre verwendet wurden, von der Universität auf die Gymnasien übergegangen sind; und Jeder, wie das ja auch im Auslande der Fall ist, an der Universität fogleich sein Fachstudium anfängt. Uebrigens ist Mehr beim Alten geblieben als erwartet resp. befürchtet ward. Die drei Reichsuniversitäten sind geblieben, also auch die in Groningen, von deren Aufhebung die Rede gewesen war. Dazu ist nun sogar eine vierte gekommen, die aber nicht vom Staate sondern von der Hauptstadt abhängig ist. Amsterdam, das bisher ein Athenaeum besaß ohne *jus examinandi et promovendi*, hat jetzt eine eigene Universität, welche sich mit den Staatsuniversitäten in jeder Beziehung messen kann. — Auch auf einem andern Gebiete ist weniger geändert als man voraussetzte. Es war nämlich häufig beantragt, die theologischen Facultäten zu supprimiren und den Unterricht in der Theologie ganz den Kirchengemeinschaften zu überlassen. Es hat aber in der Kammer eine Mehrheit für die Erhaltung der theologischen Facultäten entschieden, deren Namen sogar geblieben ist und nicht dem einer Facultät der Religionswissenschaft Platz gemacht hat. Freilich hat diese theol. Facultät wichtige Modificationen erfahren. Diese bestehen nicht in einem Personenwechsel, da bloß einige neue Professoren hinzugekommen sind, sodas die Theologie in Leyden, Utrecht und Groningen resp. durch 5, 4 und 4 Professoren repräsentirt wird. Aber der Charakter der Facultäten ist ein anderer geworden, indem der Verband, in welchem sie bis jetzt mit der reformirten Landeskirche standen, gelöst ist. Die Theologie an den Universitäten soll jetzt einen ausschließlich wissenschaftlichen, keinen confessionellen Charakter mehr tragen, und bei künftigen Professorenwahlen müssen bloß wissenschaftliche Verdienste, keine kirchlichen Ansprüche berücksichtigt werden; es könnte sogar fraglich sein, ob man dabei die Grenzen des Protestantismus nicht überschreiten dürfte. Diesem neuen Charakter des theologischen Unterrichts entsprechend sind die theologischen Disciplinen, welche hervorragend kirchliche Bedeutung haben (namentlich Dogmatik und praktische Theologie) vom Unterrichtsplan gestrichen. Die reformirte Kirche hat diesen veränderten Zuständen gegenüber beschlossen, kein eigenes Seminar zu errichten, sondern zur Ausbildung ihrer künftigen Prediger den Staatsunterricht zu benutzen, und als Ergänzung für die fehlenden Disciplinen zwei kirchliche Lehrstühle in jeder Universitätsstadt zu errichten. Diese Stellen werden im folgenden academischen Curfus besetzt werden; die Wahlen dazu haben neulich (im Januar) stattgefunden. Gewählt sind 3 Männer der 'Groninger' oder 'evangelischen' Richtung, welche an den Universitäten nicht mehr vertreten war, in den höheren kirchlichen Behörden aber noch über eine Mehrheit verfügt, ferner zwei von der Rechten und einer der Linken. Diese Professoren werden ihren Gehalt zwar vom Staate beziehen, aber aus dem kirchlichen Budget; sie bleiben im Dienst der reformirten Kirche.

Eine eigenthümliche Stellung nimmt in diesem Neubau des theologischen Unterrichtswesens Amsterdam ein. Eigene Professoren hat die reformirte Kirche daselbst

nicht ernannt. Die Universitätsfacultät besteht zum größten Theil aus den Professoren der lutherischen und mennonitischen Seminare, so daß die in Amsterdam Theologie Studirenden künftig wohl beinahe ausschließlich diesen beiden Confessionen angehören werden.

Hemmen bei Wageningen.

P. D. Chantepie de la Saussaye Dz.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Lincke, A., Correspondenzen aus der Zeit der Rameffiden. Zwei hierat Papyri d. Museo civico zu Bologna. Leipzig, Giesecke & Devrient. (15 Chromolith. m. 5 S. Text. Fol.) cart. 30. —
- Taufsig, S., Melech Schlome, enth. verschiedene Talmudische Abhandlungen u. Traktat-Schekalim, entnommen aus den ältest. Hdschr. ... zu München, ... edirt u. bearb. m. e. Commentar. Krotoschin 1877. (München, Th. Ackermann.) (92 S. gr. 4.) 8. —
- Düsterdieck, F., Der Apostel Johannes u. sein Evangelium. Vorträge im evangel. Verein zu Hannover. Hannover, Helwing's Verl. (66 S. 8.) 1. 30.
- Schum, W., Cardinal Albrecht v. Mainz u. die Erfurter Kirchenreformation [1514—1533]. [Neujahrsblätter, hrsg. v. der histor. Commission der Prov. Sachsen. II.] Halle, Pfeffer. (50 S. gr. 8.) 1. 20.
- Hennes, J. H., Der Kampf um das Erzstift Köln zur Zeit der Kurfürsten Gebhard Truchseß u. Ernst v. Baiern. Köln, Du Mont-Schauberg. (185 S. gr. 8.) 3. —
- Zimmermann, G. R., Die Zürcher Kirche von der Reformation bis zum 3. Reformationjubiläum (1519—1819), nach der Reihenfolge der Zürcherischen Antistes geschildert. Zürich, Höhr. (414 S. gr. 8.) 5. 40.
- Hausrath, A., David Friedrich Strauß u. die Theologie seiner Zeit. 2. Thl. Heidelberg, Baffermann. (VI, 398 u. Beilagen 19 S. gr. 8.) 6. — (cpl.: 14. —)
- Curci, C. M., Der heutige Zwiespalt zwischen Staat u. Kirche. Betrachtet anlässlich e. besond. Falles. Autorif. Uebersetzg. Wien, Hartleben. (XV, 380 S. gr. 8.) 4. 50.
- Partei, Die, der positiven Union, ihr Ursprung u. ihre Ziele. Halle, Fricke. (34 S. gr. 8.) — 50.
- Kirchkamp, J., Gnade u. Glorie in ihrem innern Zusammenhang betrachtet. Eine dogmat. Studie. Würzburg, Bucher. (IV, 127 S. gr. 8.) 3. —
- Grafsmann, H., Ueber den Abfall vom Glauben. Mahnungen an die wissenschaftlich Gebildeten der Neuzeit. Stettin, Brandner. (47 S. 8.) 1. —
- Fröhlich, E., Auswahl v. Predigten üb. Texte aus Lukas, geh. in St. Anna. Zürich, Höhr. (IV, 180 S. gr. 8.) 2. 70.
- Pauli, J., Das Leben der Erzväter. In 50 Bibelfunden ausgelegt. Nördlingen, Beck. (IV, 296 S. 8.) 2. 60.
- Verhandlungen der Conferenz f. Innere Mission zu Hannover am 26. u. 27. Septbr. 1877. Hannover, Feesche. (58 S. gr. 8.) — 40.

Literatur des Auslandes.

- Bureau, L., Sur la croyance à l'immortalité de l'âme chez les Hébreux. Extrait des Bullet. de la Soc. d'anthropol. de Paris. Paris, imp. Hennuyer. (12 p. 8.)
- Ginoulhiac, Les Origines du Christianisme. I. Les Documents. Paris, Durand et Pedone-Lauriel. (8.) 6 fr.
- Birks, T. R., Essay on the Right Estimation of Manuscript Evidence in the Text of the New Testament. London, Macmillan. (126 p. post 8.) 3 s. 6 d.
- Leboucher, A., Etude critique sur le texte de saint Paul, In quo omnes peccaverunt. 2e fascicule. Bar-le-Duc, imp. Bertrand. (37 p. 8.)
- Saint François de Sales, évêque et prince de Genève. Un nouveau docteur de l'Eglise. Lyon, Jossierand. (XXIV, 494 p. 8.)
- Pouvoir, Le, temporel des papes jugé par ses oeuvres. Chronologie des papes, et des antipapes, avec grand tableau, chronologique colorié, par E. B. et F. P. Paris, E. Belland, 38, rue de Penthièvre. (IV, 382 p. gr. 18.) 4 fr.

- Craisson, D., *Notiones theologicae circa sextum decalogi praeceptum et usum matrimonii artis, medicae recenter inventis adaptatae, seu de rebus veneris, ad usum confessoriorum.* Paris, Poussielgue frères. (VI, 239 p. 12.)
- Mouchon, H., *Qu'est-ce que le protestantisme?* Paris, Sandoz et Fischbacher. (103 p. 12.)

Aus Zeitschriften.

- Regnaud, P., *Études de philosophie indienne. Le système védanta. II. Les dogmes. — Le non-être (Revue philosophique févr., p. 158—178).*
- Williams, M., *Indian Rosaries (The Athenaeum 9 Febr., p. 188, 189).*
- Koefflin, F., *Der gegenwärtige Stand der A. T. Theologie. Vortrag (Prot. Kirchztg. 7, Coll. 127—137).*
- Green, W. H., *Genuineness of the Pentateuch (Princeton Review Jan., p. 143—149).*
- Goergens, E. P., *Les pays aurifères de la Bible (Revue de théol. et de philos. janv., p. 94—104).*
- Rambert, F., *De l'auteur du IVe évangile. III (Revue de théol. et de philos. janv., p. 36—57).*
- Goens, F. C. J. van, *L'Apôtre Jean est-il l'auteur du IVe évangile. II. Examen des preuves externes. Réplique à M. F. Rambert (Revue de théol. et de philos. janv., p. 58—93).*
- Lagarde, P. de, *Tertullianea (Nachrichten . . . Göttingen 1878, 1, S. 15—18).*
- Jeitteles, A., *Mittheilungen aus Grazer Hd Schr. (Germania XXII, 4, S. 437—440).*
- Fafching, J., *Beiträge zur Erklärung der religiösen Dichtungen Walthers von der Vogelweide (Germania XXII, 4, S. 429—437).*
- Holder, A., *Die althochdeutschen Glossen aus Sanct Peter (Germania XXII, 4, S. 392—406).*
- Viguet, C. O., *Du consensus des confessions réformées, par M. le docteur Schaff, et de la doctrine des réformateurs quant au salut des petits enfants (Revue de théol. et de philos. janv., p. 125—139).*
- Bielenstein, A., *Zur Gesch. der lettischen Bibel-Emendation, 1866—1877 (Mittheilungen u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Nov. u. Dec., S. 481—528).*
- Reinach, T., *Un théologien philosophe. D. F. Strauß (Revue philosophique févr., p. 179—197).*
- Wächtler, A., Dr. A. Tholuck. *Ein homiletisches Charakterbild („Mancherlei Gaben u. Ein Geist“ XVII, 2, S. 193—215).*
- Welch, R. B., *Christian Theology in its Vital Form and Positive Attitude (Princeton Review Jan., p. 127—142).*
- Patton, F. L., *Retribution, in Relation to the Justice, Goodness, and Purpose of God (Princeton Review Jan., p. 1—23).*
- Valhinger, H., *Der Begriff des Absoluten (mit Rücklicht auf Herbert Spencer) (Vierteljahrsschr. f. wissensch. Philos. II, 2, S. 188—221).*
- Volck, W., *Der Beweis für die Inspiration der heil. Schrift. Vortrag (Mittheilungen u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Nov. u. Dec., S. 529—546).*
- Morris, E. D., *Catholic Elements in Presbyterianism (Princeton Review Jan., p. 99—126).*
- Duffield, J. T., *Evolutionism respecting Man, and the Bible (Princeton Review Jan., p. 150—177).*
- Fisher, G. P., *Materialism and the Pulpit (Princeton Review Jan., p. 207—215).*
- Wharton, F., *Casistry: Theological and Legal (Princeton Review Jan., p. 216—232).*
- Innes, A. T., *The Church in its Relation to the State and Civil Law in Scotland and America (Princeton Review Jan., p. 24—48).*

Recensionen.

- Beyschlag, W., *Beitrag zur johanneischen Frage (v. P. Chapuis: Revue de théol. et de philos. janv.).*

- Bezold, F. v., *König Sigmund u. die Reichskriege gegen die Hufen. III. 1428—1431 (v. R.: Revue critique 7).*
- Dawson, J. W., *Die Natur u. die Bibel (v. C. Scheidemacher: Lit. Handweiser 220).*
- Dixon, R. W., *History of the Church of England. Vol. I. 1529—1537 (The Athenaeum 9 Febr.; v. N. Pocock: The Academy 16 Febr.).*
- Egli, E., *Die Zürcher Wiedertäufer zur Reformationszeit (v. P. Böhringer: Prot. Kirchztg. 7).*
- Foley, H., *Records of the English Province of the Society of Jesus. I—VIII. (The Athenaeum 16 Febr.).*
- Friedrich, J., *Geschichte des Vatikan. Konzils. I (v. W. E. Knitschky: Jenaer Litztg. 8).*
- Gebler, K. v., *Galileo Galilei u. d. Röm. Curie (v. P. Schanz: Lit. Rundschau 1).*
- Gühr, N., *Das heil. Mefsopter (v. Thalhofer: Lit. Rundschau 1).*
- Godet, F., *Commentaire sur l'évangile selon saint Jean (v. P. Chapuis: Revue de théol. et de philos. janv.; v. E. Haupt: Ev. Kirchztg. 5).*
- Halévy, J., *Prières des Falashas ou Juifs d'Abyssinie. Texte Ethio-pien (v. Trumpp: Gött. gel. Anz. 5 S. 126—144).*
- Harkavy, A., *Altjüdische Denkmäler aus der Krim (v. Wellhausen: Gött. gel. Anz. 5).*
- Haffé, H. G., *Die Zeichensprache der ev.-luther. Kirche (v. 1.: Lit. Centralblt. 6).*
- Haym, R., *Herder nach seinem Leben. I (v. Chuquet: Revue critique 7).*
- Kreyenbühl, J., *Religion u. Christenthum (v. H.: Lit. Centralblt. 8; v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 8).*
- Linfenmann, F. X., *Konrad Summenhart (v. Evelt: Lit. Rundschau 1).*
- Luthardt, C. E., *Das johanneische Evangelium (v. P. Chapuis: Revue de théol. et de philos. janv.).*
- Mareta, H., *Ueber Judas der Erzschem von Abraham à Santa Clara (v. C. J.: Revue critique 7).*
- Martin, M., *Traité sur l'accentuation chez les Syriens orientaux (v. E. N.: Lit. Centralblt. 8).*
- Maspero, *Gesch. der morgenländ. Völker im Alterthum (v. Lauth: Lit. Rundschau 1).*
- Nippold, F., *Die röm.-kath. Kirche im Königr. der Niederlande (Lit. Centralblt. 7).*
- Otto, J. C. Th. de, *Justin opera. Ed. III. I. 2 (v. W. Gafs: Jenaer Litztg. 7).*
- Pressensé, E. de, *Gesch. der ersten Jahrhunderte der christl. Kirche (Lit. Centralblt. 7).*
- Reuch, F. H., *Die biblische Schöpfungsgeschichte (v. C. Scheidemacher: Lit. Handweiser 220).*
- Reuter, H., *Gesch. der relig. Aufklärung im Mittelalter (v. pv.: Lit. Centralblt. 8).*
- Riggenbach, B., *Das Chronikon des Konrad Pellikan (v. H. Vuilleumier: Revue de théol. et de philos. janv.).*
- Schmidt, Vald., *Assyriens og Aegyptens gamle Historie (v. Lauth: Lit. Rundschau 1).*
- Schum, W., *Die Politik Papst Paschals II. gegen Kaiser Heinrich V. im Jahre 1112 (v. W. Bernhardt: Jenaer Litztg. 8).*
- Spitta, F., *Der Brief des Julius Afrikanus an Aristides (v. Fr. Düstriedeck: Gött. gel. Anz. 6).*
- Trumpp, E., *The Adi Granth: or the Holy Scriptures of the Sikhs (v. T. W. Rhys Davids: The Academy 16 Febr.).*
- Witte, H., *Forschungen zur Geschichte des Wormser Concordat (Lit. Centralblt. 8; v. W. Bernhardt: Jenaer Litztg. 8).*
- Wolf, G., *Geschichte der Juden in Wien 1156—1876 (v. H. J. Bidermann: Gött. gel. Anz. 5).*
- Zart, G., *Bibel u. Naturwissenschaft (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 8).*

Im Verlage von Herm. Koelling in Wittenberg erschien soeben vollständig und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Passionsschule von G. A. Süsskind, ev. Pfarrer in Württemberg. 1. Abth.: Der Vorhof. 2. Abth.: Das Heilige. 3. Abth.: Das Allerheiligste. 33 Bg stark. Complet in einem Bande. Preis Mk. 4,50. Eleg. gebd. in Halbfranzband Mk. 5,75.

Von der Kritik warm empfohlen. „Das Ergebnis vieljähriger Beschäftigung“, sagt der Verf. in dem nur aus fünf Zeilen bestehenden anspruchslosen Vorwort, „lege ich nicht bloß theologischen Kreisen, sondern auch solchen vor, welche Erbauung suchen, mit der Absicht, ungetrübten Augen Anleitung zu einem freien, vom Vorurteil nicht beeinflussten Blick in die Reichhaltigkeit und Vielfältigkeit des Passionsbuntlebens zu geben.“

Im Verlage von M. Driesner, Berlin, erschienen soeben und sind durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze.

Von

Dr. D. Hoffmann,

Docent am Rabbiners-Seminar in Berlin.

I. Heft. Preis: 3 Mark.

Dieser Nummer liegt ein Verzeichniss der Erbauungsschriften aus dem Verlage der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hundertstund & Fries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 6.

16. März 1878.

3. Jahrgang.

Bréal, *Mélanges de Mythologie et de Linguistique* (Chantepie de la Saussaye).
Karle, Joel ben Pethuel propheta (Kamphausen).
Drummond, *The Jewish Messiah. A Critical History of the Messianic Idea among the Jews etc.* (Schürer).
Kilch, *Leben und Wirken Hillel des Ersten* (Schürer).
Aberle, *Einleitung in das Neue Testament*, herausg. v. Schanz (Schürer).
Linfenmayr, *Entwicklung der kirchlichen Fastendisziplin bis zum Konzil von Nicäa* (Harnack).

Weizsäcker, *Lehrer und Unterricht an der evangelisch-theologischen Facultät der Universität Tübingen von der Reformation bis zur Gegenwart* (Diestel).
Schulze, *Evangelisch-lutherische Dogmatik des 17. Jahrhunderts*, populär dargestellt, 3. Bd. (Kaftan).
Happel, *Die Anlage des Menschen zur Religion* (Kaftan).
Kähler, *Das Gewissen. Ethische Untersuchung. 1. geschichtl. Thl., 1. Hälfte* (Herm. Schultz).
Cremer, *Die Aufgabe und Bedeutung der*

Predigt in der gegenwärtigen Krisis (Lindenberg).
Wolters, *Predigten* (Lehmann).
Körber, *Siehe das ist Gottes Lamm! Predigten* (Derf.).
Linke, *Brot und Brocken, Predigten und Aphorismen* (Derf.).
Gunning, *Leiden und Herrlichkeit* (Hartung).
Zimmermann, *Der Gustav-Adolf-Verein nach seiner Geschichte, seiner Verfassung und seinen Werken* (G. Baur).
Herzog u. Plitt, *Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche*, 2. Bd.

Bréal, Michel, *Mélanges de Mythologie et de Linguistique*. Paris 1878, Hachette. (416 S. 8.) Fr. 8. 50.

„C'est par le détail que les sciences vivent et se renouvellent“, so behauptet unser Verfasser in dem ersten Vortrag, den er als *professeur de grammaire comparée au collège de France* gehalten hat, und der auch in der vorliegenden Sammlung einen Platz fand. Wirklich liegt seine Stärke in der genauen und feinen Beobachtung des Detail; und auch wo er allgemeine Fragen erörtert, wie z. B. im Aufsatz *des idées latentes du langage*, geschieht dies nur durch einsichtsvolle Gruppierung einer großen Auswahl von Detailbemerkungen. Wie aus dem Titel ersichtlich, theilen sich die einzelnen Artikel dieses Buches (eine Sammlung von früher zerstreuten Aufsätzen aus den Jahren 1863–1876) unter die Rubriken *Mythologie* und *Linguistique*. Nur die erstere haben wir hier zu berücksichtigen, zumal da das bei weitem ausführlichste und interessanteste Stück des Buches dieser Rubrik angehört. Es ist eine Studie über den Mythos von Hercules und Cacus, die seit ihrer Erscheinung einen Ehrenplatz unter den besten Leistungen auf dem Gebiete der vergleichenden Mythologie behauptet hat. Der Verfasser schließt sich in seiner Mythenerklärung zunächst Max Müller und A. Kuhn an. Es ist ihm nicht zuerst darum zu thun eine vernünftige Idee im Mythos zu entdecken oder diesen in moderne Begriffe zu übersetzen (wie Dr. L. von Sybel in seiner Mythologie der Ilias sich zur Aufgabe stellt), — sondern er will von der Entstehung des Mythos Rechenschaft geben, damit sich nicht bloß der Inhalt, sondern auch die Form als nothwendig erweise. „Nous essayerons de prouver qu'il est possible de *surprendre les mythes au moment même de leur éclosion et de rendre compte de la forme qu'ils adoptent*“.

Wie den obigen Gelehrten so gilt auch M. Bréal die vergleichende Sprachforschung als der Schlüssel zum Verständniß der Mythologie. Diese Methode ist gewiß richtig, und hat sich schon durch bedeutende Resultate bewährt; sie ist aber nicht die einzig richtige, und wo sie einseitig betont wird, wie es bei Bréal der Fall ist, tritt die religiöse Bedeutung des Mythos in den Hintergrund. Die allgemeine Religionsgeschichte aber darf ihren Verband mit der Mythologie nicht locker werden lassen. Freilich wird sie jede besonnene Mythenforschung, auch wenn diese von rein philologischem Standpunkt ausgeht, gerne verwerthen. Auch unsere Abhandlung bietet ein reiches Material. Der hier behandelte Mythos ist der Donnermythos, der in Indien in der Geschichte

vom Kampfe zwischen Indra und Vritra auftritt, bei den Eranern nicht bloß verschiedenen Sagen des Shah-nameh, sondern dem ganzen dualistischen Dogma von Ormuzd und Ahriman zu Grunde liegt (?), bei den Griechen in mannigfachen Formen, wovon die Geschichte von Herakles und Geryon eine ist, sich findet, und bei den Germanen noch in der Siegfriedsage kenntlich ist. Was die römischen Dichter von Hercules und Cacus erzählen, ist auf diesen Mythos zurückzuführen; wobei man jedoch bemerke, daß die ursprünglich römischen Namen hier gegen andere vertauscht sind: der alte Bericht erzählte in Italien vom Kampfe zwischen (Jupiter) Sancus (oder Recaparanus) und Caecius. — Dies der kurze Inhalt der Abhandlung, deren Studium wir als sehr anregend empfehlen können. Wir wollen allein noch auf den Werth, den der Verfasser (hierin übereinstimmend z. B. mit Boissier in seiner *Religion Romaine*) dem Virgilius in religionsgeschichtlicher Hinsicht zuspricht, aufmerksam machen. Es wäre wohl an der Zeit, die religiöse Bedeutung dieses Dichters überhaupt und den mythologischen Werth der Aeneis insbesondere einmal vom Standpunkt der vergleichenden Religionsgeschichte aus eingehend zu untersuchen.

Auf die Religionswissenschaft beziehen sich noch in unserem Bande ein Artikel über den Oedipusmythos (als Sonnenmythos), und drei kurze Bemerkungen über einige Fragen der Avesta betreffend. Das Uebrige des Buches ist der Sprachforschung gewidmet.

Hemmen bei Wageningen.

P. D. Chantepie de la Saussaye Dz.

Karle, Prof. Dr. Jos. Ant., Joel ben Pethuel propheta. Commentatus est. Lipsiae 1877, Hinrichs. (V, 77 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Der Director des ‚Progymnasiums‘ zu Donaueschingen in Baden hat dies Schriftchen im Herbst 1877 mit einer Vorrede versehen. Dieselbe sagt uns, daß Dr. Karle, der früher ein Jahr lang zu Paris die große Bibliothek hatte benutzen können, als Lehrer am ‚Gymnasium‘ *ad fontes Danubii* seinen Commentar zum Joel in den Jahren 1867–69 verfaßte und im Novbr. 1871 von den Professoren F. Hitzig und Eb. Schrader, nachdem er diesen das Manuscript zur Einsicht übersandt hatte, die mitgetheilten freundlichen Urtheile erwirkte, durch welche sie den Druck des Werkchens trotz ihrer abweichenden Ansichten für nützlich erklärten. Rührend ist's nun, wie

der wenige Wochen später (zu Anfang des J. 1872) von seinen Leiden erlöste Verfasser *moriens uxorem lugentem obsecravit, ut librum, quo scribendo maxime delectatus erat, foras dandum curaret*, und wie es dann nach einem Lustrum der Wittwe wirklich gelang, durch die humane Vermittlung von Prof. Franz Delitzsch und die Liberalität des Verlegers den Wunsch des verstorbenen Gatten zur Erfüllung zu bringen.

Soll ich an meinem Theil einem unter solchen Schmerzen zur Welt geborenen Kinde die Wege bahnen helfen, so weiß ich das nicht anders zu thun, als durch Vergleichung dieses Joel-Commentars mit dem Micha-Commentar des älteren Laur. Reinke. Angesichts der Barbarei, die unter den vatikanischen Theologen in alttestamentlichen Dingen immer mehr einzureißen droht, mag man auch im jesuitischen Lager *laureolam in mustaceo quaerere* und gerne durch Behandlung abgelegener Versionen sich in einen blendenden Schein von Gelehrsamkeit hüllen, hielt ich (vgl. Jenaer Lit.-Ztg. 1874 Nr. 29) es für meine Pflicht, die Arbeit des alten Reinke, Allen die sich auf die Benutzung der bischöflich approbirten Auslegungsliteratur angewiesen sehen, zu sorgfältigem Gebrauch dringend zu empfehlen. Der von keinem Bischof approbirten Schrift Karle's muß ich nun nachrühmen, daß sie den Arbeiten Reinke's durch größere Gelehrsamkeit und namentlich durch einen höheren Grad von Selbständigkeit und Tiefe des exegetischen Urtheils bedeutend überlegen ist. Mit Recht wünschte daher Hitzig den Druck, indem er in seiner Antwort an Karle äußerte: „zumal Sie Ihre Schrift in erster Linie katholischen Theologen bestimmen, welche nicht wenig aus ihr lernen können. Eben deshalb lob' ich es auch, daß Sie die lateinische Sprache wählten; und Sie schreiben dieselbe fließend und gewandt; ein paar Flecke, welche die Reinheit des Ausdrucks entstellen, können Sie leicht durch Revision beim Drucke schwinden machen“. Auch dem noch mehr entgegen kommenden Urtheile meines Freundes Schrader „Ich würde es nur für einen Gewinn der Wissenschaft halten, wenn es dem Verf. vergönnt wäre, die Arbeit zum Druck zu befördern“, möchte ich nicht gerade widersprechen. Einmal nämlich sollen wir auch für den geringsten Gewinn dankbar sein, wie ich denn z. B. aus S. 50. 76 gelernt habe, daß in LXX Joel 2, 20 *βρώμος* statt *βόρμος* zu lesen ist, auch die interessante Anmerkung S. 31 ff., welche die verschiedenen Ausdrücke für das Fasten bespricht, der allgemeinen Aufmerksamkeit empfehlen möchte; zum Andern aber ist ja die Voraussetzung, daß Karle selber den Druck beforgen und bei dieser Gelegenheit noch einzelne Unebenheiten wegschaffen werde, leider nicht verwirklicht worden.

Als ein Schmerzenskind erweist sich das Schriftchen auch durch die Menge der Druckfehler, deren von der ersten Seite der Vorrede bis zum Ende der Schrift (S. 78 bringt: *Corrigenda*) eine recht große Zahl ist. Freilich war das Setzen wegen der vielen hebräischen, arabischen und syrischen Typen schwierig (fogar einige Sanscritwörter finden sich S. 28. 44. 56. 63); aber es ist doch schade, daß der Druck erst von S. 65 an ein ordentlicher wird, weil die vier ersten Bogen zu spät einem der semitischen Sprachen Kundigen vorgelegt worden sind. So versteht es sich denn leicht, daß das Verzeichniß auf S. 78 sehr unvollständig ist, z. B. von den hier angeführten Seiten 27. 28. 34. 44. 56 die auf ihnen vorliegenden Druckfehler nur zum Theil angegeben sind. Nicht sowohl das S. 78 verbesserte „*Pococ. Kiüs*“ (S. 62) statt „*Pocockius*“ als vielmehr der wunderliche Druckfehler (S. 24, Z. 4) *fidem* statt *vilem* könnte auf den Gedanken bringen, der kranke Verf. habe die Handschrift theilweise dictirt, sprächen nicht die vielen Fremdwörter und wunderlichen Abkürzungen (z. B. S. 24, Z. 6: *hanc for. Syr. sensu transitiv. accepit*) gegen eine solche Annahme. Ob S. 24, Z. 5 *corticem degluplam* (statt *deglupum*) für einen Druckfehler (S. 24 fehlt ganz auf S. 78)

zu halten ist, oder zu den von Hitzig gerügten Flecken gehört, weiß ich natürlich nicht, finde aber die Thatfache, daß dem Verf. eine letzte Revision nicht mehr vergönnt gewesen ist, um so bedauerlicher. Bei einer Revision wäre schwerlich in der Uebersetzung (S. 14 ff.) Cp. 1, 11 das Wort *triticum*, Cp. 4, 3 die ganze letzte Verszeile ausgefallen, würde auch wohl die Ueberschrift von S. 21 „*Pars prior I—III*“ in das durch S. 14. 53 geforderte „*Pars prior. Capp. I. II*“ umgeändert worden sein.

Doch fegen wir von allen Entstellungen des Druckes ab, welche der gelehrte Leser sich leicht verbessert; auf protestantischer Seite, der bessere Erklärungen des Joel nicht fehlen, werden ja doch wohl nur Gelehrte diesen Commentar durchstudiren, um neben dem vielen für sie oder auch an und für sich Unbrauchbaren hie und da ein gutes Körnlein zu finden. Soll ich nun das Werkchen des Verfassers, der seinen regen wissenschaftlichen Eifer auch durch mehrere kleine Schriften (vgl. S. 49. 51. 63. 69) und durch Mitarbeit an der österreichischen Vierteljahrsschrift für kath. Theol. (S. 35. 65) bewiesen hat, noch näher kennzeichnen, so muß ich einige weitere Mittheilungen machen. Während Karle mit Heranziehung der alten Versionen sich große und ziemlich unerpfriedliche (vgl. S. 73) Mühe giebt, scheinen ihm viele, zum Theil sehr wichtige exegetische und kritische Arbeiten über Joel gänzlich unbekannt zu sein. Wie ferne es dem Verf. lag, die Geschichte der Bibelforschung zu fördern, zeigt auch S. 48 die Erwähnung des bisher wohl ziemlich unbekannten Livellius, wo wir nicht einmal das Jahrhundert erfahren, welchem dieser *vir doctissimus* angehört. Ohne Bunfen zu nennen, setzt K. die Abfassungszeit unseres Prophetenbuchs höchstens (S. 8) ein Menschenalter nach Scheschonk's Brandschatzung von Jerusalem, verschlimmbessert aber Bunfen's unhaltbare Hypothese durch die Annahme (S. 10), Joel's Auftreten falle nach Afa's Sieg über Serah, da Josaphat (Cp. 4, 2) an Zephata (2 Chron. 14, 9) anklinge; die Ansichten von Vatke u. Hilgenfeld finden gar keine Erwähnung. Ueber den Zweck des Buches lesen wir S. 12: *eo temporis articulo, quo Jehudaei ab Jehova aut defecturi erant aut ex parte iam defecerant, Joel propheta exstitit id consilii secuturus, ut oratione sua totius populi defectionem praepediret eosque, qui iam defecerant, ad Jehovam revocaret*. Die Stelle Joel 2, 17 soll durch 2 Chron. 15, 8 (S. 9. 46) erst ihr Licht erhalten; aber es steht damit nicht besser als mit dem *raptus per aëra* auf S. 60. Das Schlusswort von Cp. 3 wird S. 18 (vgl. S. 60) übersetzt [*ex proelio*] *revocaverit*, der Anfang von Cp. 1, 8: *Lamentare oh terra! ut virgo recens nupta* (vgl. S. 24: *nova nupta*). In sprachlicher Hinsicht werde angeführt, daß der Verf. Cp. 4, 21 das wiederholte Zeitwort beide Male als Futurum betrachtet, S. 34 קריב als Particip (= *propinquans*) von קרב als Adjectiv (= *propinquus*) unterscheidet, S. 56 נביא von נבא ableitet. Weniger harmlos als die Unterscheidung der *libatio* (Cp. 1, 9) *vinaria* von *olearia* und *aquaria* (S. 26) oder die Eintheilung der Träume in dramatische und symbolische (S. 57) ist die Aeußerung über die Gottesnamen (S. 34): אלהי (אל) = *deus vastator, perditor, numen admodum infestum, quod aetate antemosaica praepotens erat; in huius locum, Mose auctore, Jehova, deus multo mitior atque iustior suffectus est*; ja S. 59, Anm. 2 findet sich eine Art natürlicher Wunder-Erklärung, welche mir noch bedenklicher erscheint als Hengstenberg's Deutung der Stelle Ex. 7, 20 von der blutrothen Farbe des Nilwassers. Gegen S. 64, Anm. 1 bemerke ich, daß Lucifer als Name des Satans nicht aus Hiob 38, 7, sondern aus Jes. 14, 12 stammt. Den Schluss dieser Mittheilungen mache die Behauptung Karle's (S. 54): *Joel propheta primus fuit, qui plenam aetatis Messianae notionem concepit*. Natürlich besteht mit den angedeuteten Mängeln des Schriftchens wohl zusammen, daß der Verf. im Einzelnen Manches richtig bemerkt

und irrige Ansichten, namentlich Hitzig's, oft treffend widerlegt.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Drummond, James, B. A., Prof., The Jewish Messiah.

A Critical History of the Messianic Idea among the Jews from the rise of the Maccabees to the closing of the Talmud. London 1877, Longmans, Green & Co. (XX, 395 S. gr. 8.) Sh. 15. —

Zu dem Italiener Castelli (*Il Messia secondo gli Ebrei, Firenze 1874*) und dem Franzosen Vernes (*Histoire des Idées Messianiques depuis Alexandre jusqu'à l'empereur Hadrien, Paris 1874*) gefellt sich hier als Dritter im Bunde ein englischer Gelehrter mit einer Darstellung der messianischen Idee des Judenthums von der Makkabäerzeit bis zum Abschluß des Talmud. Während aber Castelli eine systematische Darstellung fast ausschließlich auf Grund des Talmud und der rabbinischen Literatur giebt, und andererseits Vernes lediglich mit Hülfe der vortalmudischen (apokryphischen und pseudepigraphischen) Literatur eine chronologische Entwicklung versucht, unterscheidet sich Drummond von beiden insofern, als er die systematische Darstellung wählt, als Quellen jedoch vorwiegend die apokryphischen und pseudepigraphischen Schriften benützt. Sein Verfahren scheint uns in der That für den, der die jüdisch-messianische Idee im Zeitalter Christi darstellen will, das empfehlenswerthe. Ueberhaupt aber zeichnet sich sein Werk vorthellhaft aus sowohl durch gründliche Vertrautheit mit der neueren, namentlich deutschen Literatur, als auch durch Fleiß und Sorgfalt in der Behandlung und durch Umsicht und Nüchternheit in der Beurtheilung des Stoffes. Obwohl er, wie es scheint, zunächst nur den Zweck verfolgt, englische Leser mit den Resultaten der neueren deutschen Arbeiten auf diesem Gebiete vertraut zu machen, so verdient sein Werk als eine durchaus selbständige Arbeit doch auch in Deutschland beachtet zu werden.

Sehr ausführlich ist die vorausgeschickte Orientirung über die Quellen (S. 1—177). Es werden der Reihe nach vorgeführt: Daniel, die sibyllinischen Orakel, Henoch, Assumptio Mosis, das 4. Buch Esra, die Apokalypse Baruch, die salomonischen Psalmen, das Buch der Jubiläen, die Targume, endlich der Talmud und die rabbinische Literatur. In der Zeitbestimmung der einzelnen Schriften schließt sich der Verf. fast durchweg an die von der Mehrzahl der neueren Kritiker vertretenen Anschauungen an; und wo diese selbst unter sich uneins sind, trifft seine Entscheidung — wenigstens nach des Ref. Ansicht — in der Regel das Richtige. Erfreulich war es mir insbesondere, bei der Deutung der Geschichtsvision des Buches Henoch (Cap. 85—90) auch von Drummond (p. 40 sq.) die Ansicht vertreten zu sehen, daß unter den 70 Hirten 70 Engel (nicht, wie bisher allgemein angenommen wurde, 70 weltliche Herrscher) zu verstehen seien. Eigenthümlich ist seine Ansicht über die Bilderreden bei Henoch (Cap. 37—71). Er sieht sehr richtig, daß sie nicht von einem christlichen Autor herrühren können, da es in diesem Falle ganz unerklärlich wäre, daß von Christi Leben im Fleisch, von seiner Kreuzigung und Auferstehung völlig geschwiegen werde (S. 60 f.). Andererseits scheinen ihm die messianischen Stellen doch wieder mehr christlich als jüdisch zu sein. Er hält es daher für wahrscheinlich, daß eben diese messianischen Stellen von einem christlichen Interpolator in die Bilderreden eingeschaltet seien, der nur deshalb das geschichtliche Leben Christi außer Betracht liefs, weil er Sorge tragen mußte, sich von dem Charakter des Buches, in welches er seine Einschaltungen machte, nicht allzuweit zu entfernen (S. 61). Ich glaube nicht, daß dies Argument für Viele überzeugend sein wird. So zaghaft war kein

christlicher Interpolator, daß er gerade die Hauptsache, auf die es ihm ankommen mußte, wegließe. Vielmehr wird eben jener Grund, den D. mit Recht gegen den christlichen Ursprung der Bilderreden geltend macht, auch gegen den christlichen Ursprung dieser angeblichen Interpolationen entscheiden. — Bei der Assumptio Mosis bleibt D. (S. 79) mit Recht in der Zeit bald nach dem Tode des Herodes stehen, da den Söhnen des Herodes im Widerspruch mit der wirklichen Geschichte eine kürzere Regierung als ihrem Vater (*breviora tempora*) geweissagt wird. — Die Schwierigkeiten, welche das Adlergesicht des 4. Buches Esra darbietet, weiß auch D. nicht befriedigend zu lösen. Er entscheidet sich, wenn auch nur mit halbem Herzen, (S. 108—110) für Ewald's Parallelsirungs-System, wonach die 12 Haupt-Schwingen, 8 Neben-Schwingen und 3 Häupter nicht 23, sondern 12 Herrscher bedeuten sollen, indem die drei Gruppen einander parallel gehen. Daß die drei Häupter die Flavii sind und das Buch im letzten Viertel des 1. Jahrh. nach Chr. geschrieben ist, hält er mit Recht für ausgemacht (S. 117).

Die systematische Darstellung (S. 179—390) umfaßt folgende 24 Rubriken: 1) Einleitung, 2) Die messianische Idee bei den alttestamentlichen Propheten, 3) Sirach, Tobit und Baruch, 4) Eintheilungen der Zeit [in die gegenwärtige und die künftige Welt, und Eintheilung der ersteren in einzelne Perioden nebst darauf sich gründender Berechnung des Endes], 5) Zeichen der letzten Zeit, 6) Vorläufer des Messias, 7) Der Gedanke eines idealen Reiches ohne Messias, 8) Die Zeit der Erscheinung des Messias [ob in der gegenwärtigen oder der künftigen Welt], 9) Geburtsort, Verborgenheit und Abstammung des Messias, 10) Titel und Namen, 11) Wesen des Messias [ob präexistent], 12) Die letzten Feinde, 13) Allgemeiner Charakter des messianischen Reiches [es ist die Herrschaft des Messias über Israel als das geheiligte Volk Gottes], 14) Ort, Ausdehnung und Dauer des messianischen Reiches, 15) Hatte das Reich einen besonderen Namen? [„Reich Gottes“?], 16) Moralische Natur des Reiches [das Ceremonialgesetz nicht aufgehoben], 17) Bekehrung der Heiden, 18) Rückkehr der zerstreuten Israeliten, 19) Zerstörung des alten Jerusalems und Erscheinung des neuen, 20) Irdische Glückseligkeit, 21) Behemoth und Leviathan, 22) Messias Ben-Joseph und die Leiden des Messias, 23) Auferstehung und Gericht, 24) Allgemeine Uebersicht der messianischen Idee vor der Zeit Christi. — Man sieht aus diesen Ueberschriften, daß der Gegenstand nach allen Seiten hin sehr vollständig in's Auge gefaßt ist. Die Uebersichtlichkeit hätte wohl gewonnen, wenn durch Zusammenziehung der nahe verwandten Rubriken die Zahl derselben etwa auf die Hälfte reducirt worden wäre. Andererseits hätte Einzelnes weiter ausgeführt werden sollen. Sehr dürftig sind z. B. die paar Bemerkungen über „die Leiden des Messias“ (S. 357—359). Die Frage hätte eine viel eingehendere Untersuchung verdient. In der Rubrik Nr. 23 sind eine ganze Anzahl von Punkten zusammengedrängt, die mehr im Detail hätten behandelt werden müssen. So namentlich die verschiedenen Vorstellungen über das Schicksal des Menschen nach dem Tode, über den Zwischenzustand, den Ort der Verdammten u. s. w. Das Ganze aber würde durch eine noch mehr genetische Behandlung wesentlich gewonnen haben. Der Verf. giebt vorwiegend nur die fertigen Vorstellungen, ohne in ausreichender Weise nach deren Entstehung zu fragen. Ein wirkliches Verständniß der Sache wird aber erst dadurch erschlossen, daß man gerade hierauf das Haupt-Augenmerk richtet. Und in einer so umfangreichen Monographie wäre hiezu ja auch hinreichend Raum vorhanden.

Von der Einzelausführung möge besonders noch die ausführliche Behandlung der danielischen Weissagungen (S. 226—267) hervorgehoben werden, die der Verf. mit Recht unter die Rubrik Nr. 7 einreicht. In sehr gründlicher und überzeugender Weise wird hier dargethan-

dafs unter dem in Gestalt eines Menschen Erscheinenden schlechterdings nicht die Person des Messias, sondern nur die Gemeinde der Heiligen verstanden werden könne. — Nicht zutreffend scheinen mir dagegen in Nr. 10 und 11 die Ausführungen über Namen und Wesen des Messias. Der Verf. bestreitet oder bezweifelt doch sehr stark, dafs die Bezeichnung ‚Sohn Gottes‘ von dem Messias gebraucht worden sei (S. 284—288), und dafs man ihm Präexistenz zugeschrieben habe (S. 290—295). In der Bestreitung beider Punkte kann ich nur eine unbewusste Nachwirkung der alten dogmatischen Betrachtungsweise sehen, welcher bei dem Ausdruck ‚Sohn Gottes‘ sofort der ganze Vorstellungs-Apparat der kirchlichen Christologie mit ihrem *ὑποούσιος* etc. vor Augen schwebt, und die sich auch die Präexistenz nicht anders als eben im Sinne dieses *ὑποούσιος* denken kann. Wenn man diese Vorstellungen mit den fraglichen Prädicaten verbindet, dann mufs man sich natürlich gegen die Anerkennung sträuben, dafs sie von dem vorchristlichen Judenthum dem Messias zugeschrieben worden seien. Aber dies ist eben durchaus ungeschichtlich. Geht man vom Alten Testamente aus, und erinnert man sich dessen, dafs hier nicht nur der theokratische König Israels, sondern sogar das Volk Israel selbst als ‚Sohn Gottes‘, ja als erstgeborener Sohn Gottes bezeichnet wird, so mufs man es geradezu als selbstverständlich betrachten, dafs dies Prädicat auch dem Messias gegeben wurde, und kann nicht entfernt daran denken, diejenigen Stellen, in welchen es vorkommt, nur um dessentwillen für christliche Interpolationen zu erklären. Später, in der Polemik gegen das Christenthum, ist es allerdings theilweise abgelehnt worden (*Orig. contra Celsum* I, 49); jedoch auch dann nicht allgemein, wie die noch im Talmud vertretene messianische Deutung des 2. Psalms beweist (*Succa* 52^a, f. Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch, 1878, S. 344). Ähnlich verhält sich's mit der Präexistenz. Sie war von selbst gegeben, sobald man Daniel 7, 13—14 auf die Person des Messias deutete; hatte auch in Micha 5, 1 einen Anhaltspunkt, und entspricht ganz der Neigung des späteren Judenthums, die Ueberzeugung von dem unvergänglichen religiösen Werth einer Person oder Sache in die Form zu kleiden, dafs man ihr eine ewige himmlische Existenz zuschrieb. Finden wir doch sogar noch in der christlichen Literatur, infolge offener Nachwirkung hievon, die Vorstellung von einer vorweltlichen Präexistenz der Kirche (*Hermas Vis.* II, 4: ἡ ἐκκλησία . . . πάντων πρώτη ἐκτίσθη. II Clem. 14: ἐσόμεθα ἐκ τῆς ἐκκλησίας τῆς πρώτης τῆς πνευματικῆς τῆς πρὸ ἡλίου καὶ σελήνης ἐκτισμένης. Vgl. Harnack's Anm. zu beiden Stellen). Auf dieser Grundlage hat auch die Vorstellung von einer Präexistenz des Messias durchaus nichts Befremdliches.

Von grossem Interesse wird für Viele die im *Appendix* S. 391 f. mitgetheilte Notiz sein, dafs das in der lateinischen Uebersetzung des 4. Buches Esra in den meisten Handschriften im 7. Capitel fehlende Stück, welches Bensly vor Kurzem aus einer Handschrift von Amiens herausgegeben hat (*The Missing Fragment* etc. 1875), auch in einem Madrider Codex erhalten ist. Es ist daraus schon im Jahre 1826 (!!) von Rev. John Palmer abgeschrieben, aber erst kürzlich aus dessen Papieren von J. S. Wood herausgegeben worden (*Journal of Philology*, Vol. VII, Nr. 14, 1877, p. 264—278).

Leipzig.

E. Schürer.

Kisch, Rabb. Dr. Alex., Leben und Wirken Hillel des Ersten. Vortrag, gehalten im Afike-Jehuda-Verein in Prag. Wien 1877, Filiale der Brüder Winter. (14 S. gr. 8.)

Die bekannten Anekdoten, mit welchen die spätere Sage das Leben Hillel's geschmückt hat, sind hier in

lesbarer Form zusammengestellt. Für ein ‚Leben Hillel's‘ vermag Ref. dies freilich nicht zu halten. Geschichtlich werthvoller würde es sein, wenn auf Grund des authentischen Materiales, wie es in den ältesten Quellen besonders in der Mischna vorliegt, die gesetzliche Richtung und Methode der Hillel'schen Schule im Unterschiede von derjenigen Schammai's charakterisirt würde. Dadurch würde man ein viel zuverlässigeres und treueres Bild von dem ‚Wirken Hillel's‘ erhalten als durch eine solche Anekdotensammlung. Allerdings würde die Sache dann auch weniger pikant sein und sich nicht für einen öffentlichen Vortrag eignen.

Leipzig.

E. Schürer.

Aberle, Prof. Dr. M. v., Einleitung in das Neue Testament.

Herausgegeben von Prof. Dr. Paul Schanz. Freiburg i. Br. 1877, Herder. (XII, 311 S. gr. 8.) M. 4. —

Der verstorbene Aberle gehörte, was Gedicgenheit des Wissens anlangt, ohne Frage zu den achtungswertheften katholischen Theologen der Gegenwart. Mit besonderer Vorliebe hatte er sich in der letzten Zeit seines Lebens dem Studium der jüdischen und römischen Geschichte im Zeitalter des Neuen Testaments zugewandt. Er wußte wohl, dafs ein gründliches Verständniß des Neuen Testaments nur auf der Grundlage einer soliden Kenntniß der Zeitgeschichte zu gewinnen sei. Unter diesen Umständen konnte man wohl erwarten, dafs sein Nachlaß noch Manches bergen werde, was der Veröffentlichung werth sein würde; und man scheint von Seite seiner Freunde und Schüler namentlich von seiner ‚Einleitung in das Neue Testament‘ sich Hervorragendes versprochen zu haben. Man hoffte, sie so gut wie druckfertig im Nachlasse vorzufinden. Aber der Herausgeber des nun erschienenen Werkes giebt in der Vorrede selbst seiner Enttäufung in dieser Hinsicht unverhohlen Ausdruck. „Zu meiner grossen Ueberraschung und zu meinem nicht geringeren Bedauern überzeugte ich mich bald, dafs keines der Manuscripte druckfertig oder auch nur so hergerichtet war, dafs es mit Leichtigkeit druckfertig gemacht werden konnte. Es fanden sich nur die Collegienhefte vor. Von einem gelehrten Apparat, von literarischen Notizen u. dgl. war durchaus nichts vorhanden.“ Trotzdem hat sich Schanz zunächst zur Herausgabe der Einleitung in's Neue Testament entschlossen. Bei der Beschaffenheit des Manuscriptes fiel ihm nun die Aufgabe zu, die sämtlichen literarischen Nachweise, überhaupt den ganzen, gerade bei dieser Disciplin so unentbehrlichen gelehrten Apparat erst selbst hinzuzufügen. Er ist dabei in der Art verfahren, dafs er alle diese Zuthaten in Form von Anmerkungen unter dem Text gegeben hat. Und man braucht nur diese Anmerkungen zu durchblättern, um zu sehen, dafs er mit gründlicher Sachkenntniß zu Werke gegangen ist. Ein grosser Uebelstand bleibt es freilich immer, dafs dieses ganze Material erst vom Herausgeber hinzugefügt werden mußte. Denn um wirklich fruchtbar zu werden, müßte es zum grössten Theile in den Text selbst verarbeitet sein.

Dafs im Texte Aberle's nur die Entwicklung seiner eigenen Ansicht fast ohne allen gelehrten Apparat gegeben wird, ist um feinethwillen wie um der Sache willen zu bedauern. Gerade im Material hätte er bei seinem reichen Wissen Manches bieten können, was für Andere fruchtbar gewesen wäre. Jetzt hingegen werden uns allerlei spitzfindige Entdeckungen aufgetischt, die für den kritischen Leser zum grössten Theile sehr wenig erbaulicher Art sind. Man kennt freilich diese Schwächen Aberle's schon aus seinen Aufsätzen in der Theologischen Quartalschrift. Es genügt daher, hier kurz daran zu erinnern. Aberle war wie wenige seiner Glaubensgenossen von der Nothwendigkeit einer historischen Behandlung der NTL. Schriften durchdrungen. Um sie zu verstehen,

müsse man sie — dies war seine Ueberzeugung — vor Allem auch als echt menschliche Producte aus der Situation heraus, in der sie entstanden sind, zu begreifen suchen. Darum sei ein besonderes Augenmerk namentlich auf die Untersuchung des Zweckes, den jeder Schriftsteller mit seinem Werke verfolgte, zu richten. So löblich nun dies Alles ist, so seltsam verkehrt ist dagegen die Anwendung, die er von diesen richtigen Grundsätzen thatsächlich gemacht hat. Von der Beschaffenheit seiner Resultate nur ein Beispiel. Aus *Justin. Tryphl.* c. 108 und *Euseb. Comment. in Jesaj.* 18, 1 entnimmt er, daß das jüdische Synedrium zur Zeit der Apostel ein Circularschreiben an die gesammte Judenschaft außerhalb Palästina's erlassen habe, in welchem allerlei verläumderische Beschuldigungen gegen das Christenthum enthalten gewesen seien. Unter Matthäus-Evangelium hat nun keinen andern Zweck, als den: diesem Rundschreiben des Synedrums entgegen zu wirken! Beweis: Matth. 28, 11—15. Aehnliche Entdeckungen macht Aberle auch in Betreff der übrigen Evangelien und der Apostelgeschichte. Ueberall sehen wir jenen, um seiner Schärfe willen bewundernswerthen, dabei aber völlig unfruchtbaren Spürsinn walten, der das Gras wachsen sieht und darüber vollständig den Blick verliert für die einfachsten Grössenverhältnisse der Natur. Ein wirklicher Gewinn wird darum aus dieser Arbeit nur selten zu ziehen sein.

Leipzig.

E. Schürer.

Linsenmayr, Katech. Benefiz. Ant., Entwicklung der kirchlichen Fastendisziplin bis zum Konzil von Nicäa. Von der theologischen Fakultät zu München gekrönte Preisschrift. München 1877, Stahl. (VII, 147 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Nach einer Einleitung über die Fastenübungen des Heidenthums und des Judenthums und über die ‚Verwirklichung der relig.-sittlichen Idee des Fastens im Christenthum‘ (S. 1—18) handelt der Verf. 1) von den Zeiten des Fastens (Fastenzeiten des Kirchenjahrs, Fasten als unmittelbare Vorbereitung zu Cultacten, Fasten in außerordentlichen Veranlassungen S. 19—109); 2) von den Modalitäten des Fastens (Dauer desselben und *ciborum delectus* S. 110—125); 3) von der Verbindlichkeit desselben (Allgemeines Gebot; objectiver Umfang der Verbindlichkeit und subjectiver Umfang des Fastengebotes S. 126—136); 4) endlich von den häretischen Gegenätzen und deren Ueberwindung (Judaisirende Richtungen; gnostisch-rigoristische und -antinomistische Disciplin S. 137—147). In der Einleitung sind allerlei Notizen bunt zusammengestellt, ohne daß die verschiedenen und mannigfaltigen Motive, die zum Fasten geführt haben, deutlich hervortreten, und während der Verf. im 2. Cap. ziemlich ausführlich auf die Stellung Jesu eingeht, schweigt er über Paulus. Aber gerade hier war eine Untersuchung um so mehr geboten, als der Verf. den Nachweis liefern will, daß der Ursprung der kirchl. Fasteninstitutionen schon in das apostolische Zeitalter zu datiren sei. So wenig nun in Abrede gestellt werden kann, daß von den Christen von Anfang an und zu allen Zeiten gefastet worden ist, so wenig läßt sich nachweisen, daß die Fasteninstitutionen des 4. Jahrh.'s auch nur in den Hauptmomenten schon in der früheren Zeit allgemein gegolten haben. Der Verf. muß darum bei seiner Stellenammlung fortwährend an nachnicänische Väter appelliren. Die Berufung auf Basilius (*hom. I de jejun.*), der in Bezug auf das Fasten geäußert: πάντες οἱ ἄγιοι ὡς περὶ τινὰ κληρὸν πατρὶον διαδεξάμενοι οὕτω διεφύλαξαν πατρὶ παιδί παραδιδόντες, soll dieses Verfahren, welches für die traditionelle Beurtheilung der 3 ersten Jahrhunderte charakteristisch ist, entschuldigen, macht aber die Sache nur ärger. Ausser einem ziemlich vollständigen Stel-

lenverzeichnis, vermag Ref. dem Abschnitt S. 19—93 nicht sehr viel Lehrreiches abzugewinnen; denn die Fragestellungen sind sehr oft schief und verworren und die Beurtheilungen der einzelnen *loci* unrichtig. So wird (S. 21) aus dem Brief des Irenäus an Victor geschlossen, daß die erste Entwicklung der kirchlichen Fastordnung auf die apostol. Zeit zurückgeht, so wird (S. 22) die Unterscheidung eines *πᾶσα ἀναστροφή* und *στανρώσιμον* für das apostol. Zeitalter in Anspruch genommen. *Ep. Barn.* 7 soll für ein Jahrespassa und damit verbundenes Fasten zeugen (S. 23); aus *Just., Apol.* 1, 61 soll daselbe folgen (S. 24). Der Verf. erklärt den Abschnitt vom Osterfasten bei Irenäus (*Euseb. h. e.* V, 24) nach Valefius und Grabe (S. 25—31); aber wären dort 40 Stunden und nicht Tage gemeint, so wäre schwer zu verstehen, weshalb Irenäus, nachdem er schon ein mehrtägiges Fasten erwähnt, die Angabe von einen 40stündigen nachgebracht, anderer Schwierigkeiten zu schweigen. Wie schwankend noch die ganze kirchliche Fastenpraxis ist, zeigt neben Irenäus vor allem Dionysius v. Alex. in seinem Brief an Basilides; Alles, was der Verf. S. 31 f. u. S. 39 f. gegen Dalläus und seine Nachfolger bemerkt, ist in der Hauptsache durchaus unfichthaltig, so wenig Uebertreibungen bei Dalläus in Abrede zu stellen sind. Er hat kein sicheres Zeugniß für die allgemeine Reception der *Quadragesima*, welches vornicänisch wäre, anführen können, obgleich er auch sie bis in das apostol. Zeitalter zurückdatirt. Dieses Kunststück bringt die Zuverlässigkeit seiner Forschung um allen Credit; Ref. hat nicht Luft, die Fehler hier der Reihe nach aufzudecken; nur soviel wird dem Verf. zuzugestehen sein, daß die *Quadragesima* vielleicht schon mehr als ein Jahrhundert vor dem Nicänum in einzelnen Provincialkirchen oder in einzelnen kirchlichen Kreisen eingehalten worden ist. Wie schwankend aber auch noch in nachnicänischer Zeit die Fasteninstitutionen waren, ist allbekannt (f. S. 61—63). Vorsichtiger ist der Verf. bei Ermittlung des Ursprungs des Quatemberfastens (S. 63—71) gewesen, und die Ausführungen über die Bildung der kirchlichen Woche (S. 91—94) sind gelungener, wenn auch die verschiedenen Auffassungen des Sonntags, die in der alten Kirche sich kreuzten, in ihrer historischen Beziehung deutlicher hätten hervortreten müssen. Aus den Abschnitten S. 94—136 ist manches zu lernen. Wie viel mehr und interessanter hätte der Verf. überhaupt sagen können, wenn er nicht immer durch die Rücksicht auf den Abschluß der Entwicklungen geleitet worden wäre! Darum ist auch der 4. Hauptabschnitt so überaus dürftig gerathen. Die Abhängigkeit der Fastengebote von der Lehrentwicklung der Kirche ist dem Verf. eben kein Problem — denn Lehrentwicklung giebt es nicht.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Weizsäcker, Prof. Dr. Carl von, Lehrer und Unterricht an der evangelisch-theologischen Facultät der Universität Tübingen von der Reformation bis zur Gegenwart beschrieben. Tübingen 1877, Fuës. (172 S. 4.) M. 3. 80.

Vorliegendes ‚Festprogramm der ev.-theol. Facultät‘ zur vierten Säcularfeier der Universität liefert eine Geschichte dieser Facultät, welche wohl für die weitesten theologischen Kreise von hohem Interesse sein dürfte, namentlich in der Art und Weise, wie die allmähliche Entwicklung von Inhalt und Umfang des theologischen Unterrichtes gezeichnet wird. Hierin dürfte die vorliegende Arbeit fast einzig dastehen, da diese Seite in der trefflichen Arbeit von Hepp über die Marburger theol. Facultät mehr zurücktritt und Tholuck in seiner reichhaltigen Darstellung des theol. Unterrichtes im 17. Jahrh. die geschichtlichen Zusammenhänge nach rückwärts und vorwärts nicht ins Auge faßt. Die Lehrordnung von 1525 bestimmt den Vortrag der gesammten Exegese und der Sentenzen des Lombardus; die reformatorische Ordnung

v. 1535 strich einfach die letzteren und verlangte nur Exegete, aber in den Ursprachen für drei Ordinarien. Die des N. T. wird mit Pastorallehre verbunden. Hiezu tritt erst nach dreißig Jahren als freies Annexum der Vortrag über die *loci communes* von Melanchthon, dann nach dem Heerbrand'schen, später Hafenreffer'schen Compendium. Seit 1601 muß ein Extraordinarius dafür sorgen; erst seit 1652 tritt ein ständiger *professor controversiarum* auf, dessen Fach nach und nach stärker betont wird; sogar noch 1777 steht die *controversia* als erstes Hauptfach da. Die Exegete übt man seit 1660 nicht mehr an ganzen Büchern (schon Heerbrand absolvierte den Pentateuch erst in einem Decennium) sondern an den *loci difficiliora* d. h. für die Polemik wichtigsten Bibelstellen. Aber schon mit Wolfgang Jäger (1692) verrieth sich ein neuer Geist: die bibl. Wissenschaft empfängt mehr Leben. Mit dem berühmten Kanzler Christoph Matthäus Pfaff zeigt sich Streben nach Universalität, aber es ist principlose Fülle. 1777 ist die früher allein herrschende Exegete nur vom dritten Ordinarius (Uhland) vertreten. Mit Schnurrer (1794) wird biblische Einleitung eine Hauptvorlesung, deren Unentbehrlichkeit indess officiële Anerkennung fortan nicht findet, wohl aber die alttestamentliche Theologie, welche 1805 zuerst vom jüngeren Bengel gelesen wird. Mit 1818 hört die Vertretung der Exegete nach früherem Schema ganz auf: die des A. T. erscheint als besonderes Fach, das aber erst mit dem Uebertritt Ewald's in die theologische Facultät (1841) volles Bürgerrecht erhält und ausschließlicher Lehrauftrag wird; in die des N. T. theilen sich alle Docenten der Facultät. Noch 1837 meinte man, ein dogmatisch geschulter Mann könne sich leichter ins A. T. hineinarbeiten als umgekehrt: noch Steudel hatte Dogmatik und A. T. zugleich vorgetragen. Mit der Kirchengeschichte war es übel bestellt. Lange Zeit hindurch ward sie gar nicht oder nur (seit 1692) sehr sporadisch und nach einzelnen Abschnitten gelesen. Erst 1720 wird Pregitzer *professor historiae ecclesiasticae*, aber nur neben der Facultät, nur als *honorarius*. Ja, erst mit Baur (1826) beginnt der regelmäßige Vortrag der ganzen Kirchen- und Dogmengeschichte, letztere oft doppelt vertreten und in zwei Semestern gelehrt, wie noch jetzt. Auch die praktische Theologie hat Mühe, sich Bürgerrecht zu erwerben; sie ward ursprünglich von allen Mitgliedern der Facultät besorgt; erst 1819 wird sie Hauptfach, vertreten durch Bahnmaier, den Gründer des evang. Predigerinstituts. — Die Einsicht der Regierung in die wirklichen Lehrbedürfnisse überragt fast durchweg die der Universität selbst; ihrer Energie verdankt sie oft hervorragende Männer. Schon 1561 fordert sie: Niemand solle Professor werden, der sich nicht *apud externos* durch Schriften einen Namen gemacht; der Zweck rascherer Vollendung einer Schrift entbindet leicht zeitweise von den Vorlesungen; man sorgt dann für Stellvertretung. Wie bald kam jene weise Regel in Vergessenheit! Auch soll Jeder bestrebt sein, 'sovil sein kann *publicis Scriptis* sich und die Universität berümt zu machen'. Auf herzogl. Befehl 1651 sollen 'nur brauchbare Theologen vorgeschlagen werden: sie weren gleich inn oder außerhalb Landts gefessen'; darum nennt man 9 Württemberger und 5 Ausländer. Zu letzteren gehörten Reyhing, Philgus und der Badenser Förtsch, der jedoch 1705 als *primarius* nach Jena geht. Erst 1819 kommen dann wieder in den Vorschlägen 'Ausländer' vor und zwar für die praktische Theologie, 1839 und 1841 auch für Dogmatik. Rufe erhielten Nitzsch und Ullmann, dann Lücke und Jul. Müller, doch ohne Erfolg. Wegen Carl Hafe's Berufung (1849) fragte die Regierung beim Senat an, erhielt aber ein ablehnendes Votum. Die Einsicht, daß für diese Fächer eine eigenthümlich tiefe, einem Ausländer völlig unerreichbare Kenntniß der württemb. Landeskirche Vorbedingung sei, ist eine Errungenschaft sehr neuen Datums, für die praktische Theologie 1852

nach dem Tode von Schmid, für die Dogmatik ein Vierteljahrhundert später.

Tübingen.

L. Diestel.

Schulze, Paft. Dr., Evangelisch-lutherische Dogmatik des 17. Jahrhunderts, populär dargestellt. 3. Bd. Hannover 1877, Hahn. (IV, 249 S. gr. 8.) M. 4. —

Dieser dritte Band des schon im ersten Jahrgang dieser Zeitschrift (No. 1 p. 23) angezeigten Werkes enthält die noch übrigen Theile der Dogmatik: die Lehren vom *ordo salutis*, von den Gnadenmitteln, den letzten Dingen und von der Kirche. Auch hier sind die Werke von Quenstedt und namentlich von Hollaz als Quellen benutzt. Ueber den allgemeinen Charakter und den muthmaßlichen Nutzen des Buchs ist bei der früheren Gelegenheit das Erforderliche gefagt worden. Der dritte Band enthält nichts, was an dem damals ausgesprochenen Urtheil etwas zu ändern oder dazu hinzuzufügen nöthigt.

Basel.

J. Kaftan.

Happel, Pred. Jul., Die Anlage des Menschen zur Religion, vom gegenwärtigen Standpunkte der Völkerkunde aus, betrachtet und untersucht. Von der Teyler'schen Gesellschaft gekrönte Preisschrift. Haarlem 1877, de Erven F. Bohn. (Leipzig, Harrassowitz.) (VI, 388 S. gr. 8.) cart. M. 6. —

Diese Schrift ist eine (mit dem Preis gekrönte) Antwort auf die von der Teyler'schen theologischen Gesellschaft zu Haarlem gestellte Frage: was lehrt die Völkerkunde auf ihrem gegenwärtigen Standpunkt über die Anlage des Menschen zur Religion? Der erste Abschnitt, überschrieben 'Die Existenz der religiösen Anlage' stellt mit Hülfe eines reichen Materials die Gleichförmigkeit der religiösen Grundanschauungen, Thätigkeiten und Grundgefühle dar. Gewisse Züge kehren in den verschiedensten Göttersystemen wieder. Der Geisterglaube ist so allgemein verbreitet wie die Unterscheidung zwischen Seele und Leib und der Glaube an eine Fortdauer der Seele. Die religiösen Handlungen dienen überall dem Zweck, die Gottheit zu erforschen, zu genießen oder damit zu wirken. Das religiöse Grundgefühl läßt sich überall aus dem spezifisch menschlichen Bewußtsein von der ungeheuren Beschränktheit der eigenen Person gegenüber dem Ganzen seiner Umgebung ableiten. Aber diese so constatirte Gleichförmigkeit ist doch der Art, daß sie nicht auf eine allen Völkern gemeinsame Uroffenbarung im gewöhnlichen Sinn zurückführt, sondern aus dem überall gleichen Wesen des Menschen erklärt werden kann und muß. Ferner stellen die Thatfachen außer Zweifel, daß die Religion nicht ursprünglich Lehre ist, sondern Leben und das in ihr freilich enthaltene Wissen ein gefühlsmäßiges.

Der zweite Abschnitt, überschrieben 'Der Gegenstand der Religion', verfißt gegenüber der kirchlichen Urstandslehre einerseits, der modernen Zurückführung aller Religion auf Fetischismus als ihren Anfang andererseits eine mittlere Auffassung, nach welcher das ursprüngliche Object der Religion ein geheimnißvolles Etwas ist, welches der Mensch hinter den Objecten seiner unmittelbaren Erfahrung ahnt und sucht. Daraus seien die verschiedenen Auffassungen der Gottheit abzuleiten und zu erklären. Ueberzeugend ist hier die häufig wiederkehrende Ausführung, daß der Fetischismus ganz mißverstanden wird, wenn man ihn für den Glauben an den Fetisch als Gott halte. Der Fetisch werde nur angebetet wegen seiner Beziehung zur Gottheit und sei viel eher mit den katholischen Reliquien und Sacramenten, mit Zaubermitteln und dergl. als mit dem Object der Religion zu vergleichen.

Der dritte Abschnitt führt den mir namentlich hinsichtlich seines Inhalts unverständlichen Titel: Die Qua-

lität der religiösen Anlage. Soll im Ernst behauptet werden, daß die Qualität der allgemeinen religiösen Anlage eine vierfach verschiedene ist? Und doch kann man es kaum anders verstehen. Der Abschnitt stellt zuerst die ‚sinnliche‘ Religionsstufe dar, wo zwischen dem sinnlichen Symbol und der geahnten geistigen Gottheit überhaupt nicht unterschieden wird; darauf die ‚materialisirte‘ Religionsstufe, auf welcher das göttliche dem sinnlichen Symbol gleichgesetzt wird; ferner die ‚verfittlichte‘ Religionsstufe, wo sich die Religion mit sittlichem Inhalt erfüllt; endlich die ‚normalisirte‘ Religionsstufe (Judenthum und Christenthum), wo die Religion das sittliche Leben neu belebt und fördert. — Der vierte Abschnitt, überschrieben ‚Das Verhältniß der religiösen Anlage zur Sittlichkeit‘ führt zunächst kurz die Rothe'schen Sätze über das Verhältniß zwischen dem Religiösen und Sittlichen an und macht dann den Versuch, die Erscheinungen des religiösen Lebens und zwar meist allgemein bekannte aus der Geschichte des Christenthums in dies Schema zu zwingen, resp. darnach zu beurtheilen. Häufig läuft es dabei auf eine Besprechung kirchlicher Zustände der Gegenwart oder der jüngsten Vergangenheit hinaus. — Der fünfte und letzte Abschnitt ist überschrieben: ‚Das Schicksal der religiösen Anlage. Den Inhalt desselben kurz anzugeben ist unmöglich, da überhaupt jeder leitende Gedanke fehlt und von allem möglichen bunt durch einander die Rede ist, auch auffallende Wiederholungen begegnen.

So entfernt sich der Verfasser in jedem Abschnitt weiter von seinem Thema. Die beiden letzten haben auch gerade gar nichts mehr mit demselben zu schaffen. Denn es ist ja nicht gefragt, wie Rothe die Erscheinungen des religiösen und sittlichen Lebens zu beurtheilen anweist, sondern was die Völkerkunde von der religiösen Anlage lehrt. Aber auch sonst ist ein solcher Abstand zu bemerken. Die späteren Abschnitte sind in jeder Beziehung weniger durchgearbeitet als die früheren, sowohl was die Ordnung der Gedanken als was den sprachlichen Ausdruck betrifft. Der fünfte stellt flüchtig entworfene Gedankenreihen und längere Citate zusammen, eine Materialienfammlung, völlig unreif zur Veröffentlichung. Und wo der Verfasser in diesen letzten Abschnitten auf die kirchliche Gegenwart zu reden kommt, verfällt er häufig in den Ton der weniger guten Tagespresse, was doch einer wissenschaftlichen Arbeit durchaus unwürdig ist. Offenbar ist der Verfasser schliesslich mit der Zeit ins Gedränge gekommen und hat diesen letzten Abschnitten (die übrigens besser ganz fortgeblieben wären) nicht die nöthige Zeit und Ueberlegung widmen können. Zu bedauern bleibt, daß er zwischen der Krönung seiner Arbeit und deren Druck das Verfaßte nicht genügend nachgeholt hat, wie ihn der Wunsch der Directoren der Teyler'schen Gesellschaft ausdrücklich dazu anwies.

Was dann die drei ersten Abschnitte betrifft, so ist ernstlich zu bezweifeln, ob die vom Verfasser zu Grunde gelegten Begriffe der Rothe'schen Ethik das passende Instrument für die zu lösende Aufgabe waren. Dazu hängen sie doch zu bestimmt mit den speculativen Voraussetzungen Rothe's zusammen. Allgemeine Begriffe sind allerdings für eine Untersuchung wie die vorliegende unentbehrlich, aber dieselben müssen möglichst aus der Beobachtung der Thatfachen und nicht aus einem speculativen System entnommen sein. Gerade die so wichtige Frage nach dem Zusammenhang von Religion und Sittlichkeit auf den einzelnen Volks- und Religionsgebieten kommt hier ganz zu kurz, weil der Verfasser statt den Thatbestand zu ermitteln mit Hülfe der Rothe'schen Auffassung Urtheile fällt. Auch im Einzelnen macht sich von daher ein nachtheiliger Einfluß geltend. Essen und Trinken heisst gelegentlich ‚die wichtigste sittliche Handlung‘ (p. 41), und anstatt der antiken Ethik gegenüber einen Vorzug des Christenthums in der von ihm verlangten geistigen Zucht auch dieser Seite des sinnlichen Lebens zu er-

blicken, nennt der Verfasser das einen mittelalterlichen Zopf. Einerseits erblickt er im weltlichen Handeln, Kunst, Wissenschaft etc. ‚das Sittliche‘, andererseits erklärt er den göttlichen Stifter unsrer Religion für den Heros auch des sittlichen Lebens. Und doch hat sich der Herr den Lebensgebieten gegenüber, welche hier das Sittliche x. e. heissen, gleichgültig verhalten. S. 135 heisst es, Religion und Sittlichkeit seien zwei ganz verschiedene Gebiete, und S. 208 wird bedauert, daß man die Religion eines Volkes vorzugsweise in seinen Cultusformen und nicht in feinem — sittlichen Leben sucht. Man versteht wohl, wie der Verfasser zu diesen Aeußerungen kommt, wenn man sich die Ethik Rothe's dabei gegenwärtig hält, aber sie beweisen doch, daß es noch an der genügenden Durcharbeitung der obersten Begriffe fehlt.

Die zuletzt erwähnte Aeußerung führt auch auf etwas Anderes. Es scheint mir gerade das allein richtige zu sein, wenn in der Erforschung der Religionen das grösste Gewicht auf den Cultus gelegt wird. An den Göttersystemen und der religiösen Naturanschauung ist nicht bloß der religiöse, sondern auch der dichterische Trieb des menschlichen Geistes betheiligt. Der Cultus macht dagegen den Zweck, den eine Religion als solche verfolgt, am besten klar. Der Verfasser hat auf diesen Unterschied gar nicht geachtet. Vielleicht hängt damit das ungenügende in seiner Formulirung der drei Zwecke jeder Religion zusammen. Der Mensch will die Gottheit erforschen, geniessen oder damit wirken, heisst es S. 33. Aber die Erforschung der Gottheit durch das Orakel ist doch wie die Zauberei nur eine Art, wie die Gottheit den Zwecken des Menschen dienstbar gemacht werden soll. An die Stelle der Gottheit als Object der Forschung tritt daher auch gleich in der näheren Ausführung der den Menschen verborgene Zusammenhang der Dinge, von dem sie abhängig sind. Ebenso ist es sehr fraglich, ob Gebet und Opfer ursprünglich einen andern Zweck haben, als wiederum denselben, die Macht der Gottheit den Menschen dienstbar zu machen, was doch etwas ganz anderes ist als die Gottheit geniessen. Aber damit mußt es genug sein, da der Raum verbietet, auf weitere Einzelheiten einzugehen.

Die Gerechtigkeit erfordert zum Schluss hervorzuheben, daß der Verfasser die überaus schwierige Aufgabe mit grossem Eifer erfaßt und sich die Kenntniss eines reichen Materials erworben hat. Seine Schrift trägt überall die Spuren, daß sie ein erster Versuch ist, der auf eine bestimmte Veranlassung hin wahrscheinlich in kurz bemessener Zeit entstanden ist. Es steht zu hoffen, daß die in Aussicht gestellte umfassendere Bearbeitung desselben Gegenstandes methodischer angelegt sein und besser durchgearbeitete allgemeine Begriffe zu Grunde legen, auch sich des raschen unmotivirten und einseitigen Urtheiles über alle möglichen Dinge enthalten wird. Dann kann die Betheiligung des Verfassers an der so schwierigen wie wichtigen Erforschung der Religionen werthvoll werden.

Basel.

J. Kaftan.

Kähler, Prof. Lic. Martin, Das Gewissen. Ethische Untersuchung. 1., geschichtl. Thl. A. u. d. T.: Das Gewissen. Die Entwicklung seiner Namen und seines Begriffes. Geschichtliche Untersuchung zur Lehre von der Begründung der sittlichen Erkenntniss. 1. Hälfte: Alterthum und Neues Testament. Halle 1878, Fricke. (XIV, 338 S. gr. 8.) M. 6. —

Herr Professor Kähler, der schon mehrfach seine Arbeit dem grossen Probleme des menschlichen Gewissens zugewendet hat, will daselbe in diesem neu begonnenen Werke mit vollster systematischer Gründlichkeit erörtern. Er will zuerst den Entwicklungsproceß aufzeigen, welchen das Wort ‚Gewissen‘ bei den Cultur-

völkern der alten Welt und dann unter dem Einflusse des Christenthums durchgemacht hat, — und dann auf dieser breiten historisch-philologischen Grundlage die selbständige Behandlung des Gegenstandes anbahnen. Die vorliegende erste Hälfte des ersten Bandes zeigt uns 1) die Geschichte des Begriffes 'Gewissen' bei den Griechen und Römern, sowie in den hellenistisch beeinflussten Kreisen Israels, 2) die Anwendung des Wortes im Neutestamentlichen Sprachgebrauche.

Der Verf. zeigt, wie sich bei den Griechen in den Worten *συνείδησις*, *συνείδησις* aus der weiteren Bedeutung des Selbstbewusstseins die engere des Bewusstseins um verantwortliche Handlungen sehr allmählich ausgebildet hat und zwar (wie er meint) nicht unter dem Einflusse des philosophischen, speciell des stoischen, Sprachgebrauchs, — da von Chrysipp an der Gebrauch des Wortes sehr lange Zeit in der stoischen Schule nicht mehr nachweisbar ist, — sondern aus dem Triebe der Volkssprache heraus, so daß die Entstehung und steigende Benutzung des Wortes zugleich ein Beweis für das Aufkommen einer neuen Art der Selbst-Beobachtung und Beurtheilung wäre. Bei Philo und in der Weisheit Salomo's kommt das Wort dann unter dem starken Eindruck des alttestamentlichen Gottesbewusstseins vor, also mit Beziehung auf das in dem offenbarenden Gott (*λόγος*) für die Menschen gegebene sittliche Maß, während wir es bei den späteren Stoikern ohne solche Beziehung als häufig gebrauchten Ausdruck finden. Aber nach den Nachweisungen des Herrn Verf.'s ist das Gewissen, mag es auch von hebräischer Frömmigkeit, oder von römischem Rechtsinn (*conscientia*) eine bestimmte Färbung erhalten, niemals etwas Anderes, als das sogenannte nachfolgende Gewissen, d. h. das sich bezeugende Urtheil über den eigenen sittlichen Zustand. Und seine zunächst empfundene Aeußerung ist stets das böse Gewissen, also ein verwerfendes Urtheil. Von einem gesetzgebenden Gewissen als dem leitenden Bewusstsein um das Naturgesetz wird das Wort nie gebraucht, — wenn auch natürlich das urtheilende Gewissen da, wo einer Handlung erst lange Ueberlegung vorausgeht, zum Motive werden kann, um die Handlung zu thun oder zu unterlassen.

Das Hervortreten des Wortes 'Gewissen' um die Zeit der großen Religionswende erklärt sich Kähler aus der immer zunehmenden Entbindung des sittlichen Urtheils von der bestimmenden Macht der Volksreligion und der Volkssitte (75). Aber nach seiner Meinung hat der Intellectualismus der Ethik der Nachfokrater, vor Allem der Stoa, durch den Optimismus in der Ethik und den Dualismus der Weltanschauung, den er begünstigt, die Erkenntnis der vollen Bedeutung des 'Gewissens' gehindert, und der Begriff der 'Gewissensrechte' gegenüber den 'Staats- und Menschengesetzen' ist auch einem Marc Aurel nicht aufgegangen. Dagegen bei Philo hat der Begriff des Gewissens in der Ueberzeugung von der objectiven Offenbarung Gottes im Gesetze sein richtiges Fundament gefunden.

Das Urtheil des Gewissens gründet sich nach Kähler's Ansicht keineswegs auf vorhandene Volks- und Religions-Grundsätze; vielmehr macht es ihnen gegenüber mehr und mehr das echt Menschliche geltend. So spricht die Geschichte des 'Gewissens' dafür, daß 'dem Menschen für sein sittliches Leben irgendwie ein Inhalt mitgegeben sei, dessen er sich mehr und mehr bewusst wird, wenn er auf sich selbst gestellt, Freiheit und Reife genug gewinnt, um aus dem Verkehre mit seiner Welt bei sich selbst einzukehren und auf die Stimmen zu lauschen, die in seiner Brust bei den von außen erweckten Accorden mitklingen, oder je zuweilen von selbst ertönen' (200).

Diesen letzten Schluss des Herrn Verf.'s näher zu kritisiren, ist hier nicht der Ort. Doch will ich meine Bedenken gegen seine Bündigkeit nicht verhehlen. Daß

die Thatfache des Gewissens die sittliche Anlage im Menschen voraussetzt (praktische Vernunft), ist freilich selbstverständlich. Aber man darf doch nicht vergessen, daß, wo das Wort 'Gewissen' auftritt, immer schon eine alte und gereifte menschliche Bildung vorhanden ist, welche auch, wo die bisherigen Volks- und Religionsanschauungen schwankend wurden, gewiss einen genügenden Inhalt allgemeiner menschlicher Sittlichkeit hervorgebracht hatte, um jedem Denkenden ein Ideal und damit auch ein inneres Gericht aufzunöthigen, ohne daß man einen dem Menschen mitgegebenen sittlichen Inhalt anzunehmen brauchte. Und auch wenn Paulus diese letztere Meinung Röm. 2, 15 begünstigen sollte, so ist nicht zu vergessen, daß auch sein Urtheil doch durch den Eindruck von hochentwickelten Culturvölkern bedingt wird.

Bei der Behandlung des 'Gewissens' im Neuen Testamente hat der Verf. es mit großer Umsicht vermieden, die Bedeutung dieses Begriffes für die christliche Verkündigung zu übertreiben. Er betont, daß Jesus vom Gewissen überhaupt nicht redet, und daß auch Paulus das Wort nicht als einen Bestandtheil seiner eigenen Verkündigung, sondern wie ein geschichtlich überkommenes benutzt und zwar besonders da, wo es sich um Auseinandersetzungen mit Heiden oder mit Christen, denen noch Heidnisches anklebte, handelt. Sehr interessant sind die Ausführungen über das Werden des Gewissens zum christlichen Gewissen, über die *συνείδησις* *θεοῦ*, über das 'gute' Gewissen des Verführten, der sich vor sich selbst und Anderen das Zeugnis der 'Aufrichtigkeit' geben kann, über das 'schwache' Gewissen, dessen Urtheil, hervorgehend aus einem richtigen Obersatze und einem durch die Schwäche der Erkenntnis irrigen Untersatze, ein objectiv falsches und doch ein für das Subject verpflichtendes ist, — sowie über das Gewissensurtheil in Betreff des Anderen. In der Zusammenfassung der Fortschritte, welche durch das Christenthum in der Erkenntnis und Schätzung des 'Gewissens' gemacht sind (293 ff.), betont Kähler besonders, daß zwar auch im N. T. das Gewissen das urtheilende bleibt, welches sich auf den Thatbestand des persönlichen Lebens richtet, und daß immer das Urtheil des Einzelnen gemeint wird, als selbständiges gegen allgemeine Vorurtheile und fremde Zumuthungen, daß es sich aber für die christliche Beurtheilung als eins mit dem Urtheile Gottes, des Gesetzes im Gesetze, ausweist, während das Gewissen an sich seinem Grunde nach nicht religiös bestimmt ist, und nur in mittelbarem Zusammenhange mit dem Gottesbewusstsein steht. Sobald der Mensch sich mit seinem Gewissensurtheile völlig in das Urtheil Gottes eingeschlossen weiß, tritt das Gewissen als solches zurück und kann als eine rein formale Function erscheinen, — während im Kampfe mit der öffentlichen Sitte seine Autonomie hervortritt. Und andererseits geht der höchste Begriff des Gewissensrechtes erst da auf, wo wie im Christenthum, die absolute Bedeutung der Persönlichkeit durch das Verhältniß zu Gott gewährleistet ist. — Die Darstellung des Buches ist überall klar und anziehend. Das Material wird, auch wo der Verf. sich an Andere anlehnt, wie in Bezug auf die griechische Philosophie, stets selbständig und gründlich herbeigezogen. Jedenfalls übertrifft dieses Buch seine Vorgänger in Bezug auf Vollständigkeit und Klarheit der Darstellung ohne Ausnahme weit. So sehen wir mit Verlangen der Darstellung des 'Gewissens' in der christlichen Kirche entgegen.

Daß die systematische Erörterung des 'Gewissens' nicht an die Grenzen gebunden sein kann, welche der Gebrauch des Wortes 'Gewissen' bei Griechen, Römern und im N. T. vorschreibt, betont der Verfasser mehrfach. Möge er bei dem zweiten systematischen Theile des Werkes dessen eingedenk sein!

Göttingen.

H. Schultz.

Cremer, Prof. Pfr. D. Herm., Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis. Berlin 1877, Wiegandt & Grieben. (72 S. 8.) M. 1. —

Wer durch den allgemein lautenden Titel verleitet, an die vorliegende Schrift mit der Erwartung geht, er

Es sind Predigten aus der Union, d. h. von einem Prediger und vor Gemeinden gehalten, welche mit Ueberzeugung auf dem Unionsstandpunkte stehen. Dieser Standpunkt findet in den Predigten, wie es nicht anders sein kann, mannigfachen Ausdruck (so besonders in Nr. 15, einer Synodalspredigt), jedoch ohne verletzende Wirkung. Die Vertheidigung des Bibeltums und neue Zweifel, die Rechte des Glaubens allein, und das ernste Ringen im Wandel, das sind die hervorstechenden Gedankenkreise, in denen sich der Prediger bewegt. Unbefangene und unbefangene Gegenwart bei aller Erkenntnisgegenüber der häufigen Ueberschätzung der Vergangenheit spricht sich besonders in Nr. 16, 1—3. Ohne Zweifel sind die Predigten wohl dazu angethan, in den Kenntnißstand sie entsprechen, den das geistliche und inneres Leben zu wecken und

Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig.

Prospectus.

Unser Glaube.

Ein Wegweiser auf religiösem Gebiet für denkende Christen

und
eine Gabe zur Confirmation

von
Dr. R. Schramm

Domprediger in Bremen
ordentlichem Consistorialrath und Hosprediger in Arolsen.

1878. 452 u. VIII S.

Geh. 6 M., eleg. geb. und feinstes Papier 7 M. 50 S.

Allen Freunden eines freisinnigen Christenthums, vorzüglich den Mitgliedern des deutschen Protestantenvereins und den zahlreichen persönlichen Freunden des Herrn Verfassers empfehlen wir dieses zur Ausfüllung einer bisher viel bemerkten und empfundenen Lücke in unserer religiösen Literatur bestimmte Werk auf das Angelegentlichste. In kurzen, leicht verständlichen und fesselnd geschriebenen Aufsätzen „stellt es die Grundzüge des christlichen Glaubens im Gewande der modernen Bildung und Weltanschauung dar“ und „will der Gemeinde den Standpunkt weisen, von welchem aus die Fortbildung des Christenthums zur Weltreligion als eine sichere und wohlberechtigte Hoffnung erscheint.“ Die einzelnen Themata, welche zur Behandlung kommen, gehören zu den brennendsten kirchlichen Fragen der Gegenwart. Es sind die Folgenden:

1. Die Religion. 2. Wahre und falsche Frömmigkeit. 3. Offenbarung und Vernunft. 4. Glauben und Wissen. 5. Wort Gottes und heilige Schrift. 6. Die Entstehung der Bibel. 7. Kirchenlehre und Naturwissenschaft. 8. Der Wunderglaube. 9. Gott unser Vater. 10. Der Pantheismus und die Persönlichkeit Gottes. 11. Der Deismus. 12. Die Schöpfung. 13. Der erste Mensch und der Ursprung der Sünde. 14. Die Erhaltung der Welt. 15. Die göttliche Weltregierung. 16. Zufall und Vorsehung. 17. Das Uebel in der Welt. 18. Gott war in Christo. 19. Christus der Sohn Gottes. 20. Der Menschensohn. 21. Lehrt das neue Testament die Gottheit Christi? 22. Die Lehre von der Gottheit Christi in der Kirche. 23. Die Erlösung. 24. Der Opfertod Jesu. 25. Die kirchliche Lehre von der Versöhnung. 26. Die Lehre Jesu. 27. Christus der König im Reiche der Wahrheit. 28. Die Wunder des neuen Testaments. 29. Der Geist Gottes und die Befehle des Menschen. 30. Die unsichtbare Kirche.

ten Körper's, 21 an der Zahl und evangelische Texte, wollen vor Allem des unschuldigen und unbefleckten Zuhörern vorhalten. Die Disposition, Thema und Theile meist Ueberausführung geschieht mit sorgfältiger Textes und in warmer, herzandringer fleißiger Verwendung des Liedereche. Ohne weitere Blicke in Zeit engem Horizont, wie für die Stillen, zeigen die Predigten doch reichen Einzelleben und athmen großen. Sie treiben das subjectiv-gläubigen so ein Erbauungsbuch im engern

und Brocken' dargebotenen Predigten, ihnen zeugen unstreitig vielfach von der Reden und vorzüglich von einer reichen Ueberrassende und treffendebendige, nicht selten dichterischeeln ab mit packenden Anwendungen. Und doch möchten wir im Interelbst wünschen, das Buch wäre noch mehr. Wir glauben bei reiferer Erinnerung nicht in dieser Form erschienen. alt ist's kein Brot, sondern erst gäh-Etwas Maß- und Ruheloses geht

Der Leser wird von einem gewürzern gerissen und kommt nicht zur Ruhe. Die Predigten sind meist überflüssig. Die Aphorismen nicht selten zu allzu aphoristisch. Der Verfasser hat das geschrieben, in der Sturm- und Lebens. Was sollte aus unserer hervorwerden, wenn auch nur die Begabten alle Tagebuchs-Notizen und geistlicher Zeit in Verbindung mit einigen und Brocken herausgeben wollten. Auch doch auch zu oft die Person des Prediger Weise in den Vordergrund. Einen Eindruck aber machen die dem Buche ruckten Urtheile von einigen namhaften dieses Buch theils im Manu-angebogen vorgelegen.

E. Lehmann.

Leiden und Herrlichkeit. Nach der holländischen Ausgabe. Mit einem Vorwort von Delitzsch. Gotha 1877, F. A. O S. 8.) M. 2. 60.

... auf engem Raume ein solcher geistlicher, nicht gefuchter, sondern aus tiefter

völkern der alten Welt und dann unter dem Einflusse des Christenthums durchgemacht hat, — und dann auf dieser breiten historisch-philologischen Grundlage die selbständige Behandlung des Gegenstandes anbahnen. Die vorliegende erste Hälfte des ersten Bandes zeigt uns 1) die Geschichte des Begriffes „Griechen und Römern, sowie in den ältesten Kreisen Israels, 2) die Anweisung im Neutestamentlichen Sprachgebrauch

Der Verf. zeigt, wie sich bei den Worten *συνείδησις, συνείδησις* aus der Ver- des Selbstbewusstseins die engere Verantwortungliche Handlungen sehr allmählich hat und zwar (wie er meint) nicht aus dem philosophischen, speciell des Stoicis, — da von Chrysipp an der letzten sehr lange Zeit in der stoischen nachweisbar ist, — sondern aus dem Sprachgebrauch heraus, so daß die Entstehung der Benutzung des Wortes zugleich ein Be- kommen einer neuen Art der Selbst- Beurtheilung wäre. Bei Philo und in der Lomö's kommt das Wort dann unter dem Druck des alttestamentlichen Gottesbewußtseins mit Beziehung auf das in dem Offenbar für die Menschen gegebene sittliche Ma- es bei den späteren Stoikern ohne sol- häufig gebrauchten Ausdruck finden Nachweisungen des Herrn Verf.'s ist es auch von hebräischer Frömmigkei- schem Rechtsinn (*conscientia*) eine be- erhalten, niemals etwas Anderes, als das folgende Gewissen, d. h. das sich bezie- den eigenen sittlichen Zustand. Und die tiefste Aeußerung ist stets das böse verwerfendes Urtheil. Von einem Gewissen als dem leitenden Bewußt- turgesetzt wird das Wort nie gebraucht natürlich das urtheilende Gewissen er- lung erst lange Ueberlegung voraus werden kann, um die Handlung zu th- lassen.

Das Hervortreten des Wortes „Ge- der großen Religionswende erklärt si- immer zunehmenden Entbindung des sit- der bestimmenden Macht der Volksrelig- sitte (75). Aber nach seiner Meinung- alismus der Ethik der Nachfolkratike Stoa, durch den Optimismus in der Dualismus der Weltanschauung, den Erkenntniß der vollen Bedeutung des dert, und der Begriff der „Gewissen- den „Staats- und Menschengesetzen“ ist Aurel nicht aufgegangen. Dagegen Begriff des Gewissens in der Ueberzeu- jectiven Offenbarung Gottes im Ge- Fundament gefunden.

Das Urtheil des Gewissens gründe- ler's Ansicht keineswegs auf vorher- Religions-Grundsätze; vielmehr mach- über mehr und mehr das echt Mensch- spricht die Geschichte des „Gewissens“ Menschen für sein sittliches Leben ir- mitgegeben sei, dessen er sich mehr u- wird, wenn er auf sich selbst gestellt, genug gewinnt, um aus dem Verkeh- bei sich selbst einzukehren und auf- lauschen, die in seiner Brust bei den v- ten Accorden mitklingen, oder je z- ertönen“ (200).

Diesen letzten Schluß des Herrn Ver- kritischen, ist hier nicht der Ort. Doch will ich meine Bedenken gegen seine Bündigkeit nicht verhehlen. Daß

die Thatsache des Gewissens die sittliche Anlage im Menschen voraussetzt (praktische Vernunft), ist frei- lich selbstverständlich. Aber man darf doch nicht ver- gessen, daß, wo das Wort „Gewissen“ auftritt, immer schon eine alte und gereifte menschliche Bildung vorhanden ist,

31. Das katholische Prinzip. 32. Protestantismus und Katholicismus in ihren Wirkungen. 33. Uebersicht der christlichen Confessionen. 34. Vom Gebet. 35. Taufe und Abendmahl. 36. Das ewige Leben.

Ueber den Zweck des Buches und den Geist, in welchem dasselbe geschrieben ist, hat der Herr Verfasser selbst sich an anderem Orte folgendermaßen ausgesprochen:

„Wer jemals Zeuge davon gewesen ist, welch einen wahrhaft be- freuenden, erlösenden Eindruck schon auf die Herzen der Jugend eine vernünftige Auffassung des Christenthums macht, wie die meisten Kinder, vornehmlich aber die Knaben, förmlich erleichtert aufathmen, wenn sie über den Herz und Gewissen gleichermaßen bedrückenden und verwirrenden Conflict zwischen Glauben und Wissen, zwischen Kirche und Schule durch eine klare, offene Darlegung des wirklichen Sachverhalts hinaus- gehoben werden, der wird es begreiflich finden, daß der liberale Prote- stantismus den mächtigen Drang und die unbedingte Verpflichtung in sich fühlt, in immer weiteren Kreisen festen Fuß zu fassen und das Seinige zur Versöhnung zwischen Religion und Wissenschaft beizutragen. Unendlich viele unserer Zeitgenossen kennen das freisinnige Christenthum fast nur vom Hörensagen und selbst die orthodoxen Gemeindeglieder haben zum größten Theil gar keine Ahnung von dem Gewicht der Gründe, die für unsere Auffassung sprechen, weil ihnen weder diese Auffassung selbst, noch jene Gründe vollständig und deutlich mitgetheilt werden. Außerdem ist es eine notorische Thatsache, daß in Folge der staatlichen Begünstigung und weiten Verbreitung der Orthodoxie Tausende von Familien in kleineren Städten gezwungen sind, ihre Kinder ganz gegen ihre Neigung von orthodoxen Geistlichen unterrichten und confir- miren zu lassen. Die gewöhnliche Folge dieses Uebelstandes ist nicht etwa die, daß die Kinder dauernd orthodox gemacht werden, sondern die ent- gegengesetzte, daß ihnen sehr bald nach der Confirmation ihr ganzer Religionsunterricht hinfällig erscheint. Wie oft muß man das Be- kenntniß hören: Ich habe einen orthodoxen Unterricht genossen, dann ist mir, sobald ich in's Leben trat, die Unhaltbarkeit des ganzen Wunder- glaubens klar geworden, und einmal irre an dem, was mir doch mit solcher Zuversicht als untrügliche Wahrheit verkündet worden war, glaubte ich mit der Kirche, ja mit der Religion überhaupt brechen zu müssen. Bei dem heutigen Stande der Geschichts- und Naturwissen- schaft entsteht sogar in der Schule selbst häufig genug ein Zwiespalt zwischen dem auf Erfahrung und Beweise gestützten Unterrichte des Lehrers und den Sätzen der orthodoxen Kirchenlehre, welche die Kinder im Gottesdienst und Confirmandenunterricht hören. In Wahrheit ein für beide Theile gleich unerträglicher Zustand, der nur zu immer größerer Entfremdung des Volkes von der Kirche führen muß. Sollte es denn nicht der lebhafteste Wunsch und eine heilige Pflicht aller Freunde des Volkes, vor allen der Theologen und der Lehrer sein, diesen Zwiespalt zu schlichten, den unvergänglichen Kern der christlichen Religion von der vergänglichen Schale zu trennen und der Welt zu zeigen, daß die rechte Religion mit aller gesunden Vernunft und Wissenschaft in vollstem Einklang steht? So lange aber die Kirche dem Volke statt einer glaub- würdigen, sich selbst bezeugenden, auf Vernunft und Gewissen gegrün- deten Religion die abgeschmackten Sagen und den Wunderglauben

Göttingen.

H. Schultz.

Cremer, Prof. Pfr. D. Herm., Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis. Berlin 1877, Wiegandt & Grieben. (72 S. 8.) M. 1. —

Wer durch den allgemein lautenden Titel verleitet, an die vorliegende Schrift mit der Erwartung geht, er

Es sind Predigten aus der Union, d. h. von einem Prediger und vor Gemeinden gehalten, welche mit Uebersetzung auf dem Unionsstandpunkte stehen. Dieser Standpunkt findet in den Predigten, wie es nicht anders sein kann, mannigfachen Ausdruck (so besonders in Nr. 15, einer Synodapredigt), jedoch ohne verletzende

vergangener Jahrhunderte als göttliche Offenbarung aufnöthigen will, darf sie sich weder wundern noch beklagen, wenn man ihr den Rücken kehrt.“

Diesen Ausführungen entsprechend hat der Herr Verfasser in dem vorliegenden Werk es unternommen, „die Resultate der wissenschaftlichen Theologie in allgemein verständlicher Sprache der Gemeinde mitzutheilen.“ Wir hoffen deshalb von diesem Buche, welches zugleich durchweg von einer wahren und herzlichen Religiosität Zeugnis giebt, den günstigsten Erfolg für die Ausbreitung und Befestigung des liberalen Protestantismus und bitten, dasselbe in recht weiten Kreisen zu verbreiten und es namentlich als Fest- und Confirmationsgeschenk zu benutzen.

Leipzig.

Die Verlagsbandlung.

Recensionen.

Wir begrüßen mit großer Freude das hier zur Anzeige gebrachte Werk eines liberalen Theologen unserer Stadt, das ebensowohl dem Bedürfnisse des Denkens wie des Gemüthes entsprechend in anregender und geistvoller Weise, in einer bis auf den Grund des Gedankens klaren und fesselnden Sprache Antwort giebt auf die Frage: was glaubt ihr denn eigentlich, ihr liberalen Protestanten? Wir stehen nicht an, als den Hauptvorzug des Buches die musterhafte Darstellung zu bezeichnen, die bei einem großen Reichthum von Wissen bei solider Gründlichkeit und vielseitiger Darbietung auserlesener Blüthen aus den Werken älterer und neuerer, dichterischer, philosophischer und historischer Literatur in einer Klarheit verläuft, die auch dem in diesen Materien weniger fundigen Leser ein leichtes Verständniß der religiösen Probleme, wie ein sicheres Urtheil über die theologische Controverse gestattet. Wie zu erwarten, sind die Gegensätze scharf und schlagend gezeichnet, der Standpunkt des liberalen Protestantismus mit einer Entschiedenheit durchgeführt, die nur wohlthuend

Die Vertheidigung des Bibeltums und neue Zweifel, die Rechte des Glaubens allein, und das ernste Ringen im Wandel, das sind die hervorstechenden Gedankenkreise, in denen sich das geistliche Bewegen. Unbefangene und offene der Gegenwart bei aller Erkenntnisgegenüber der häufigen Ueberschätzung der Vergangenheit spricht sich besonders in 2 Mos. 16, 1—3. Ohne Zweifel sind die Verfasser wohl dazu angethan, in den Kenntnißstand sie entsprechen, den das geistliche und inneres Leben zu wecken und

ten Körber's, 21 an der Zahl und evangelische Texte, wollen vor Allem das unschuldigen und unbefleckten den Zuhörern vorhalten. Die Disposition, Thema und Theile meist Uebersetzung der Ausführung geschieht mit sorgfältiger Textes und in warmer, herzlicher, fleißiger Verwendung des Lieders. Ohne weitere Blicke in Zeit und engem Horizont, wie für die Stillen, zeigen die Predigten doch reichen Einzelleben und athmen großen Geist. Sie treiben das subjectiv-gläubige Leben so ein Erbauungsbuch im engem

und Brocken' dargebotenen Predigten, ihnen zeugen unstreitig vielfach von der Art und vorzüglich von einer reichen Rede. Ueberraschende und treffendste, nicht selten dichterische Stellen ab mit packenden Anwendungen. Und doch möchten wir im Interesse selbst wünschen, das Buch wäre noch mehr. Wir glauben bei reiferer Erinnerung nicht in dieser Form erschienen. Es ist's kein Brot, sondern erst gähendes Etwas Mafs- und Ruheloses geht

Der Leser wird von einem gewürzten Gerichte gerissen und kommt nicht zur Ruhe. Die Predigten sind meist überflüssig. Die Aphorismen nicht selten zu allzu aphoristisch. Der Verfasser hat das geschrieben, in der Sturm- und Lebens. Was sollte aus unserer Hoffnung werden, wenn auch nur die Begabten alle Tagebuchs-Notizen und geistlicher Zeit in Verbindung mit einigen und Brocken herausgeben wollten. Vielleicht doch auch zu oft die Person des Dichters in den Vordergrund. Einen Eindruck aber machen die dem Buche ruckten Urtheile von einigen namhaften dieses Buch theils im Manu-angebogen vorgelegen.

E. Lehmann.

Leiden und Herrlichkeit. Nach der holländischen Ausgabe. Mit einem Vorwort von Delitzsch. Gotha 1877, F. A. Schönermann. (80 S. 8.) M. 2. 60.

... auch auf engem Raume ein solcher geistlicher, nicht gefuchter, sondern aus tieffter

Bestellzettel. Gest. abzuschneiden!

Bei der Buchhandlung von

in ..... bestelle ich hierdurch:

Schramm, Unser Glaube. (Verlag von Joh. Ambr. Barth in Leipzig.)

Exempl. brochirt 6 M.

Exempl. eleg. geb. und feinstes Papier 7 M. 50 S.

Ort und Datum:

Name:

völkern der alten Welt und dann unter dem Einflusse des Christenthums durchgemacht hat, — und dann auf dieser breiten historisch-philologischen Grundlage die selbständige Behandlung des Gegenstandes anbahnen. Die vorliegende erste Hälfte des ersten Bandes zeigt uns 1) die Geschichte des Begriffes, Griechen und Römern, sowie in den ältesten Kreisen Israels, 2) die Anwesenheit im Neutestamentlichen Sprachgebrauch.

Der Verf. zeigt, wie sich bei den Worten *συνείδησις*, *συνείδησις* aus der des Selbstbewusstseins die engere verantwortliche Handlungen sehr all hat und zwar (wie er meint) nicht des philosophischen, speciell des stoischen, — da von Chrysipp an der sehr lange Zeit in der stoischen nachweisbar ist, — sondern aus dem Sprache heraus, so daß die Entstehung Benutzung des Wortes zugleich ein kommen einer neuen Art der Selbst Beurtheilung wäre. Bei Philo und in Irenaeus kommt das Wort dann unter Druck des alttestamentlichen Gottesbewußtseins mit Beziehung auf das in dem Offenbarung für die Menschen gegebene sittliche Gesetz es bei den späteren Stoikern ohne so häufig gebrauchten Ausdruck findet Nachweisungen des Herrn Verf.'s ist es auch von hebräischer Frömmigkeit (schem Rechtsinn (*conscientia*)) eine erhalten, niemals etwas Anderes, als das folgende Gewissen, d. h. das sich bezieht auf den eigenen sittlichen Zustand. Und die tiefste Aeußerung ist stets das böse verwerfendes Urtheil. Von einem Gewissen als dem leitenden Bewußtseinsgesetz wird das Wort nie gebrauchte natürlich das urtheilende Gewissen erst lange Ueberlegung voraus werden kann, um die Handlung zu tun lassen.

Das Hervortreten des Wortes „Gewissen“ der großen Religionswende erklärt immer zunehmenden Entbindung des sittlichen der bestimmenden Macht der Volksreligion (75). Aber nach seiner Meinung der Ethik der Nachfolgenden Stoa, durch den Optimismus in der Dualismus der Weltanschauung, der Erkenntniß der vollen Bedeutung der Welt, und der Begriff der „Gewissen“ den „Staats- und Menschengesetzen“ in der Welt nicht aufgegangen. Dagegen der Begriff des Gewissens in der Ueberzeugung der Offenbarung Gottes im Glauben Fundament gefunden.

Das Urtheil des Gewissens gegenüber der Ansicht keineswegs auf vorhistorischen Religions-Grundsätzen; vielmehr macht über mehr und mehr das echt Menschliche spricht die Geschichte des „Gewissens“ Menschen für sein sittliches Leben in der Welt mitgegeben sei, dessen er sich mehr wird, wenn er auf sich selbst gestellt, genug gewinnt, um aus dem Verke bei sich selbst einzukehren und aufzulauschen, die in seiner Brust bei den ten Accorden mitklingen, oder je ertönen“ (200).

Diesen letzten Schluß des Herrn kritischen, ist hier nicht der Ort. Doch will ich meine Bedenken gegen seine Bündigkeit nicht verhehlen. Daß

die Thatfache des Gewissens die sittliche Anlage im Menschen voraussetzt (praktische Vernunft), ist freilich selbstverständlich. Aber man darf doch nicht vergessen, daß, wo das Wort „Gewissen“ auftritt, immer schon eine alte und gereifte menschliche Bildung vorhanden ist.

nach beiden Seiten wirken kann. Da finden sich keine Winkelzüge und Seitensprünge, keine unklare Vermittlungen, wenn es sich um ein heißes Thema handelt, sondern wie bei einer Rechnung sind die Factoren wie Zahlen in Ansatz gebracht und das Facit wird gezogen. Dabei ist die Sprache von jener wohlthuenden Wärme und Lebendigkeit, die für eine wirksame Behandlung religiöser Gegenstände so unerlässlich ist. Weiser-Zeitung.

Durch die Güte des Verfassers ist es uns vergönnt gewesen, drei Abschnitte des Werks ihnen bereits in unserem Blatte darzubieten. Wir dürfen versichern, daß keine andere Artikel unserer Zeitschrift je, so viel uns wenigstens bekannt geworden, mit so großem und allseitigem Beifall aufgenommen worden sind, wie diese. „Vergleichen müssen Sie mehr und stets bringen.“ „Wann erscheint die Fortsetzung?“ „Das sind Musteraufsätze, die Klarheit und Tiefe, religiöse Innigkeit und wissenschaftliche Schärfe vereinigen.“ Vergleichen Kundgebungen sind uns schriftlich und mündlich zahlreiche geworden. So werden es unsere Leser dem verehrten Verfasser herzlichst Dank wissen, daß er die vorliegende Schrift veröffentlicht hat. Wenn uns Eltern wohl manchmal bei der Frage in Verlegenheit sahen, welches Werk sie ihren Kindern zur Confirmation als dauernde Mitgabe für das Leben schenken sollten, ein Werk, das im Stande wäre, auf den Verstand aufklärend und zugleich auf das Herz erwärmend zu wirken, ein Werk, das den Zweifeln gegen den christlichen Glauben muthig ins Angesicht schaut, um sie dann in befriedigender Weise ohne vertuschende Redensarten zu lösen — jetzt kennen wir solche Verlegenheit nicht mehr. Wir werden stets an erster Stelle auf Schramm's: „Unser Glaube“ hinweisen. Wir selbst haben, obwohl wir mit der verwandten Literatur ziemlich vertraut zu sein glauben und obwohl die behandelten Gegenstände seit Jahren und Jahrzehnten unser Nachdenken und Forschen beschäftigt haben, in dieser Arbeit bei wiederholter Lectüre vieles gefunden, was uns neu war und haben reiche Belehrung daraus geschöpft, so daß dieselbe nicht etwa bloß zum Geschenk für eben confirmirte junge Christen sich eignet. Neuer evangelischer Gemeindebote in Berlin.

Göttingen.

H. Schultz.

Cremer, Prof. Pfr. D. Herm., Die Aufgabe und Bedeutung der Predigt in der gegenwärtigen Krisis. Berlin 1877, Wiegandt & Grieben. (72 S. 8.) M. 1. —

Wer durch den allgemein lautenden Titel verleitet, an die vorliegende Schrift mit der Erwartung geht, er werde in derselben neue praktische Gesichtspunkte über Methode und Einrichtung der Predigt finden, der wird sich darin getäuscht sehen. Der Verf., der einen auf einer Pastoralconferenz gehaltenen Vortrag hier in erweiterter Form veröffentlicht, sagt selbst, daß er sich bewußt sei, nichts Neues zu bieten, sondern daß er „den unausgesprochenen, vielfach nur gefühlten Gedanken“ habe Worte leihen wollen. Er redet ausschließlich vom Standpunkt der preussischen Landeskirche aus, und die „Krisis“, die er im Auge hat, ist die seiner Ueberzeugung nach durch Einführung der General-Synodal-Ordnung heraufbeschworene Gefahr, daß durch die Verfassung „das Grundgesetz der Kirche das Wort Gottes, das Grundwesen der Kirche der Glaube, der Grundausdruck ihrer Gemeinschaft das Bekenntniß“ bei Seite geschoben werde. „Eine Umgestaltung der Kirche nach dem Gesichtspunkt der Entfremdung vom Evangelium, das ist es, was erstrebt wird. Der Abfall soll Princip der Kirche werden“. Ref. steht den preussischen kirchlichen Verfassungskämpfen zu fern, als daß er sich ein Urtheil anmaßen möchte, wie weit zu dieser Befürchtung Grund vorhanden sei. Ob aber damit die „gegenwärtige Krisis“ richtig und ausreichend charakterisirt sei, dürfte doch zweifelhaft sein. Die am 22. Januar im Saale des Handwerkervereins in Berlin gehaltene Versammlung kann wohl als ein deutlicher Fingerzeig angesehen werden, daß es sich „gegenwärtig“ um eine ganz andere Krisis noch handelt, um den Bestand der Kirche dem Alles negirenden fanatischen Atheismus und Materialismus großer Massen gegenüber. Daß in diesem Kampfe auch die Predigt eine besondere Bedeutung gewinnt, daß es ihre Aufgabe ist, vor Allem Zeugniß abzulegen von „der Wirklichkeit, der Einzigkeit und der Gewißheit des Heils“, daß sie nur soweit lebendig wirken kann, als sie wirklich auf eigener Heilserfahrung beruht, das Alles sind Sätze, denen Jeder, dem es mit dem Amt eines evangelischen Predigers Ernst ist, von Herzen zustimmen wird. Und wer die warmen ernsten Erinnerungen des letzten Abschnitts „Unsere Aufgabe für die Predigt“ beherzigt hat, der wird, auch wenn er mit andern Erwartungen an das Buch herantrat, es aus der Hand legen mit dem Gefühl, daß er es nicht vergeblich gelesen.

Nusse.

H. Lindenberg.

1. **Wolters, Prof. Dr. Albr., Predigten in der evangelischen Gemeinde zu Bonn während der letzten Jahre gehalten.** Bonn 1874, A. Marcus. (VIII, 391 S. gr. 8.) M. 6. —
2. **Körber, Pfr. Emil, Siehe, das ist Gottes Lamm!** Predigten, gehalten in der Spitalkapelle zu Bern. Basel 1874, Schneider. (V, 283 S. gr. 8.) M. 3. 20.
3. **Linkø, Archid. Johs., Brot und Brocken.** Predigten und Aphorismen. Leipzig 1876, Literarisches Institut. (XIV, 472 S. gr. 8.) M. 6. —

1. Der Verfasser hat diese seine dritte Sammlung von Predigten auf Bitten seiner rheinischen Freunde bei seinem Abschied von der Gemeinde Bonn herausgegeben. So bilden sie die werthvolle Gedächtnisgabe eines scheidenden Predigers und sind wohlgeeignet weihvolle Erinnerung an gemeinsam verlebte Feierstunden der Andacht wach zu rufen. Es sind im Ganzen 36 Predigten, wovon 22 evangelische, 12 epistolische und 2 alttestamentliche Texte behandeln. Sie zeichnen sich sämtlich durch eine edle, maß- und gehaltvolle Sprache aus.

Es sind Predigten aus der Union, d. h. von einem Prediger und vor Gemeinden gehalten, welche mit Ueberzeugung auf dem Unionsstandpunkte stehen. Dieser Standpunkt findet in den Predigten, wie es nicht anders sein kann, mannigfachen Ausdruck (so besonders in Nr. 15, einer Synodalspredigt), jedoch ohne verletzende Schärfe und Polemik. Die Vertheidigung des Bibeldlaubens gegen alte und neue Zweifel, die Rechtfertigung aus dem Glauben allein, und das erste Dringen auf Heiligung im Wandel, das sind die hervorleuchtenden Centren der Gedankenkreise, in denen sich die Predigten vorzugsweise bewegen. Unbefangene und gerechte Beurtheilung der Gegenwart bei aller Erkenntniß ihrer Schäden gegenüber der häufigen Ueberschätzung der kirchlichen Vergangenheit spricht sich besonders aus in Nr. 36 über 2 Mos. 16, 1—3. Ohne Zweifel sind die Predigten des Verfassers wohl dazu angethan, in den Kreisen, deren Bekenntnißstand sie entsprechen, den Glauben zu stärken und inneres Leben zu wecken und zu fördern.

2. Die Predigten Körber's, 21 an der Zahl und fast sämtlich über evangelische Texte, wollen vor Allem das Bild Jesu als des unschuldigen und unbefleckten Lammes Gottes den Zuhörern vorhalten. Die Disposition ist immer einfach, Thema und Theile meist Ueberschriftartig, aber die Ausführung geschieht mit sorgfältiger Benutzung des Textes und in warmer, herzandringer Sprache unter fleißiger Verwendung des Liederschatzes unserer Kirche. Ohne weitere Blicke in Zeit und Geschichte, mit engem Horizont, wie für die Stillen im Lande berechnet, zeigen die Predigten doch reiche Erfahrung im geistlichen Einzelleben und athmen großen seelforgerlichen Ernst. Sie treiben das subjectiv-gläubige Christenleben und bilden so ein Erbauungsbuch im engern aber in gutem Sinne.

3. Die in „Brot und Brocken“ dargebotenen Predigten, Reden und Aphorismen zeugen unstreitig vielfach von geistreicher Auffassung und vorzüglich von einer reichen Begabung für fesselnde Rede. Ueberraschende und treffende Gedanken, lebendige, nicht selten dichterische Schilderungen wechseln ab mit packenden Anwendungen für Herz und Leben. Und doch möchten wir im Interesse des Verfassers selbst wünschen, das Buch wäre noch ungedruckt geblieben. Wir glauben bei reiferer Erfahrung wäre es dann nicht in dieser Form erschienen. In der jetzigen Gestalt ist's kein Brot, sondern erst gährender Sauerteig. Etwas Maß- und Ruheloses geht durch's ganze Buch. Der Leser wird von einem gewürzten Bissen zum andern gerissen und kommt nicht zur Stille und Befriedigung. Die Predigten sind meist übermäßig lang und formlos. Die Aphorismen nicht selten gesucht geistreich und allzu aphoristisch. Der Verfasser stand offenbar, als er das schrieb, in der Sturm- und Drangperiode seines Lebens. Was sollte aus unserer homiletischen Literatur werden, wenn auch nur die Begabtesten unseres Standes alle Tagebuchs-Notizen und geistreichen Einfälle solcher Zeit in Verbindung mit einigen Predigten als Brot und Brocken herausgeben wollten. Es tritt im ganzen Buche doch auch zu oft die Person des Verfassers in ungeistlicher Weise in den Vordergrund. Einen wahrhaft peinlichen Eindruck aber machen die dem Buche ohne weiteres angedruckten „Urtheile von einigen namhaften Geistlichen, denen dieses Buch theils im Manuscript theils in Aushängebogen vorgelegen“.

Eythra.

E. Lehmann.

Gunning jr., J. H., Leiden und Herrlichkeit. Nach der 2., vermehrten holländischen Ausgabe. Mit einem Vorwort von Franz Delitzsch. Gotha 1877, F. A. Perthes. (XV, 140 S. 8.) M. 2. 60.

Selten dürfte sich auf engem Raume ein solcher Reichthum origineller, nicht gefuchter, sondern aus tiefer

Tiefe christlichen Erfahrungslebens geschöpfter Gedanken beifammen finden. Das Schriftchen ist weder streng wissenschaftlich, noch in gewöhnlichem Sinn erbaulich, sondern in einer Schreibweise gehalten, wie wir sie bei Löber, z. Th. bei Martensen, vorzüglich bei französischen und englischen Theologen finden, dem Essay auf anderem Gebiet vergleichbar, indem die eigentlich systematische Darstellung der dogmatischen Gedanken vorausgesetzt und nach einer einzelnen Seite hin besonders der ethische Gehalt derselben hervorgehoben wird. Aus eigener Krankheit und Trauer herausgeboren, ist der Grundgedanke des Verfassers dieser, daß 'als ein Christ leiden' etwas anderes ist, als das Leiden außer der Gemeinschaft mit dem Heilande, nämlich etwas Actives, ein Wirken, eine Arbeit, kurzum eine Verleugnung unserer selbst, bei welcher das Kreuz aufgenommen, nicht bloß auferlegt wird. So wird, wie bei Christus, also auch bei den Christen in der Gemeinschaft mit ihm das Leiden nicht ein Hindernis der Herrlichkeit, sondern die nothwendige Bedingung derselben, insofern wir nur durch Selbstverleugnung der Selbstverzehrung entgehen, welche sonst der Charakter menschlichen Lebens ist, und statt des Lebens, welches wir dahingeben müssen, ein bleibendes gewinnen. Die Darstellung ist bei aller Nüchternheit überreich an Beziehungen zur biblischen, wie zur Kirchen- und Weltgeschichte: trotz manches Bedenklichen im einzelnen — wie wenn gesagt wird, daß auf ihrer höchsten Stufe Kunst und Christenthum nothwendig auseinander gehen müssen, oder die schwarze Farbe des Erdbodens mit der Sünde in Zusammenhang gebracht wird — ein fortlaufender Commentar für das, was einmal 'das aufgedeckte Angesicht Christi hinter den Dingen der Welt sehen' genannt wird. Das Büchlein gehört zu denen, welche sich nicht excerpiren lassen; es will gelesen sein, wenn man nur einen flüchtigen Eindruck von seiner Art und Gedankenfülle gewinnen will.

Leipzig.

Hartung.

Zimmermann, weil. Prälat Dr. Karl, Der Gustav-Adolf-Verein nach seiner Geschichte, seiner Verfassung und seinen Werken. Aus dem Nachlasse des Verstorbenen herausgegeben von seinem Sohne Dr. Wilh. Zimmermann, Reallehrer. Mit einem Geleitworte von Dr. Fricke in Leipzig. Darmstadt 1878, Zernin. (XII, 339 S. gr. 8.) M. 3. 60.

„Neben den laufenden Arbeiten für den Verein waren seine letzten Sorgen und Mühen auf die Vervollständigung dieses Werkes gerichtet gewesen. Wir dürfen sagen, daß der Tod ihm dabei die Feder aus der Hand genommen. Außer der letzten Feile des Letzten war eben die Arbeit vollendet. Es wird ihm eine süße letzte Freude gewesen sein. Ist doch sein Leben, wie das keines Anderen mehr, neben dem Amte der Förderung des Vereins gewidmet gewesen. — Seine ganze Liebe und Aufmerksamkeit, sein ganzer Mensch gehörte dem Vereine in seiner Totalität wie in der Einzelheit seiner Arbeit. Er hat den Verein entstehen, wachsen, mit sich verwachsen sehen; sicher kein Tag ist vergangen, wo nicht neue Arbeit für den Verein und in ihm die Vertrautheit mit seinem Stande und mit seinen Aufgaben ihm erhalten und erweitert hätte. So ist denn diese nun vollendete Arbeit des Geschiedenen die schönste Palme, die auf sein Grab gelegt werden konnte. Mit diesen Sätzen seines „Geleitwortes“ hat der gegenwärtige Vorsitzende des Centralvorstandes des G. A. V. treffend ausgesprochen, wie es dem Verf. selbst noch vergönnt war, in dem vorliegenden Werke die Summe seiner liebsten, eifrigsten und gefegnetsten Lebensthätigkeit zu ziehen. Aber er hat damit auch für die Zukunft Allen, welche für die Arbeit des G. A. V. sich interessiren, das beste Hilfsmittel zur Orientirung und zu anregender Be-

lehrung gegeben. Von ganz besonderem Interesse ist die Geschichte der Entstehung und seitherigen Entwicklung des Vereins (S. 1—71), welcher bekanntlich durch eine Verbindung der schon 1834 constituirten G. A. Stiftung in Dresden und Leipzig mit den durch Zimmermann's Aufruf vom 31. October 1841 neu entstandenen Vereinen seine gegenwärtige Gestalt erhalten hat. Hierauf folgt die Darstellung der Verfassung und der Statistik des Vereins (Centralvorstand, Vereinsvermögen, Generalversammlungen, Haupt- und Zweigvereine u. s. w. S. 71—276), sowie der befreundeten und ähnliche Zwecke verfolgenden Vereine im Aus- und Inlande (S. 276—288). Daran reiht sich endlich eine Uebersicht desjenigen, was der Verein für evangelische Gemeinden in der Diaspora gethan, durch Reifeprediger und Reiselehrer, durch die Fürsorge für die Wittwen und Waisen von Pfarrern und Lehrern, durch Erbauung von Kirchen, Schulen, Confirmantenanstalten, Pfarrhäusern, Friedhöfen (S. 288—337). Sieht man da, wie seit kaum mehr als einem Menschenalter der Verein und seine gesegnete Arbeit, aber auch sein Arbeitsfeld weit über die kühnsten Erwartungen seiner Begründer hinaus gewachsen ist; so erscheinen die Hoffnungen auf die Zukunft des Vereins, mit welchen der Verf. schließt (S. 337—339), als wohlbegründet. Es liegt in der Natur eines solchen Werkes, daß einzelne Angaben, namentlich insofern sie sich auf Zahlen beziehen, trotz aller aufgewandten Mühe und Sorgfalt Berichtigungen zulassen. Diese aber gehen in einem solchen Falle am besten von Denen aus, auf deren Verhältnisse eine etwaige nicht ganz genaue Angabe sich bezieht, und sie werden von dieser Seite dem Herrn Herausgeber zum Behufe einer 2. Auflage nicht vorenthalten werden. Hier dürfen wir uns darauf beschränken, das Buch allen Freunden der Vereinsache, welcher es dienen will, auf das wärmste zu empfehlen. Auch die Gegner werden daraus viel Nützliches lernen, wenn sie es über sich gewinnen können, es mit der erforderlichen Unparteilichkeit zu lesen und einer ernsten Ueberlegung zu unterziehen.

Leipzig.

G. Baur.

Herzog, Prof. D. J. J., und Prof. D. G. L. Plitt, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche. Unter Mitwirkung vieler protestantischer Theologen und Gelehrten in zweiter durchgängig verbesserter und vermehrter Aufl. herausgegeben. 2. Bd. Aurelian bis Bundeslade. Leipzig 1878, Hinrichs. (802 S. Lex.-8.) M. 10. —; geb. M. 12. —

Von der rüstig fortschreitenden neuen Aufl. der Protestantischen Real-Encyclopädie liegt hiermit bereits der zweite Band abgeschlossen vor. Da wir schon beim Erscheinen des 1. Bandes das Verhältniß dieser neuen Aufl. zur ersten näher besprochen haben (Theol. Litztg. 1877, Nr. 17), so beschränken wir uns hier darauf, nur im Allgemeinen die Bemerkung zu wiederholen, daß die neue Auflage sich wesentlich von der alten unterscheidet, indem über die Hälfte der Artikel von andern Verfassern neu bearbeitet worden ist; so auch in diesem Bande gleich auf den ersten Bogen die Artikel: Ausatz (Orelli), Australien (Herm. Wagner), Azazel (Volck), Albert von Riga (Plitt), Baal (Baudissin), Babel, Babylonien (Volck), Baden (Mühlhäufser), Bader (Gelbert), Bahrdr (Tschackert), u. s. w. Einen größeren Artikel über christliche Baukunst hat der verstorbene Clem. Brockhaus geliefert (S. 135—157). Neu sind von größeren Artikeln auch diejenigen über: Beichte (Zezschwitz), Benedict, Päpste (Zoepffel), Beza (Heppe), Bibeltext des N. T. (stark revidirt v. Gebhardt), Biblische Theologie (Kähler), Böhme (Hamberger), Bonifacius, Päpste (Zoepffel), Breitingen (Karl Meyer), Brüder, böhmische (Zezschwitz), Brüder des gemeinfamen Lebens (Hirsche), Bugenhagen (Plitt), Bullinger (Justus Heer). — Der Artikel von Hirsche über die Brüder des gemeinfamen

Lebens überschreitet seinem Umfange nach — er umfaßt über fünf Bogen (!), fage: 82 Seiten (!) — so sehr alles Mafs, dafs wir dies für eine grobe Verletzung aller der Rücksichten erklären müssen, welche jeder Mitarbeiter sowohl der Redaction als den Abonnenten schuldig ist. Hoffentlich wird die Redaction in Zukunft solche Ausschreitungen nicht mehr passiren lassen. — Zu wünschen wäre, dafs die einzelnen Mitarbeiter bei ihren Artikeln noch mehr als bis jetzt die betreffende Literatur vollständig und genau angäben. Auch sollte bei den theologischen Schriftstellern, die behandelt werden, immer ein möglichst vollständiges Verzeichniss ihrer Schriften gegeben werden.

L.

E. S.

Berichtigung.

In No. 5, Sp. 113, Z. 11 v. oben ist statt „Lebenswandels“ zu lesen: „Lebensideales“.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Thierfch, H. W. J., Die Bergpredigt Christi u. ihre Bedeutung für die Gegenwart. Neue Bearbeitung. Augsburg, Preyfs. (VIII, 108 S. 8.) I. 80.
 Thiele, Der Römerbrief in der Gymnasialprima. Ein exeget. Versuch. Leipzig, Teubner. (VI, 95 S. gr. 8.) I. 60.
 Pfannenschmid, H., Germanische Erntefeste im heidnischen u. christlichen Cultus, m. besond. Beziehg. auf Niederfachsen. Beiträge zur german. Alterthumskunde und kirchl. Archäologie. Hannover, Hahn. (XXX, 710 S. gr. 8.) IO. —
 Arnold, J. M., Der Islam nach Geschichte, Charakter u. Beziehung zum Christenthum. Aus dem Engl. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 304 S. gr. 8.) 4. —
 Sickinger, C., Savonarola. Sein Leben u. seine Zeit. Eine histor. Studie. Würzburg 1877, Woerl. (87 S. gr. 8.) I. —
 Tollin, H., Das Lehrsystem Michael Servet's genetisch dargestellt. 2. Bd. Gütersloh, Bertelsmann. (X, 232 S. gr. 8.) 4. —
 Luthardt, Ch. E., Kompendium der Dogmatik. 5. verb. u. verm. Aufl. Leipzig, Dörffling & Franke. (VIII, 372 S. 8.) 6. —
 Kirche, Die, u. die in der Heiligen Schrift vorgesehenen Mittel u. Wege Gottes, dieselbe zu erhalten u. zu vollenden. 2. neu bearb. Aufl. Augsburg, Preyfs. (56 S. 8.) — 75.
 Hashagen, J. F., Die Schwierigkeiten d. Unglaubens. Vortrag. Hannover, Feefche. (29 S. gr. 8.) — 50.
 Fährndrich, E. W., Die kirchl. Trauung eine Pflicht. Bemerkungen zu § 82 d. Reichs-Civilehegesetzes od. zum Kaiserparagraphe. Gütersloh, Bertelsmann. (64 S. 8.) — 80.
 Maafsen, F., Unser Eherecht u. das Staatsgrundgesetz. Vortrag. Graz, Leufchner & Lubensky. (27 S. gr. 8.) I. —
 Niemann, E., Humanität u. Christenthum. 2 Vorträge. Hannover, Meyer. (82 S. gr. 8.) I. 50.

Literatur des Auslandes.

- Puini, C., Il Buddha, Confucio e Lao-Tse: notizie e studi intorno alle religioni dell' Asia orientale. Firenze 1877, (Sansoni). (LXV, 550 p. 8.) L. 5.
 Edkins, J., Religion in China. Containing a Brief Account of the Three Religions of the Chinese, with observations on the Prospects of Christian Conversion among that People. Boston, J. R. Osgood & Co. (XVI, 260 p. 8.) # 2. 50.
 Philochristus: Memoirs of a Disciple of the Lord. London, Macmillan. (446 p. 8.) 12 s.
 Chamard, F., Les églises du monde romain, notamment celles des Gaules, pendant les trois premiers siècles. Paris, Palmé.
 Bright, W., Chapters of Early English Church History. London, Macmillan. (468 p. 8.) 12 s.
 Paiolli, A. A., Commentarius de romano primatu prioribus tribus Ecclesiae saeculis gradatim illucescente. Ripatransonis 1877, ex typ. C. Jaffei. (84 p. 8.)

- Miller, E., History and Doctrines of Irvingism, or of the so-called Catholic and Apostolic Church. 2 vols. London, Kegan Paul & Co. (874 p. 8.) 25 s.
 Segondy, F., Essai sur l'Eglise anglicaine. Paris, Roger et Chernoviz. (XVII, 607 p. 8.) 6 fr.
 Miller, J., Thirty-Nine Articles of the Church of England: a Historical and Speculative Exposition. Vol. 1. London, Hodder & S. (250 p. 8.) 3 s. 6 d.
 Ellicott, Some Present Dangers of the Church of England. Addresses. (150 p. 8.) 2 s. 6 d.
 Vaucher, E., Essai de méthodologie des sciences théologiques. Thèse présentée à la faculté de théol. prot. de Paris. Paris, imp. Quantin & Ce. (160 p. 8.)
 Ives, C. L., The Bible Doctrine of the Soul; or Man's Nature and Destiny, as revealed. Philadelphia, Claxton, R. & H. (X, 334 p. 12.) # o. 50; bound # o. 75.
 Farrar, F. W., Eternal Hope. Sermons. London, Macmillan. (280 p. 8.) 6 s.
 Dale, R. W., Protestantism: Its Ultimate Principle. Montreal, Milton Pub. League. (106 p. 8.) # o. 60.
 Wake, C. S., Evolution of Morality: being a History of the Development of Moral Culture. 2 vols. London, Trübner. (994 p. 8.) 21 s.
 Supernatural in Nature: a Verification by Free Use of Science. London, Kegan Paul & Co. (508 p. 8.) 14 s.

Aus Zeitschriften.

- Lepsius, R., Eine Aegyptisch-Aramäische Stele (Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde XV, 4, S. 127—132).
 Saint-Hilaire, B., Le Zend Avesta de Zoroastre. I (Journal des Savants janv., p. 17—31).
 Clermont-Ganneau, C., A. Neubauer, M. W. Shapira, The Moabite Pottery (The Athenaeum 23 Febr., p. 251—253).
 Graetz, H., Der angebliche jüdische Peripatetiker Aristobol u. seine Schriften (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Febr., S. 49—60).
 Cramer, J., De discipulo dñi Jesu Iesad (Nieuwe Bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte II, 2, p. 59—124).
 „Supernatural Religion“, The Christian „Conditions“. I [gegen B. F. Westcott über die Auferstehung, in der Contemporary Review für Nov.] (Fortnightly Review March p. 228—246).
 Brüll, A., Clemens von Rom u. der Hirt von Hermas (Theol. Quartalschr. LX, 1, S. 44—52).
 Krefsnier, A., St. Nicolaus in der Tradition und in der mittelalterlichen Dichtung. Eine literarhistorische Skizze (Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Literaturen LIX, 1, S. 33—60).
 Horstmann, C., Alexiuslieder [Fortsetz. u. Schlufs] (Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Literaturen LIX, 1, S. 71—106).
 Grofs, H., Zur Geschichte der Juden in Arles (Monatschr. f. d. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Febr., S. 61—71).
 Rossi, De, Scoperta d'un cimitero cristiano con importanti iscrizioni in tropea di Calabria (Bulletino di archeologia cristiana Terza serie, II, 2, p. 85—95).
 — L'Insigne piatto vitreo di Podgoritsa oggi nel museo Basilevsky in Parigi (Bulletino di archeologia cristiana Terza serie, II, 2, p. 77—85).
 Lüttke, Mohámed u. der Islám. III [Fortsetz. u. Schlufs] (Allg. Missions-Ztschr. Jan., S. 11—28, Febr., S. 69—90).
 Malfatti, B., Un Episodio del Pontificato di papa Niccolò I [862—864] (Nuova Antologia VII, 3, p. 414—453).
 Adler, Die Verkörperung des Maimonides (Allg. Ztg. d. Judenth. 9, p. 129—132).
 Remarques sur le Décret de Gratien, d'après Thomassin (Analecta juris pontificii juil.-août 1877).
 Riant, Le changement de direction de la quatrième croisade d'après quelques travaux récents (Revue des questions historiques janv., p. 71—144).
 Schanz, Der hl. Thomas u. das Hexameron (Theol. Quartalschr. LX, 1, S. 3—22).
 Daux, C., L'Abbaye de Montauriol et le Gallia Christiana (Revue des questions historiques janv., p. 205—231).
 Chouillier, Recherches sur la vie du pape Martin [Simon de Brion] (Revue de Champagne déc.).
 Müller, C., Ueber das Somnium Viridarii. Beitrag zur Gesch. d. Liter. üb. Kirche u. Staat im 14. Jahrh. (Ztschr. f. Kirchenrecht XIV, 2, S. 134—205).
 Prochaska, La Pologne et la Bohême au temps des guerres des Hussites. I (Travaux et comptes-rendus de l'Acad. des sciences à Cracovie [polnisch] tom. VI).
 Peter Palladius u. sein Visitationsbuch I (Hist.-Polit. Blätt. 81, 4, S. 260—282).
 Lehmann, A., Luther's Lieblingswörtchen Und (Archiv f. d. Studium d. neueren Sprachen u. Literaturen LIX, 1, S. 61—70).
 L'Épinois, Une accusation de faux dans les pièces de procès de Galilée [besteht auf der Authenticität des Schreibens vom 26. Febr. 1616] (Revue des questions historiques janv., p. 242—248).
 Lettres de représailles en faveur des catholiques de Saint-Gilles 1622 (Chroniques du Languedoc 20 nov.).

- Féret, P., *Le cardinal de la Rochefoucauld, Réformateur* (*Revue des questions historiques* janv., p. 145—175).
État général des calvinistes et religieux de Champagne et de Brie en 1685 (*Revue de Champagne* nov. et déc.).
 Joret, C., [Ein Brief der Königin Christine von Schweden über die Ausrottung der Haeresie in Frankreich] (*Revue critique* 9).
Requête des protestants de la ville de Celles au comte de Saint-Priest, intendant du Languedoc [1756] (*Bulletin de la société du protest. franç.* 15 nov.).
 Strebel, Geschichte des Missionslebens in Württemberg (Allg. Missions-Ztschr. Febr., S. 91—100).
 Flex, O., Native Christen (Allg. Missions-Ztschr. Jan., S. 28—48).
 Friedrich, J., *Cardinal Manning's True Story of the Vatican Council* (*Contemporary Review*, March, p. 790—803).
 Rogers, J. G., *Mr. Forster's Defence of the Church* (*Nineteenth Century*, March).
Scotch Disestablishment and Papal Aggression. By the bishop of St. Andrews (*Nineteenth Century* March).
 Padelletti, G., *La Politica ecclesiastica in Italia* [Fine] (*Nuova Antologia* VII, 4, p. 653—686).
 Schwarzkopf, Der deutsche Altkatholicismus in Cultus und Lehre („Halte was du hast“ I, 4, S. 145—152).
 Lippius, R. A., Die göttl. Weltregierung (Prot. Kirchztg. 9, Col. 161—173).
 Ebell, C., Der Auctoritätsglaube (Beweis des Glaubens, Febr. S. 57—65).
 Mallock, W. H., *The Future of Faith* (*Contemporary Review*, March, p. 707—727).
 Linfenmann, Ueber Aberglauben. I (Theol. Quartalschr. LX, 1, S. 23—43).
 Thoma, A., Verführungen, oder Jesus, der ev. Geistliche u. d. christlich sociale Partei (Prot. Kirchztg. 8, Col. 151—158).
 Auning, C. R., Die moderne Cultur u. d. Christenthum in ihren gegenseitigen Beziehungen (Mittheilungen u. Nachrichten f. d. ev. Kirche in Russland, Jan., S. 1—27).
 Ege, Das Studium der Philosophie (Theol. Quartalschr. LX, 1, S. 53—127).

Recensionen.

- Aberle, M. v., Einleitung in das N. T., hrsg. v. P. Schanz (v. Schegg: Lit. Rundschau 2).
 Baudissin, W. W. Graf, Studien zur semitischen Religionsgesch. (v. 8: Lit. Centralblt. 9).
 Beyschlag, W., u. J. Köstlin, Die außerordentliche Generalsynode in Preußen (v. G. Graue: Jenaer Litztg. 9).
 Brischar, K., Athanasius Kircher [† 1690] (v. Schanz: Theol. Quartalschr. LX, 1).
 Caspari, O., Die Urgeschichte der Menschheit (v. Zöckler: Beweis des Glaubens Jan.).
 Cunningham, W., *A Dissert. on the Epistle of Barnabas* (v. Funk: Theol. Quartalschr. LX, 1).

- Denifle, F. H. S., Das Buch von geistlicher Armuth (v. Linfenmann: Theol. Quartalschr. LX, 1).
 Duchesne, *Études sur le Liber pontificalis* (v. J. B. Lelièvre: *Revue de questions historiques* janv.).
 Friedrich, J., Gesch. d. vatican. Concils. I (Lit. Centralblt. 9).
 Froude, J. A., *Life and Times of Thomas Becket* (v. E. A. Freeman: *Contemporary Review*, March p. 821—842).
 Gudemann, Religionsgeschichtl. Studien (v. Funk: Theol. Quartalschr. LX, 1).
 Güttler, C., Naturforschung u. Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (v. Schanz: Theol. Quartalschr. LX, 1).
 Hilgenfeld, A., *Barnabae epistula* (v. Funk: Theol. Quartalschr. LX, 1).
 Janaufchek, L., *Originum Cisterciensium tom. I* (v. Funk: Theol. Quartalschr. LX, 1; v. E. de Lachesnais: *Revue des questions historiques* janv.).
 Kelle, J., Die Jesuiten-Gymnasien in Oesterreich [das Buch von 1873 u. das von 1876, nebst Ebner's „Beleuchtung“ des ersten] (v. M. Löffen: *Revue Historique Mars-Avril*, p. 474—483).
 Lange, J. P., Grundriss der bibl. Hermeneutik (v. E. W. K.: (Beweis d. Glaubens, März).
 Laroque, P. T. de, *Notes sur la vie et les ouvrages de l'abbé J. J. Boileau* (v. A. Gazier: *Revue Historique Mars-Avril*).
 Lobstein, P., Die Ethik Calvins (v. Linfenmann: Theol. Quartalschr. LX, 1).
Memoirs of a Disciple of the Lord (v. J. L. Davies: *Contemporary Review*, March, p. 804—820).
 Nägelsbach, C. W. E., Der Prophet Jesaia (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens, März).
 Newman, *Via media of the English Church* (v. A. W.: Der Katholik Febr.).
 Nippold, F., Richard Rothe (v. A. Sabatier: *Revue critique* 9).
 Overbeck, F., Ueber die Auffassung des Streits des Paulus mit Petrus in Antiochien (Gal. 2, 11) bei den Kirchenvätern (v. A. Sabatier: *Revue critique* 9).
 Plitt, G., Die Albrechtsleute oder die evang. Gemeinsh. (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens, März).
 Schéele, K. H. G. v., *Theologisk Symbolik* (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens, März).
 Schenkel, D., Die Grundlehren des Christenthums (v. J. Clüver: Jenaer Litztg. 10).
 Selborne, *Notes on some Passages in the Liturgical History of the Reformed English Church* (*The Athenaeum* 23 Febr.).
 Taylor, C., *Sayings of the Jewish Fathers* (v. S. M. Schiller-Szinessy: *The Academy* 23 Febr.).
 Thimus, A. v., Die harmonikale Symbolik des Alterthums (v. Ch. P.: Der Katholik, Febr.).
 Zöckler, O., *The Cross of Christ. Translated by M. J. Evans* (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens, Febr.).
 — Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissensch. (v. Brachmann: Beweis d. Glaubens, März).

Der Fasten- und Confirmationszeit

feien folgende werthvolle und anerkannte Schriften empfehlen:

- Schmalenbach, Th., *Stille halbe Stunden*. Dritter Abdruck. 1878. 1 M., gebunden 1 M. 50 Pf.
 „Eins der besten und edelsten Erzeugnisse christlicher Mystik und Ascese.“ „Ein anspruchsvoller Titel für eine Reihe kurzer Betrachtungen über Christi Person, Christi Kraft, Christi Gaben und Christi Braut, welche aus der innigsten Gemeinschaft mit dem Herrn und heiliger Stille der Seele gequollen sind und mit dem „Obem aus der ewigen Stille“ uns berühren.“ (N. ev. Rztg.) Das Büchlein wurde gleich nach seinem Erscheinen (1877) u. a. in fast alle deutsche Diakonissen-Anstalten eingeführt.
 Meyer, Fr., Rektor der Diakonissen-Anstalt in Neuendettelsau, *Passionsblumen für stille Stunden in der Fastenzeit*. Einfältigen Liebhabern des Kreuzes Jesu dargeboten. 1878. 1 M. 50 Pf., gebunden 2 M.
 Löhe, Wilh., *Seibzehn Lektionen für die Passionszeit* nebst einigen kurzen Vorträgen über evangelische Texte des Kirchenjahrs. 2. verm. Auflage. 1877. 1 M. 20 Pf., gebunden 1 M. 80 Pf.
 Löhe, Wilh., *Sieben Vorträge über die Worte Jesu vom Kreuz*. 2. verm. Auflage. Gebunden 2 M.
 Löhe, W., *Von der weiblichen Einfalt*. 8. Auflage. cart. Goldschn. 1 M. 20 Pf.
 Freybe, Dr. Alb., *Der Karfreitag in der deutschen Dichtung*. 1 M. 80 Pf., gebunden 2 M. 40 Pf.
 Zöckler, Prof. Dr. O., *Das Kreuz Christi*. Religionshistorische und kirchlich-archäologische Untersuchungen. Mit vielen in den Text gedruckten Figuren. 500 S. gr. 8. 8 M., geb. 9 M.

- Winter, Jul., *Vom Zweck des Daseins*. Eine ethische Studie. 1 M. 20 Pf.
 Kleine Dinge. Aus dem Englischen. 5. Auflage. cart. Goldschn. 80 Pf.
 Bengel, J. A., *Ewigkeitsgedanken*. Nach handschriftlichen Mittheilungen. 2. sehr verm. Auflage. Cart. 2 M.
 — *Schriftgedanken*. Nebst seinen geistlichen Liedern und einem kurzen Lebensabriß. 120. Eleg. cart. M. 1,60.
 Gerhardt, Paulus, *Geistliche Lieder*, getreu nach der bei seinen Lebzeiten erschienenen Ausgabe wieder abgedruckt. Herausgegeben von Ph. Wadernagel. 6. Auflage, M.-A. cart. 2 M., auf feinem Papier, in Leinen mit Goldschn. 4 M.
 Prachtbibel ohne Bilder. Die heilige Schrift Alten und Neuen Testaments nach der Uebersetzung Dr. Martin Luthers. Ausgabe in Groß-Quart, auf Kupferdruckpapier, mit Zinieneinfassung. 168 Bogen. Mit Initialbuchstaben, zwei Titeln in Holzschnitt und einem Dedicationsblatt in Farbendruck von D. Pfeiff. Einfach geb. mit Goldschn. 15 M. — In acht Maroquinleder reich gebunden 29 M.
 Die schönste aller deutschen Bibelausgaben und zu Geschenken vorzüglich geeignet.
 Die heilige Schrift in berichtigter Uebersetzung mit Einleitungen und Anmerkungen von Joh. Friedrich von Meyer. 3. verb. Auflage. 89 1/2 Bogen. Ermäßigter Preis 4 M. 50 Pf., in Halbfranzband 7 M.
 Der ursprüngliche Preis war 12 M.; der jetzige sehr geringe Preis wird die Verbreitung dieser bleibend werthvollen Ausgabe nur befördern.

Die Verlagsbuchhandlung C. Bertelsmann in Gütersloh.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 7.

30. März 1878.

3. Jahrgang.

Güttler, Naturforschung und Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (Diestel).
Pfaff, Das Alter und der Ursprung des Menschengeschlechts (Derf.).
Reusch, Die biblische Schöpfungsgeschichte und ihr Verhältniss zu den Ergebnissen der Naturforschung (Derf.).
Dawson, Die Natur und die Bibel (Derf.).
Zart, Bibel und Naturwissenschaft in ihrem gegenseitigen Verhältnisse dargestellt (Derf.).
Zöckler, Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, 1. Abth. (Derf.).

De Saulcy, Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte (Furrer).
Gutberlet, Das Buch Tobias übersetzt und erklärt (Schürer).
Kolde, Walther von der Vogelweide in seiner Stellung zu Kaiserthum und Hierarchie (G. Baur).
Friedrich, Geschichte des Vatikanischen Konzils. 1. Bd. Vorgeschichte bis zur Eröffnung des Konzils (Plitt).
Manssen, Het Christendom en de Vrouw. Historisch-apologetische Studië (Kaftan).

Schweizer, Die christliche Glaubenslehre nach protestantischen Grundsätzen dargestellt. 2 Bde. 2. Aufl. (Lipius).
Bautz, Die Lehre vom Auferstehungsleibe nach ihrer positiven und speculativen Seite dargestellt, Fortf. u. Schluss (Kaftan).
Lipius, Schultz, Koehler, Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen (Kraufs).
Funcke, St. Paulus zu Wasser und zu Land (Lindenberg).
Neue Volks-Bibliothek, 2. Serie 11—18. Heft (Lindenberg).

1. **Güttler, Dr. Carl, Naturforschung und Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung.** Eine empirische Kritik der mosaïschen Urgeschichte. Freiburg i/Br. 1877, Herder. (VIII, 343 S. gr. 8.) M. 4. —
2. **Pfaff, Prof. Dr. Friedr., Das Alter und der Ursprung des Menschengeschlechts.** [Zeitfragen des christlichen Volkslebens 2. Bd. 2. Hft.] Frankfurt a/M. 1876, Zimmer. (44 S. gr. 8.) M. 1. —
3. **Reusch, Prof. Dr. Heinr., Die biblische Schöpfungsgeschichte und ihr Verhältniss zu den Ergebnissen der Naturforschung.** (Ein Auszug aus des Verf.'s größerm Werk 'Bibel und Natur', 4. Aufl. Bonn 1876.) Bonn 1877, Weber. (VII, 197 S. gr. 8.) M. 2. 50.
4. **Dawson, Dr. J. W., Die Natur und die Bibel.** Eine Reihe von Vorlesungen, gehalten zu New-York im Dezember 1874, in Veranlassung der Morse-Stiftung des Theologischen Unions-Seminars. Aus dem Englischen. Bevorwortet von Prof. D. O. Zöckler. Mit 10 Holzschn.-Taf. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (XII, 176 S. 8.) M. 2. 50.
5. **Zart, Gust., Bibel und Naturwissenschaft in ihrem gegenseitigen Verhältnisse dargestellt.** Berlin 1878, Grieben. (VII, 118 S. gr. 8.) M. 2. —
6. **Zöckler, Prof. D. O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, mit besonderer Rücksicht auf Schöpfungsgeschichte.** 1. Abth.: Von den Anfängen der christlichen Kirche bis auf Newton und Leibnitz. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (XII, 779 S. gr. 8.) M. 12. —

Die sub 1. 3. 4. genannten Schriften gehen von dem Satze aus, daß 'die Bibel' als Ganzes für den christlichen Glauben eine unmittelbare Auctorität sei. Mit der Ansicht dagegen, daß nur die Urkunde des Christenthums diese Auctorität liefere, daß demgemäß zuerst das Natur- und Weltbild, so weit es integrierendes Moment der Religion Israels ist, zu ermitteln wäre und dann zu fragen sei, wie weit es von der Urkunde resp. den Principien des Christenthums aufgenommen werde, setzen sie sich nicht näher auseinander. Eine wissenschaftliche Richtung dagegen halten sie insofern inne, als sie die Möglichkeit eines durch Naturforschung zu gewinnenden

wirklichen Wissens einräumen und die Ueberzeugung vertreten, daß die gesicherten Ergebnisse der Naturwissenschaft mit der 'Offenbarung' nicht im Widerspruch stehen können. Bringen wir die religiöse Form ihrer Anschauung nicht in Anschlag, so kommen sie einem von Vielen gefühlten Bedürfnisse entgegen und leisten jede in ihrer Art recht Beachtenswerthes. Jüngeren Theologen, wie namentlich frommen Laien werden sie erwünschte Wegweiser sein aus einer Fülle verwirrender Zweifel.

Die erstgenannte Schrift verräth einen mit naturwissenschaftlichen Kenntnissen tüchtig ausgerüsteten Verfasser, soweit sich Ref. hier als Laie ein Urtheil zutrauen kann. Er vergleicht Kosmogonie, Geogonie, Aftronomie, die Paläontologie, Anthropologie und Chronologie nach einander mit den Aeußerungen der Bibel und findet überall, daß die wirklich festen Ergebnisse der Naturforschung der Bibel nicht widerstreiten. Gleichwohl theilt er nicht die Ansicht von der Inspiration, welche in natürlichen Dingen jede übernatürliche Erleuchtung abweist. Die letztere umfaßt wohl zuerst die religiösen Wahrheiten, aber weiter auch das 'naturwissenschaftliche Gebiet ebenso wie das historische und chronologische', aber nicht so, daß 'durch die biblischen Schriftsteller besondere anticipirende Aufschlüsse über Probleme der menschlichen Forschung gegeben werden sollen, sondern sie beweist nur, daß der buchstäbliche oder erlaubte tropische Sinn der heil. Urkunden als von Gott herrührend mit den Fundamentalsätzen der Wissenschaft in Uebereinstimmung sein muß'. Die Beschränkung auf die Fundamentalsätze und der 'erlaubte tropische Sinn' ebnet ihm leicht die Bahn zur Harmonie zwischen Bibel und Naturwissenschaft. So vereinigen sich (S. 25) z. B. die Antithesen beider Seiten zu dem Satze: 'Am Anfang schuf Gott die Materie, aus der sich das Weltall nach seinem Willen, den Naturgesetzen, bildete'. S. 38: 'Am gerathensten bleibt es, das Hexaemeron von der mit dem Menschen beginnenden Chronologie zu scheiden und die sechs Schöpfungstage — als sechs logisch und zeitlich zu unterscheidende Entwicklungsphasen der Schöpfung aufzufassen'. In ähnlicher Weise werden die andern Diffonanzen beseitigt. Seine Kritik der verschiedenen Theorien (Sündfluths-Restitutions-Concordanz-Th.) ist meist recht treffend; seine eigne Fassung, die er als Mischung der realen und rein idealen Concordanz bezeichnet, bleibt etwas unklar. Sehr interessant ist, daß der Verf., in Uebereinstimmung mit einigen Jesuiten, zwar auch die Chronologie für inspirirt, aber für unrichtig überliefert er-

klärt; darum könne die heute in der Bibel vorliegende für uns keine Auctorität sein.

Die zweite Schrift berührt sich vielfach mit dem 7. Capitel der ersten, gruppirt indeß die wichtigsten Data noch bestimmter. Das geologische Alter des Menschen bestimmt sich dadurch, daß in keiner früheren geologischen Periode außer der letzten sich Gletscher finden, daß aber die Spuren von Menschen nur auf dem Gletscherschutte sich zeigen. Die ersten Menschen haben demgemäß nach oder wenigstens am Ende der Eiszeit gelebt. Für die Ermittlung des historischen oder absoluten Alters ist aber damit noch nichts gewonnen; denn die Berechnungen nach Anschwemmungen der Flüsse, Seen und Meere erweisen sich als sehr trügerisch. Der Verf. verwerthet indeß dafür die Deutlichkeit, welche die Politur und feine Ritzung der Felsen noch heute zeigt, über und neben denen sich die Gletscher bewegten. Läge dies viele Jahrtausende zurück, so müßte sie ja die Verwitterung des Granits undeutlich gemacht haben. Daß die Bewohner der Pfahlbauten aus Asien kamen, dafür spreche das Vorkommen des Nephrit, das in Europa nicht vorkomme, und das Vorkommen der Knochen des Haushuhns, das erst um 550 v. Chr. nach Europa kam, bezeuge, daß die Pfahlbauten noch im 6. Jahrh. vor Christi bewohnt gewesen seien. Der Verf. setzt daher das Alter des Menschengeschlechts auf 5000 bis 7000 Jahre an. — In der zweiten Abh. weist er nach, daß die ältesten Bewohner der Erde, von denen wir bis jetzt Kunde haben, der Mehrzahl der jetzt lebenden Bevölkerung gleichstanden, also den Thieren nicht näher, in physischer wie in geistiger Beziehung. Die Ableitung des Menschen von den Affen entbehre daher jeder Basis einer exacten Thatsache. Wir können diese Schrift wohl zur Orientirung empfehlen.

Nr. 3 ist ein kürzere populärere Darstellung desselben Stoffes, den der Verf. in seinem größeren Buche 'Bibel und Natur' entwickelt hat. Für den gegebenen Standpunkt möchten wir die Schrift dringend empfehlen, da sie übersichtlich, klar und in ihren Beweisen bündig ist. Namentlich können die Laien, welche noch so häufig die allerbuchstäblichste Auffassung der Bibel als diejenige ansehen, welche dem christlichen Gläubigen allein zukommt, daraus Manches lernen. Der Verf. sagt z. B. über 1 Mose 5, 11: 'Der Verf. der Genesis hat in diesen Capiteln zwar getreu aufgezeichnet, was er als Ueberlieferung über die Urahnen seines Volkes vorfand; aber es braucht darum nicht angenommen zu werden, daß diese Ueberlieferung einen streng historischen Charakter beanspruchen könne.' Damit fällt denn auch die sog. 'biblische Chronologie', wofür Reusch sich auch auf Delitzsch beruft. Jener ausgehobene Satz bedarf nur einer erweiterten Anwendung, und derselbe Standpunkt ist erreicht, welchen heute die von der dogmatischen Ueberlieferung unabhängige Richtung einnimmt.

Die vierte Schrift rührt von dem berühmten amerikanischen Geologen Dawson her, der eine besondere Professur für den Vergleich zwischen Bibel und Naturwissenschaft bekleidet. Dieselbe hat uns in der Uebersetzung bekräftigt, daß wir die amerikanische Harmonistik lieber den Amerikanern überlassen sollten. In sechs Vorlesungen werden die allgemeinen Beziehungen zwischen Wissenschaft und Bibel, die bibl. Ansichten von einem Universum, die Geologie und die Bibel, Ursprung und Geschichte des animalischen Lebens sowie des Menschengeschlechtes besprochen, worauf ein Ueberblick über die modernen Systeme gegeben wird. Ein Anhang bespricht außer dem *Eozoon Canadense*, das Dawson entdeckt haben will, während Andere es für eine eigenthümliche Bildung des Serpentin halten, mehrere Dinge und giebt vier Sätze über die Sintflut, von denen der letzte hoch charakteristisch ist: 'Die Beschaffenheit der Erzählung zeigt, daß sie als Bericht eines Augenzeugen genommen werden soll — eine Art Logbuch von der

Sintflut — und in diesem Sinne ist sie zu verstehen. Diese Ansicht wird durch die Darstellungsweise der Chaldäischen Sage erhärtet (*sic!*), die auf den Thonbildern Ninive's entziffert ist' (S. 173). Und dabei hat das Buch zwar einen populären, aber doch hochwissenschaftlichen Anstrich. Die Bibel erklärt das Naturgesetz für unwandelbar (S. 16); die biblischen Wunder 'fordern bloß passende Anordnungen unter diesen Gesetzen oder das Ins Werk treten von unbekannten Gesetzen'; daher die Eliasgeschichte wörtlich genommen und geglaubt wird. Die Bibel lehrt Fortschritt und Entwicklung der Natur und geht darin weiter als die Wissenschaft, da sie ja von einem Uranfang und einer neuen Schöpfung redet (S. 18 f.). In Pf. 139, 15 'dürfen wir die Lehre von embryonischer Entwicklung nach einem systematischen Typus lesen'. 'Die Astronomie leitet uns zu der Annahme hin, daß Gott seine Macht von einem großen dominirenden Centrum der Schöpfung aus übt, wo sein Thron ist, nämlich in demselben figürlichen Sinne, in welchem die Erde seiner Füße Schemel ist' (S. 44). Der dritte oder geistliche Himmel liegt wohl jenseits der Grenzen des sichtbaren Universums —, wo Gottes Macht sich in einziger Weise offenbart, aber vielleicht kann man einst durch Instrumente einige Strahlen seines Lichtes für sterbliche Augen auffangen. Wir erwähnen schließlic nur noch, daß die Stellung dieses harmonistischen Geologen insofern eine einzige ist, als wohl Niemand außer ihm selbst gewagt hat, in Gen. 1 anticipirende Mittheilung wichtiger wissenschaftlicher Thatsachen und Principien zu finden (S. 11 f.). 'Als Beispiele kann ich anführen die Unterscheidung zwischen dem Ursprung des Lichtes und der Lichtkörper, die Entstehung der ersten Thiere aus dem Wasser und die Schöpfung der höheren Landthiere und des Menschen an Einem Tage'. Nach S. 37 beschloß Moses 'alle die großen Kräfte der Natur, mit Ausnahme der Gravitation, in dem einen hebr. Worte *Or*'. 'Die Erfindungen, welche die Wissenschaft gemacht hat (der Verf. deutet auf den elektrischen Telegraphen hin), sollten uns vorsichtiger machen, die Möglichkeit des Verkehrs zwischen Gott und Mensch nicht allzusehr zu beschränken'. Doch wird der Leser von dem eigenthümlich derben Realismus dieser Behandlungsweise bereits genug haben. An Bilderchen fehlt es natürlich nicht.

Die fünfte Schrift behandelt die Titelfrage mit aller methodischen Strenge und rein wissenschaftlich. Trotz ihres geringen Umfanges birgt sie die Verwerthung eines so umfangreichen Materials und eine so tiefgehende Gedankenarbeit wie wenig andere Schriften. Den naturwissenschaftlichen Stoff scheint der Verf. keineswegs *ad hoc* gefammelt zu haben; er schöpft aus reicheren Quellen. Der Styl ist körnig: die angestrebte Kürze verleitet freilich hie und da zu Sätzen, welche den Charakter von Paradoxien haben. Apologetische Tendenz fehlt vollständig, nur das Streben nach Wahrheit tritt hervor. Er behandelt seine Frage in fünf Abschnitten: Materialismus, Weltsystem, Urzeit, Wunder, Endzustand. Der dritte bespricht die Kosmogonie, Entstehung der Organismen, E. der Arten, Sintfluth, Lebensalter, Thurmbau. Daß er jeden wirklichen Conflict der 'Naturwissenschaft' mit dem relig. Glauben für unmöglich erklärt, läßt sich denken: ein solcher kann nur entstehen aus Systemen, die sich auf die Naturwissenschaft zu stützen vorgeben, oder aus dem Glauben, wenn er empirische Vorgänge zu seinem Inhalt macht, was seiner wahren Natur zuwiderläuft. Ueberall gesteht er offen den Abstand zwischen den Ergebnissen der Naturwissenschaft ein (S. 48), neu und interessant ist aber die Art, wie er denselben mißt und aus der Geschichte der Naturwissenschaften beleuchtet. Nicht ganz sicher ist uns, ob jeder Leser den Eindruck bekommen wird: Object des christl. Glaubens sei niemals in erster Linie der Schriftinhalt als solcher, sondern der Gotteswille. Die Stellung geschichtlicher Thatsachen zum Glauben und zur Offenbarung überhaupt

wird freilich oft beleuchtet; inwieweit die Beziehung beider im ganzen Umfange der Schrift dem Christen die Pflicht der Zustimmung auferlegt, wird nicht so durchsichtig, wie wir es nach der Fülle des Trefflichen, welches die Schrift bietet, wünschen möchten. Der Satz z. B. (S. 47): 'sofern die Schöpfungserzählungen die sinnliche Wirklichkeit zum Gegenstande haben, machen sie keinen Anspruch auf unbedingten Glauben' — verlangte mehr Unterbau, den der Verf. leicht (etwa nach Rothe 'zur Dogmatik') bei seinem Talent in gedrängtester Kürze zu schreiben hätte geben können, d. h. Angabe dessen, was das A. T. selbst als Glaubensobject fordert. Sehr gut ist, daß der Verf. die alttestamentl. Vorstellungen von der Schöpfung nicht auf eine Ebene künstlich und unwahr projicirt, sondern jeder ihre Eigenthümlichkeit beläßt, namentlich daß er Ps. 104 nicht so ohne Weiteres aus Gen. 1 erläutert wissen will. Daß kosmogonische Anschauungen zum urältesten Bestande der Religion gehören, tritt beim Verf. nur als Axiom auf; der Satz verdient jedoch eine schärfere Prüfung. S. 79 drückt sich der Verf. so aus, als ob er 'weiter gehend als die neuesten Erklärer' zuerst beweisen wolle, daß in der Sintflutgeschichte allein die mesopotamische Gegend gemeint sei, gleich als wenn früher Niemand dies gezeigt hätte (vgl. m. Sintflut, 1. Aufl. S. 15); er fügt kaum weitere Gründe hinzu, die durchschlagend wären. Für seine Meinung, ich hätte 'ohne Grund' alle geogr. und chronolog. Data als spätere Zusätze (natürlich der mündlichen, nicht der schriftlichen Ueberlieferung) bezeichnet (S. 79), giebt er keine Art von Beleg. Daß 'die Berge des Ararat' d. h. (wie Nöldeke erwiesen) nicht des bekannten einzelnen hohen Gipfels, sondern des ganzen armenischen Hochlandes unmöglich Urbestandtheil der Erzählung sein konnten, erhellt theils aus der Ueberfluthung 'aller hohen Berge', theils und vorzüglich daraus, daß nach der Erzählung selbst der Landungspunkt der Arche nothwendig eine sehr geringe Bodenerhöhung gewesen sein muß. Der Verf. spricht so, als ob umgekehrt die Erz., abgesehen von Gen. 8, 4, die Landung auf einem hohen Berge nothwendig mache. Seine Bestreitung S. 80 ist mir unverständlich: ich habe gar nicht gesagt, daß 'die Verbindung der Flutlage mit der Erd- oder Menschenschöpfung ein Zeichen mythischen Charakters sei', sondern daß umgekehrt die Sagen, welche mit der Erdbildung genau zusammenhängen, eine 'stärkere Beimischung rein mythischer Art' zeigen. Leugnet er meinen Satz, so muß er behaupten, daß in jenem Falle die Beimischung mythischer Elemente eine geringere ist, was ihm doch sicher nicht einfallen wird. Wie seine Behauptung, daß 'das Ereigniß um so jünger der Zeit nach erscheine, je ungebildeter das Volk und je bebeschränkter seine geschichtlichen Erinnerungen sind', an sich selbst sich rechtfertigen lasse, vollends wie diese Beobachtung meinen (angeblichen) Satz umstoßen könne, wird wohl nicht mir allein unklar bleiben. Daß in Gen. 11 die äußere Trennung der Völker erst Folge der geistigen Trennung sei, sollte man bei einem so vorsichtigen Exegeten nicht ausgesprochen finden; die Deutung liegt auf der Linie der Apologie des alten C. Vitringa, der, einen Schritt weiter gehend, den Bericht umkehrt und die Entstehung der Sprachen aus der Zerstreuung der Völker erklärt. — Seine Darlegungen über das Wunder zeugen von Scharfsinn und Energie des Denkens. S. 88 übersieht er an einigen Stellen, daß es sehr lange dauerte, bis man aufhörte, die Naturgesetze dem Begriffe des Geschehens unterzuordnen; der Verf. selbst sagt S. 91: 'nach Kant, Bessel, Humboldt ist die Natur Inbegriff sämmtlicher Erscheinungen nach mechanischen Gesetzen'. Seine eigene Definition S. 98 bewährt sich wohl an einigen alttestamentlichen Berichten, schwieriger schon im N. T.; wie er sie an der Auferstehung Jesu erproben würde, bleibt dunkel und der Satz S. 104: 'an der logischen und realen Möglichkeit der Doppel-

geschichte von der Speisung darf nicht gezweifelt werden' wird gerade bei seiner Definition zu einer kühnen Paradoxie: denn 'das große volkstümliche Liebesmahl', bei dem die Segnung Jesu volle Sättigung bewirkte, setzt uns doch zu den Füßen des alten Paulus nieder. Daß die Wunderfrage nur unter dem Gesichtspunkte eines Zusammentreffens von gewissen Naturereignissen mit der Menschengeschichte sich werde lösen lassen, ist richtig erkannt; aber die Schwierigkeit beginnt erst recht mit der Aufgabe, für diese Coincidenz die Formel zu finden, und fällt diese nur in die religiöse Beleuchtung, so ist die Objectivität bereits geopfert. — Mag daher auch Manches in der Schrift recht zweifelhaft sein, wir stehen nicht an, dieselbe für eine sehr erfreuliche Erscheinung zu erklären und glauben nicht, daß ein Theologe sich mit dem Gegenstande gründlich beschäftigen könne, ohne sich mit ihr eingehend auseinandergesetzt zu haben.

Das Werk von Zöckler will die Berührungen zwischen kirchlicher Theologie und Naturwissenschaft innerhalb des die Probleme der Welterschöpfung betreffenden Forschens und Lehrens behandeln. Er schildert zuerst die vorherrschenden Methoden, Systeme und Grundanschauungen der einzelnen Zeitalter; in den speciellen Abschnitten erörtert er die Auslegung des Hexaemeron und überhaupt der ersten Capitel der Genesis. Die Perioden scheidet er um 750, 1492, 1675, 1781, 1859. Durchweg schöpft er aus einer ungemein ausgebreiteten Belesenheit der Quellen, selbst recht entlegener Art, und bringt den Stoff in eine gefällige leicht lesbare Form, ohne Ueberhäufung, sobald man die Umgränzung seines Thema's als gegeben nimmt. Des wirklich Interessanten bringt er gar viel und daß auch viel Curieuses mitunterläuft, war wohl unvermeidlich. Ueberrascht hat uns nur, daß der Verf. im Eingange nur die Verachtung von Gen. 1 im Auge hat als Gegengrund dafür, daß er im speciellen Theile das Hexaemeron zu Grunde gelegt hat (denn Niemand wird wohl sein Buch zur Hand nehmen, der nicht mindestens die schönen Worte Dillmann's über Gen. 1 unterschreibt), nicht aber die Wahrnehmung, daß selbst in der Naturanschauung des A. T. das Hexaemeron als feste Basis nicht überall hindurchblickt, was seine eigene Erörterung über die 'alttestamentliche Grundlegung' mehr indirect als direct bestätigt. Uns scheint das theologische Hauptinteresse in der Frage zu ruhen, welches empirische Weltbild von der ideellen Seite der christlichen Weltanschauung zugelassen oder postulirt werde. Natürlich liefert Zöckler's Werk auch für diese Frage reiches Material; nur tritt jenes Thema selten als beherrschendes Princip in den Vordergrund. Gern hätten wir auch an der Spitze den Gedanken gesehen, daß überhaupt die Erzeugung eines Totalbildes von der Welt nachweislich nur von einem religiösen Interesse ausgegangen ist. Zu S. 175 ist zu bemerken, daß die LXX wohl nicht in Gen. 2, 6 אֶרֶץ übersetzen wollten, wenn sie אֶרֶץ schrieben, sondern daß sie wirklich אֶרֶץ lasen, meiner festen Ueberzeugung nach die allein richtige Lesart. Bei dem irländischen Augustinus, dessen Bedeutung Z. sonst völlig gerecht wird, ist mir stets als das Interessanteste seine scharfe, ausschließende Scheidung von *creatio*, die nur während des Hexaemeron stattfand, und der *gubernatio* erschienen, eine Ansicht, aus der er allein das Recht zu seinen Deutungen entnimmt. Daß in den Galilei-Acten (S. 746) das Protokoll vom 26. Februar 1616 gefälscht sei (Scartazzini, Cantor) oder doch eine Unwahrheit enthalte (v. Gebler), ist heute wohl erwiesen. — Uebrigens ist das vorliegende Werk auch für jeden Gebildeten leicht verständlich, zumal es wesentliche Beiträge zur Culturgeschichte überhaupt liefert.

Tübingen.

L. Diestel.

Saulcy, F. de, Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte. Paris 1877, Vieweg. (VIII, 324 S. 8.) M. 6. —

Seit Jahrzehnten sind französische Gelehrte für die Palästinakunde sehr thätig gewesen, wir nennen außer de Saulcy Victor Guérin, Graf de Vogüé, Graf Riant, Clermont-Ganneau. Wir dürfen daher aus einer übersichtlichen Darstellung des geographischen Wissens aus diesem Kreise, wie sie vorliegende Schrift uns bietet, manche Belehrung erwarten. Wesentlich auf englische Forschungen gestützt, hat Tristram schon vor einigen Jahren ein in raschen Auflagen sich verbreitendes ähnliches Compendium geschrieben. Für Deutschland wird die neue Auflage von Raumer's Palästina, die, wie wir hoffen, nächstes Jahr erscheinen soll, eine möglichst vollständige Verarbeitung aller neueren Forschungen enthalten.

De Saulcy's handliches Buch beschränkt sich wesentlich auf die biblischen Ortsnamen, Mittelalter und Neuzeit nur gelegentlich berührend. Die alttestamentlichen Namen theilt er womöglich zugleich in hebräischer Schrift mit, die moderne arabische Form der Ortschaften, Landschaften und Gewässer nach consequenter Transcription. Gerne erkennen wir den Fleiß und die Umsicht des Verfassers an, womit er sich bemüht, dem Bibelforscher und Palästinareisenden ein möglichst vollständiges wissenschaftlich tüchtiges Compendium an die Hand zu geben. Die folgenden Bemerkungen geben theils abweichende Ansichten, die nur grössere Wahrscheinlichkeit als die de Saulcy's beanspruchen, theils wirkliche Zusätze und Berichtigungen:

S. 9. Adami, Jos. 19, 33 Adami-Nekeb genannt. Da wir auf der Ard el-Hamma westlich vom See Gennefareth noch jetzt die Namen Dame und Nakib treffen, so möchte wohl hier der alte Ort zu suchen sein. Ein Nekebu wird schon auf den Siegesinschriften Thothmes III. erwähnt. — S. 10. Adafa ist schon von Finn und Hofmann identificirt worden. — S. 11. Adullam haben Clermont-Ganneau und Conders mit vieler Wahrscheinlichkeit in Aidelmijeh wiedergefunden in der Schephela. — S. 13. Ahelab ist wohl mit dem jetzigen Kalaweh in Nordgaliläa identisch. — S. 17. Amaad im Stamme Affer mag wohl das heutige Amad südwestlich vom galiläischen Bethlehem sein. — S. 19. Amosa mit dem Artikel Ammosa (hammosa) ist Emmaus, das spätere Kulonijeh. — S. 21. Ammah, Jos. 19, 31, das jetzige Immei im Herzen Galiläa's. — S. 22 f. Auch uns scheint Anaharath das jetzige En-Naurah an der Nordseite des Gebel Dahy zu sein. — S. 24. Nach unserer Ansicht ist von Schick, Finn u. Anderen überzeugend bewiesen worden, daß Antipatris an der Stelle des jetzigen Ras el-Ain stand. — S. 26 ist Aphek in Judäa vergessen. — Ar, das nach so deutlichem Fingerzeig 4. Mos. 21, 12 fg. am Arnon liegt, hat de Saulcy mit Rabbat Moab verwechselt. — S. 28. Aram-Zoba umfasste das mittlere Coelesyrien; denn Berothai, eine der Städte von Aram-Zoba, ist das heutige Bereitan, einige Stunden südlich von Baalbek. — S. 32. Mit van de Velde suchen wir Arimathaea, das Ramathaim oder Rama Samuels im heutigen Bet-Rima. — S. 34. Asan nach Conders jetzt Afeileh. — S. 35. Zu Richt. 14, 19 paßt trefflich das von de Saulcy nicht erwähnte Askalân bei Tell Zakarijeh. — S. 36. Ezion-geber ist sonder Zweifel das heutige Ghadiun (letzterer arabisirte Form für Ezion). — S. 47. Balaath, dem von Salomo gegründeten Thamar benachbart, lag wie dieses im Süden des Landes. Der Name scheint uns noch in Kubbet el Ba'ul erhalten. — S. 49. Bekanntlich hat man vor Kurzem Bether, das bekannte Centrum des Barkochbakrieges, mit Sepphoris identificiren wollen (f. Theol. Litztg. 1877, col. 35 f.). Für Identität aber mit dem jetzigen Bettir in Judäa spricht nach de Saulcy mit Recht der Umstand, daß man an

letzterem Orte die meisten Münzen aus jenem Krieg gefunden hat. — S. 53. Bene-Barak das jetzige Ibn-Ibrak bei Jaffa. — S. 54. Die Provinz Bafan ungenau bestimmt. — S. 61. Besira oder der Brunnen Sira ist mit dem jetzt noch Sira genannten Quell am nördlichen Eingang des Hebronthales identisch. — S. 65. Beth-Aven schon von Finn richtig mit Deir d'Ewan verglichen. — S. 66. Beth-Basi haben wir wohl nach Joseph. Archaeol. XIII, 1, 5 in Kasr Hagla zu suchen. — S. 67. Diblathaim ist nach unserer Ansicht verstümmelt in Belateh erhalten. Name eines Ortes an der Ostgrenze von Moab. — S. 72. Bethleaphra weggeblieben, ebenso S. 73 Bethleptepha. — S. 75. Bethphage lag nach allen talmudischen Stellen diesseits am Oelberg im Angesicht Jerusalems und nicht bei Bethanien. — Bethsaida soll mit Tel Hüm identisch sein, während Capernaum nach der 'runden Quelle' in der Ebene Gennesar verlegt wird. Nach Mark. 6, 45. 53 muß man Bethsaida in letzterer Ebene suchen. Daß weiter aber Tell Hüm das alte Capernaum, dafür sprechen, wie wir glauben, unwiderlegliche Beweise. — S. 81. Das Défilé der Felsen Bofes und Sene hat Referent schon 1863 aufgefunden, während es de Saulcy jetzt noch unbekannt ist. — S. 82. Ob das Rubenitische Bosra mit dem bekannten römischen Bostra identisch ist, wie de Saulcy will, möchten wir sehr bezweifeln. — S. 84. Cabul im Stamme Naphthali hat der Verfasser außer Acht gelassen. Ebenso scheint ihm unbekannt, daß das bekannte Kades in der Wüste von englischen Reisenden entdeckt und wiederentdeckt worden ist. — S. 108. Die Ruinen Kerazeh können für die, welche Capernaum bei Khan Minijeh oder dem Ain Madawarah suchen, nicht die Chorazim sein trotz der großen Lautähnlichkeit. De Saulcy meint, Kerazeh sei schon deshalb nicht das alte Chorazim, weil Jesus die gänzliche Vernichtung der Ortschaft vorausgesehen habe und bei Kerazeh noch beträchtliche Ruinen sich finden! — S. 108. Kozeba ist von Conders gefunden. — S. 128. Es läßt sich entgegen de Saulcy zur Evidenz nachweisen, daß schon in biblischer Zeit das Kidronthal unter dem Thal Josaphat verstanden wurde. — S. 131. Das bekannte Amwas (Nikopolis) kann nicht das Emmaus von Luk. 24, 13. 33. sein. — S. 135. Die Rogelquelle ist mit dem heutigen Hiobsbrunnen und nicht mit der Mariaquelle am Orluf des Ophel identisch. — S. 141 fg. Zwischen Gibeä, Geba, Gibeon ist jedenfalls genau zu unterscheiden. Gemäß Jes. 10, 29 verlegen wir mit Robinfon Gibeä Sauls nach Tuleil el-Ful. — S. 160. Nach und nach scheint sich die von uns schon vor Jahren geologisch und historisch-topographisch begründete Ansicht, daß Gichon mit der Mariaquelle identisch sei, Bahn zu brechen. De Saulcy sucht aber immer noch Gichon in dem Mamillahteich. — S. 162. Golan darf man unferes Erachtens nimmer mit dem jetzigen Aglun identificiren. — S. 162. Daß es mit der von de Saulcy immer wieder beliebten Identification von Gomorrhä mit Chirbet Oumrân nichts ist, hat Clermont-Ganneau überzeugend nachgewiesen. — S. 216. Migron das jetzige Makrûn etwas nördlich von Michmas. — S. 220. Misrephot-Maim richtig schon von Knobel im jetzigen Musheirifeh unmittelbar südlich von Ras en-Nakûra gesehen. — S. 222. Mathana in Moab wird wohl das jetzige Medineh daselbst sein am Wadi Themed. — S. 226. Das todte Meer ist nicht über 20 Stunden lang, sondern nur 15. Seine größte Breite beträgt $3\frac{1}{4}$ Stunden. Ganz süßes Wasser findet sich weder beim Ain Feshka noch beim Ain Gidy. — S. 227. Meroz das heutige Marûs südwestlich vom Hülehssee. — S. 230. Nur die nördliche Seite des See's Merom ist wegen Sumpf und Röhricht nicht zugänglich. — S. 231. Der Deutsche Sandreczky hat zuerst Modin in el-Medijeh wieder entdeckt. Ob übrigens die dortigen Grabruinen auf das Makkabäerdenkmal bezogen werden können, ist nach Allem sehr fraglich. — S. 190. Ob Machärus am Zerka Majin, oder an einem südlicher gelegenen Wadi liege, wie die Karte von Tristram in seinem Land of

Moab will, ist immer noch nicht definitiv festgestellt. — S. 240. Nehiel das heutige Nehäli. — S. 250. Pirathon in dem heutigen Feräta auf dem Gebirge Ephraim erhalten. — S. 267. Samaraim das heutige Samrah im Jordanthal. — S. 268. Samir auf dem Gebirge Ephraim das heutige Sammir südöstlich von Sichem. — S. 284. Dafs Zephat später Horma genannt wurde, bezeugt Richt. 1, 17. — S. 286. Ziklag ist in dem jetzigen Zuheilikah, 6½ Stunden südwestlich von Beit-Gibrin, wieder aufgefunden worden. —

Eine eingehendere Berücksichtigung der deutschen und englischen Forschungen hätte den Werth des Compendiums wesentlich erhöht.

Zürich.

K. Furrer.

Gutberlet, Dr. C., Das Buch Tobias übersetzt und erklärt. Mit oberhirtlicher Approbation. Münster 1877, Theissing. (VIII, 355 S. gr. 8.) M. 5. —

Der griechische Text des Buches Tobias liegt uns seit der Auffindung des *cod. Sinaiticus* in nicht weniger als drei von einander stark abweichenden Recensionen vor: 1) dem gewöhnlichen, in den meisten Handschriften enthaltenen Texte, 2) dem des *cod. Sinaiticus*, 3) dem der *codd.* 44. 106. 107 (für Cap. 6, 9–13, 18). Dazu kommt als vierter Text noch die Vulgata des Hieronymus. Ueber den Werth dieser vier Recensionen werden in der Einleitung des obengenannten Commentares folgende Erwägungen angestellt: „Alle 4 Texte sind oder waren Jahrhunderte im kirchlichen Gebrauche und haben deshalb alle eine gewisse Authentizität“ (S. 14). „Aber mit der durch die Kirche garantirten Authentizität ist Nichts anders als eine Zuverlässigkeit in Glaubenssachen gegeben, im Einzelnen, namentlich in stilistischen, kritischen, geographischen Fragen hilft uns dieselbe nicht weiter; und gerade die Verschiedenheit der Texte bei unserm Buche, welche alle einer gewissen Anerkennung durch die Kirche sich erfreuen, kann uns über den Umfang der Authentizität gewichtige Aufschlüsse geben, da wir daraus sehen, dafs Ungenauigkeit in jenen untergeordneten Dingen die Authentizität nicht beeinträchtigt. Aber auch in dogmatischen und moralischen Sätzen stimmen die 4 Texte nicht überein, sondern haben bald der eine, bald der andere Zusätze, die nicht in allen sich finden. . . . Daraus müssen wir schliessen, dafs trotz der Authentizität einer Edition dieselbe doch einen und den andern dogmatischen Text verlieren kann, der im Original gestanden hat. Zugleich aber ergibt sich, dafs das ursprüngliche Buch Tobias ausführlicher war, als wir es in einem der vorhandenen Texte besitzen, und dafs ihre Gesamtheit vollständiger daselbe darstellt, als irgend einer allein; am vollkommensten nähert sich demselben in dogmatischer Beziehung die Vulgata, weil sie die meisten Zusätze, die auf Glauben und Sitten Bezug haben, enthält“ (S. 15). In historischen, geographischen u. s. w. Angaben kommt dagegen derselbe Vorzug dem Texte des *cod. Sinaiticus* zu (S. 17. 19.) — Diese Werthbestimmung der vorhandenen Recensionen veranlaßt nun unsern Verfasser, die Vulgata und den Sinaiticus in der Art zu bevorzugen, dafs er von ihnen eine vollständige deutsche Uebersetzung seinem Commentare einverleibt. Auf die übrigen Recensionen wird nur gelegentlich bei der Auslegung Rücksicht genommen. Die eigentliche Grundlage der Erklärung bildet der Vulgata-Text. — Dies alles ist vom katholischen Standpunkt aus nur consequent, und man wird der scharfsinnigen Art, wie der Verf. das katholische Traditionsprincip zur Entscheidung solcher kritischen Fragen verwendet, eine gewisse Bewunderung nicht verfahren können. Der wahre Sachverhalt wird dadurch freilich auf den Kopf gestellt. Denn der älteste Text ist ohne Frage der gewöhnliche griechische, aus dem alle andern erst abgeleitet sind.

Das Original, welches der Verf. sich mit den Vorzügen aller vorhandenen Texte ausgestattet denkt, war nach ihm ursprünglich hebräisch geschrieben und von Tobi und Tobias selbst verfaßt (S. 22–27). — Der Commentar bietet für denjenigen, dem es lediglich um historische Exegese zu thun ist, nichts was irgendwie von Werth wäre. Trotzdem ist er auch für den protestantischen Theologen nicht ohne Interesse. Der Verf. hat nämlich mit besonderer Vorliebe die asketischen und dogmatischen, namentlich angelogischen Partien des Buches behandelt. Ueberall, wo die Gelegenheit sich bietet — und dies geschieht ziemlich häufig — giebt er zur Erläuterung Auszüge aus den asketischen und dogmatischen Werken anerkannter katholischer Kirchenlehrer, z. Th. mit eigenen Speculationen vermehrt. Und da zeigt sich denn in überraschender Weise die innere Verwandtschaft des römischen Catholicismus mit der Ethik und Theologie des späteren Judenthums: die ganze äußerliche Moral, das Werthlegen auf die guten Werke, dazu das Ueberwuchern der Angelologie, dies alles ist schon im späteren Judenthum vorhanden. Theilweise beziehen sich allerdings die Parallelen des Verf. nicht auf das ursprüngliche Buch Tobias, sondern auf die monachische Uebersetzung des Hieronymus; häufig aber doch auch auf jenes selbst. Wer also von jener inneren Verwandtschaft sich überzeugen will, dem können wir die Lectüre dieses Commentares umsomehr empfehlen, als die oberhirtliche Approbation zugleich eine Gewähr dafür bietet, dafs hier wirklich nur kirchlich-correcte Anschauungen vorgetragen werden.

Leipzig.

E. Schürer.

Kolde, Doc. Lic. Dr. Th., Walther von der Vogelweide in seiner Stellung zu Kaisertum und Hierarchie. Ein Vortrag. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (35 S. 8.) M. — 40.

Seit Uhland's musterhafter und grundlegender Schrift über Walther von der Vogelweide (Stuttgart 1822) ist wohl kein deutscher Dichter der ältern Zeit in Monographien und Vorträgen so oft behandelt worden; und das allgemeine Interesse und Verständniß für diesen bedeutendsten unter den Minnesängern ist in den letzten Jahren noch mehr, als früher durch Simrock's Uebersetzung, durch Pfeiffer's mit Einleitungen und Erklärungen ausgestattete Ausgabe des Grundtextes gefördert worden, die seit ihrem ersten Erscheinen (Leipzig 1864) wiederholt neu aufgelegt worden ist. Jenen Vorträgen reiht der vorliegende, welcher sich auf die Betrachtung einer besonderen Seite dieses Dichterlebens weise beschränkt, sich würdig an. In klarer Kürze werden von dem Verf. die politischen und kirchlichen Verhältnisse jener Zeit dargestellt und die lebendige und einzigartige Theilnahme Walther's an ihren Kämpfen. Auch soll dem Kirchenhistoriker nicht verargt werden, dafs er sein Zeitbild durch Züge aus dem individuellen Leben des Dichters und durch Belegstellen aus seinen Liedern und Sprüchen nicht noch mehr belebt hat. Aber eine Hinweisung auf das, wenn auch sehr bekannte, Lied: „Ir sult sprechen willekomen“ wäre doch zweckmäfsig gewesen, da dieses unseres Wissens in der mittelhochdeutschen poetischen Literatur das erste und einzige Zeugniß eines bewußten deutschen Patriotismus ist, d. h. einer Gesinnung, welche die Ehre des deutschen Volkes in ausgesprochenem Gegensatz gegen das Ausland vertritt. Auch zu der Behauptung, (S. 35), dafs „der ganze Minnedienst aus dem Dienst der heiligen Jungfrau hervorgegangen“ sei, möchten wir trotz aller Verwandtschaft, welche zwischen beiden besteht, ein Fragezeichen setzen. Und wenn der Verf. zum Schlusse an jeden Deutschen die Aufforderung richtet, in Walther's Fußstapfen zu treten und den Kampf gegen die Feinde des Reichs aufzunehmen, so hätte ihm die Bemerkung zur Empfehlung dienen können, dafs unsere Stellung in diesem Kampfe insofern günstiger ist, als da-

••

mals die gegen die Hierarchie Kämpfenden eine gewisse Unsicherheit nicht loswerden konnten, weil Volk und König von der Zeitvorstellung beherrscht blieben, daß dem Papst als dem Stellvertreter Gottes und Christi auch die Oberhoheit über den Staat zukomme, und daher nur gegen Ausschreitungen seiner an sich berechtigten Macht sich empörten, wogegen durch die Reformation erst das Princip zur Anerkennung gekommen ist, daß auch der Staat unmittelbar Gottes Ordnung ist und als solche ein selbständiges Recht hat. Doch das sind mehr persönliche Wünsche, als kritische Ausstellungen und hindern nicht, den nach Form und Inhalt ansprechenden Vortrag auch theologischen Lesern bestens zu empfehlen.

Leipzig.

G. Baur.

Friedrich, J., Geschichte des Vatikanischen Konzils. 1. Bd. Vorgefichte bis zur Eröffnung des Konzils. Bonn 1877, Neuffer. (XLI, 840 S. gr. 8.) M. 18. —

Der erste starke Band dieser neuesten Geschichte des Vatikanums umfaßt nur die Vorgefichte des Concils; und der Verf. that recht daran, daß er sie so eingehend behandelte, denn sie ist für Verständniß und Beurtheilung der Vorgänge auf dem Concile selbst das Wesentliche und Entscheidende. Er hat den reichen Stoff in vier Büchern bearbeitet mit den Ueberschriften: Vorbereitung des Concils durch Gründung einer ultramontanen Partei in Frankreich S. 1—170; durch Gründung einer neuen ultramontanen Partei in Deutschland und der Schweiz S. 173—409; besondere zur Vorbereitung des Concils angewendete Mittel S. 413—631; Einleitung des Concils S. 635—806. Im I. Buche beginnt er nach kurzem Rückblick auf die Zeit vor der Revolution mit dem Concordat von 1801, durch welches Napoleon mit der ganzen kirchlichen Tradition und Anschauung von den ersten Zeiten an habe brechen wollen. Darauf sei gegen Erwarten auch Rom eingegangen. „Dieses sah darin eine ungeahnte Förderung seiner curialistischen Bestrebungen und griff mit beiden Händen nach dieser Gelegenheit, der französischen Kirche mit ihren gallicanischen Grundsätzen den Todesstreich zu versetzen“ S. 34. Für letztere Behauptung, daß Pius VII. solches von Anfang an bezweckt habe, mangelt es denn doch noch an genügendem Beweis; es wird das eine Verwechslung von Absicht und Erfolg sein; vgl. dazu und dagegen auch noch S. 40—42. Das Wichtigste in diesem Buche ist die Schilderung des Grafen de Maistre, des Abbé Lammenais und der von beiden gegründeten Schule, deren Leitung erst Lacordaire und Montalembert übernahmen, bis sie durch Veillot, den Vertreter des ultramontanen Journalismus verdrängt wurden. Die durch diese Namen angedeutete Entwicklung ist die entscheidendste in der neueren Geschichte der römischen Kirche gewesen, denn das hier Geschehene ward maßgebend auch für die übrigen Theile des europäischen Romanismus; daher ist eine zuverlässige Schilderung derselben besonders auch für Protestanten von großer Wichtigkeit. — Der Inhalt des II. Buches berührt uns unmittelbarer, sachlich aber wiederholt sich in demselben Vieles von dem im vorhergehenden Geschilderten. Der Verf. geht zurück auf Wessenberg, den er S. 181 ff. entschieden überschätzt, so sehr daß er sogar von einem „Siege Wessenberg's über das Curialsystem“ redet. Er schildert dann in aller Kürze die französisch-belgischen Einflüsse auf Deutschland, die kölnischen Wirren und das Entstehen der Görrespartei. Bei letzterer S. 207 sagt er: „wenn es sich darum handelt, ihr Verhältniß zu der späteren und jetzigen ultramontanen Partei zu bestimmen, so muß sie als wesentlich verschieden von dieser bezeichnet werden“. Das ist doch sehr eine Darstellung *pro domo*. Gerade eine wesentliche Verschiedenheit besteht zwischen der älteren und der jetzigen ultramontanen Partei mit nichten. Doch dies hängt mit einem Mangel in Auffassung und Urtheil unseres Schrift-

stellers zusammen, der noch zur Sprache kommen muß. — Mit größerer Ausführlichkeit schildert er dann das Aufkommen der Mainzer ultramontanen Partei, ihr Treiben und ihren allmählichen Sieg in der römischen Kirche Deutschlands. Hier giebt es wieder viel Beachtenswerthes, dessen Studium man besonders denjenigen Evangelischen empfehlen möchte, die durch ihre politische Parteilichkeit verblendet die römische Kirche für ziemlich harmlos halten und sich nicht scheuen, die Forderungen derselben dem Staate gegenüber mehr oder minder zu vertreten, weil sie sich Kirche nennt, sich auf das Gewissen beruft u. s. w. Wer das Verfahren der ganz römisch gewordenen sog. katholischen Kirche und ihrer Parteigänger kennen gelernt hat, wird sich sagen müssen, daß hier vielfach mit Christenthum und Kirche ein schändliches Spiel getrieben wird, und daß er als Protestant und als Deutscher bei aller Achtung vor frommen „Katholiken“ jenes nie und nirgends auch nur im Mindesten begünstigen oder rechtfertigen darf. — Des III. Buches Inhalt ist ein buntes Allerlei. Der Verf. bespricht hier agitatorische Acte des Papstes Pius IX. auf dem Gebiete der Lehre und der Verwaltung, die modernen Prophezeiungen auf die dogmatische Thätigkeit des Papstes, die nicht ohne Einfluß auf ihn geblieben sind, die heidnischen Ausschweifungen des allmählich aufkommenden Papstcultus, die im Dienste des Ultramontanismus geschehende systematische Verfälschung der Katechismen und des ganzen theologischen Unterrichts in den Ländern diesseits der Alpen und die Verwendung der Provinzialconcilien zur Vorarbeit für das Vatikanum. Er bemerkt selbst S. 408, es könne Einem das Bedenken aufsteigen, ob bei aller diesem Planmäßigkeit und bewußte Zweckmäßigkeit geherrscht habe; behauptet dann aber, daß bei den Leitern der ganzen Bewegung, besonders bei den Jesuiten, solche angenommen werden müsse. Und er wird im Allgemeinen hiermit Recht haben, wenn schon er im Einzelnen vielleicht zu viel thut, wie denn z. B. in die Encyklika vom 9. Nov. 1846 (S. 414) wohl mehr von ihm hineingedeutet wird, als vom Papste damit beabsichtigt war. Es enthüllt sich hier vor dem Leser ein schauerliches Bild. Jörg hat bekanntlich vor Jahren ein Werk über die vermeintliche Selbstauflösung des Protestantismus geschrieben, dies Urtheil mit der Vielheit der innerhalb des Protestantismus vorkommenden Richtungen begründend. Dem gegenüber könnte man das vorliegende Werk eines „katholischen“ Schriftstellers und vornehmlich des dritte Buch deselben überschreiben: „Die sittliche Verfälschung der römischen Kirche“. Die jetzt dort zur Herrschaft gekommene Partei erstrebt den jesuitischen Cadavergehorsam; der wird aber nur da geleistet werden, wo und soweit es gelungen ist, den kirchlichen Organismus zu einem sittlichen Cadaver zu machen. — Im IV. Buche endlich kommen die unmittelbaren Vorbereitungen für das Concil, die theologischen wie die diplomatischen, und auch die hinter den Coullissen geschehenden, zur Sprache.

So wird dem Leser ein massenhafter Stoff in diesem Bande vorgeführt. Der Verf. hat dem Bande das Wort des Jesuiten Perrone vorgesetzt: „Alle Dispositionen waren im voraus getroffen und nichts fehlte mehr“. Und wenn man das Buch durchliest, so erhält man allerdings den Eindruck, daß dies Motto ein durchaus treffendes war; das Buch dient ihm zur Bestätigung. Insofern ist die Arbeit des Verf.'s als eine gelungene zu bezeichnen. An Kunst und Feinheit der Darstellung steht sie freilich sehr zurück hinter dem auch in diesen Blättern (Jahrg. 1877, Nr. 25) schon besprochenen Werke von Nielsen. Nach der Seite hin ist der Verf. seines Stoffes nicht Herr geworden, wie schon die mancherlei Wiederholungen im Texte und in den Noten bekunden. Von hierher gehörenden Einzelheiten sei nur erwähnt, daß der Satz: „wie man es anging, sehen wir u. s. w.“ S. 447 u. 733 eine vielleicht dialektisch begründete, aber dadurch nicht

gerechtfertigte Eigenthümlichkeit ist. Aehnlich S. 712: 'das vorhabende Werk'. Nicht zu billigen ist S. 9: 'eine neue und explizitere Auflage'. Ein Versehen ist S. 6: Karl I. statt: Franz I. — Das Quellenmaterial, welches benutzt ward, ist im Wesentlichen das schon bekannte. Was aus ungedruckten Quellen entnommen ist, erhebt sich im Werthe kaum über die bekannten Tagebuchplaudereien desselben Verfassers. Am meisten aber, noch mehr als an der Form, hat man an dem Urtheile zu vermissen, wie es durch das ganze Buch hin sich ausdrückt. In der Vorrede bemerkt der Verf., eine Geschichte des vatikanischen Concils von seiner Hand werde Niemanden überraschen. Dieselbe sei ihm gewissermaßen eine Pflicht gewesen. Und er bemüht sich dann, nachzuweisen, er habe sich auch in der 'persönlichen Verfassung' befunden, 'rein objectiv diese Geschichte zu behandeln'. Schon hinsichtlich des Letzteren befindet er sich offenbar in einiger Selbsttäuschung. Er ist und bleibt auch hier Parteimann und sein Werk mehr, als es nöthig wäre, eine Parteischrift. Der Ton, in welchen er schreibt, bezeugt es nur zu oft. Er steht eben noch mitten im Kampfe und da wird man ihm diesen Mangel an kalter Objectivität nicht so sehr verargen. Uebler aber ist ein Anderes. Bei einer tieferen geschichtlichen Betrachtung drängt sich doch die Frage auf, wie es denn überhaupt möglich war, daß die ultramontane Richtung in der ganzen römischen Kirche so zur Herrschaft kam, wie es geschehen ist? Der Hinweis auf jesuitische Ränke, auf Parteitreiben, Terrorismus durch die Massen u. dgl. genügt zu deren Beantwortung doch wahrlich nicht. Man wird weiter kommen müssen zu der Frage, ob denn nicht in Lehre und Verfassung der römischen Kirche selbst etwas lag, was solche Bestrebungen begünstigte und von vornherein die ihnen Entgegentretenden lähmte und ihren Widerstand brach. Erst wenn man darauf die Antwort gefunden hat, wird man die ganze Entwicklung, die im vatikanischen Concil vorläufig zum Abschluß gekommen ist, recht verstehen. Nur wer so weit geht, kann befriedigend eine Geschichte des Vatikanums schreiben. Aber davon findet sich bei dem Verf., der ja ein guter 'Katholik' bleiben will, keine Spur. Nach ihm erscheint es, als ob die 'katholische Kirche' an dieser neuesten Gestaltung ziemlich unschuldig, dieselbe eine fast unbegreifliche, ihr nur mit Gewalt aufgedrungene Entartung wäre. Statt dessen tischt er den Lesern die Thorheit auf (S. 623), die jesuitische und ultramontane Theologie sei mit ihrer Fassung der Traditionslehre ganz und gar auf protestantischem Boden angekommen; vgl. Verwandtes S. 74. Das ist ein weit schlimmerer Mangel an Selbsterkenntnis, ein Mangel, der den Verf. bei allem anzuerkennenden Fleiße doch unfähig gemacht hat, ein vollgenügendes Werk über das Vatikanum zu schreiben.

Erlangen:

G. Plitt.

Manssen, W. J., Het Christendom en de Vrouw. Historisch-apologetische studie. Door het Haagsch genootschap tot verdediging van den christelijken godsdienst bekreond en uitgegeven. Leiden 1877, E. J. Brill. (VIII en 384 bl. met 1 uitsl. tabel. gr. 8.) 3 Fl. 75 Cts.

In den drei ersten Abtheilungen seiner Schrift giebt der Verfasser auf Grund ausgedehnter Studien die Geschichte der Frau und ihrer Stellung in der menschlichen Gesellschaft. Der Zweck dieser Geschichtsdarstellung ist, den in der Geschichte vorliegenden Einfluß der christlichen Religion auf das Schicksal der Frau zu ermitteln. In der vierten und letzten Abtheilung wird dann die sogen. Frauenfrage besprochen.

Zuerst handelt es sich um die alte Welt. Die griechischen Gesetzgeber behandeln die Frau geringgeschätzt, die Philosophen beurtheilen sie ungünstig, und was wir

von den griechischen Sitten wissen, zeigt uns in der Wirklichkeit daselbe traurige Bild. Die Ausnahmstellung, welche die Hetären einnahmen, ändert daran natürlich nichts. — Die römische Gesetzgebung stellt die Frau nicht viel besser als die griechische. Doch hat sie im römischen Leben, in der Sitte einen würdigeren Platz eingenommen. Später machte sich jedoch der griechische Einfluß im schlimmsten Sinn geltend. Und bekannt ist, auf welchen Verfall der Sitten es im römischen Reich hinauslief. — Die alttestamentliche Gesetzgebung zeugt von Ehrerbietung für die Frau, wie denn das Urtheil der Propheten und Dichter damit übereinstimmt. Im Princip wird sie hier dem Mann fast gleich geachtet. Hier bleibt aber die Wirklichkeit dahinter zurück, die 'orientalische Herabwürdigung des weiblichen Geschlechts ist nicht ganz überwunden. — Den Grund aller dieser Erscheinungen in der vorchristlichen Welt findet der Verfasser darin, daß die Einheit des menschlichen Geschlechts verkannt wird, und das Princip der allgemeinen Menschenliebe fehlt, daß alles mit Mißachtung des Individuums auf den Staat bezogen wird, und die Frau nur in Betracht kommt, sofern sie dem Staat Bürger gebiert, daß auch die Philosophen es nicht zu einem richtigen Begriff vom höchsten Gut gebracht haben. Daneben fehlt der Hinweis auf die mangelnde Zucht des sinnlichen Lebens nicht. Vielleicht hätte dies aber neben dem socialen Moment noch bestimmter als ein zweites hervorgehoben werden dürfen. Die Ehe und damit die Stellung der Frau ist doch im hohen Grad abhängig von der geltenden Beurtheilung des sinnlichen Lebensgebietes. Nirgends aber unterscheiden sich — auch heute noch — heidnische und christliche Moral so in die Augen springend wie in diesem Punkt.

Jesus spricht nun in seiner Predigt vom Himmelreich und der allgemeinen Menschenliebe die Grundsätze aus, welche der alten Welt fehlten, und die auch in Israel nur dem Anfaß nach vorhanden waren. Der unvergleichliche Werth der menschlichen Persönlichkeit und die gleiche Bestimmung aller zum Gottesreich wird in die erste Linie gestellt. Die evangelische Geschichte zeigt, daß Jesus selbst alle Consequenzen gezogen hat, die sich daraus für die Stellung der Frau ergeben. Die Verfasser der neutestamentlichen Schriften stimmen im großen und ganzen damit überein. Nur wenn sie die Unterordnung des Weibes unter den Mann betonen, so ist das eine Nachwirkung jüdischer Vorurtheile. Die Aussprüche der Kirchenväter beweisen, wie die so veränderte Auffassung sich siegreich Bahn bricht in der antiken Welt. Nur die Werthschätzung der Askese und damit auch der Enthaltung von der Ehe bleibt die Schattenseite an ihrer Auffassung: darin zeige sich auch hier noch Verachtung der Frau. Durch christlichen Einfluß vor allem ist endlich die günstigere Stellung der Frau im röm. Recht herbeigeführt. — Der dritte Abschnitt beginnt mit der Schilderung der Frauen unter den Germanen und Kelten. Weiter wird die Wirksamkeit der Kirche im Mittelalter beschrieben und endlich über die neuere Zeit Auskunft gegeben. Ueberall ist der Verfasser bemüht, Licht und Schatten gerecht zu vertheilen. Das Urtheil des Tacitus über die germanische Frau wird nicht bestritten, aber mit Hülfe der germanischen Gesetzgebung über die Stellung der Frau bedeutend berichtigt. Die Einseitigkeit, ja die schweren Mängel der mittelalterlichen Kirche sowohl in Theorie wie in Praxis werden nicht verkannt, nur wird auch Anerkennung ihrer Verdienste um die Hebung der Frau verlangt. Die Reformation hat nicht wenig in der gleichen Richtung gewirkt. Nur haben die Reformatoren, weil sie am Buchstaben der Schrift festhielten, durch Betonung der Unterordnung der Frau unter den Mann auch ihrerseits die jüdischen Vorurtheile einiger neutestamentlichen Schriftsteller nicht überwunden.

Der Verfasser identificirt das wahre Christenthum mit

der ‚Religion Jesu‘. Diese m. E. falsche Auffassung des Verhältnisses der christlichen Religion zu ihrem Stifter hat jedoch hier, wo es sich um eine ethische Frage handelt, keine nachtheiligen Folgen gehabt, weshalb ich nicht weiter darauf eingehe. Zwei andere Punkte mögen dagegen erwähnt werden. Einmal begreife ich nicht, warum die Unterordnung der Frau unter den Mann jüdisches Vorurtheil sein soll. Nichts berechtigt, dies, wo es im Neuen Testament vorkommt, von roher und willkürlicher Herrschaft zu verstehen. Eben dieselben Schriftsteller heben dabei die wesentliche Gleichheit beider hervor. Es ist daher gefordert, ihre Aeußerungen über die Herrschaft des Mannes im Sinn des Herrn zu verstehen, nach dessen Wort die Herrschaft vor allem eine höhere Pflicht des Dienstes enthält. Allerdings ist die Frau angewiesen, sich zu fügen, wenn auch der Mann diese seine Pflicht nicht erfüllt. Aber das bedeutet doch nichts anderes, als daß die Pflichtverletzung auf Seiten des einen Theils den andern niemals zum Gleichen berechtigt. So sehr stimmt die natürliche Disposition des weiblichen Geschlechts hier mit jenem christlichen Grundsatze überein, daß echte Frauen es zu ihrer weiblichen Würde rechnen, dem Manne unterthan zu sein. Ferner kommt es mir gezwungen vor, wenn der Verfasser die falsche Ueberschätzung des jungfräulichen Standes in der alten und mittelalterlichen Kirche als Verachtung der Frau deutet. Wie die Nonne auf die Ehefrau, so sieht der Mönch auf den Ehemann herab. Verachtung der Ehe ist es, aber nicht Geringschätzung der Frau.

Im vierten Abschnitt verwirft der Verfasser zunächst die übertriebenen Emancipationsgelüste der Frauenwelt, stellt fest, daß der Hauptberuf der Frau im Haus und in der Familie liegt, schildert dann aber mit beredten Worten den Nothstand der Frauenwelt, der daraus hervorgeht, daß Gesetz und Sitte sie im wesentlichen noch ganz auf diesen Kreis beschränken. Manche Jungfrau und Wittwe wird dadurch in die bitterste Noth gebracht, und für viele wird eben dies eine Versuchung zur Sünde. Detaillierte Vorschläge zur Abhülfe stellt der Verfasser nicht auf, sondern bleibt bei allgemeinen Vorschlägen stehen und weist auf eine Verbesserung des Mädchenunterrichts als auf eine dringende Pflicht des Staates hin. Kein Christ wird diese Mahnungen des Verf.'s innerlich abweisen können. Doch kommt mir vor, daß er den Grund der Mißstände zu einseitig im schlechten Willen der Männer und im falschen Vorurtheil sucht, auch zu viel von den hier möglichen Verbesserungen erwartet. Die Hauptschwierigkeit liegt doch in der Sache selbst. Denn wenn auch alles von Seiten der Gesellschaft geschieht, um der Frau neue und angemessene Wirkungskreise zu öffnen, so bleibt ihr Hauptberuf doch das Haus und die Familie, und Niemand kann verhüten, daß sie in eine Ausnahmestellung geräth, wenn ihr hier die Wirksamkeit ver sagt bleibt; ebensowenig kann jemand etwas daran ändern, daß in dieser Ausnahmestellung eine Gefahr für den weiblichen Charakter liegt. Auch liegt doch wohl keine Unterschätzung der weiblichen Fähigkeiten darin, wenn man behauptet, daß die große Mehrzahl nicht im Stande ist, sich auf einen doppelten Beruf gründlich vorzubereiten. Wie soll aber eine allen Eventualitäten gewachsen sein, wenn sie nicht auf beides gleich gerüstet ist? Dieser Anforderung würden Männer ebensowenig entsprechen. So liegt die Hauptschwierigkeit doch wohl in der Sache selbst. Aber das ändert nichts an der Pflicht, zu bessern, so weit es möglich ist. Das vorliegende Buch erfüllt seinen Zweck, indem es diese so oft übersehene Christenpflicht einschärft. Um deswillen und namentlich auch um der so eingehenden wie besonnenen Geschichtsdarstellung willen kann es einem jeden, der für die verhandelte Frage Interesse hat, warm empfohlen werden.

Bafel.

J. Kaftan.

Schweizer, Dr. Alex., Die christliche Glaubenslehre nach protestantischen Grundätzen dargestellt. 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig 1877, Hirzel. (XIV, 437 u. XIII, 610 S. gr. 8.) M. 15. —

Es ist ein erfreuliches Zeichen der Zeit, daß ein Werk von der Bedeutung der Schweizer'schen Glaubenslehre bereits 5 Jahre nach seiner Vollendung in einer neuen Auflage erscheint. Da das Buch doch hauptsächlich seinen Weg in die Pfarrhäuser gefunden haben wird, so ist diese neue Auflage ein thatsächlicher Beweis, daß die Schweizer'sche Behandlung der Glaubenslehre noch viele Freunde unter der Geistlichkeit besitzt, sicher nicht bloß in der Schweiz, sondern auch in Deutschland. Um so weniger braucht bei dieser neuen Auflage die Trefflichkeit des Werkes noch besonders hervorgehoben zu werden. Ref. begnügt sich daher, auf Grund eines erneuten, eingehenden Studiums das Verhältniß der beiden Auflagen zu einander etwas näher zu charakterisiren. Was dem Leser zunächst in die Augen fällt, ist der Umstand, daß der erste Band nicht unbeträchtlich erweitert, der zweite dagegen verkürzt ist. Jener enthält jetzt 437 Seiten Text statt 384, dieser, dessen beide Abtheilungen jetzt nicht mehr besonders paginirt sind, 610 statt 659. Ist hierdurch zunächst äußerlich ein größeres Ebenmaß zwischen dem allgemeinen und dem besonderen Theile hergestellt, so hat der Herr Verfasser zugleich auch gewisse Ungleichmäßigkeiten der Behandlung beseitigt. Namentlich dem ersten Theile sind jetzt zahlreiche Anmerkungen beigegeben, zum Belege der Zustimmung Anderer zu Lehren, welche nur als seine Privatansicht aufgefaßt worden sind. Mit besonderer Vorliebe werden Schriftsteller citirt, die ihrer theologischen Gesamtanschauung nach dem Verfasser sonst ferner stehen, wie Dorner, Rothe, Hundeshagen, doch fehlen auch allerlei anderweite Lese Früchte nicht, z. B. aus den Schriften von Romang, Späth, Ulrici, H. Ritter, den biblisch-theologischen Arbeiten von H. Schultz, Hävernick, Lutz u. f. w. Andere Noten sind der Abfertigung unfreundlicher Recensenten gewidmet, unter denen Frank in Erlangen und der Anonymus der Neuen Evangelischen Kirchenzeitung obenan stehen. Hätte Ref. hier in manchen Fällen wohl ein vornehmes Stillschweigen vorgezogen, so verdienen um so größeren Dank eine Reihe anderweiter Zusätze, welche die bisher schon beigebrachten Belegstellen aus Kirchenvätern und namentlich aus älteren reformirten Dogmatikern nicht unerheblich vermehren. Durch das ganze Buch endlich zieht sich jetzt die polemische Rücksichtnahme auf die antireligiöse ‚Welt- und Alltagsweisheit‘, wie sie einerseits durch die darwinistische Naturphilosophie und den ‚neuen Glauben‘ von Strauß, andererseits durch den Pessimismus des jetzt erst recht in die Mode gekommenen Schopenhauer und Eduard's von Hartmann repräsentirt wird. Dabei war der Verf. in der glücklichen Lage, sich um so kürzer fassen zu können, als meist ein Hinweis auf seine neuerlich erschienene Sammlung von Abhandlungen ‚Nach Rechts und nach Links‘ und auf den jüngsten Aufsatz ‚über die Zukunft der Religion‘ genügte. In dem letzten Aufsatze hat Schweizer bekanntlich auch Stellung genommen zu den (neuerdings zwischen Biedermann und dem Unterzeichneten verhandelten) erkenntniß-theoretischen Fragen. Obwohl die Beigabe eines eigenen erkenntnißtheoretischen Abschnittes mit dem Plane seiner Glaubenslehre unverträglich schien, so hat er doch durch den Hinweis auf die erwähnte Abhandlung und auf Schramm's Schrift über die Erkennbarkeit Gottes seinen Standpunkt deutlich gezeichnet. Ref. fügt hinzu, daß auch im Texte selbst und in den beigegebenen Noten jetzt nicht selten die erkenntnißtheoretische Frage berührt wird, vgl. die Zusätze zu § 64, 2. 65, 1. 69, 2. 102, 2 (an letzterer Stelle verweist der Verf. auf den Vortrag des Unterzeichneten über die Gottesidee). 183, 1 u. ö. Damit hängt zusammen, daß der Verf. sich

jetzt öfters auch auf Kant und A. Lange beruft. Das Schlußwort über Biedermann's Dogmatik ist jetzt weggeblieben; im Texte und den Noten ist eine Bezugnahme auf dieselbe (außer wo sie schon in der ersten Auflage sich fand) ebenso wie auf das Lehrbuch des Unterzeichneten und auf Schenkel's Grundlehren grundsätzlich unterlassen, weil der Verf. dann, wie er sagt, die betreffenden Schriften „fast auf allen Blättern“ hätte erwähnen müssen. Doch kommen von dieser Regel einige Ausnahmen vor. Die Paragraphenzahl ist unverändert geblieben; neu eingefügt ist indessen der in der 1. Auflage überfprungene § 127. Die Fassung der Paragraphen zeigt öfters stilistische Aenderungen; erheblicher sind die Umgestaltungen z. B. § 29. 122. 124. 143. 155. 169. 171. 172. — Die Anlage des Buches gab dem Verf. öfters Gelegenheit sich über Zeiterscheinungen zu äußern. Während manches jetzt Antiquirte gestrichen ist, fällt in der neuen Auflage manch' scharfes Wort wider die modernen Lutheraner und „die Hoftheologen unsrer Zeit“, über „das jetzige offizielle Berlin“, in welchem man „von Schleiermacher aus nur rückwärts nicht aber vorwärts gehen zu dürfen scheint“; über die Pastoren, die bei lobender Erwähnung Schleiermacher's mit den Füßen scharren u. a. m. Auch sonst haben die „nach Links“ geführten wuchtigen Schläge der Schneidigkeit seiner Polemik „nach Rechts“ hin keinen Abbruch gethan. Während der Verf. die Straufsische Behauptung, daß die Stätigkeit des Naturzusammenhangs Gott überflüssig mache, nach Gebühr abfertigt, weiß er andererseits seinen Satz, daß das schlechthin Abhängigsein von Gott und von der Naturordnung Eins und Daselbe sei, mit Glück gegen den Vorwurf des Mechanisirens zu vertheidigen, und redet manch' scharfes Wort gegen den „Unbegriff des absoluten Wunders“ und gegen die „hölzernen Herrlichkeiten der Mirakeltheologie“. Auch der Gegensatz gegen die orthodoxe Christologie, als bestimme sie das Wesentliche im Christenthum, gegen „die metaphysische und magische Erlösung“, gegen die altreformirte Decretenlehre u. a. m. wird noch schärfer betont. Im Ganzen sind die Veränderungen gegen die 1. Auflage jedoch mehr von formeller, als von sachlicher Bedeutung. Als eine sachliche Fortbildung ist zu bezeichnen, daß der Verf. im Religionsbegriffe jetzt das Moment der Freiheit bestimmter hervorhebt, als bisher, vgl. § 29: „die Abhängigkeit schlechthin vom Unendlichen ist als Einigung mit diesem ein Freiwerden vom Endlichen“. In der Lehre von der Taufe ist noch stärker als früher geltend gemacht, daß die Kindertaufe nur zulässig, nicht nothwendig sei (§ 172). Ein längerer Zusatz behandelt § 91, 1 genauer als bisher das Verhältniß von Sünde und Uebel. Gestrichen sind im ganzen ersten Theil nur zwei oder drei kürzere Sätze. Weit erheblicher sind die Kürzungen im zweiten Theil, besonders in dem Abschnitte über die Prädestinationslehre und die applicirende Gnade (§§ 138—174). Hie und da sind durch neue Zusätze kleine Unebenheiten des Ausdrucks entstanden, z. B. § 18, 1 das Dogma „von der unbefleckten Empfängniß und Unfehlbarkeit des Papstes“. Selten ist inzwischen Antiquirtes stehen geblieben, wie wenn § 111, 2 die Schrift von Kraufs über die Offenbarung noch immer als „soeben erschienen“ bezeichnet wird. S. 185 des ersten Bandes ist der Grammatiker Buttman aus Versehen für eine apologetische Großthat des jüngeren Zumpt verantwortlich gemacht. — Der Druck der Paragraphen ist etwas kleiner als in der 1. Auflage; dafür sind zu den Ausführungen etwas fettere Lettern gewählt.

Jena.

Lipfius.

Bautz, Lic. Jos., Die Lehre vom Auferstehungsleibe nach ihrer positiven und speculativen Seite dargestellt. 2. u. 3. (Fortsetzung und Schluß.) Die natürliche und übernatürliche Vollkommenheit der auferstehenden Leiber. Paderborn 1877, F. Schöningh. (XII u. S. 153—440.) M. 3. — (cpl.: M. 4. 80.)

Der erste Theil dieser Schrift, welcher von der Identität des irdischen und des Auferstehungsleibes handelt, ist schon früher erschienen und wurde Jahrgang 1877 Nr. 24 p. 648 bereits besprochen. Der zweite Theil handelt von der natürlichen und der dritte Theil von der übernatürlichen Vollkommenheit der auferstehenden Leiber. Im ersteren handelt es sich um Fragen wie die nach den Bestandtheilen, dem Alter, der Größe etc. des Auferstehungsleibes, nach seinem vegetativen und sensitiven Leben. Es sind meist subtile Erörterungen der Scholastiker, die wiedergegeben und stellenweise mit Hülfe der modernen Naturwissenschaft berichtigt werden. Die aufgestellten Sätze sind eben so wunderbar wie die dafür gegebene Begründung. Ueber Blut, Lymphe, Galle und deren Beschaffenheit im Auferstehungsleib, über Hören, Sehen, Riechen, Schmecken der Auferstandenen wird hier Bescheid gegeben, nichts der Art bleibt zweifelhaft. Der dritte Theil beschäftigt sich mit den vier übernatürlichen Gaben der auferstandenen Leiber. Es sind das die Leidensunfähigkeit, die Klarheit, die Behendigkeit und die Durchdringungsfähigkeit. Diese Vierzahl wird zuerst „speculativ“ abgeleitet, und dann bemerkt der Verfasser zu seiner Freude, daß er sich in Uebereinstimmung mit der Schrift und den kirchlichen Autoritäten befindet. Jede dieser Gaben wird ausführlich beschrieben. Unter den Beweisen fungiren katholische Heiligenlegenden der abstrusesten Art. Doch thut sich der Verfasser gerade wo er diese Beweise zuerst einführt etwas zu gut auf seine Wissenschaftlichkeit gegenüber dem elenden Rationalismus, der diese „Thatfachen“ nicht zu erklären vermag.

Dem Verstande lächerlich, dem religiösen Gefühl anstößig legen diese Erörterungen ein trauriges Zeugniß davon ab, wie von einigen katholischen Theologen die Theologie betrieben wird. Es ist geradezu unbegreiflich, daß ein vernünftiger Mensch und Christ dazu kommen kann, in einem dicken Buch diese scholastischen Gedankenreihen zu wiederholen und alles Ernstes mit Hülfe naturwissenschaftlicher Erörterungen neu aufzuputzen.

Basel.

J. Kaftan.

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen. Frankfurt a/M. 1877, Diesterweg. gr. 8. M. 1. 20.

Inhalt: 1. Die Gottesidee. Von Kirchenr. Prof. D. R. A. Lipfius. (IV u. S. 1—15.) — 2. Der christliche Glaube an Jesus und die geschichtliche Frage des Lebens Jesu. Von D. Herm. Schultz. (S. 16—48.) — 3. Reich Gottes und Kirche. Von Prof. D. K. Koehler. (S. 49—79.)

Das Vorwort belehrt uns, daß diese Vorträge im Februar und März 1877 in der deutsch-reformirten Kirche zu Frankfurt a. M. gehalten worden sind. „Von den im Ganzen sechs Vorträgen konnten drei für den Druck gewonnen werden; die Publication der andern stieß auf Schwierigkeiten. Es braucht nicht bemerkt zu werden, daß diese Arbeiten in keinem andern Zusammenhange mit einander stehen als dem, daß sie zu dem gleichen Zwecke gehalten wurden, nämlich die wissenschaftliche Anschauung des Christenthums vor der gebildeten Gemeinde zu vertreten. Insbesondere ist keiner der Herren Verfasser für Ansichten des andern verantwortlich zu machen.“

Der erste Vortrag, über die Gottesidee, ist von Professor Lipfius in Jena. Von der Warnung griechischer Philosophen und der Reformatoren ausgehend, über Gottes Wesen an sich Etwas auszusagen zu wollen, zeigt der Verfasser, daß die Unerkennbarkeit des göttli-

chen Wefens doch nicht so gemeint sei, als ob nun überhaupt Nichts über Gott auszusagen wäre. Freilich stoßen wir mit unfrem Denken überall auf Widersprüche, wo wir uns Gott als Persönlichkeit vorstellen wollen. Der Pantheismus und der Materialismus befriedigen aber weder unfrem Verstand noch unfre Herzensbedürfnisse. Mit den alten fogenannten Beweisen für das Dasein Gottes richten wir gegen die Gottesleugner Nichts aus. Der Gottesglaube ist eine Forderung unfres über die Abhängigkeit von der Natur hinausstrebenden Freiheitsgefühles und aus psychologischer Nothwendigkeit zu erweisen. Sobald er sich in Worte kleidet, muß er sich bildlicher Bezeichnungen bedienen. „Gott ist erkennbar, so weit er sich offenbart, erkennbar aus den innern Vorgängen und Thatfachen des religiösen Lebens selbst, in denen der Fromme unmittelbar das gegenwärtige Walten Gottes erfährt“.

Von einem populären Vortrage wird man nicht die Lösung aller einschlagenden wissenschaftlichen Probleme verlangen. Lipius hat das dogmengeschichtliche Material gerade so weit herangezogen, als nothwendig war, um die Zuhörer zu orientiren, und mit richtigem Verständniß auf den Punkt hingewiesen, wo der Gottesglaube immer wieder neu entsteht. Es ist dies auch ein Beweis für das Dasein Gottes, nur in der modernen Wendung, daß nicht direct objectiv dieses Dasein, sondern vielmehr das gute Recht unfres Glaubens bewiesen wird. Ganz überzeugend würde aber die Beweisführung für Jemanden, dem unglücklicher Weise Feuerbach's Illusionstheorie einfiel, doch erst dann werden, wenn neben der psychologischen Begründung auch noch die von Lipius zurückgestellte logische Nothigung zum Gottesglauben stärker betont würde.

Die eigenthümliche Schwierigkeit, populäre Vorträge von Gelehrten, welche das Resultat ihres Forschens und ihres Denkens in so uneigennütziger Art preisgeben, zu recensiren, tritt sehr stark dem Recensenten bei dem zweiten dieser Vorträge, bei dem Vortrage von Prof. H. Schultz über den christlichen Glauben an Jesus und die geschichtliche Frage des Lebens Jesu entgegen. Man möchte sich fortwährend über die einzelnen Behauptungen mit dem Vortragenden auseinandersetzen, diese und jene These angreifen, für diesen und jenen Ausspruch den Beweis discutiren. Ueberall weht Einem ein eben so frommer als wissenschaftlicher Geist entgegen; aber es bleiben noch Bedenken zu erledigen. Aus verschiedenen Abhandlungen sind des Verfassers Ansichten über den Unterschied zwischen dem geschichtlichen Jesus und dem zu glaubenden Christus bekannt. Es wird einer gründlicheren Ausführung bedürfen, um uns zu überzeugen, daß zwischen dieser Ansicht und der Kantischen ein wesentlicher Unterschied bestehe. Aber fesselnd weiß Schultz immer zu schreiben, und vor Allem ergreift uns bei seinen Erörterungen ein vom Autor selbst auf uns übergehendes Gefühl der Liebe und Verehrung für den Meister, der zu unfrem Heile es durch persönliche sittliche Arbeit errungen hat, nicht bloß Jesus, sondern der Christus zu sein.

Der dritte Vortrag, von Prof. Koehler in Friedberg über Reich Gottes und Kirche, greift unmittelbar in die Bewegungen der Gegenwart hinein, hält denselben aber ein Ideal entgegen, an dem sie sich orientiren sollen. Ich kann in allem Wesentlichen nur meine Uebereinstimmung mit diesem Vortrage aussprechen, der mir gerade deswegen so sympathisch ist, weil er mit solcher Frische das Ideal als solches der Gegenwart vorhält. Mit unumwölktem Sinn für die Realitäten des Lebens doch das Ideal hoch halten, ist recht eigentlich die Aufgabe des praktischen Theologen, und dieser Aufgabe kommt Prof. Koehler in schönster Weise entgegen.

Wenn man die drei Vorträge gelesen hat, so wird man die Warnung, den einen Verfasser für die Ansichten der andern nicht verantwortlich zu machen, die in der Vor-

rede steht, doch etwas überflüssig finden. Es sind drei sehr ausgeprägte Individualitäten, die uns ihr Herz zeigen, jede sehr verschieden von der andern. Aber Alles, was sie sagen, athmet Ueberzeugung und legt Zeugniß ab von eignem Denken, und wer ein Herz hat für das Christenthum, wird sich sagen: es steht noch gut um eine Gottes- und Weltansicht, welche solche Apologeten besitzt.

Straßburg i. E.

A. Kraufs.

Funcke, Past. O., St. Paulus zu Wasser und zu Land. 2. unveränd. Aufl. Bremen 1877, Müller. (XXIV, 426 S. 8.) M. 4. —

Es erscheint auf den ersten Blick als ein kühnes Wagniß, an den knappen, zum Theil trockenen Reisebericht des Lukas Act. 27 und 28 eine Reihe von erbaulichen, anregenden Betrachtungen anknüpfen zu wollen, die einen stattlichen Band von 426 Seiten füllen. Dem aus den „Reisebildern“ bereits bekannten Phantasie-reichthum und der Leichtigkeit der Ideenassociation des Verf.'s ist es gelungen, ohne daß man sagen könnte, es werde dem Leser ein x für ein u gemacht. Die Homiletik freilich dürfte in große Verlegenheit gerathen, wenn sie diese Art der Behandlung von Schrifttexten classificiren wollte, aber damit ist ihre Berechtigung noch keineswegs in Abrede gestellt. Mit lebhafter Anschauungsgabe ver setzt sich der Verf. in die jedesmalige Situation hinein und spinnt, irgend einen oft nur nebensächlichen Umstand ergreifend, seine Betrachtung so lange fort, bis sie ihn auf Gegenstände führt, die eine praktische Verwerthung zulassen. So giebt z. B. die Ausfahrt des Schiffes in die offene See hinaus (27, 2) ihm Veranlassung zu einer Betrachtung über das Verhältniß des Christen zur Natur; an die Worte: „Aristarchus war mit uns“ knüpfen sich Gedanken über christliche Freundschaft, der Verkehr des Paulus mit den Christen von Sidon (27, 3) giebt Gelegenheit, über den Segen christl. Gemeinschaft zu reden, das Panier der Zwillinge (28, 11) erinnert ihn an die Bedeutung christlicher Symbole; der Umstand, daß Paulus in Rom zuerst an die Juden sich wendet (28, 14), führt auf eine Betrachtung über Nationalität und Patriotismus; an die Briefe aus dem Gefängniß schließen sich Bemerkungen über Correspondenz vom sittlichen Gesichtspunkt aus. So kommt im Laufe der Darstellung eine große Reihe von Capiteln der praktischen Ethik zur Sprache, die durch Beispiele aus dem Leben erläutert werden. Daß die Anknüpfung hie und da etwas kühn ist, soll nicht gelehnet werden. Von dem an der Küste von Malta zerfallenden Schiff mit einer Zeile auf die in Trümmer gehende Pastorenkirche zu kommen, bedarf es schon eines gewagten *Salto mortale*. Und wenn an Cap. 27, 9—20 eine Betrachtung über die göttliche Weltregierung auch im Kleinen angeknüpft und mit mehreren Beispielen erläutert wird, so erwacht in dem Leser der Verdacht, der Verf. habe in dem Gefühl, daß auch die glänzendste Phantasie nicht Alles anschaulich auszumalen im Stande ist, — eines Lückenbüßers bedurft. Wie man aber auch über die Art der Anknüpfung urtheilen mag, durch das ganze Buch weht ein frischer, gesunder, wohlthuender Geist. Der Verf. vereinigt christliche Entschiedenheit mit einem unbefangenen, unparteiischen Urtheil und einem offenen Blick für alle Erscheinungen des Lebens. Er schont weder die Schwächen derer, die mit ihm auf wesentlich gleichem Grunde stehen (S. 248. 276. 289 etc.), noch verkennet er das Gute, wo er es an Andersgefinnten findet (S. 249. 295. 323 etc.). Sein *ceterum censeo*: das Christenthum ist Leben und Handeln, wird in immer neuen Variationen durchgeführt, und der leichte Conservationston, der einen Scherz am rechten Orte nicht verschmäht, verhindert nicht, daß nicht der Leser oft plötzlich mit einer kurzen überraschenden Wendung auf eine ernste sittliche Forderung

aufmerksam gemacht und zur Selbstprüfung gezwungen würde. Ref. ist überzeugt, daß durch derartige Bücher in vielen Kreisen, namentlich in solchen, die der christl. Heilswahrheit noch ferner stehen, mehr gewirkt wird, als durch manche eingehende, wohlstudierte Predigt. Schade, daß auch in diesem Buche, wie in den früheren desselben Verf.'s einzelne *lapsus calami* sich finden. Der Witz über den heiligen Vater (S. VIII) ist etwas wohlfeil. Die S. 133 dem Leser gestellte Zumuthung, daß man, wenn ein Metzgerhund einen Bekannten in's Bein gebissen, 'hinter der widerwärtigen Bestie das Angesicht seines Gottes suchen müsse' ist, wenn auch durch den Zusammenhang gemildert, höchst paradox. Und wenn S. 99 die Unmöglichkeit, auf einem Schiffe der Reisef Gesellschaft sich zu entziehen, mit dem Ausdruck bezeichnet wird: 'Jetzt heisst es: Fris oder stirb', so werden nicht nur empfindsame Seelen darin einen Verstoß gegen den guten Geschmack sehen. Doch das sind Einzelheiten, die das Urtheil über das Buch als Ganzes nicht beeinträchtigen können.

Nusse.

H. Lindenberg.

Neue Volks-Bibliothek. 2. Serie. 11—18. Heft. Stuttgart 1877, Levy & Müller. (gr. 16.) M. 3. 20.

Inhalt: 11. u. 12. Wallenstein. Von Prof. Dr. Mart. Philippson. (48 S.) M. — 60. — 13. u. 14. Karl Freiherr von Stein. Von Prof. Dr. Aug. Kluckhohn. (36 S.) M. — 60. — 15. Pfalzgräfin Elisabeth Charlotte, Herzogin von Orleans. Von Prof. Dr. Bernh. Kugler. (34 S.) M. — 60. — 16—18. Johann Gottlieb Fichte. Lebensbild eines deutschen Denkers und Patrioten, für das deutsche Volk geschildert von Prof. Dr. Otto Pfeiderer. (IV, 106 S.) M. 1. 40.

Daß die Verbreitung gediegener Volkschriften heutzutage mit zu den Obliegenheiten pastoralen Wirkens gehöre, dürfte nachgerade allgemein anerkannt sein. Der Sündfluth schmutziger oder tendenziös-gefärbter, nur der Parteitagitation dienender Schriften, mit denen namentlich die Städte überschwemmt werden, kann nur dadurch ein Damm entgegengesetzt werden, daß dem Volke eine gesunde, zugleich der Belehrung und Unterhaltung dienende geistige Nahrung dargeboten wird. Von diesem Gesichtspunkt aus wird Jeder, dem die Bewahrung unseres Volkes vor religiösem, politischem und sozialem Radicalismus am Herzen liegt, die im Verlage von Levy und Müller in Stuttgart erscheinende 'Neue Volksbibliothek' mit Freuden begrüßen. Die dem Ref. vorliegenden Hefte 11—18 enthalten Biographien von Wallenstein (Prof. Philippson. Bonn), Stein (Prof. A. Kluckhohn. München), Elisabeth Charlotte (Prof. B. Kugler. Tübingen), Fichte (Prof. O. Pfeiderer. Berlin). Für die Gediegenheit ihres Inhalts bürgen schon die Namen der Verf. Die dem Gelehrten nahe liegende Gefahr, über die Köpfe hinweg zu reden, ist meist glücklich vermieden. Bei einer Darstellung Fichte's war es freilich nicht zu umgehen, auch von seinen philosophischen Anschauungen zu handeln; doch hat der Verf. in einer Note diejenigen Leser, denen 'die philosophischen Materien zu abstrus seien' aufgefördert, das Capitel 'der Wissenschaftslehre in Jena' zu übergehen. Im Uebrigen sind die genannten mit großer Anschaulichkeit und Lebendigkeit der Darstellung geschriebenen Lebensbilder Jedem, der eine Volksschulbildung besitzt, zugänglich und werden für jede anzulegende Volksbibliothek einen schätzenswerthen Beitrag liefern.

Nusse.

H. Lindenberg.

Preisauflage.

Der Internationale Verein zur Beobachtung des Sonntags schreibt eine Preisbewerbung für eine literarische Arbeit von ungefähr 300 Seiten Duodezformat aus.

In erzählender Form sollen die beklagenswerthen Missethände dargestellt werden, welche die Entziehung der

Sonntagsruhe für die Beamten der öffentlichen Anstalten besonders der Eisenbahnen in Beziehung auf ihre Gefundheit, ihr Familienleben und ihren sittlich-religiösen Zustand zur Folge hat.

Eine Summe von mindestens 3,000 fr. ist den Preisrichtern zur Verfügung gestellt, um eine oder mehrere Belohnungen zu ertheilen. Der erste Preis wird nicht weniger als 2,000 fr. betragen.

Anfragen sind frankirt an den Sekretär des Vereins zur Beobachtung des Sonntags, in Genf, route de Carouge, n° 43, zu richten. Von ihm werden auf Verlangen auch die ausführlichen Programme der Preisbewerbung zugefandt.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Bibelwerk f. die Gemeinde. In Verbindg. m. mehreren evangel. Theologen bearb. u. hrsg. v. R. F. Grau. N. T. 5. Lfg. Bielefeld, Velhagen & Klasing. (2. Bd. S. 1—144. gr. 8.) I. 60.
- Ernst, C., Der 1. Brief Petri f. die Gemeinde ausgelegt. Herborn, Buchh. d. Nassauischen Colportagevereins. (175 S. 8.) I. 50; geb. 2. —
- Bonwetfch, G. N., Die Schriften Tertullians nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht. Bonn, A. Marcus. (89 S. 8.)
- Bestmann, H. J., *Quae ratione Augustinus notiones philosophiae graecae ad dogmata anthropologica describenda adhibuerit. Commentatio historica.* Erlangen 1877, Deichert. (78 S. gr. 8.) 2. —
- Itinera et descriptiones terrae sanctae lingua latina saec. IV—XI exarata, sumptibus societatis illustrandis orientis latini monumentis, ed. T. Tobler. I. Genevae 1877.* [Leipzig, Harrassowitz.] (240 S. gr. 8.) 12. —
- Exuviae sacrae constantinopolitanae. Fasciculus documentorum minorum, ad byzantina lipsana in Occidentem saeculo XIII° translata, spectantium, et historiam quarti belli sacri imperique gallo-graeci illustrantium. I. Genevae 1877.* [Leipzig, Harrassowitz.] (CCXXIV, 196 S. gr. 8.) 14. —
- Heppe, H., Der Convent evangelischer Reichsstände zu Naumburg im J. 1554 u. die Bedeutung desselben f. den deutschen Protestantismus, nach archival. Studien dargestellt. Marburg 1877, Sipmann. (18 S. gr. 4.) 1. —
- Hafemann, J., Papst Pius IX. Ein Bild seiner Persönlichkeit, seines Lebens u. seiner Kirchenleitg. Leipzig, Fernau. (V, 73 S. gr. 8.) 2. —
- Hafe, K., Handbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-katholische Kirche. 4. verb. Aufl. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (XXXII, 596 S. gr. 8.) 10. —
- Cremer, H., Die Befähigung zum geistlichen Amte. Berlin, Wiegandt & Grieben. (96 S. 8.) 1. 25.
- Kirchmann, J. H., Die parlamentarischen Formen in der evangel. Kirche. Ein Vortrag. Berlin, Springer. (24 S. gr. 8.) — 60.
- Wackernagel, Ph., Ueber die ersten u. letzten Dinge. Naturwissenschaftlich-theolog. Betrachtg. Leipzig, J. Naumann. (53 S. gr. 8.) 1. 20.
- Schmalenbach, Th., Die Realität der unsichtbaren Welt. Berlin, Wiegandt & Grieben. (24 S. 8.) — 40.
- Haupt, E., Der Sonntag und die Bibel. [Aus: 'Monatschr. f. Diakonie u. innere Mission'.] Hamburg, Oemler. (40 S. gr. 8.) — 80.
- Fengler, G., Sechs Passionsbetrachtungen m. Kupfern (Holzschn.). Kottbus, Gotthold-Expedition. (94 S. gr. 16.) geb. I. —
- Ueber Hausgottesdienste. Von e. mecklenburg. Pastor. Stavenhagen, Beholtz. (26 S. gr. 8.) — 25.
- Wittichen, C., Lesebuch f. den evangel. Religionsunterricht in Schule u. Haus. 3 Thle. in 1 Bde. Bonn, Weber. (XI, 64; 164 u. 178 S. gr. 8.) 2. 75.
- einzel. cart. — 60; I. 25 u. I. 25.

Literatur des Auslandes.

- Arbois de Jubainville, H. d', La Mythologie grecque et l'Histoire de l'Europe occidentale. Boulogne-Seine, imp. Boyer. (34 p. 8.)
- Kjerkegaard, P. C., Det Falsk-Messianske i Makkabæer-Tiden. Aalborg, M. M. Schulz. 1 Kr. 50 øre.
- Soury, J., Jésus et les évangiles. Paris, Bibliothèque Charpentier. (18.) 3 fr. 50 c.
- Lightfoot, J. B., Saint Paul's Epistle to the Philippians. A Revised Text, with Introduction, Notes, and Dissertations. 4. edit. London, Macmillan. (354 p. 8.) 12 s.
- Garratt, S., A Commentary on the Revelation of St. John, considered as the divine book of history; in which God has delineated what is now past, present, and to come; and decided beforehand the great questions of each succeeding age, and especially of our own. 2d and greatly enlarged edition. London, W. Hunt & Co. (XXXII, 519 p. 8.)
- Michaud, E., Discussion sur les sept conciles oecuméniques, étudiés au point de vue traditionnel et libéral. Bern, Jent & Reinert. (351 S. gr. 8.) 6. —
- Thierry, A., Les Grandes hérésies du Ve siècle. Nestorius et Eutychès. Paris, Didier et Co. (IV, 445 p. 8.) 7 fr. 50 c.
- Hergenroether, G., La chiesa cattolica e lo stato cristiano in rapporto colle presenti questioni nel loro storico svolgimento. Vol. I. Parma 1877, tip. Faccadori. (XI, 408 p. 16.)
- Nielsen, F., Aktstykker til Gudstjenestens og Liturgiens Historie sammenstillede. Schønberg. (228 p. 8.) 3 Kr. 50 øre.
- Stevens, A., History of the Religious Movement of the Eighteenth Century called Methodism. Vol. I. New edit. London, Tegg. (394 p. 8.) 5 s.
- Recueil des lois, décrets et ordonnances de l'état concernant les cultes dans le canton de Berne. Bern 1877, Jent & Reinert. (49 S. gr. 4.) 2. 20
- Lindsey, C., Rome in Canada. The Ultramontane Struggle for Supremacy over the Civil Authority. Toronto, Lovell Brothers. (8.) \$ 2. 50.
- Beecher, E., History of Opinions on the Scriptural Doctrine of Retribution. New York, D. Appleton & Co. (12.) \$ 1. 25.
- Weill, A., L'Athéisme déraciné de la science et de la démocratie. Paris, Dentu. (140 p. 12.) 1 fr.

Aus Zeitschriften.

- Mittra, P. D., A Dialogue on the Vedantic Conception of Brahma (*Journal of the Royal Asiatic Society* X, 1, p. 33—48).
- Münchhausen, v., The Moabite Pottery. *Letter* (*The Athenaeum* 9 March, p. 315).
- Tiedke, H., *Quaestionum Nonnianarum specimen alterum* (Hermes XIII, 2, S. 266—275).
- Ermisch, II., Geschichte des Benediktinerklosters zu Chemnitz bis zum Ende des 14. Jahrh. [Schluß] (*Archiv f. d. Sächs. Gesch. N. F.* IV, 4, S. 289—314).
- Renaissance, The, and Liberty* (*Dublin Review Jan.*, p. 53—88).
- Nippold, Der letzte Bischof von Mainz, E. v. Ketteler. I (Deutsch-ev. Blätt. III, 3, S. 145—177).

In unterzeichnetem Verlag erschien soeben und ist vorrätzig in allen Buchhandlungen:

David Friedrich Strauß

und die

Theologie seiner Zeit

von

Dr. A. Hausrath.

Zweiter Theil.

(Schluß des Werkes.)

6 Mark.

Inhalt: I. Lösung von der Theologie. Biographisches. Glaubenslehre. Gehstand. II. Politische Laufbahn. Der Romantiker auf dem Throne der Caesaren. Str. als Publicist. Parlamentswahl. Landständische Thätigkeit. III. Literarisches Wanderleben. München. Weimar u. Köln. Heidelberg. IV. Rückkehr zur Theologie. Die Theologie der Reactionsperiode. Das Guttenmanifest. Reimarus-Studien. Vorarbeiten zum Leben Jesu. Das neue Leben Jesu. V. Kampf gegen den kirchlichen Liberalismus. Die neue Aera. Der badische Kirchenstreit. Die Galben und die Ganzen. VI. Letzte Bekenntnisse. Alters Anfang. Der alte und der neue Glaube. Lebensende. Rückblick. — Beilagen, Nachträge und Berichtigungen.

Heidelberg, im Februar 1878

Fr. Bassermann'sche Verlagsbuchhandlung.

Dieser Nr. liegen Prospekte von Wilhelm Hertz in Berlin und Carl Meyer in Hannover bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

- Curci and the Roman Question (*Dublin Review Jan.*, p. 1—32).
- Carrau, L., *Moralistes anglais contemporains. H. Sidgwick [Sedgwick?]* (*Revue philosophique mars*, S. 263—280).
- Fisher, G. P., *A Sketch of the History of the Doctrine of Future Punishment* (*New Englander March*, p. 169—193).
- Tyler, W. S., *The Teaching of Christ respecting the Duration of Future Punishment* (*New Englander March*, p. 211—235).
- Whiton, J. M., *The Teaching of Christ respecting the Duration of Future Punishment* (*New Englander March*, p. 194—210).
- Riehm, E., Offener Brief an den Verfasser der Schrift: „Die Partei der positiven Union u. f. w.“ (Deutsch-ev. Blätt. III, 3, S. 192—209).
- Christian Charity and Political Economy* (*Dublin Review Jan.*, p. 89—110).
- Boretius, A., Der Centralverein für Socialreform u. die christl.-socialen Arbeiterpartei (Deutsch-ev. Blätt. III, 3, S. 178—191).

Recensionen.

- Albanès, J. H., *Pierre d'Aigrefeuille, évêque d'Avignon, de Vabres, de Clermont, d'Usès et de Mende. Preuves de son épiscopat. Élimination de trois faux évêques d'Avignon* (v. T. de L.: *Revue critique* 10).
- Baerwald, A., Josephus in Galilea (Lit. Centralblt. 12).
- Bautz, J., Die Lehre vom Auferstehungsleibe (v. Stanonik: Lit. Rundschau 3).
- Bender, W., Friedrich Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion (Philos. Monatshefte XIV, 3).
- Christ, A., Schicksal u. Gottheit bei Homer (v. J. Zechmeister: Ztschr. f. österr. Gymn. 1877, 12).
- Flint, R., *Theism* (Philos. Monatshefte XIV, 3; *New Englander March*).
- Friedrich, J., Geschichte des Vatikans. Konzils. I (*New Englander March*).
- Gebhardt, Harnack, Zahn, *Patrum app. opp. ed. min.* (Lit. Centralblt. 11).
- Grimm, W., *Lexicon graeco-latinum in libris novi testamenti* (Lit. Centralblt. 12).
- Hermann, E., Wie eine positive Religion entsteht (Philos. Monatshefte XIV, 3).
- Jofs, G., Die Vereinigung christlicher Kirchen (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 11).
- Knox, F., *Records of the English Catholics under the Penal Laws. I* (*The Athenaeum* 16 March).
- Matheson, G., *Growth of the Spirit of Christianity from the First Century to the Dawn of the Lutheran Era* (v. S. Cheetham: *The Academy* 16 March).
- Newman, J. H., *The Via Media of the Anglican Church* (v. G. A. Simcox: *The Academy* 9 March).
- Potthast, A., *Regesta Pontificum romanorum I. II* (v. C. Bémont: *Revue critique* 11).
- Reusch, F. H., Die bibl. Schöpfungsgeschichte (Lit. Centralblt. 11).
- Rossi, De, *Roma Soteranea Cristiana III* (*Dublin Review Jan.*, p. 32—52).
- Shields, C. W., *The Final Philosophy* (*New Englander March*).
- Weizsäcker, C. v., Lehrer u. Unterricht an der ev.-theol. Facultät der Univ. Tübingen von der Reformation bis zur Gegenwart. (Lit. Centralblt. 11).

Im Verlage von Biegandt & Grieben in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Biese, E., Dr. Ueber den sittlichen Werth gegebener Formen. 75 Pf.
Ernesti. praelectiones in libros symbolicos ecclesiae lutheranae.
I. Herausg. v. P. Rebling. 3 M.
v. Ornsbagen. Ein Candidatenleben. Wohlff. Ausg. 2 M.

Bei Johannes Walther in Hamburg Alsterthor 21 ist soeben erschienen:

Dr. Luthers

kleiner Katechismus nebst erklärenden Lehrsätzen, Bibel- und Denkprüchen, biblischem Beispielen und Liederversen.

Herausgegeben

von

Pastor J. W. Bodeemann

in Finkenwerder.

Preis 40 Pf.

Katalog

von Werken evangelischer Theologie, Predigten, Gebetbüchern, christlichen Volks- und Jugendschriften. Wird gratis versandt.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 8.

13. April 1878.

3. Jahrgang.

The Holy Bible, edited with various renderings and readings (Diestel).
Valeton, De israelietische Letterkunde als onderdeel der Christelijke Theologie (Kamphausen).
Wünsche, Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch (Schürer).
Prutz, Die Besitzungen des Deutschen Ordens im heiligen Lande (Furrer).
Dacheux, Jean Geiler de Kaysersberg (Tschackert).
Dobel, Memmingen im Reformationszeitalter (Plitt).
Bärthold, Noten zu Sören Kierkegaards Lebensgeschichte (Lindenberg).

Bärthold, Lessing und die objective Wahrheit (Derf.).
Kierkegaard, Reden, zusammengestellt von Bärthold (Derf.).
Kastner, Martin Deutinger's Leben und Schriften (Wetzel).
Overbeck, Die Bonner Unions-Conferenzen (Fay).
Minghetti, Stato e Chiesa (Benrath).
Burkhardt's Kleine Missionsbibliothek, 2. Bd. Afrika (Wurm).
Wilke, Missionsbilder in neuen Rahmen (Derf.).
Germann, Die Kirche der Thomaschriften (Derf.).

Faber, Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage (Derf.).
Faber, Die Grundgedanken des alten chinesischen Socialismus (Derf.).
Faber, Der Naturalismus bei den alten Chinesen (Derf.).
Kuttler, Altes und Neues aus Pfarrhaus und Pfarrleben (Hartung).
Clemen, Predigten an den Stiftungsfeiern der Fürsten- und Landesschule zu Grimma (Wetzel).
Müller, Vorträge und Aufsätze (Pünjer).
Fabian, Die mechanisch-monistische Weltanschauung (Pünjer).

The Holy Bible — edited with various renderings and readings from the best authorities by Rev. T. K. Cheyne, S. R. Driver, Rev. R. L. Clarke, Alfred Goodwin. London 1876, printed by George E. Eyre and William Spottiswoode. (1318 S. gr. 8.)

Bekanntlich hat die englische Bibelübersetzung vor ihren Schwestern den großen Vorzug, daß sie nicht nur die deutsche Uebersetzung benutzen, sondern auch die gesammte exegetische Arbeit des 16. Jahrhunderts verwerten konnte. Sie gehört somit zu den treuesten, die wir aus älterer Zeit haben. Daß dennoch sehr viel stehen geblieben ist, was wir heute als irrtümliche Uebersetzung bezeichnen müssen, ist selbstverständlich bei den Fortschritten, welche die Biblexegeten in den letzten hundert Jahren gemacht hat. Ganz abgesehen von der Revision, welche auch dort wie bei uns im Werke ist, haben die Herausgeber es versucht, durch Noten unter dem Texte denen zu Hülfe zu kommen, welche eine treuere Wiedergabe des Originals zu besitzen wünschen. Sie sind sämtlich Fellows in Oxford, die beiden ersten als sehr tüchtige Hebraisten auch bei uns wohl bekannt, Cheyne als Ausleger, Driver als Grammatiker. Sie legen den autorisierten Text ungeändert zu Grunde, geben aber unter demselben zuerst verschiedene Uebersetzungen und dann verschiedene Lesarten des Originals. Diese Noten betragen auf jeder Seite nur wenige Zeilen, so daß die ganze Bibel den gewöhnlichen Umfang nur um Weniges übersteigt. Sieht man aber genauer zu, so staunt man ob der Fülle des dargebotenen kritischen Materials. Für das Neue Testament sind allein von 26 deutschen Gelehrten die Arbeiten benutzt, für das Alte sogar von 52; dazu kommen noch die von englischen, holländischen und jüdischen. Daher ist denn auch der Ausdruck des Titels *best authorities* in etwas weitem Umfange zu nehmen. Jene Fülle auf so kleinem Raume ist durch sehr geschickte Abbreviaturen ermöglicht, deren Bedeutung man sich indes nach der im Vorwort gegebenen Anleitung sehr leicht aneignet. Dabei ist nur der eigentliche Hauptpunkt der abweichenden Uebersetzung gegeben. Selbst für solche Notizen, daß in Jes. 36,2 der Name Rabshakeh nach dem Assyriologen Prof. Friedr. Delitzsch wahrsch. *chief officer* bedeute, hat man Raum gefunden. In Deutschland besitzen wir leider keine Arbeit, welche der vorliegenden nur einigermaßen entspräche. Denn die *various renderings* in der Stier'schen Polyglotte berücksichtigen nur vollständige Bibelübersetzungen, keineswegs die Uebersetzungen der berufensten

Exegeten. Gewiß hätten gar viele Leser derselben mit Freuden die durchgängige Citation von Allioli und van Efs, ohne daß wir deren Verdienst verkleinern wollen, gemißt, wenn sie jene dafür erhalten hätten. Aus diesem Grunde ist aber auch diese englische Bibelausgabe bei uns in Deutschland Gebildeten, von denen ja die große Mehrzahl des Englischen kundig ist, dringend zu empfehlen. Denn selbst die Wette's Uebersetzung oder v. Meyer's oder Stier's revidierte Lutherbibel giebt doch nur in jeder Stelle die eigene exegetische Ansicht des Herausgebers und nicht mehr, und das griechische Original des N. T., wie es die heutige Textkritik hergestellt hat, berücksichtigt in irgend umfassenderem Grade nur die Weizsäcker'sche Uebersetzung desselben. Soweit wir die Noten geprüft haben, sind sie durchaus correct, die Uebersetzungen aus dem Deutschen sehr genau, wie es bei der gründlichen Kenntniß unserer Sprache z. B. bei Rev. Cheyne, nur zu erwarten war. Die Herausgeber haben durch ihre mühselige Arbeit der Bibelkunde einen großen Dienst geleistet, hoffentlich über die Grenzen ihres Vaterlandes hinaus.

Tübingen.

L. Diestel.

Valeton, Jr., Dr. J. J. P., De israelietische Letterkunde als onderdeel der Christelijke Theologie. Redevoering. Groningen 1877, Noordhoff. (44 S. gr. 8.) Fl. — 60

Die feierliche Rede, mit welcher der jüngere Dr. Valeton, Sohn des Groninger Professor, nachdem er 5 Jahr lang das Predigtamt verwaltet, am 8. Dec. 1877 in der Utrechter theol. Facultät das Amt eines Lehrers der israelitischen Literatur oder, wie er lieber (S. 18) sagen möchte, der Geschichte der Bücher des A. B. angetreten hat, ist auch für den deutschen Leser von nicht geringem Interesse, sollte dies auch mehr ein persönliches oder kirchliches als ein im strengeren Sinne wissenschaftliches sein. Wie der jüngere Dr. Chantepie de la Saussaye, ein Freund unseres Verfassers, 5 Jahr früher seine Groninger Professur mit einer zeitgemäßen Rede über die Stelle der theol. Wissenschaft in der Gesamtheit der Wissenschaften antrat, so entwirft jetzt der neue theol. Vertreter des A. T. auf der Utrechter Universität, der sich als einen dankbaren Gönnergenossen des älteren Dr. Chantepie de la Saussaye bekennt, in den unter dem Titel: 'Die israelitische Literatur als Unterabtheilung der christlichen Theologie' zusammengefaßten Betrachtungen gleichsam ein Programm seiner künftigen

Wirksamkeit, welches zugleich als Apologie einer vor Kurzem in Holland getroffenen, sehr zweckmäßigen Einrichtung dient. Wir erfahren nämlich durch diese Antrittsrede, daß nach dem neuen Gesetz über den höheren Unterricht zu den Lehrfächern der theol. Facultät auf jeder niederländischen Universität neben der Auslegung des A. T. die israelitische Literaturgeschichte gehört, während zugleich in jeder philosophischen Facultät über die hebräische Sprache und hebr. Literatur gelesen werden soll, sowie daß in Folge dieser Anordnung Valetón die bisher von dem hochgeachteten Orientalisten de Jong mit vertretenen Fächer übernommen hat, während Prof. de Jong in der philosophischen Facultät nun mit ungetheilter Kraft sich seinen Lieblingsstudien widmen wird. Der holländischen Regierung gebührt aufrichtiger Dank für diese Verstärkung der theol. Facultät, weil sie dadurch tatsächlich dem wüsten Geschrei der angeblich Liberalen, die einfach Aufhebung der theol. Facultäten verlangen, mit einer den wirklichen Liberalismus fördernden Maßregel entgegentritt; es liegt ja auf der Hand, wie sehr ein gefunder theol. Betrieb der ATlichen Studien (S. 34 f.) der Theologie und Kirche, mittelbar also auch dem Staate, *onschatbare diensten* leisten muß. Glücklicher Weise gilt die genannte Vertheilung, nach welcher die theol. Facultät einen Vertreter des A. T.'s in ihrer Mitte zählt, die philosophische aber einen eigenen Lehrstuhl für semitische Sprachen und Literaturen besitzt, in Deutschland fast allgemein als selbstverständlich, und die davon abweichende Göttinger Einrichtung wird als eine sehr unberechtigte hannöversiche Eigenthümlichkeit hoffentlich nicht bis zum Ende aller Dinge währen.

Valetón redet sehr schön von der Unentbehrlichkeit eines gründlichen ATlichen Studiums für die christliche Theologie; über die Wahrheit, daß das Christenthum als vollendete Offenbarung Gottes in den Offenbarungen des A. B. wurzelt und ohne Kenntniss der letzteren gar nicht wissenschaftlich begriffen werden kann, brauche ich hier weiter kein Wort zu verlieren. Ich wünschte nur, daß V. weniger schüchtern gewesen wäre und die Nothwendigkeit einer ATlichen Professur innerhalb der theol. Facultät noch schärfer begründet hätte. So vermisse ich den Hinweis darauf, daß die neue holländische Einrichtung einfach Rückkehr zur ursprünglichen naturgemäßen Ordnung heißen muß, welche in demselben Maße unverbrüchlich ist, als das A. T. einen unveräußerlichen Theil der christlichen Bibel bildet. Mit Recht macht V. einen Unterschied zwischen israelitischer Literaturgeschichte und der Einleitung in die Bücher des A. B.; aber er sagt nicht, daß beide Disciplinen wissenschaftlich sowohl nach dem praktischen Bedürfnisse der binnen weniger Jahre auf den Dienst der christlichen Kirche vorzubereitenden jungen Theologen behandelt werden können, als auch nach dem allgemeinen Interesse menschlicher Bildung und Gelehrsamkeit. Ebenso wenig betont er, daß z. B. eine in der philosophischen Facultät gegebene Darstellung der Entwicklung der hebräischen Religion, welche von der geschichtlichen Realität der göttlichen Offenbarung nichts wissen wollte, gerade so gut unwissenschaftlich heißen müßte als das von einem durch die orthodoxe Dogmatik geknechteten Theologen Gebotene. Vielleicht in Folge unbewusster Nachwirkung des alten Supranaturalismus nennt V. (S. 31) die Dogmatik Krone und Schlussstein der ganzen Theologie, eine Bezeichnung, welche doch nur der praktischen Theologie in gewissem Sinne zukommt, wobei übrigens schon die Fabel des Menenius Agrippa unnützen Streit abschneidet. Ich müßte mich nun sehr täuschen, wenn nicht mit dieser Ueberschätzung der Dogmatik eine weitverbreitete Unklarheit im Gebrauche des Wortes 'Theologie' oder 'theologisches Interesse' zusammenhinge, von welcher sich auch V. nicht ganz frei zu halten scheint. Bald versteht man unter der Theologie im Sinn der strengen Wissen-

schaft den Gesamtorganismus der theol. Disciplinen, unter welchen die ATliche Wissenschaft natürlich eben so unentbehrlich ist als z. B. die kirchenhistorische; bald aber soll die Theologie und das theol. Interesse sich auf die für die Führung des geistlichen Amts anscheinend wichtigsten Kenntnisse und religiösen Erkenntnisse beschränken, oder man denkt gar, wie wenn Theologie und Religion zusammenfielen, ziemlich ausschließlich an das im praktischen Kirchendienst und namentlich auf der Kanzel unmittelbar Verwendbare. Es liegt aber doch im Wesen der Theologie als Wissenschaft (und etwas Anderes will ja die Theologie in allen ihren zum Theil durch den äußern Zwang der Arbeitstheilung veranlaßten Verzweigungen doch offenbar nicht sein), daß sie überhaupt nicht auf die Kanzel gehört, und daß sie auch unmöglich in ihrer schrankenlosen Ausdehnung auf dem Katheder zur Darstellung gelangen kann, also nur in ihren verhältnismäßigen wichtigsten Bestandtheilen auf den Katheder gehört. Die Frage (S. 8) 'an welche metrischen (?) Gesetze die hebräische Poesie gebunden sei' hat für den ATlichen Theologen, wenn wir eben Theologie im weiteren Sinne des Worts von der für den Gelehrten unbegrenzten theol. Wissenschaft verstehen, ein großes Interesse; er kann sich für sein specielles theol. Fach der Untersuchung dieser Frage gar nicht entschlagen und wird sie mit demselben Recht eine theol. Frage nennen, mit welchem der gelehrte Kirchenhistoriker oder Dogmatiker für Detailuntersuchungen seines Faches theol. Interesse in Anspruch nimmt. Sicherlich wird jeder gewissenhafte Lehrer der Theologie, obgleich er durch Mittheilung der richtigen Methode seinen Studirenden Anleitung zu selbständiger Detailforschung zu geben sucht, in seinen Vorträgen die Zuhörer mit vielem Detail verschonen und sich bei der Auswahl des Stoffs auf das innerhalb seines Faches Wichtigste beschränken, wobei ihm der Maßstab für die größere oder geringere Wichtigkeit jedesmal dadurch dargeboten wird, daß er seine Pflicht als Vertreter der reinen Wissenschaft mit der kirchlichen Verpflichtung zu geeigneter Vorbildung der zukünftigen Geistlichen in Einklang bringt. Da möchte ich nun zur Theologie im engeren Sinn, wenn ich so sagen darf, d. h. zur Theologie, wie sie für die Zwecke der Kirche auf dem Katheder gelehrt werden soll, ganz entschieden auch die Frage nach der Form der hebr. Poesie rechnen; ja, ich behaupte, daß eine allgemeine, für die richtige Exegese öfters unentbehrliche Einsicht in das Wesen dieser Form für den jungen Theologen viel wichtiger ist als auf dem historischen Gebiete manche Einzelheit aus dem Leben eines Kirchenvaters oder auf dem sogenannten systematischen Gebiete manche scholastische Düsterei, welche der gelehrte Dogmatiker für sich durcharbeiten hat. Es ist eine leider tief eingewurzelte, zwar aus gewissen Mißständen leicht erklärliche, aber den gleichmäßigen Betrieb der theol. Disciplinen ernstlich gefährdende Unsitte, wenn man integrierende Bestandtheile der ATlichen theol. Wissenschaft aus dem Gebiet der Theologie hinausweist, ohne zu bedenken, daß ähnlich der Kirchenhistoriker und Dogmatiker mit demselben Recht oder Unrecht durch ihre Collegen in der philosophischen Facultät ersetzt werden könnten.

Kehren wir aber nach dieser Abschweifung zu der vorliegenden Rede zurück, so erkenne ich gerne an, daß V. im Ganzen die theol. Bedeutung des ihm zugewiesenen Studienkreises mit eben so viel Glück als warmem wissenschaftlichem und kirchlichem Interesse vertritt. Ich verzichte daher auf weitere Hervorhebung einzelner Aufstellungen, die mir als unrichtige oder wenigstens schiefe erscheinen, und theile lieber noch mit, daß V. zum Beweise, wie belangreich das vorher näher abgegrenzte Fach der israelitischen Literatur für die christliche Theologie sei, dreierlei geltend macht: 1) was dies Fach fordere (S. 21—26), nämlich, eine gesunde, genaue und freie

Exegete'; 2) was es gebe (S. 26—30), nämlich 'Licht über die Geistesarbeit von Israel, auch als Offenbarungsvolk'; 3) was es möglich mache (S. 30—34), nämlich 'daß man zu einer sauberen Entwicklung des Eigenartigen in Israels Religion komme'. Offen verwirft V. die Vorstellung, als sei die Offenbarung Mittheilung einer bestimmten göttlichen Lehre oder übernatürliche Erzählung von Thatsachen, deren absolute Richtigkeit nicht dem mindesten Zweifel unterliegen könne und giebt die runde Erklärung (S. 24) ab: 'Eine Exegete, die nicht absolut frei ist, d. h. die an etwas Anderes gebunden ist, als an den Text, den sie zu erklären hat, verdient ihren Namen nicht'. Den Collegen der andern Facultäten giebt (S. 37) der neue Professor der Theologie die Versicherung, er wünsche in dem Streite des Geistes, der unsere Tage bewegt, ein eifriger Mitstreiter zu sein, aber dabei das schöne Wort nicht zu vergessen, daß man in diesem Streite allein Bundesgenossen, keine Feinde hat. Wir haben also, will's Gott, Gutes von der neuen Lehrkraft in Utrecht zu erwarten; als Deutscher und Rheinländer darf ich darüber wohl meine besondere Freude aussprechen, weil in Folge des großen Stipendiums, welches der Pfälzer Bernhard aus Frankenthal an Utrecht gebunden hat, Jahr aus Jahr ein viele meiner Landsleute der Utrechter Facultät als Studierende der Theologie angehören.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Wünsche, Dr. Aug., Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud und Midrasch. Göttingen 1878, Vandenhoeck & Ruprecht. (IX, 566 S. gr. 8.) M. 11. —

Der Werth des Talmud und der Midraschim zur Erläuterung gewisser Seiten des Neuen Testaments ist seit den Werken von Lightfoot (*Horae Hebr.*), Schöttgen (*Horae Hebr.*) und Wetstein (*Nov. Test.*) keinem Einsichtigen mehr verborgen. Jeder beliebige Commentar aus neuerer Zeit giebt Zeugniß davon, wie unentbehrlich das von Jenen gesammelte Material zum Verständniß des Neuen Testaments, vor allem der Evangelien, ist. Nur sind freilich die brauchbaren Körner aus einer so unendlich weitschichtigen und zugleich so schwer zugänglichen Masse herauszulesen, daß man wohl begreift, weshalb seit jenen Männern Niemand mehr es auf sich genommen hat, die rabbinische Literatur zu dem angedeuteten Zweck selbständig zu durchforschen. Um so freudiger ist es daher zu begrüßen, daß jetzt fast gleichzeitig zwei Publicationen an den Tag treten, welche beide auf Grund langjähriger gründlicher Beschäftigung mit Talmud und Midrasch das bis auf Wetstein angesammelte Material in sehr erwünschter Weise ergänzen: Die *Horae Hebraicae* von Delitzsch (Zeitschr. f. luth. Theol. u. Kirche, Jahrg. 1876—1878) und das obige Werk Wünsche's.

Der Zweck des letzteren ist durch den Titel hinreichend angedeutet. Es sammelt, ganz in der Weise Lightfoot's und seiner Nachfolger, zur Erläuterung einzelner Stellen der Evangelien Materialien aus Talmud und Midrasch. Mit Recht beschränkt es sich auf diese beiden Literaturgruppen. Denn nur sie, nicht aber die von Schöttgen stark benutzte kabbalistische Literatur, repräsentiren die eigentlich traditionelle und sozusagen offizielle jüdische Theologie und Exegese. Daß durch das Werk Wünsche's das von den Vorgängern beigebrachte Material eine sehr wesentliche und dankenswerthe Bereicherung erfährt, zeigt schon eine flüchtige Vergleichung des ersteren mit diesen. Dabei ist es anerkennenswerth, daß das von den Früheren Gesammelte in der Regel nicht wieder mit aufgenommen wird. Aber — und damit kommen wir nun zu den Schattenseiten des Buches — der Verf. hätte auch seine eigenen Collectaneen noch viel stärker sichten müssen, ehe er sie in den Druck gab. — Wozu Wiederholungen dienen sollen, wie

z. B. S. 13 = 179, 88 = 219 f., ist nicht einzusehen. Es genügte an der späteren Stelle die Verweisung auf die frühere. Sehr Vieles, was mitgetheilt wird, ist entweder überflüssig oder ganz ungehörig. Was soll z. B. die Notiz S. 196: 'R. Chisda hatte alle Schlüssel seinem Diener Schemaja anvertraut, nur den vom Mundvorrathe nicht', als Parallele zu Matth. 16, 19 *δώσω σοι τὰς κλεῖδας τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν*!! Von dieser Art ist aber gar Vieles. Endlich aber ist die Auswahl des Materials eine geradezu parteiische. Bei den antipharisäischen Aussprüchen Jesu werden in der Regel nicht etwa Materialien mitgetheilt, die zum Beweise dienen, daß die Polemik Jesu eine berechtigte war — Materialien, wie sie der Verf., wenn er gewollt hätte, mit Leichtigkeit hätte finden können —, sondern umgekehrt fast nur solche Aussprüche der Rabbinen, die mehr oder weniger mit den Aussprüchen Jesu übereinstimmen, so daß nun die Strafreden Jesu ganz grundlos und unmotiviert erscheinen; vgl. z. B. S. 75. 81. 82 f. 83. 91. 184—186. 221. 275. 277. 285. Ein solches Verfahren wäre bei einem Verf., der eine Apologie des Judenthums schreiben will, begreiflich und berechtigt; bei einem Theologen aber, der bis jetzt noch für christlich gelten will, ist es doch etwas eigenthümlich. Jedenfalls entgeht in Folge dieses Verfahrens dem Exegeten, dem es um historische Exegese zu thun ist, gerade dasjenige Material, das für ihn in erster Linie von Werth wäre. — Ein wahres Glück ist es aber, daß das Buch seiner ganzen Anlage nach eben nur eine Materialsammlung sein sollte und in der Hauptsache auch ist. Denn wo sich der Verf. einmal dazu verführen läßt, Ansichten und Urtheile zu äußern, da mißlingen sie in der Regel. Das Wort des Herrn Matth. 6, 24: *οὐ δύνασθε θεῷ δουλεῖν καὶ μαμωνᾷ*, muß sich die naseweise Correctur gefallen lassen, daß 'nach der Ansicht der Rabbinen und selbst nach unseren heutigen Erfahrungen' die Liebe zu Gott neben der zu irdischen Besitzthümern sehr gut bestehen kann, wenn man nämlich von diesen den rechten Gebrauch zu machen und sich ihrer zum Besten anderer zu entäußern vermag (S. 94).

Trotz alledem wünschen wir dem Buch eine recht vielseitige Beachtung und fleißige Benützung. Es bietet neben manchem Unbrauchbaren doch auch des Brauchbaren und Werthvollen noch so viel, daß kein Exeget, dem es um ein historisches Verständniß des Neuen Testaments zu thun ist, es ignoriren darf. — Die Druckcorrectur ist leider recht mangelhaft. Das lange Fehlerverzeichnis am Anfang ist durchaus noch nicht vollständig. Einige, und zwar im Fehlerverzeichnis nicht angegebene Druckfehler sind fogar der Art, daß sie geradezu einen falschen Sinn ergeben; vgl. S. 73, 77 und 145 (dreimal!) 'Festtage' statt Fasttage.

Leipzig.

E. Schürer.

Prutz, Prof. Dr. Hans, Die Besitzungen des Deutschen Ordens im Heiligen Lande. Ein Beitrag zur Culturgeschichte der Franken in Syrien. Mit 1 (lith.) Uebersichtskarte. Leipzig 1877, Brockhaus. (VII, 82 S. gr. 8.) M. 2. 50.

H. Prutz, dem wir eine sehr ansprechende Schrift über 'Phönizien mit besonderer Rücksicht auf die mittelalterlichen Culturverhältnisse jener Gegend' verdanken, bietet uns neuerdings einen Beitrag zur Kenntniß Palästina's im Zeitalter der Kreuzzüge. Mit Recht bemerkt er, daß bis dahin dieses Land allzusehr fast nur um der biblischen Archäologie willen durchforscht worden sei, und einzig Tit. Tobler in bedeutender Weise auch die spätere Geschichte desselben aufgehellte habe. Tobler's Monographien über Jerusalem und Umgebung, über Bethlehem und Nazareth überragen in der That durch ihre staunenswerthe Gründlichkeit und Vielseitigkeit alle

andern Leistungen auf diesem Gebiet. Immerhin haben auch Conful Schultz, Graf Vogüé, Palmer und Befant werthvolle Beiträge zur Kenntniss des mittelalterlichen Palästina's geliefert, nicht zu vergessen des wackern Italiensers Mariti Forschungen aus dem vorigen Jahrhundert.

Wie aber Prutz der Erste gewesen ist, der uns ein anschauliches Bild von der Wirksamkeit und dem Besitz der Venezianer in Palästina und Syrien gegeben, so gebührt ihm auch das Verdienst der ersten auf sorgfältiges Quellenstudium gestützten Darstellung der Besitzverhältnisse des Deutschen Ordens im heiligen Lande. Er weist nach, wie letzterer sich durch seine Wirthschaftlichkeit, seine praktische Richtung, seine friedlichen Erfolge sehr vor dem gewöhnlichen Verfahren der Franken auszeichnete. „Alle die Eigenschaften, welche der Ordensverwaltung späterhin in ihren guten und grossen Zeiten in Preussen nachgerühmt werden müssen, haben ihr auch in der morgenländischen Wiege der ritterlichen Genossenschaft nicht gefehlt“. Mit grossem Geschick hatte sich der Orden zu einer finanziellen Grossmacht in Palästina aufgeschwungen, was schon daraus hervorgeht, dass er im Laufe eines halben Jahrhunderts fast 8 Millionen Franken für Erwerbung von Grundbesitz ausgegeben. Prutz weist nach, dass der Ursprung des Ordens nicht auf das deutsche Hospital in Jerusalem zurückgeht, welches von einem daselbst ansässigen Deutschen Anfangs des 12. Jahrh. war gegründet worden, sondern dass er seine Wiege in Akko hat. Dort im Feldlazareth von Bremer und Lübecker Kaufleuten wurden namentlich auf Betreiben Friedrich's von Schwaben die Grundlagen des späteren Ordens gelegt um's Jahr 1190.

Referent sieht sich nur zu wenigen kritischen Bemerkungen über vorliegende Schrift veranlasst. S. 12. Das Stück der Tempelgasse selbst, das vom Haram bis zum Koranhaufe Selami's reicht, heisst Goldschmidmarkt (Suk es-Sagha). Die Gasse der Deutschen ist wahrscheinlich mit der jetzigen Häret el-Maidan identisch. Eine Häret es-Sabäl giebt es nicht. Tobler schreibt es-Sacha, der richtige Name ist Maidan oder Schäräf. Die Identification der in den Urkunden genannten Ortschaften kann mit befriedigendem Erfolg erst erreicht werden, wenn wir einst das vollständige Ortsverzeichniss der *exploration fund* zur Hand haben, das in diesen Tagen zu Ende geführt worden ist. Sofia S. 28 möchte wohl eher mit Esfia auf dem Karmel zu identificiren sein, als mit Scha'ab. Lanahie ist das heutige el-Januhieh. Die Ortsnamen Haseinijeh, Kefr Hühneh (S. 28. 36) kommen im Sidongebiet vor, wo der Deutsche Orden auch begütert war. Doch schliesst nach Prutz der Zusammenhang der Urkunden eine so nördliche Ortslage aus und haben wir die Entdeckung gleichnamiger Ortschaften in Galiläa und Samaria noch zu erwarten. Nach der Karte des Sanudo möchte man das *castellum regis* in den bedeutenden Ruinen von Alia vermuthen, östlich von Kalaat Karn in äusserst fruchtbarer und anmuthiger Gegend. Samohete hat Prutz richtig mit Suchmata verglichen, das von Thomson Schemoita geschrieben wird. S. 55. Delhüm liegt am südlichen Ufer des Damür nahe der Mündung, Quesra das heutige Kefra oberhalb Freidis, Bessetfin das jetzige Bshetfin auf der Höhe unweit nordwestlich von Deir el-Kamr, und eine halbe Stunde östlich von Bshetfin an der gleichen Berglehne Deir Kùsheh, la Mougarieh jetzt Mkreijah südlich von Deir el-Kamr, Kuneyese im Wadi Hamâna zu suchen, der von Gebel Kuneisijeh herabkommt, Ebbrih jetzt Berih westlich von Baruk am Südufer des mittlern Damur.

Möge es dem trefflichen Forscher vergönnt sein, das grosse Ziel, das er sich gesteckt, zu erreichen, nämlich uns eine vollständige Culturgeschichte der Franken im Orient darzubieten, gestützt auf allseitige Kenntniss der geschichtlichen Quellen und umfassende eigene Anschauung von Palästina und Syrien.

Zürich.

K. Furrer.

Dacheux, Abbé L., Un réformateur catholique à la fin du XVe siècle. Jean Geiler de Kaysersberg, prédicateur à la cathédrale de Strasbourg. 1478—1510. Étude sur sa vie et sur son temps. Strasbourg 1876, Derivaux. (IV, 583 u. XCVI S. m. Portr. u. Facsim.)

Wenn katholische Theologen oder ultramontane Historiker die Geschichte des fünfzehnten Jahrhunderts schreiben, so wird der protestantische Leser von vornherein auf eine unrichtige Beurtheilung der Reformation gefasst sein. Diese Erwartung wird auch durch das vorliegende inhaltsreiche Buch bestätigt, dessen gelehrter Verfasser, der elsässische Abbé Dacheux, eine Probe von persönlichem Muth abzulegen glaubt, wenn er die Reformation als eine Revolution charakterisirt; er hält sie für einen eclatanten Bruch mit den 1500jährigen Doctrinen der katholischen Kirche (S. 283), ein Urtheil, welches den dogmatischen Standpunkt des Verfassers hinreichend kennzeichnet. Um nun seinen elsässischen Landsmann, den Straßburger Prediger Geiler von Kaisersberg, von jeder Mitschuld an jener 'Revolution' zu reinigen, bemüht sich der Verfasser, nicht bloss eine bis in das Detail genau eingehende Schilderung des Lebens Geiler's nach den Quellen zu geben, sondern auch in ausführlicher Breite die Orthodoxie desselben klar zu stellen. Das reiche Material, welches aus gedruckten und ungedruckten Quellen umsichtig beigebracht ist, überzeugt uns, dass der Verfasser sein Ziel vollständig erreicht hat. Das elfte Capitel, welches uns als das wichtigste von allen erscheint, enthält die (ubrigens ganz unselbständige) Theologie Geiler's, in welcher uns neben echt Christlichem der ganze Wust mittelalterlich katholischen Aberglaubens in bunter Mischung entgegentritt. Am krasssten erscheint uns sein Dringen auf Heiligencult. 'Gott hat es also geordnet, dass er uns durch der Heiligen Fürbitten will erhören und uns in unsern Nöthen durch sie zu Hülfe kommen' (Alphabet. XVII. Predigt. — D. S. 274). 'Maria ist gross in ihrer Gewalt; sie hat Gewalt wider Gott, wider den Menschen, wider den Teufel. Sie hat Gewalt in dem Himmel, auf dem Erdrich, im Fegefeuer und in der Hölle' (*Evangelia mit Usslegung. Fol. CCV. v^o und CCVI v^o*. D. S. 274). Dieser Lehre von den Heiligen entspricht die vom Ablass, welche Geiler von Thomas entlehnt. — Die Voraussetzung für seine Theologie bildet die Behauptung, dass das Verständniss der heiligen Schrift durch die Kirche normirt wird (S. 229); daher ihm auch die Auslegung derselben durch die Väter als inspirirt gilt (S. 227). — Welches Verhältniss sich Geiler zwischen Kirche und Staat gedacht habe, lässt sich leicht aus dem Satze schliessen, dass es eines Priesters unwürdig sei, sich von einem Laien richten zu lassen (S. 42). Die römisch-katholische Orthodoxie Geiler's ist also ausser Frage gestellt. Wir Protestanten würden ihn aber auch ohne Dacheux's Bemühung nicht für einen Johannes den Täufer der Reformation halten; denn über eine solche Ueberschätzung der innerkirchlichen Reformer des 15. Jahrhunderts sind wir längst hinweg. Dennoch werden wir trotz Dacheux Geiler's Wirksamkeit unter die Veranlassungen der evangelischen Neugeburt der Kirche rechnen; denn seine bewundernswürdige freimüthige Kritik der Gebrechen der Kirche hat doch wenigstens die Erkenntniss des verrotteten Zustandes derselben gefördert, und nicht mit Unrecht haben sich die Vertreter Straßburgs nicht lange nach Geiler's Tode, zu Gunsten der Reformation auf seine Predigten berufen (S. 499). Vollends, wenn wir aus dem Munde dieses Vorkämpfers gegen die herrschende Sittenverderbniss am Ende seines Lebens die resignirte Klage vernehmen, dass er selbst an der Möglichkeit einer Reformation der ganzen Kirche verzweifelte (S. 500. 501), so dürfen wir dies, falls wir es überhaupt noch nöthig hätten, geradezu als Beweis anführen, dass auch bei dem aufrichtigsten Bemühen eine Verbesserung der Kirche unter Beibehaltung ihrer officiellen Lehre

unmöglich war. Je wichtiger in dieser Hinsicht Geiler's Wirkksamkeit erscheint, desto mehr hat uns der Verfasser, obgleich er einen ganz andern Standpunkt einnimmt als wir, durch die sorgfame Schilderung derselben zu Dank verpflichtet. — Bei dem einseitigen Streben freilich, welches D. befolgt, hat er auf Manches kein Gewicht gelegt, was wir nicht übergehen dürfen. Trotz aller Orthodoxie ist Geiler (S. 555) von der religiösen Weltanschauung der Humanisten nicht unberührt geblieben, da er die Möglichkeit zugiebt, daß Heiden auch auf Grund der Befolgung des Naturgesetzes selig werden können (Evangelienbuch, Straßburg. 1515. Folio CCX, Spalte 4: „Lass einen Heiden von hinnen sein tausend Meilen, wenn er lebt nach seiner Vernunft und thät was ihn seine Vernunft lehrt, so sündigt er nicht . . . so liefs ihn Gott nicht verloren werden; er schickt ihm vor seinem End einen Engel oder einen Menschen, der ihn lehrt den heiligen Glauben, daß er nicht verloren würd, oder er lehrt ihn selber, als [er] Cornelio thät“). Consequent verfolgt würde dieser Ausspruch die Unumgänglichkeit der Kirche als sacramentaler Heilsmittlerin aufheben, woran indeß Geiler am wenigsten gedacht hat. Ferner, da er eine unverhüllte Verehrung Gerfon's an den Tag legte, so hat er doch ohne Zweifel auch dessen Hauptlehre, die von der Kirche gebilligt; diese läuft aber dem Papalsystem, was seit dem 18. Juli 1870 als katholisches Dogma gilt, schnurstracks entgegen. Auch daß er den Inquisitionsproceß gegen Wessel, welchen man wegen seiner Opposition gegen den Ablass in Mainz einsperrte, nicht gebilligt hat, werden wir mit Röhrich gegen Dacheux festhalten müssen (S. 534. 535). — Am Schluß seines Werkes giebt der Verf. ein genaues Verzeichniß der Werke Geiler's und 87 Seiten *Pieces justificatives*, beides sehr dankenswerthe Zugaben. — An der Form des Buches ist zu tadeln, daß neben dem Wichtigen zuviel Unwichtiges in behaglicher Breite vorgetragen wird (z. B. die Geschichte des Klosters Klingenthal, die Correspondenz Geiler's mit Schott u. a., deren Einzelheiten über Straßburg und das Elsaß hinaus kein weiteres Interesse erwecken). In der katholischen Literatur Deutschlands hat man die Gabe Dacheux' sofort für das deutsche Volk bearbeitet, um diesem den „katholischen“ Reformator im erwünschten Lichte zu zeigen (Freiburg bei Herder 1877).

Geiler's Stärke beruhte in der deutschen Predigt; er war ein Meister volkstümlicher Rede vor Luther. Diese Seite des ernststen Bußpredigers zu zeichnen bleibt noch eine schöne Aufgabe für eine protestantische Feder.

Halle a/S.

P. Tschackert.

Dobel, vorm. Stadtbiblioth. Friedr., Memmingen im Re-
formationszeitalter nach handschriftlichen und gleich-
zeitigen Quellen. I. Christoph Schappeler, der erste
Reformator von Memmingen, 1513—1525. 2. Aufl.
— II. Das Reformationswerk zu Memmingen unter
dem Drucke des Schwäbischen Bundes 1525—1529. —
III. Hans Ehinger als Abgeordneter von Memmingen
auf dem Reichstage zu Speier u. Abgesandter der
protestirenden Stände an Kaiser Carl V. 1529. Augs-
burg 1877, Lampart & Co. (84, 87 u. 80 S. gr. 8.
m. lith. Plan.) à M. 1. 50.

Fortsetzung der im vorigen Jahrgang Nr. 16 bespro-
chenen Schrift, deren erstes Heft gleichzeitig in 2. Aufl.
erscheint. Das 2. Heft giebt auf Grund der Memminger
Rathsprotokolle eine lebendige Schilderung der Art, wie
man in Reichsstädten den Speyerer Abschied von 1526
benützte, um die Reformation durchzuführen. Als be-
achtenswerth werde aus dem hier Gebotenen hervorge-
hoben: der Bericht über den Bauernpredicanten Hans
Häberlin S. 16. ff. Wo solche Leute das Volk bearbei-
teten, konnten Mißverständnisse, wie sie beim Bauern-

aufstand so verderblich mitwirkten, gar nicht ausbleiben.
Ferner: die beiden schönen Briefe von Lazarus Spengler
S. 36. u. 47, und die Memminger Zucht- und Kirchen-
ordnung von 1528, S. 50 ff. — Im 3. Heft sind neben
einer kurzen Erzählung von der ersten evangelischen
Abendmahlsfeier in Memmingen, die zu Ostern 1529 statt-
fand, S. 18 f., das Wichtigste die 12 Briefe, welche Hans
Ehinger, der Vertreter Memmingens auf dem Speyerer
Tag von 1529, nach Hauße schrieb. Neue Thatfachen
von Bedeutung entnimmt man ihnen zwar nicht, aber
als Stimmungsberichte sind sie nicht ohne Werth.

Erlangen.

G. Plitt.

1. **Bärthold, A., Noten zu Sören Kierkegaards Lebens-
geschichte.** Halle 1876, Fricke. (IV, 141 S. gr. 8.)
M. 2. —
2. **Bärthold, Alb., Lessing und die objective Wahrheit,**
aus Sören Kierkegaards Schriften zusammengestellt.
Halle 1877, Fricke. (VIII, 99 S. gr. 8.) M. 1. 50.
3. **Kierkegaard, Sören, Die Lilien auf dem Felde und die
Vögel unter dem Himmel.** Drei fromme Reden. —
Hoherpriester — Zöllner — Sünderin. Drei Beicht-
reden. Zusammenge stellt von A. Bärthold. Halle
1877, Fricke. (78 S. 8.) M. 1. 20.

Nachdem zuerst 1864 eine Reihe polemischer Auf-
sätze Kierkegaard's von einem ungenannten Uebersetzer
unter dem Titel „Christenthum und Kirche“ ins Deutsche
übertragen und 1869 drei Reden desselben zur Selbst-
prüfung der Gegenwart empfohlen mit einer orien-
tirenden Einleitung von Chr. Hansen, bevorwortet von
Prof. G. Plitt, erschienen waren, hat seit einer Reihe
von Jahren der Herausgeber der oben genannten Schriften
es sich zur Aufgabe gemacht, Kierkegaard's Anschau-
ungen dem deutschen theol. Publicum zugänglich zu
machen. 1873 erschien „Sören Kierkegaard, eine Ver-
fasser-Existenz eigner Art“, 1874 „Aus und über S. K.
Früchte und Blätter“, 1875 „Zwölf Reden von S. K.“,
denen in den beiden letzten Jahren die vorliegenden drei
Schriften gefolgt sind. Bei allen des Dänischen nicht
kundigen deutschen Theologen wird das Bestreben des
Herausgebers, Kierkegaard in Deutschland bekannt zu
machen, dankbare Anerkennung finden. Denn wie ver-
schieden auch die Urtheile über ihn lauten, das wird
von Gegnern wie von Anhängern stets anerkannt werden,
daß K. „ein erstaunliches Phänomen“ ist, ein Mann, der
nicht bloß zu seinen Lebzeiten eine hochgehende Be-
wegung in der skandinavischen Kirche hervorgebracht
hat, sondern auch nach seinem Tode noch fortwirkt und
der bei aller oft unerträglichen Einseitigkeit und Pa-
radoxie dennoch Wahrheiten vertreten hat, über welche
die Theologie nicht stillschweigend zur Tagesordnung
übergehen kann. Ob aber die Absicht des Herausgebers,
Kierkegaard's Anschauungen in Deutschland weiteren
Eingang zu verschaffen, durch diese Art der Veröffent-
lichung am zweckmäßigsten erreicht werde, möchte Ref.
in Zweifel ziehen. Freilich ist K. eine Erscheinung, die
sich nicht „in Paragraphen-Uniform stecken und ins Glied
stellen“ läßt, und wenn es den Herausgeber „nicht gelüftet
hat, folches an K. zu verüben“ so wird ihm Niemand
daraus einen Vorwurf machen. Dennoch hätte er sich
sicherlich besseren Dank erworben, wenn er entweder
mehr unverarbeitetes Quellenmaterial dem deutschen
Leser zugänglich gemacht, oder aber eine verarbeitete
Darstellung der Entwicklung und der Anschauungen
seines Autor's gegeben hätte. Die fragmentarischen Mit-
theilungen, aus den verschiedenartigsten Schriften zum
Theil ohne Angabe der Quellen zusammengestellt, die
dann wieder von Bemerkungen des Herausgebers unter-
brochen werden, so daß stellenweise der Leser lange in
Zweifel bleibt, was Referat und was Citat sei, diese viel-

..

fachen Hinweisungen von einer Schrift auf die andere, haben etwas so Verwirrendes, daß, wer nicht im Original sich Aufschluß holen kann, ein klares Bild nicht gewinnen wird. Wer aber des Dänischen kundig ist, wird lieber aus der Quelle selbst schöpfen, als aus einer so wunderlich geordneten Zusammenstellung. Besonders gilt dies von der unter Nr. 2 angeführten Schrift, deren absurd klingender Titel schon eher abschrecken als anziehen dürfte. In Nr. 1 sind schätzenswerthe Auszüge aus K.'s Tagebüchern gegeben, die zur Aufklärung mancher Partien seines Lebens wichtige Beiträge liefern und eine Ergänzung bilden zu der früher erschienenen 'Verfasser-Existenz'. Angehängt ist die kurze aber charakteristische Abhandlung 'der Einzelne', in der K.'s Grundanschauung bezeichnend hervortritt in den Sätzen: 'Die Menge ist die Unwahrheit; ein Einzelner werden ist die Wahrheit. Der Einzelne ist die nothwendige Kategorie, um das Christenthum in der Christenheit einzuführen'. Nr. 3 endlich enthält drei fromme Reden und drei Beichtreden. Hier läßt der Herausgeber, wenn er auch einige Kürzungen und einige Verschiebungen in der Uebersetzung sich erlaubt hat, im Wesentlichen doch seinen Autor in seinem eigenen Zusammenhang reden. Nächst den früher erschienenen zwölf Reden dürfte diese Gabe dem Uebersetzer am meisten gedankt werden. Denn die hier zusammengestellten Reden sind wohl geeignet, von der haarfarken Dialektik, von dem Reichthum und der Tiefe der Gedanken, von dem rücksichtslosen sittlichen Ernst K.'s — aber auch von seiner Hinneigung zum Paradoxen eine deutliche Vorstellung zu geben. Als Beweis für Letzteres — denn für das andere dürfte es keines Beweises bedürfen — stehe hier ein Satz aus der zweiten Beichtrede, in der Kierkegaard sich zu der Aeußerung hinreißen läßt: 'Gesichert, ewig gesichert ist die Einfalt nur, wenn sie einfältig sich betrügen läßt, wie klar sie auch den Betrug durchschaut!' (S. 57). Ref. kann nur schließen mit dem Wunsche, daß der Herausgeber bei etwaigen weiteren Veröffentlichungen auf dem mit dieser letzten Schrift wieder betretenen Wege fortgehen und eine oder die andere der bedeutendsten Schriften K.'s ganz und unverkürzt dem deutschen Leser zugänglich machen möge.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Kastner, Prof. Dr. Lorenz, Martin Deutinger's Leben und Schriften. Beitrag zur Reform der Philosophie und Theologie. [In zwei Bänden.] 1. Band. München 1875, Lindauer. (XV, 862 S. gr. 8.) M. 13. —

Das ziemlich umfangreiche Werk, dessen erster Band uns vorliegt, schildert das Leben und Wirken des katholischen Philosophen M. Deutinger. Als biographische Leistung ist es ohne Werth. Der Verfasser tritt zwar darin als streitbarer Kämpfer wider den Ultramontanismus sehr anspruchsvoll auf, zeigt aber wenig Urtheil und Darstellungsgabe. Bei weitem den größten Theil seines Buches nehmen Bruchstücke aus den Briefen Deutinger's und trockene Analysen seiner Schriften u. Vorlesungen ein. Von Interesse auch für protestantische Leser ist nur der Mann, den es feiert, ein geistvoller Gelehrter von umfassendem Wissen und idealem Streben.

M. Deutinger gehört der Reihe der Männer an, welche mit regem Eifer für geistigen und religiösen Fortschritt innerhalb der katholischen Kirche sich bemüht und ihre Kraft in dem aussichtslosen Streben verzehrt haben, das moderne Geistesleben mit dem Katholicismus zu versöhnen. Eines Müllers in Oberbaiern Sohn, ist er auf einem katholischen Knabenseminar vorgebildet worden und nach theologischen und philosophischen Studien zuerst als Priester und Prediger, dann als Lehrer der Philosophie und ungemein fruchtbarer und vielseitiger Schriftsteller thätig gewesen. Als begeisterter Schüler

Schelling's und Franz v. Baader's, zu deren Füßen er in München gefessen, strebt er von Anfang an danach, den inneren Zusammenhang der Dinge, nicht ihre Einzelheiten zu erfassen, 'seinen Geist zu erfüllen mit dem Wasser natürlicher Erkenntnis in dem Vertrauen, daß der Herr sie verwandeln werde in den guten Wein der göttlichen Erkenntnis'. Und merkwürdig ist es, wie viele Seiten menschlichen Wissens er in diesem Streben in den Kreis seiner Studien gezogen. In alter und neuerer Philosophie, Kunstgeschichte, Poetik, classischer und moderner Literatur ist er zu Hause und verbindet mit staunenswerther Belesenheit ein feines und geistvolles Urtheil. Als Docent der Philosophie hat er zuerst in Freising von 1841—46 gewirkt und nach dem Zeugnis seines Biographen durch seine unvergleichliche Lehrgabe sich ungetheilte Bewunderung erworben. An der Universität München hat er als Professor Philosophie docirt, angeblich mit einem Erfolge, wie er seit Schelling's Abgang unerhört gewesen. Indes war seines Bleibens daselbst nicht lange. Im Jahr 1847 ward er zugleich mit Döllinger, Lafaulx, Höfler u. a. seiner Professur enthoben und an das Lyceum in Dillingen versetzt. Unbefriedigt von seinem amtlichen Wirken in dieser Stellung und durch Augenleiden an seinen Studien vielfach gehindert, bemüht er sich vergeblich, wieder in einem geistlichen Amte Anstellung zu finden und erfährt von Seiten der herrschenden Regierungspartei mannigfache Zurücksetzung und Anfeindung. Unermüdlichen Fleiß hat Deutinger in seiner schriftstellerischen Thätigkeit bewiesen. Die verschiedensten philosophischen Disciplinen sind von ihm in Lehrbüchern behandelt worden; in seinem Werke: der Geist der christlichen Ueberlieferung, hat er seine theologischen Ueberzeugungen dargestellt; literarische und zeitgeschichtliche Fragen hat er als gewandter Essayist in Zeitungsartikeln besprochen; seine Reisen nach Italien und nach Paris mit seiner Beobachtungsgabe beschrieben; endlich als Redacteur der 'Siloah, Zeitschrift für religiösen Fortschritt inner der Kirche', für welche er die meisten Artikel selbst verfaßt hat, weitere Kreise für den Gedanken seines Lebens zu interessiren versucht, die Erscheinungsformen des Geistes Wissenchaft, Kunst und Geschichte in ihrem inneren Verbande mit der Religion und dem Katholicismus zu erkennen. Als gläubiger Katholik hält Deutinger an der Ueberzeugung fest, daß alle Philosophie zuletzt nur zur Rechtfertigung der katholischen Lehren und Institutionen führen müsse. Der katholischen Kirche bleibt er in der hingebendsten Liebe zugethan, so wenig er auch gegen ihre Schäden und ihre Reformbedürftigkeit sich verblendet. Daß er von diesem Standpunkt aus bei aller Weitherzigkeit und Milde des Urtheils die Bedeutung der Reformation nicht zu würdigen vermochte, ist begreiflich genug. In der Kirche, der sein Herz angehört, ist er als ein Rufender in der Wüste, wie er sich selbst zu nennen liebt, vereinsamt und unverstanden geblieben. Das Schicksal, das Deutinger gefunden, die Indolenz des katholischen Klerus, die ihm entgegengetreten ist, die Anfeindung, die er seit seiner Verdrängung aus München fort und fort erfahren und die Einsicht von der Erfolglosigkeit seines Strebens, die sich ihm endlich selbst aufdrängt, sind ein tragischer Zug in seiner Lebensgeschichte. Das Werk seines Biographen tritt als Beitrag zur Reform der Philosophie und Theologie auf; uns mag's zum Zeugnis dafür dienen, daß der Katholicismus der Gegenwart einer Reform von innen heraus wohl bedürftig, aber nicht mehr fähig ist.

Taucha.

Wetzel.

Overbeck, Prof. Dr. J. J., Die Bonner Unions-Conferenzen, oder Altkatholicismus und Anglikanismus in ihrem Verhältniß zur Orthodoxie. Eine Apellation an die Patriarchen und Heiligen Synoden der orthodox-katholischen Kirche. Halle 1876, Schmidt. (122 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Der Verfasser, ursprünglich katholischer Priester, hat jetzt den Romanismus und Protestantismus glücklich hinter sich (S. 106) und ist seit 1865 zur orthodoxen Kirche übergetreten, jedoch nicht nach dem Orient oder nach dem heiligen Rufslund gegangen, sondern in England geblieben, wo er sich bemüht, eine abendländische orthodox-katholische Kirche wieder herzustellen (S. 116). Als der Altkatholicismus auftrat, wurde derselbe von Overbeck und seinen Gesinnungsgenossen 'warm begrüßt' (S. 116). Allein, als die Altkatholiken, obwohl gewarnt (S. 106), auf den Bonner Conferenzen dennoch einen 'Bund' mit dem Anglikanismus schlossen, kamen der Verf. und seine Freunde 'zur traurigen Ueberzeugung, daß die Altkatholiken Ziele verfolgen, die nicht zur orthodoxen Kirche, sondern immer weiter davon abführten' (S. 116). Etwas Gefährlicheres nämlich, als den Anglikanismus, den Overbeck 'aus 17jähriger täglicher Berührung mit anglikanischen Theologen und einem umfassenden Studium der älteren und zeitgenössischen anglikanischen Theologie' kennt (S. 107), giebt es nicht leicht. 'Er ist wie ein Prisma, in dem sich die Strahlen brechen und je nachdem man ihn ansieht, erscheint er katholisch, zwinglisch-calvinisch oder rationalistisch. Der Anglikanismus als «Kind der Convulsion (?) und des Compromisses» (um Froude's Worte zu gebrauchen) ist die gefährlichste und täuschendste Form des Protestantismus' (S. 107). Was bleibt also übrig? Romanismus, Protestantismus, Anglikanismus, Altkatholicismus taugen insgesamt nicht: 'Die Kirche der Verheißung ist allein die orthodox-katholische, da der h. Geist sie im Vollbesitz der Wahrheit erhalten hat' (S. 6). Dies ist die Quintessenz der gewandt, zuweilen mit einem Anfluge von rhetorischem Pathos (S. 17) geschriebenen Broschüre, die mehr als ein pathologisches Interesse nicht zu beanspruchen vermag.

Crefeld.

F. R. Fay.

Minghetti, Marco, Stato e Chiesa. Milano 1878, Hoepli. (VII, 274 S. 8.) L. 5. —

Die neuere kirchenpolitische Gesetzgebung in Italien ist von ähnlichen Gesichtspunkten ausgegangen wie die preussische, und beide steuern auf dasselbe Ziel hin: die Grenzen zwischen der spezifisch kirchlichen und der staatlichen Sphäre in einer Weise festzustellen, wie dies dem modernen Rechtsbewußtsein entspricht. Sie beruhen sich in Folge dessen auch vielfach in der Wahl der Mittel, welche beiderseits angewendet werden, um die Uebergriffe des römischen Systems an den Punkten zurückzuweisen, wo sich ein Conflict mit dem modernen Rechtsbewußtsein herausstellt. Piemont hat 1850 den kühnen Schritt aus dem Mittelalter in die neue Zeit gethan, als es trotz der Proteste von Rom aus, trotz des Widerstrebens der Landesgeistlichkeit und eines Theiles der Aristokratie, und ungeachtet es sich damit den gehässigsten Verdächtigungen seitens der damals in fast ganz Europa herrschenden Reaction aussetzte, den Beschluß gefaßt hat, die geistliche Gerichtsbarkeit mit ihren Privilegien aufzuheben. Massimo d'Azeglio war es, der das betreffende Gesetz (*Legge Siccardi*) durchführte und der dadurch zum Anfänger der italienischen Kirchenpolitik geworden ist. Zehn Jahre lang hat dann Piemont den angedeuteten Weg beharrlich verfolgt, zuletzt unter dem Schilde der blendenden Cavour'schen Formel: *Libera Chiesa in Libero Stato*.

Um das Erbe des großen Staatsmannes streiten nun

heute noch die Parteien in dem mittlerweile geeinigten Italien. Nichts zeigt besser die übergroße Dehnbarkeit der obigen Formel in Bezug auf die Festsetzung der kirchenpolitischen Grenzen, als die Thatfache, daß alle Parteien, die gemäßigten, die liberalen und die radicalen — eine clericalen giebt es in der Kammer bisher noch nicht — dieselbe als Panier aufpflanzen, freilich nicht, ohne sich doch ganz verschiedene Dinge dabei zu denken. So hat die gemäßigte Partei, der es gelungen war, fast ununterbrochen bis zum März 1876 die Regierungsgewalt zu behalten, die weitherzige Formel dazu benutzt, um ihre eigene Aengstlichkeit und Schwäche gegenüber der Curie zu verdecken, indem sie aus ihr die Pflicht herleitete, den Uebergriffen der Curie und der Nichtachtung der Gesetze durch die Hierarchie schweigend zuzuschauen. Dagegen haben die beiden andern Parteien sich gerade auf dasselbe Programm Cavour's berufen, so oft sie der Regierung Lauheit in kirchlichen Dingen vorwarfen. Mittlerweile ist nun vor zwei Jahren die 'Linke' ans Ruder gekommen, und hat alle Hoffnungen auf ein energischeres und consequenteres Vorgehen auf dem kirchenpolitischen Gebiete ihrerseits gründlich enttäuscht. Während wir dies schreiben wird eben der Versuch zur Bildung eines radicalen Ministeriums in Italien gemacht — mag derselbe gelingen oder nicht, in jedem Falle wird er nur die Ueberleitung zu einer neuen Aera der 'gemäßigten', allerdings mit einigen neuen Elementen und Gedanken durchsetzten, Partei bilden.

Um so interessanter ist es, in dem obigen Werke gewissermaßen das Glaubensbekenntniß eines Mannes wie Minghetti zu lesen, der selbst Jahre lang an der Spitze der gemäßigten Partei gestanden und da er meisterhaft gewußt hat sich regierungsfähig zu erhalten, auch ohne Zweifel bestimmt ist, in der weiteren Entwicklung eine einflußreiche Rolle zu spielen. Sein Buch beschränkt sich nicht auf Italien und seine kirchliche Lage. Ein Ueberblick über die Beziehungen zwischen dem Papstthum und den weltlichen Gewalten seit dem Aufkommen der mittelalterlichen Papstmacht im ersten Capitel führt zu dem Ergebniss, daß bisher in dem Verhältniß von Kirche und Staat gegenseitige Uebereinkunft maßgebend gewesen sei, indem bald die Macht des Einen, bald die der Andern dabei überwogen habe. Dieses Verhältniß sei besonders seit dem XVI. Jahrhundert in zahlreichen Concordaten zum Ausdruck gekommen. Dem gegenüber stellt dann das zweite Capitel das Princip der Trennung von Kirche und Staat, wie es bisher in Europa außer in Irland nirgendwo (?), dagegen in Amerika in vollem Maße durchgeführt sei, auf und sucht nachzuweisen, daß und weshalb das Bedürfnis einer derartigen Trennung in katholischen Ländern und speciell in Italien sich lebhafter geltend mache als in protestantischen. Es mag schon hier constatirt werden, daß Minghetti nicht mit den Theoretikern geht, welche die 'Trennung' in so durchgreifender Weise vollziehen wollen, daß der Staat von der 'freien' Kirche und ihren Lebensäußerungen gar keine Notiz mehr nehmen und sie als nicht vorhanden betrachten solle — eine verhängnisvolle Hyperconsequenz, die am allerwenigsten der römisch-katholischen Kirche gegenüber am Platze ist. Im Gegentheil — und darauf geht nun das dritte Capitel sehr ausführlich ein — damit das Princip ohne Schädigung des nationalen Lebens durchgeführt werden könne, bedürfe es einer genauen Revision der bestehenden Gesetze mit Rücksicht darauf. Minghetti will mit all' den Ueberresten der mittelalterlichen geistlichen Jurisdictionen und Immunitäten, die sich noch in Italien finden, aufgeräumt sehen; indem er den einzelnen Gemeinden das Recht zuerkennt, sich als juristische Personen zu constituiren, verfaßt er dasselbe der katholischen Gesamtkirche als solcher; er nimmt dieser die Fähigkeit, Eigenthum zu besitzen und will durch Einführung des Princips der Repräsentation innerhalb der Einzelge-

meinden diesen die erforderlichen Organe für die Verwaltung ihres Vermögens schaffen. Die Vertreter des Romanismus werden hiergegen mit Recht einwenden, daß für die vatikanische Kirche eine solche ‚Freiheit‘ möglicherweise die Auflösung herbeiführen würde. Minghetti geht eben von einem Kirchenbegriff aus, der dem römischen diametral entgegen steht. Seine These von der Nothwendigkeit der Trennung von Kirche und Staat sucht er dann im vierten Capitel gegen eine Reihe von Einwürfen zu vertheidigen. Wir können ihm da nicht in Einzelheiten folgen, uns aber auch nicht die Bemerkung verfallen, daß die Beruhigungen, welche Minghetti beibringt gegenüber den nur zu begründeten Befürchtungen, daß die katholische Kirche ihre ‚Freiheit‘ mißbrauchen werde, doch zum großen Theile sehr fadenförmig sind. Nur Ein Punkt, der gerade jetzt die Aufmerksamkeit der Politiker auf sich zieht, mag hier besonders hervorgehoben werden: die Frage nach dem Garantiegesetz, unter dessen Schutz bekanntlich der Papst gegenwärtig eine einzigartige Stellung in Rom einnimmt. Dieses Gesetz ist ein Product der Politik der Minghetti'schen Partei. Aber mit seinen oben entwickelten Principien stimmt es doch eigentlich nicht überein. Denn wenn er die Gesamtkirche nicht als eine Einheit und als juristische Person anerkennen will — wie kann er dann ihr überhaupt in so auszeichnender Weise anerkennen? Minghetti fühlt sehr wohl die Differenz zwischen Theorie und Praxis heraus. Er entschuldigt die Aufstellung dieses Gesetzes: es sei das nur eine zeitweilige Concession an die übrigen katholischen Staaten; diese zu beruhigen habe man dem Papste seine Ausnahmestellung in Rom geschaffen, und sobald die Panacee der Trennung von Kirche und Staat allgemein applicirt sei, werde das Garantiegesetz fallen. Nicht übel wird so die Schwäche der eigenen Partei und damaligen Regierung, welcher das Gesetz thatsächlich seine Entstehung verdankt, verdeckt und das von der Curie selber verworfene Zwittergewächs zu einem Acte internationaler politischer Weisheit erhoben!

Fragt man nun, ob der Verfasser eine sofortige Durchführung des obigen Princips für Italien anrath, so zeigt das fünfte und letzte Capitel, daß der kluge Diplomat sich doch die Hände nicht binden will. Reformen innerhalb des Katholicismus erscheinen ihm als unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich, da ‚diejenigen, welche die Nothwendigkeit derselben einsehen, sie entweder hintertreiben oder der Religion überhaupt indifferent gegenüber stehen‘. Eine Reform von außen her, fährt er fort, etwa durch Einführung des Protestantismus, sei aber in Italien noch viel weniger zu erwarten — und dann folgen die landläufigen oberflächlichen Phrasen, daß der Protestantismus selbst in Zerfall sei, daß seine ‚kalten Formen‘ nicht für den südlichen Himmel passen etc. Aus alledem schließt M., daß noch auf lange Zeit hinaus die religiösen Verhältnisse so bleiben werden und bleiben müssen, wie sie gegenwärtig sind. Mit Befriedigung wird man dem gegenüber aus S. 267 ff. constatiren, daß M., obwohl für seine Person Skeptiker in Dingen der Religion mit der großen Mehrzahl seiner gebildeten Volksgenossen, doch die eminente Bedeutung des religiösen Factors für das nationale Leben in vollem Maße anerkennt.

Bonn.

Benrath.

Missionsschriften.

1. **Burkhardt's, Dr. G. E., Kleine Missionsbibliothek.** 2. Aufl., gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von Pft. Dr. R. Grundemann. 2. Band: Afrika. 3 Abtheilungen. Bielefeld 1877—78, Velhagen & Klasing. (gr. 8.) M. 6. 60.
Inhalt: 1. Die befreiten und die freien Neger in West-Afrika. (VII, 210 S.) M. 2. — — 2. Die Völkerstämme Süd-Afrika's. (VII, 308 S.) M. 3. — — 3. Das Festland und die Inseln von Ost-Afrika. (V, 168 S.) M. 1. 60.
2. **Wilke, Pastor E. G., Missionsbilder in neuen Rahmen.** Berlin 1877, Wiegandt & Grieben. (VII, 104 S. gr. 8.) M. 1. 25.
3. **Germann, Pfr. Dr. W., Die Kirche der Thomaschristen.** Ein Beitrag zur Geschichte der Orientalischen Kirchen. Mit einer Karte und 5 Holzschnitten. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (X, 792 S. gr. 8.) M. 15. —
4. **Faber, Missionar E., Eine Staatslehre auf ethischer Grundlage oder Lehrbegriff des chinesischen Philosophen Mencius.** Aus dem Urtexte übersetzt, in systematische Ordnung gebracht und mit Anmerkungen und Einleitungen versehen. Elberfeld 1877, Friderichs. (VII, 273 S. gr. 8.) M. 5. —
5. **Faber, Missionar E., Die Grundgedanken des alten chinesischen Socialismus oder die Lehre des Philosophen Micius,** zum ersten Male vollständig aus den Quellen dargelegt. Elberfeld 1877, Friderichs. (102 S. gr. 8.) M. 2. —
6. **Faber, Missionar E., Der Naturalismus bei den alten Chinesen** sowohl nach der Seite des Pantheismus als des Sensualismus oder die sämtlichen Werke des Philosophen Licius, zum ersten Male vollständig übersetzt und erklärt. Elberfeld 1877, Friderichs. (XXVII, 228 S. gr. 8.) M. 5. —

In rascher, nur allzu rascher Folge erscheint die neue Bearbeitung von Burkhardt's Missionsbibliothek durch Dr. Grundemann. Was wir zur dritten Abtheilung des ersten Bandes (1877, S. 434) bemerkt haben, müssen wir in Bezug auf die zwei ersten Abtheilungen des zweiten Bandes wiederholen: der Stoff ist nicht sorgfältig genug verarbeitet. Auch hier finden wir treffliche geographische und ethnographische Schilderungen; für Geographie und Geschichte der aufereuropäischen Welttheile wird reicher Stoff geboten; aber das Unbefriedigendste ist die Darstellung der Missionsarbeit selbst, soweit sie von Grundemann herrührt. Während in der älteren, von Burkhardt bearbeiteten Missionsgeschichte einzelne Persönlichkeiten von bahnbrechenden Missionaren in den Vordergrund treten und auch schöne einzelne Züge von neubekehrten Heiden mitgetheilt werden, ist Grundemann's Darstellung zu farblos, und diese Abschnitte des Buchs sind z. B. zum Vorlesen in Missionsvereinen nicht brauchbar. Nicht einmal von Livingstone's Persönlichkeit und seiner Missionsthätigkeit bekommen wir durch Grundemann ein anschauliches Bild. Man kann nicht einwenden, es fehle in der neueren Missionsgeschichte an historisch sicheren schönen Zügen; wir erinnern nur an die Schriften von Wangemann; aber man darf sich dann nicht damit begnügen, Uebersichten aus Warneck's Missionszeitchrift wörtlich abzudrucken, wie dies für die Basler Mission in Westafrika und für die Berliner in Südafrika geschehen ist, oder Excerpte aus Missionschriften für die Verfertigung des Missionsatlasses wieder hervorzufischen (I. S. 122). Die Schilderung von Land und Leuten hätte sich an mehreren Stellen ohne Schaden für die Anschaulichkeit

etwas abkürzen lassen, und für Missionen von untergeordneter Bedeutung hätte immerhin eine kurze Statistik genügt. Auch wäre für Westafrika die unmittelbare Anknüpfung der neueren Mission an die ältere des betreffenden Landes rathfamer gewesen. Die Abtheilung über Ostafrika hätte die Falaschas in Abessinien nach der Schrift von Flad genauer darstellen dürfen. Im Uebrigen gehört diese Abtheilung, namentlich der Abschnitt über Madagaskar, zu den lefenswertheften dieses Bandes. Denn auf jener Insel findet gegenwärtig eine der interessantesten kirchengeschichtlichen Entwicklungen statt, welche mit Liebe und unparteiischem Sinn dargestellt ist.

Wenn wir Grundemann's Darstellung theilweise zu trocken gefunden haben, so hat sie doch den Vorzug historischer Zuverlässigkeit. Von Wilke's Missionsbildern können wir das nicht durchaus rühmen, und das ist ein noch schlimmerer Fehler, denn durch solche idealisirende Missionsbilderei werden die Gegner der Mission immer wieder mißtrauisch gemacht auch gegen die wahren Missionsberichte. Wir wollen den erbaulichen Bestrebungen Wilke's durchaus nicht zu nahe treten, sind auch weit entfernt, ihn bewusster Uebertreibung zu beschuldigen, oder allenthalben Unrichtigkeiten zu suchen, aber eine ganze Reihe könnten wir aufzählen, wenn der Raum es gestattete, und wir können nur bedauern, daß er sich nicht besser orientirt hat in der Missionsgeschichte, ehe er seine Missionsbilder zum Druck beförderte.

Germann's Thomaschriften und die Uebersetzungen und Erklärungen von altchinesischen Schriftstellern durch den Rheinischen Missionar Faber sind nicht Missionschriften im engeren Sinn des Wortes, aber sie können hier angereicht werden als Werke von ehemaligen Missionaren, welche durch ihre Missionsarbeit die Anregung und Befähigung dazu bekommen haben und mit ihrer Gabe namentlich den angehenden Missionaren dienen wollen, aber auch jedem Freund der Geschichte willkommen sein werden. Wenn Buß in seiner Schrift über die Mission mit Recht verlangt, daß die Missionare das Volk, unter welchem sie arbeiten, genau studiren, so wird gewiß jeder unparteiische Beurtheiler zugestehen, daß Germann und Faber dieser Forderung in ausgezeichnetem Maße Genüge geleistet haben.

Ueber die Thomaschriften in Indien erfahren wir in den gewöhnlichen Darstellungen der Kirchengeschichte sehr wenig, und doch muß es für jeden Freund der ostindischen Mission von größtem Interesse sein, dieses versprengte Häuflein der alten Christenheit genauer kennen zu lernen. Germann's Monographie kommt diesem Bedürfnisse entgegen. Allerdings werden verhältnißmäßig wenige Leser die 781 Seiten dieses Buchs durcharbeiten, und manche werden nach Durchlesung desselben die Hoffnung des Verf.'s auf eine größere Bedeutung der Thomaschriften für die Christianisirung von Indien nicht theilen. Denn man bekommt den Eindruck, daß die Thomaschriften vom national Indischen hauptsächlich dasjenige festhalten, was die Mission erschwert: die Abgeschlossenheit der höheren Kasten, während ihre Kirche mit der syrischen Kirchensprache nicht so national indisch ist, als man sich's in der Ferne denkt. Nachdem der größere Theil der Thomaschriften von der römischen Kirche eingeheimst ist, scheint diejenige Partei, welche die alten Traditionen festzuhalten suchte, dabei aber vom Nestorianismus zum Jakobismus übergegangen ist, keinen Einfluß mehr auf die umwohnenden Heiden auszuüben, dagegen die geistlich lebendigere Partei zu wenig zahlreich zu sein, um ohne völligen Anschluß an die englisch-bischöfliche Kirche missioniren zu können. Germann neigt sich ferner zu der Ansicht, daß der Apostel Thomas selbst nach Indien gekommen sein könnte. Auch davon ist Ref. nicht überzeugt worden; denn wenngleich der König Gundaphorus durch die Münzfunde als historische Person erwiesen ist, so bleibt doch der Weg von Baktrien nach Mailapur, der

weiter ist als von Jerusalem nach Baktrien, noch unerklärt. Aber es sprechen auch innere Gründe gegen den apostolischen Ursprung der Thomaschriften. In den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt, unter der Yuetschi-Herrschaft, finden wir eine religiöse Bewegung in Indien: der Buddhismus nimmt einen neuen Aufschwung. Wäre apostolisches Christenthum dort verbreitet gewesen, so hätte es sicherlich irgendwie in die Bewegung eingegriffen. Ueberdies bekommt man aus Germann's Schrift den Eindruck, daß doch die Thomaschriften, so weit man sie zurückverfolgen kann, in Verfassung und Cultus von Vorderasien abhängig gewesen, während man bei apostolischem Ursprung erwarten dürfte, in ihrer Abgeschlossenheit hätten sie eine selbständigere Stellung behaupten können. Allein der Werth der Germann'schen Schrift ist unabhängig von diesen Fragen, und es werden gewiß alle, welche diesen äußersten Vorposten der alten Kirche im Südosten kennen lernen möchten, dem Verf. sehr dankbar sein, daß er die große Mühe der Zusammenstellung des Materials nicht gescheut hat, wenn man auch im Interesse eines größeren Leserkreises wünschen möchte, daß manche unerquickliche Personalfreitigkeiten weniger ausführlich behandelt wären. Für Einzelnes verweisen wir auf die Recension des in der Geschichte der Thomaschriften sachkundigsten Deutschen, Dr. Gundert's, im Basler Missionsmagazin, Jahrg. 1877, S. 88 ff.

Wenn häufig den Missionaren vorgeworfen wird, sie schätzen die heidnische Literatur des Volkes, unter welchem sie arbeiten, zu gering, so wird niemand dies mit Recht von Faber sagen können. Im Gegentheil scheint er uns den Mencius an manchen Stellen zu christlich zu deuten. Während z. B. Dr. Legge in seiner Ausgabe der chinesischen Klassiker das chinesische Wort, welches die edelsten Männer des Volkes bezeichnet, durch *Sage* übersetzt, übersetzt es Faber durch Heilige. Allein Ref. kann sich nach der Beschreibung der von Mencius anerkannten Heiligen (p. 122–132) nicht überzeugen, daß nicht der Name Weise zutreffender wäre für diese ersten Geister des chinesischen Volkes, denn die Religion spielt überhaupt in den chinesischen Klassikern eine untergeordnete Rolle. Ebenso scheint es etwas gewagt, im chinesischen *Tao* „Ansätze für die christliche Lehre vom Menschen als Ebenbild des persönlichen Gottes“ (p. 73) zu finden. Die Erklärungen Faber's werden bisweilen zu etwas gefuchtem Excursum. Aber alle Leser werden ihm dankbar sein, daß er durch den Versuch einer systematischen Gruppierung die Bücher des Mencius in eine genießbarere Form gebracht hat. — Während Mencius zu den Klassikern gehört, repräsentiren die zwei andern von Faber übersetzten Schriftsteller das heterodoxe China, und wir sehen, wie dieses alte Culturvolk nicht nur in manchen Erfindungen uns Abendländern vorausgeeilt war, ohne daß wir davon wußten, sondern auch im Kampfe von Ideen und Theorien, aber immer in einer für uns etwas steif und langweilig erscheinenden Form. Mih Tsi oder Micius, der nur im Auszug übersetzt ist, zeigt uns, daß dem chinesischen Absolutismus frühzeitig schon demokratische und socialistische Ideen gegenübergetreten sind mit Berufung auf die guten Könige der Vorzeit. Die vorausgeschickte längere Abhandlung Faber's über den Socialismus steht eigentlich in keinem Zusammenhang mit der Schrift. — Licius redet eine ganz andere Sprache als die beiden vorher genannten Schriftsteller. Hier finden wir kosmogonische und kosmographische Ideen, welche Faber nur aus dem Taoismus ableiten will, indem er annimmt, die Schrift sei spätestens 250 v. Chr. abgeschlossen worden. Vom Philosophen Licius selbst, aus dem 7. Jahrhundert v. Chr., ist sie jedenfalls nicht, und es kommen nur verhältnißmäßig wenige Aussprüche von ihm selbst darin vor. Die Berührung mit buddhistischen Ideen vom Anfang bis zum Ende des Buchs scheint aber dem Ref. so stark

zu fein, daß er sich des Gedankens nicht erwehren kann, diese Schrift möchte erst durch die Verbreitung des Buddhismus in China angeregt worden sein. Eine genauere Erforschung der Taoistischen Literatur wird hierüber erst sicheren Aufschluß geben können. — Es ist kein geringes Stück Arbeit, das uns Faber in diesen 3 Schriften, sowie in den schon früher erschienenen über Confucius vorlegt. Möchte ihm die verdiente Anerkennung dafür zu Theil werden, denn er hat uns damit in deutscher Sprache einen Einblick in die althinesische Literatur gegeben, wie wir ihn vorher nicht hatten.

Mößingen bei Tübingen.

Paul Wurm.

Kuttler, Gust., Altes und Neues aus Pfarrhaus und Pfarrleben. Mit gütigen Beiträgen von Ottilie Wildermuth, Louise Pichler (Zeller), Friederike Pressel, Karl Gerok, R. Bärlin, J. Ph. Glöckler u. A. hrsg. 3. Auflage. M. Gladbach 1878, Schellmann. (VIII, 199 S. 8.) M. 2. 50.

Eine Reihe von Gedichten, Erzählungen, Skizzen, eingeführt von Gerok und mit dessen, schon als Manuscript bekannt gewordenem, prächtigem Gedicht 'der Pfarrer' ausgestattet, führt in Pfarrhaus und Pfarrleben, wie es besonders in Württemberg ausgebildet ist, ein. Hübsche Schilderungen finden sich in den vom Herausgeber herrührenden 'Photographien' ('der Pfarrersohn', 'die Pfarrfrau'), während 'die Lieder am Schraubstock' doch wohl etwas fern liegen und die 'aus dem Vicariatsleben', meist Liebeslieder, zu sehr in's Allgemeine gehen. Eine Skizze von der seitdem heimgegangenen Dichterin des schwäbischen Pfarrhauses und Erzählungen von L. Pichler und F. Pressel füllen die zweite Hälfte würdig aus. So kann das Büchlein Jedem, der für die Poesie des Pfarrhauses oder für die gute Sache, welcher der Reinertrag dient, den württembergischen Pfarrwaisenverein, ein Herz hat, empfohlen werden.

Leipzig.

Hartung.

Clemen, Prof. Dr. Aug., Predigten an den Stiftungsfesten der Fürsten- und Landesschule zu Grimma 1868—1877. Leipzig 1878, Hinrichs. (V, 152 S. gr. 8.) M. 3. —; geb. M. 4. —

Mit Freude bringen wir hierdurch ein Bändchen von 10 Predigten zur Anzeige, die nach ihrem Titel und der in der Vorrede ausgesprochenen Tendenz ihrer Herausgabe zunächst nur für einen kleineren Leserkreis berechnet scheinen, die aber unseres Erachtens ein weitergehendes Interesse in Anspruch zu nehmen berechtigt sind. Die von Kurfürst Moritz von Sachsen zugleich mit den Schwesteranstalten Pforta und Meißen gegründete und am 14. September 1550 eröffnete königl. Fürsten- und Landesschule zu Grimma begeht, wie die Vorrede sagt, ihr jährliches Stiftungsfest auch mit einer gottesdienstlichen Feier, die unter zahlreicher Beteiligung von Freunden der Anstalt aus Nah und Fern in der Klosterkirche daselbst, dem mit der Anstalt verbundenen Gotteshause, abgehalten wird. Bei dieser Gelegenheit sind die hier im Druck vorliegenden Predigten von dem Religionslehrer der Anstalt Professor Dr. Clemen gehalten worden. Sie werden zunächst sicherlich den zahlreichen Hörern eine willkommene Gabe und vielen von den früheren Zöglingen der Anstalt als eine Erinnerung an gemeinsam durchlebte heilige Stunden eine segensreiche Mitgabe für ihr ferneres Leben sein. Aber auch für Fernerstehende sind sie nicht ohne Interesse. Sie sollen nach der Absicht des Herausgebers zugleich auch ein einfaches Zeugniß davon geben, in welchem Geiste die Anstalt ihr Werk an den ihr anvertrauten jugendlichen Seelen treiben zu müssen meint. Als solch' ein Zeugniß dürfen wir auch in Wahrheit diese Predigten betrachten und dieses Zeugniß wird

Allen, die unser Vaterland, das große, wie das kleine, die unsere theure Kirche lieb haben, eine große Freude sein. Wir müssen nicht bloß den Zöglingen dieser Bildungsstätte, wir müssen dem ganzen Vaterlande zu einer Anstalt gratuliren, in der nach dem Zeugnisse dieser Predigten Wissenschaft und Christenthum, Gesetz und Evangelium miteinander verbunden und die Liebe zum engeren, wie zum weiteren Vaterlande gleichermaßen gepflegt wird. Die Predigten dürfen aber auch abgesehen von ihrem ursprünglichen Zwecke als hervorragende Leistungen auf dem Gebiete der homiletischen Literatur überhaupt bezeichnet werden. Wir möchten hier besonders auf die 3te, 8te und 10te Predigt hinweisen. Das sind Predigten wie aus einem Gusse, reich an Gedankeninhalt und doch ruhig und klar dahinschreitend. Kleinere Ausstellungen, die wir etwa in Betreff der Fassung einzelner Themata oder Partitionen zu machen hätten, treten diesen Vorzügen gegenüber billig in den Hintergrund. Wir freuen uns vielmehr unserer fast durchgängigen Uebereinstimmung namentlich auch mit dem in der 3ten und 8ten Predigt über das Verhältniß des Christen zur staatlichen Gemeinschaft Gefagten und wünschen dem Büchlein eine weite Verbreitung.

Groß-Milkau bei Rochlitz.

R. Wetzel.

Müller, † Pred. Wilh., Vorträge und Aufsätze. Hrsg. von Lic. J. E. Websky. Mit dem Bildniß Wilh. Müllers (in Stahlst.). Berlin 1877, C. Heymann's Verl. (X, 258 S. gr. 8.) M. 5. —; geb. M. 7. —

Aus dem Nachlaß des bekannten Berliner Predigers Wilhelm Müller († 23. Mai 1876) sind außer einer Sammlung von 'Predigten und Reden' auch eine Reihe von 'Vorträgen und Aufsätzen' veröffentlicht. Auch die vorangestellte Biographie ist nur Bearbeitung eigenhändiger Aufzeichnungen. Ein speciell Eingehen auf den Inhalt der einzelnen Abhandlungen und Vorträge dürfte hier schon deshalb nicht angezeigt sein, weil die meisten derselben bereits früher gedruckt waren. So erschienen in den 'Protestantischen Vorträgen' die vier Vorträge über 'Schule und Religionsunterricht', 'Civilehe und Trauung', 'Sünde', 'Wunder'. Aus der größeren Schrift: 'Ueber London und Paris nach Rom' sind die Abschnitte über 'die Sixtinische Kapelle' und 'Weihnachts- und Epiphaniensfest in Rom' entlehnt. In Zeitschriften erschienen: 'der Pietismus und die Unfittlichkeit', sowie 'das Kind in seiner Stellung zum häuslichen Leben'. Zum ersten Mal gedruckt dagegen sind: 'Unser Haus', 'das Berufsleben und der Lebensberuf', 'der Kaufmann und die Religion', 'die Bedeutung der Freude im christlichen Leben'. Dies der reiche und mannigfaltige Inhalt der Sammlung. Der Geist der Vorträge, soweit darauf die theologische Richtung bestimmend einwirkt, ist durch den Namen des Verf. hinreichend charakterisirt. Im Uebrigen ist hervorzuheben, daß der Verf. mit seltener Gemüthsinnigkeit auf die einzelnen, scheinbar oft unbedeutenden Verhältnisse des Lebens einzugehen und dieselben in feiner, sinniger Weise vom Geiste christlicher Frömmigkeit durchleuchtet darzustellen weiß. Dabei ist die Sprache edel und schön, so daß wir das Buch allen Gebildeten zu ernster, erhebender Lectüre angelegentlich empfehlen können.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Fabian, Heinr. Wilh., Die mechanisch-monistische Weltanschauung. Leipzig 1877, Scholtze. (V, 34 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Als Leitfaden für den später herauszugebenden ausführlichen Entwurf einer 'Physik ohne Metaphysik' will der Verf. dies Schriftchen angesehen wissen. Dasselbe gehört zu den vielen, fast ausnahmslos ephemeren Erscheinungen der Gegenwart, welche eine Vereinigung

von Naturwissenschaft und Philosophie in der Weise anstreben, daß sie den naturwissenschaftlichen Grundatz des Mechanismus und den philosophischen des Monismus vereinigt an die Spitze des Systems stellen. Die „Physik ohne Metaphysik“, welche der Verf. in Aussicht stellt, soll, vom Allgemeinen zum Besonderen fortgehend, darstellen die Naturgeschichte des Himmels im Allgemeinen, die Erdgeschichte, die Entwicklungsgeschichte der Organismen, den Entwicklungsproceß der intellectuellen Fähigkeiten und des Bewußten, sowie eine bündige Definition aller wichtigen Begriffe. Dies ausgebreitete Wissen soll in allen Theilen einheitlich beherrscht sein durch das „mechanisch-monistische Princip“, wonach alle Erkenntnis besteht in „Auflösung der Naturvorgänge in Mechanik der Atome“. Der Verf. glaubt nämlich die von Du Bois-Reymond behaupteten Grenzen des Naturerkennens beide beseitigen zu können. Die Empfindung ist nämlich „das Resultat einer rein mechanischen und unbewußten Atombewegung“, „Nichts Ursprüngliches“, „Bewegung, Schall und Hören sind ihrem Wesen nach ein und dasselbe: Bewegung“. Das Sehen kommt durch eine Reflexion zu Stande, welche nicht den Charakter eines „Schlusses“ an sich trägt, sondern als „rein mechanische Rückwirkung in Folge der physikalischen Beschaffenheit der Gehirnmasse“ aufgefaßt werden muß. Vergebens suchen wir einen Beweis; der Verf. versichert, daß es jedenfalls thatsächlich so sei, das muß uns genügen. Die Frage nach der Materie glaubt der Verf. gelöst, indem er das Atom bestimmt als „das, was im Naturmechanismus nicht getrennt wird und als selbständige Existenz in allen Verbindungsprozessen fortbesteht“. Alle Atome sollen gleich sein (weg mit dem Dualismus von Körper- und Aetheratomen!) und nur durch Anziehung wirken (kein Dualismus von Anziehung und Abstoßung!).

Wir sind überzeugt, daß außer dem Verf. Niemand von einer so begründeten (oder unbegründeten) „Physik ohne Metaphysik“ die mit Zuversicht verheißene Reform der Philosophie erwarten wird.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Tiele, C. P., Die Assyriologie u. ihre Ergebnisse f. die vergleichende Religionsgeschichte. Aus dem Holländischen. Leipzig, O. Schulze. (gr. 8.) 1. —
- Examinatorium über die theolog. Disciplinen nach den gangbarsten Lehrbüchern. 1. Abth. Kirchengeschichte nach J. H. Kurtz, Lehrbuch der Kirchengeschichte f. Studierende. Leipzig, Violet. (XIV, 143 S. 8.) 2. —
- Wiefeler, K., Die Christenverfolgungen der Caesaren bis zum 3. Jahrh. historisch u. chronologisch untersucht. Gütersloh, Bertelsmann. (X, 140 S. gr. 8.) 2. 40.
- Christlieb, Th., Der indobritische Opiumhandel u. seine Wirkungen. Eine Ferienstudie. Neue Ausg. Erweiterter Abdr. aus der „Allg. Missionszeitfchr.“ Gütersloh, Bertelsmann. (64 S. gr. 8.) 1. —
- Kritik, Kurze, der Schrift d. Priesters Curci „Das gegenwärt. Zerwürfniß zwischen der Kirche und Italien.“ Von e. Priester der Gesellschaft Jesu. Aus dem Ital. v. e. Priester derselben Gesellschaft. Regensburg, Pustet. (84 S. gr. 8.) — 80.
- Spaeth, H., Theismus u. Pantheismus. Ein Vortrag. Oldenburg, Schulze. (23 S. 8.) — 50.
- Caspers, A., Der Taufbegriff d. Neuen Testaments exegetisch entwickelt. Bredstedt 1877, Christl. Buchh. (XVI, 336 S. gr. 8.) 3. —
- Rinck, H. W., Vom Zustand nach dem Tode. Biblische Untersuchgn., m. Berücksicht. der einschläg. alten u. neuen Literatur. 3. Aufl. Basel, Riehm. (XX, 410 S. gr. 8.) 4. —; geb. 5. —

- Hofmann, J. Ch. v., Theologische Ethik. Abdruck e. im Sommer 1874 geh. Vorlesg. Nördlingen, Beck. (VII, 350 S. gr. 8.) 4. 50.
- Koelreutter, G. A., Der moderne Zeitgeist in seiner Abwendung von Christentum u. Religion. Vortrag. Berlin, C. Heymann. [auch Prot. Kirchztg. 12, Coll. 227—240.]
- Wimmer, J., Ueber die Natur Gottes. Ueber die sittliche Nothwendigkeit der Aufhebung der Todesstrafe. Leipzig, O. Wigand. (16 S. gr. 8.) — 50.
- Hans, J., Glaube u. Leben. Predigten. Augsburg, Schloffer. (VII, 363 S. gr. 8.) 3. 50.
- Franck, Grundriß der evangel. Glaubenslehre f. die oberen Klassen d. Gymnasiums. Demmin, Freund. (40 S. gr. 8.) 1. —
- Glaube, Unfer, erbauet auf dem Grund der Apostel u. Propheten. Einführung in das Verständniß der großen Heilthaten Gottes an der Hand der heil. Schrift. Eine Gabe f. Confirmanden u. Confirmiten, dargeboten v. e. Nichttheologen. Braunschweig, H. Bruhn. (VII, 152 S. 8.) 1. 20.

Literatur des Auslandes.

- Revue, Orthodoxe. [Monatschrift für Theologie: ruffisch.] Redacteur P. Preobrajenski. 18. Jahrg. Moskau, Universitäts-Druckerei. 7 Rb.
- Bargès, J. J. L., Recherches archéologiques sur les colonies phéniciennes établies sur le littoral de la Celtoligurie. Paris, Leroux. (160 p. 8. avec 8 pl.)
- Arosio, L., Gesù Cristo. Milano, Fratelli Dumolard. (2 vol. XXXIV, 769, 759 p. 8. con piante e carte storico-geografiche.) L. 24.
- Perron, L'islamisme, son institution, son influence et son avenir. Ouvrage posthume publié et annoté par A. Clerc. Paris, Leroux. (131 p. 18.) 2 fr. 50.
- Riant, Le changement de direction de la quatrième croisade, d'après quelques travaux récents. [Extr. de la Rev. des quest. hist.] Paris, Palmé. (48 p. 8.)
- Merle d'Aubigné, J. H., Histoire de la Reformation en Europe au temps de Calvin. T. VIII. Espagne, Angleterre, Allemagne, Mort de Luther. Index alphabétique. Paris, C. Lévy. (CXXXVIII, 459 p. 8.)
- L'Épinois, H. de, La question de Galilée, les faits et leurs conséquences. Paris, V. Palmé. (332 p. 12.) 3 fr.
- Stowell, W. H., History of the Puritans in England. London, Nelsons. (346 p. post 8.) 3 s. 6 d.
- Histoire des Capucins de Flandre, écrite au XVIIIe siècle par une religieuse de cet ordre. T. Ier. Paris, Poussielgue frères. (XVI, 559 p. 8.)
- Ignazio, C., Innocenzo X Pamfili e la sua corte: storia di Roma dal 1644 al 1655, da nuovi documenti. Imola. [Roma, E. Loescher & Co.] (410 p. 8.) L. 6.
- Crosniers, Les Congrégations religieuses dans le diocèse de Nevers. Congrégations d'hommes. Nevers, Michot. (606 p. 8.)
- Sketch, General, of the History of Pantheism. Vol. 1. London, Deacon. (8.) 12 s. 6 d.
- Gazer, A. E., Papal Infallibility and Supremacy tried by Ecclesiastical History. London, Partridge. (8.) 5 s.
- Curci, Le Dissentiment moderne entre l'église et l'Italie. Paris, Amyot. (XI, 430 p. 8.)
- Bussy, de, Histoire de Pie IX. Paris, Réunion Catholique 16 rue Hautefeuille. (336 p. 32.)
- Newman, J. H., Essay on the Development of Christian Doctrine. London, Pickering. (458 p. post 8.) 6 s.
- Asina, A. R., Compendium theologiae moralis. I. [Madrid?] (580 p. 4.) Das ganze Werk Pts. 12.
- Sibbern, F. C., Moralphilosophie som Retsindigheds og Tilbørighedslaere. Et efterladt Skrift. Kjøb., Reitzel. (132 p. 8.) 1 Kr. 50 øre
- Weaver, J., The Doctrine of Universal Restoration Carefully Examined. Dayton, Ohio, United Brethren Publishing House. (X, 403 p. 12.) \$ 1. 25.
- Bona, J., De sacrificio Missae, tractatus asceticus. Forocornelli [Imola], ex officina Galeatina. (198 p. 16.)
- Hawkins, J., Phases of Modern Doctrine in relation to the Intellectual and Active Powers of Nature and Man. London, Longmans. (8.) 10 s. 6 d.
- Jacob, G. A., Ecclesiastical Polity of the New Testament. A Study for the Present Crisis in the Church of England. New York, T. Whitaker. (424 p. 12.) \$ 2.
- Parkinson, H. W., Modern Pleas for State Churches Examined. London, Longmans. (8.) 2 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Kuenen, A., Bijdragen tot de Critiek van Pentateuch en Jozua (Theol. Tijdschrift 1 Maart, p. 139—162).
- Clermont-Ganneau, C., The Moabite Pottery (The Athenaeum 23 Mar.).
- Roberts, That Christ spoke Greek; a Reply (The Expositor Apr.).
- Holtzmann, H., Zur synoptischen Frage. II. Die Stellung Jesu zum Gesetz.

7. Grofse und kleine Gebote. 8. Die principielle Erklärung der Bergpredigt. 9. Verhältniß von Mt. 5, 18 zu Lc. 16, 17. 10. Abchluß (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 532—568).
- Weifs, B., Zur synoptischen Frage. Eine Replik (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 569—592).
- 'Supernatural Religion', *The New Revelation II* (*Fortnightly Review* March 1, p. 365—383).
- Gloag, P. J., *Recent Attacks on the Book of Acts* (*British and Foreign Evangelical Review* Apr., p. 341—356).
- Scholten, J. H., *De Glossolalie* (*Theol. Tijdschrift* 1 Maart, p. 117—138).
- Tyler, T., *Was the Author of the Epistle of James acquainted with the Apocalypse?* (*The Academy* 23 Mar., p. 259).
- Blom, A. H., *Verklaring van Gal. 3:20* (*Theol. Tijdschrift* 1 Maart p. 216—227).
- Leskien, A., Zur Kritik der kürzeren Legende vom h. Clemens (Archiv f. flav. Philol. III, 1, S. 79—83).
- Gilbert, J. T., *The Old Irish Missal at Oxford* (*The Academy* 23 Mar., p. 259, 260).
- Macpherson, J., *Anselm's Theory of the Atonement: its place in History* (*British and Foreign Evangelical Review* Apr., p. 207—232).
- Wesseloofsky, A., Phol als aethiopischer König (Archiv f. flav. Philol. III, 1, S. 84—86).
- Pauli, R., Die Beziehungen der Hanse zur Kirche (Preussische Jahrb. März, S. 268—282).
- Dijk, J. van, *Het beginsel der Hervorming*. III (*Studien* IV, 1, p. 20—46).
- Gordon, A., *Miguel Serveto-y-Revés*. — I (*Theological Review* April).
- Drummond, R. B., *The Westminster Confession of Faith* (*Theological Review* April).
- Kenny, C., *Cudworth's MSS. on Future Punishment* (*Theological Review* April).
- Fischer, Die schottischen Missionen (Allg. Miss.-Ztschr. März S. 132—137).
- Smith, G., *Establishment of Christianity in India* (*British and Foreign Evangelical Review* Apr., p. 270—301).
- Bemühungen, Die, des Kaisers Alexander I. um Sicherstellung der rechtgläubigen Geistlichkeit (Das alte u. neue Rußland [russisch] 1877, 12).
- Strebel, Geschichte des Missionslebens in Württemberg (Allg. Miss.-Ztschr. März, S. 116—132).
- Flex, O., Native Christen. 2. Die Catechumen (Allg. Miss.-Ztschr. März, S. 101—116).
- Beard, C., *Bishop Thirwall's Remains* (*Theological Review* April).
- Pünjer, B., J. Ch. K. v. Hofmann (Prot. Kirchztg. 11, Coll. 213—222).
- Missionstätigkeit der russischen Kirche im Jahre 1876 (Orthodoxe Revue [russisch] Febr. S. 313—323).
- Th. Ch., Allgemeine Presbyterianische Synode in Edinburgh (Orthodoxe Revue [russisch] Jan., S. 142—150).
- Bonghi, R., *Leone XIII e i suoi Predecessori dello stesso nome* (*Nuova Antologia* sec. ser. VIII, 5, p. 3—28).
- Katzer, E., Der moralische Gottesbeweis nach Kant u. Herbart (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 482—532).
- Gusev, A. Th., Einleitung in die dogmat. Theol. Ueber den Begriff der dogmat. Theol. u. der Dogmen. Wichtigkeit u. Bedeutung der Dogmen (Orthodoxe Revue [russisch], Jan. S. 57—81; Febr. S. 172—193).
- Lipius, R. A., Dogmatische Beiträge. Zur Vertheidigg. u. Erläuterung. meines Lehrbuchs. II. 1. Das metaphysische Problem (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 385—433).
- Macgregor, J., *Church Membership of Infants: Practical Aspects* (*British and Foreign Evangelical Review* Apr., p. 301—327).
- Future Punishment: the Present State of the Question, Considered in a Series of Papers on Canon Farrar's New Book* (*Contemporary Review* April and May).
- Farrar, *Rabbinic Eschatology* (*The Expositor* Apr.).
- Brill, W. G., *Des menschen heerschappij door den mensch verzaakt* (*Studien* IV, 1, p. 1—19).
- Rauwenhoff, L. W. E., *Een nieuwe aanvang*. II. [Fortf. über Doedes' Encyclopädie] (*Theol. Tijdschrift* 1 Maart, p. 163—215).
- Scheffer, W., *Nogmaals het Pessimisme* (*Theol. Tijdschrift* 1 Maart, p. 228—236).
- Pünjer, B., Der Positivismus in der neueren Philos. II. Engl. Philosophen. 2. Herbert Spencer (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 3, S. 434—481).
- Zur Frage über die Nothwendigkeit der Glaubenseinheit (Orthodoxe Revue [russisch] Febr. S. 323—332).
- Henle, J., Der medicinische u. d. religiöse Dualismus (Nord u. Süd April, S. 74—93).
- Croskery, T., *Romanism and National Prosperity* (*British and Foreign Evangelical Review* Apr., p. 384—410).
- Arnold, A., *The Business Aspect of Disestablishment* (*Nineteenth Century* April).
- Adler, H., *Can Jews be Patriots?* (*Nineteenth Century* April).

Recensionen.

- Amphilochius, Altflav. Pfalter aus dem XIII.—XIV. Jahrh. sammt dem griech. Text aus dem commentirten Pfalter des Theodoritus saec. X. [russisch] (v. V. Jagić: Archiv f. flav. Philol. III, 1).

- Amphilochius, Die Beschreibung der Bibliothek des Neu-Jerusalem-Klosters [russisch] (v. V. Jagić: Archiv f. flav. Philol. III, 1).
- Ueber den ältesten südflav. mit Jußen geschriebenen Oktoich des XI. Jahrh. [russisch] (v. V. Jagić: Archiv f. flav. Philol. III, 1, S. 168—176).
- Asmus, P., Die Indogermanische Religion (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studien* IV, 1).
- Berchtold, O., Ein neues Buch vom wahren Christenthum (*Theological Review* April).
- Bréal, M., *Mélanges de mythologie et de linguistique* (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studien* IV, 1; v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschrift* 1 Maart).
- Brugsch-Bey, H., Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studien* IV, 1).
- Curci, C. M., *Il Moderno Dissidio tra la Chiesa e l'Italia* (v. W. C. Cartwright: *The Academy* 30 March).
- Drouven, G., Die Reformation in der Cölnischen Kirchenprovinz (v. H. Ulmann: Jenaer Litzg. 13).
- Drummond, J., *The Jewish Messiah* (v. T. K. Cheyne: *Theological Review* April).
- Fechner, A. W., Chronik der evangel. Gemeinden in Moskau (v. N. A. Popov: Orthodoxe Revue Febr., S. 292—312).
- Gebhardt, O. de, A. Harnack, T. Zahn, *Patr. app. opp.: ed. min.* (v. G. K.: *Polybiblion mars*).
- Ginsberg, H., Ausg. d. theolog.-polit. Tractats Spinoza's (Lit. Centralblt. 13).
- Grafsmann, H., Rig-Veda (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studien* IV, 1).
- Hann, F. G., Die Ethik Spinoza's u. die Philosophie Descartes' (v. M. H.: Lit. Centralblt. 13).
- Harnack, A., Die Zeit des Ignatius u. die Chronologie der antiochen. Bischöfe bis Tyrannus (v. G. K.: *Polybiblion mars*; v. R. A. Lipius: Jenaer Litzg. 14).
- Haym, R., Herder nach seinem Leben und seinen Werken dargestellt. I. 1 (*Theological Review* April).
- Jahrbuch der Historischen Gesellschaft Züricher Theologen. I (*Theological Review* April).
- Janaufchek, L., *Originum Cisterciensium T. I* (v. C. Will: Lit. Handweiser 222).
- Jofs, G., Die Vereinigung christlicher Kirchen (v. W. C. van Manen: *Theol. Tijdschrift* 1 Maart).
- Kaufmann, D., Geschichte der Attributenlehre in d. jüdischen Religionsphilos. des Mittelalters (v. Br.: Lit. Centralblt. 13).
- Langhans, E. F., Das Christenthum und seine Mission im Lichte der Weltgeschichte. (*Theological Review* April).
- Lechler, K., Die Confessionen in ihrem Verhältnisse zu Christus (*Theological Review* April).
- Loewe, J. H., Der Kampf zwischen dem Realismus u. Nominalismus im Mittelalter (v. C. Schaarschmidt: Jenaer Litzg. 13).
- Naville, A., *Julien l'Apostat* (v. F. R.: Lit. Centralblt. 13).
- Rabinovicz, R., *Variae lectiones in Mishnam et in Talmud Babylonicum* (v. B. R.: Lit. Centralblt. 14).
- Refch, A., Das Formalprinzip des Protestantismus (v. Th. G. Terner: Orthodoxe Revue [russisch] Febr., S. 239—266).
- Reufs, E., *La Bible* (v. H. A. Gagnebin: *Studien* IV, 1, p. 71—82).
- Rhys Davids, T. W., *Buddhism* (v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschrift* 1 Maart; *The Academy* 23 Mar.).
- Rode, F., Geschichte der Reaction Kaiser Julian's (v. F. R.: Lit. Centralblt. 13).
- Schäfer, B., Die religiösen Alterthümer der Bibel (v. B. Neteler: Lit. Handweiser 222).
- Schiaparelli, E., *Del sentimento religioso degli antichi Egiziani* (v. Pietzmann: Jenaer Litzg. 13).
- Schweizer, A., Die Christliche Glaubenslehre nach Protestantischen Grundsätzen dargestellt. 2. Aufl. (*Theological Review* April).
- Spiefs, E., Entwicklungsgeschichte der Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studien* IV, 1).
- Spitta, F., Der Brief des Julius Africanus an Aristides (v. W. Sanday: *The Academy* 23 Mar.).
- Stobart, J. W. H., *Islam* (v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschrift* 1 Maart).
- Sybel, L. v., Mythologie der Ilias (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studien* IV, 1).
- Thikötter, J., Wie foll von positiver Seite der Anspruch auf kirchl. Berechtigung der liberalen Theologie u. ihrer Vertreter beurtheilt werden? (v. J. Clüver: Jenaer Litzg. 13).
- Thudichum, F., Deutsches Kirchenrecht d. 19. Jahrh. (Lit. Centralblt. 14).
- Tiele, C. P., *De vrucht der Assyriologie* (v. C. P. Tiele [gegen Baudiffin]: *Theol. Tijdschrift* 1 Maart).
- Tischendorf, L. F. C., *Novum testamentum graece: ed. min.* (v. C. J.: *Polybiblion mars*).
- Vogel, O., Häckel u. die monist. Weltanschauung (Lit. Centralblt. 14).
- Wake, C. S., *The Evolution of Morality* (*Saturday Review* 23 March).
- Wattenbach, W., Schrifttafeln zur Geschichte der griechischen Schrift (v. C. Graux: *Revue critique* 13).
- Williams, M., *Hinduism* (v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschrift* 1 Maart; *The Academy* 23 March).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 9.

27. April 1878.

3. Jahrgang.

Spol, Dictionnaire de la Bible (Baudiffin).	Bahnfen, Die fogenannten Pastoralbriefe erklärt, 1. Thl. (Mangold).	Egli, Die Züricher Wiedertäufer zur Reformationszeit (Plitt).
Hoffmann, Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze, 1. Hft. (Baudiffin).	Champagny, Die Antonine, deutsch bearb. v. Doepler, 2 Bde. (Harnack).	Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, 5. Bd. (Lauxmann).
Cave, The Scriptural Doctrine of Sacrifice (Kampbaufen).	Spitta, Der Brief des Julius Africanus an Aristides (Harnack).	Wildenhahn, Paul Gerhardt, 4. Aufl., 2 Thle. (Lauxmann).
Wendt, Die Begriffe Fleisch und Geist im biblischen Sprachgebrauch (Weifs).	Bezold, König Sigmund und die Reichskriege gegen die Hufiten, 3. Abth. (Tschackert).	Baur, Das deutsche evangelische Pfarrhaus (Nafemann).
Werner, Johann Hyrkan (Schürer).	Reifer's Reformation des K. Sigmund, hrsg. v. Böhm (Tschackert).	Harms, Pastoraltheologie, 3. Aufl. (Carstens).
Baerwald, Iosephus in Galiläa (Schürer).		

Spol, E., *Dictionnaire de la Bible* ou Explication de tous les noms propres historiques et géographiques de l'ancien et du nouveau testament. Paris 1877, Gaume & Cie. (228 S. 8.)

Diefes Verzeichnifs biblischer Namen mag bibellefenden Laien willkommen fein; wem der Urtext zugänglich, wird Besseres in den allgemeinen biblischen Wörterbüchern finden. — Die Namen werden nach der gebräuchlichen franzöfifchen Ausfprache, also im Ganzen nach der Vulgata gegeben, event. auch nach deren Ueberfetzung: fo findet man Asdod unter *Azot*, Jambres unter *Mambres*, Mirjam unter *Marie*, On unter *Héliopolis*, Phul (Jef. 66, 19) unter *Afrique*, Sela (in Edom) unter *Petra*, Tammuz unter *Adonis*. Daneben steht die Umfchreibung des Namens in der LXX oder die griechifche Form des N. T., vielfach auch die Umfchreibung der hebräifchen Ausfprache — nicht immer richtig: Kadefch-Barnea lautet hebr. nicht *Kedesch*, fondern im Unterschiede von einem andern Ortsnamen stets Kadefch; auch kommen ganz unbekannte Namensformen vor: *Jabok ou Jabor* (? f. v. *Phanuel*). Angabe der Namensbedeutung fehlt meift. Das beigebrachte Material befteht hauptfächlich in einem (nicht immer vollständigen) Verzeichnifs der biblischen Belegstellen; für geographifche Namen wird vielfach die Ortslage angegeben, hie und da auch die Identität mit einem spätern oder modernen Ortsnamen conftatirt; Sicheres und Unsicheres ift dabei nicht gefchieden, z. B. bei der Gleichfetzung von Capernaüm mit Tell-Hum, von Hadad-Rimmon (*Adad-Remmon*) mit Maximianopolis. — Andere Angaben find incorrect oder ungenügend; felfam wird die Lage von Arimathia beftimmt: 'im Stamm Ephraim' (*selon B. du Bocage*, die Hauptautorität des Verf. für Geographie; S. 40 finde ich noch Moréri genannt), da doch Arimathia erft zu einer Zeit vorkommt, wo von den alten Stammgrenzen keine Rede mehr war, und feine Lage überhaupt unficher ift. Mit andern Angaben wird dem Nachfuchenden gar nicht weitergeholfen: z. B. *Arachéens ou Arac — fils de Chanaan*; das lieft Jeder in der citirten Bibelftelle, und es wäre in folchen Fällen anzugeben gewesen, welches anderweitig bekannte Volk man fich darunter vorzuftellen habe. — Auch offenbare Unrichtigkeiten kommen vor; Aretas wird bezeichnet als *gouverneur des Juifs à Damas*, während doch II Kor. 11, 32 deutlich genug von einem Ethnarchen des Königs Aretas handelt. — Einiges fehlt: unter *Beelzebub* (!) ou *Beelzebub* ift von dem Philiftergott die Rede, aber nicht von dem neutestl. Beelzebub. Doch find die Eigennamen, fo weit ich fehe, ziemlich vollständig aufgeführt. Ich habe nicht finden können: Abaddon, Bethabara (Betha-

nia), Bethesda (auch nicht als *Bethsaida* der Vulg.). Gad und Meni fehlen wohl, weil die Vulg. *Fortuna* überfetzt und ebenfo Tell-Abib, weil fie es appellativ verftanden hat.

Strafsburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Hoffmann, Doc. Dr. D., *Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze*. 1. Hft. Berlin (1878), Driesner. (92 S. gr. 8.) M. 3. —

Die in diefem Hefte zusammengestellten Auffätze liefern Beiträge zur Erläuterung pentateuchifcher Beftimmungen oder auch traditioneller Uebung (letzteres in der Abhandlung über den Lulab). Das Mofaifche Gefetz wird als ein in feinen einzelnen Theilen übereinstimmendes Ganzes angefehen, feine richtige Deutung in der jüdifchen Tradition gefunden. — Der Inhalt diefes Heftes ift in Kürze folgender.

1) Die erste und längfte Abhandlung hat zum Gegenstande 'Omer-Opfer und Wochenfest' (S. 1—64). Zunächst wird von der Zeit des Festes gehandelt (Lev. 23, 11; 15—16); die antitraditionellen Anfichten bei Boëthufäern, Karäern u. f. w., wie bei chriſtlichen Auslegern werden eingehend erwogen, um nach ihrer Befeitigung die Anficht der Tradition zur Geltung zu bringen: das Omer wird dargebracht am 16. Nifan und mit diefem Tage beginnt die Zählung der fieben Wochen; der Tag nach ihrem Ablauf (der 50. Tag nach der Omer-Schwungung) ift Wochenfest (S. 32). Weiter foll die Bedeutung des Wochenfestes als Fest der Gefetzgebung aus der Thora ſelbſt erwiefen werden (S. 50 ff.). — 2) In: 'Zeit der Heimkehr nach dem Pefachfeste' (Deut. 16, 7) wird der 'Morgen' der Rückkehr für den des 16. Nifan erklärt (S. 65 f.). — 3) Unter: 'Die Opfer des Wochenfestes' foll gezeigt werden, daß Lev. 23, 18 f. nicht aus verſchiedenartigen Beftandtheilen zufammengesetzt ift (S. 67 f.). — 4) In: 'Der Anfang des Jahres' wird gehandelt von dem ersten Tifchri als dem Jahresanfang aus der Zeit vor der Gefetzgebung (S. 69—73). — 5) Die Bemerkungen: 'Josephus über den Festtraufs am Hüttenfeste' fuchen die Ausfagen *Antiqq.* XIII, 13, 5 und III, 10, 4 über den Ethrog als unter ſich und mit der Miſchnah übereinstimmend nachzuweisen (S. 73 f.). — 6) Unter: 'Die Freilaffung der hebräifchen Knechte im Jobelfahre' ſollen die Forderungen der Freilaffung im ſiebenten Dienſtjahre (Ex. 21, 2 ff. Deut. 15, 12 ff.) und die andere der Freilaffung im je fünfzigften Jahre (Jobelfahre: Lev. 25) als neben einander zu vollziehend dargeſtellt werden (S. 75—77). — 7) 'Die Erlassung der Schulden im Sabbathjahre' beantwortet die Frage nach der Tragweite der Deut. 15, 2 beſtimmten Schuldenerlaſſung dahin,

dafs Erlaffung für immer gemeint sei (S. 78—83). — 8) Die letzte Abhandlung: 'Die zwei Abtheilungen der Opfergesetze Lev. I—IV u. *ibid.* VI—VII' will in der ersten Gruppe ein für das Volk bestimmtes Opfergesetz, in der zweiten eine Priester-Thora nachweisen (S. 84—92).

Dafs es dem Verf. überall gelungen sei, die Einheit der pentateuchischen Bestimmungen nachzuweisen, kann Ref. nicht zugeben: die Bestimmung der Freilassung im Jubeljahre z. B. ist nicht zu verstehen, wenn die Freilassung im siebenten Dienstjahre zu gleicher Zeit geübt wurde. Auch dafs die traditionelle Auslegung überzeugend gerechtfertigt würde, ist nicht allgemein zu bejahen: der Verf. muß z. B. selbst zugeben, dafs von dem Wochenfest in seiner Bedeutung als Gesetzgebungsfest kein Wort im A. T. steht; wenn nun auch bewiesen wäre — was m. E. nicht bewiesen werden kann —, dafs die Zeit des Festes mit der Zeit der Gesetzgebung zusammenstieße, so wäre damit doch noch immer nicht jene Bedeutung dargethan. — Was, wie mir scheint, den Hauptwerth dieser mit vielem Fleiß und großer Gründlichkeit gearbeiteten Abhandlungen ausmacht, ist die Orientirung in der synagogalen Auslegung. Uebrigens kennt und verwerthet der Verf. nicht minder die christliche Literatur, und zu besonderer Ehre gereicht seiner Arbeit der würdige Ton, in welchem er Anschauungen bestreitet, welche als antitraditionell ihm von vorn herein (S. 61) für irrende gelten.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Cave, Alfr., B. A., The scriptural Doctrine of Sacrifice.

Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (524 S. gr. 8.) Cloth. 12 sh.

Das nach englischer Sitte schön gedruckte Buch des Rev. A. Cave zu Watford in der Grafschaft Hertford will unter Anwendung 'der historischen Methode' (S. 8) eine vollständige Behandlung des biblischen Opfers von den Tagen Adams bis zur Zeit des neuen Jerusalem geben. Nach der Inhaltsübersicht (S. 9—16) folgt auf die Einleitung (S. 17—27) das erste Buch (*Preparatory*, S. 29—262) in drei Theilen, nämlich S. 30—55 die patriarchalische Lehre vom Opfer, ferner S. 57—176 die mosaische Opferlehre, endlich S. 177—262 die nachmosaische Lehre vom Opfer. An die 13 (2 + 6 + 5) Capitel des ersten Buchs schließt sich das zweite (*Pleromatic*, S. 263—472) in 14 Capiteln an, deren Ueberschriften folgende sind: 1. allgemeine Betrachtung der NTlichen Lehre vom Opfer (wie es einerseits Christo, andererseits den Menschen zugeschrieben wird); 2. die NTliche Beschreibung des Werkes Christi als eines Opfers (*as sacrificial*); 3. die NTliche Lehre vom Werke Christi; 4. das Werk Christi zum Ausdruck gebracht in Opfersprache; 5. die NTliche Lehre von der Sühne (*of atonement*); 6. kritische Uebersicht der Theorien von der Sühne; 7. die Theorien von (den neueren englischen Theologen) Campbell, Bushnell und Dale; 8. die NTliche Sühne als Antitypus der ATlichen Sühne; 9. Opfer der Menschen im N. T.; 10. menschliche Opfer unter dem N. u. A. B. (Verhältniß des Antitypus zum Typus); 11. das Opfer des Herrnmahles; 12. Uebersicht anderer Ansichten vom heil. Abendmahl; 13. Opfer in der himmlischen Welt; 14. die Schriftlehre vom Opfer (Zusammenfassung der Ergebnisse, S. 465 ff.). Anhangsweise (*Appendix*, S. 473—499) wird dann gehandelt 1. über die hebräische Opferterminologie und ihre hellenistischen Aequivalente; 2. über Afasel; 3. über jüdische Auslegung von Jes. 53, endlich 4. über die 70 Wochen Daniels. Mit einem Index der angeführten Schriftstellen, sowie einem sorgfältig gearbeiteten Sach- und Namen-Register schließt das Buch. Ein Verzeichniß der Druckfehler wird vermifst, da solche nicht fehlen; vgl. die leichteren S. 15. 80. 88. 206. 254. 258. 393. 406. 470. 487. f. Zu den griechischen Accentfehlern S. 487 f. gefellen sich schlimmere Versehen, ob-

wohl die hebräischen Lettern zum Glück vermieden sind; so lesen wir S. 273 Anm., wo Knobel ebenso falsch übersetzt ist als S. 158 C. J. Nitzsch, dafs *nasa cheta* (?) immer (? vgl. z. B. Lev. 10, 17) das Wegnehmen der Sünde durch Tragen ihrer Strafe bedeute. Unter den 3 Druckfehlern auf S. 408 steht *taker* für *taher* oder *tihar* (S. 282), während doch *tihar* das Richtige wäre. S. 283 soll *selichah* bedeuten *remuneration* statt *remission*, als wäre Vergebung mit Vergeltung verwechselt.

Trotz solcher Flüchtighkeitsfehler ist das Buch mit Fleiß und Gründlichkeit gearbeitet. Auch die deutsche Literatur (Riehm's Osterprogramm über den Begriff der Sühne im A. T. ist noch nicht benutzt; vgl. Herm. Schultz, in der Jenaer Lit.-Ztg. 1876 No. 42, u. Baudiffin, in der Theol. Lit.-Ztg. 1878 No. 1) hat der Verf., soweit es sein Standpunkt erlaubte, in ziemlicher Ausdehnung zu Rathe gezogen. Wenn er S. 134 übersieht, dafs die 12 Schaubrode für das ganze Volk, nicht für die Priester persönlich, dargebracht wurden, oder gar S. 121 vom täglichen Dienst des Hohepriesters am Räucheraltar redet, während doch das Pfannenopfer auf den ehernen Altar kam, so sind das vereinzelte Irrthümer; im Ganzen hat Cave sich mit dem Detail der pentateuchischen Gesetzgebung gut bekannt gemacht. Aber der Raum verstattet mir hier kein Hervorheben vieler Einzelheiten; ich will versuchen, das Buch nach seinem Gesamtcharakter in der Kürze zu beurtheilen. Schon auf der ersten Seite bezeichnet C. seinen Zweck als einen dogmatischen, *not apologetic*; mit der sogenannten Kritik, welche in die Isagogik hineingehöre, habe er nichts zu schaffen. In wunderlicher Verblendung meint C. wissenschaftlich zu verfahren, indem er die Bibel von dem veralteten Standpunkt der orthodoxen Dogmatik aus betrachtet; als Angehöriger der englischen Kirche, welche bisher von der biblischen Kritik erst wenig berührt worden ist, stützt er sich mit einer gewissen Unbefangenheit auf sogenannte fromme Meinungen, welchen die Repristinatoren der alten Orthodoxie in Deutschland gar zu gerne die Autorität kirchlicher Dogmen zuschreiben wollten. Es gilt ihm als ausgemacht (vgl. S. 165. 168 f. 255), dafs Moses den Pentateuch geschrieben habe, wobei nur mit alter Inconsequenz die Schlußverse des Deut. ausgenommen werden, dafs Jesaja und Daniel die nach ihnen genannten Bücher ganz verfaßten, der Apostel Johannes (S. 411) außer Evangelium und Briefen auch die Offenbarung. Wer aber heute, nachdem Jes. 36, 1 durch die Keilschriften ins rechte Licht gestellt ist, mit den stolzen Worten (S. 209) 'Jesaja ist uns keine Anthologie' an der Einheit dieses Buches festhält, handelt fürwahr gerade so thöricht wie Einer, der noch jetzt mit Origenes die 4 Hörner des Brandopferaltars auf die 4 Evangelien beziehen wollte. Die Freude, welche C. über den angeblichen Fund des genauen Datums für die Kreuzigung Jesu und die Abschaffung der mosaischen Opfer im Buche Daniel (S. 217. 397. 499) äußert, ruht thatsächlich auf derselben Verachtung der geschichtlichen Wahrheit, welche sich in der Stützung des römischen Messopfers durch Mal. 1, 11 zu erkennen giebt. Der Verf. weiß sich viel mit seiner inductiven Methode (S. 386 f.), welche der neueren Naturwissenschaft, die sich auf die Thatfachen der Natur stütze, zu so herrlichem Aufschwunge verholfen habe. Er meint, wenn nur der übermenschliche Ursprung der Bibel zugegeben werde (vgl. S. 272 die schön klingende Abschwächung der alten Inspirationslehre, wonach man sogar von verschiedenen Lehrtypen der Apostel sprechen kann), so könne man durch Inductionen von der *terra firma* der Bibel die bisher durch haltlose Speculationen zur Vogelscheuche gemachte Theologie wieder zur Würde einer allgemein anerkannten Wissenschaft erheben. Gewiß soll die Bibel als Urkunde der göttlichen Offenbarung die Norm für das christliche Dogma bilden, und sicherlich ist (S. 21) 'Wahrheit über die Bibel das religiöse Bedürfnis unserer Zeit'. Aber C. hat keine Ahnung

von historischer Schriftforschung, da er sich durch die Dogmatik fagen läßt, was Gott uns in der Bibel gegeben haben müße. Sollte sein Buch wirklich ein brauchbarer 'monographischer Beitrag zur biblischen Theologie' werden, so mußte er für diese historische Wissenschaft die historische Methode anwenden, nicht aber, indem er z. B. ohne Weiteres die veralteten orthodoxen Annahmen über die Entwicklung der messianischen Hoffnung zu Grunde legte (vgl. S. 52. 147 f. 196. 208 ff. 396), auf losen Sand bauen. Kurz, Cave wetteifert unbewußt, aber thatächlich mit C. F. Keil (vgl. Lev. 16,2) in der bekannten Unfreiheit, welche der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit durch den *tributo dell' intelletto* so schweren Schaden zufügt; man vergleiche nur über die *shechinah* S. 86. 92. 109. 118. 186. 188. 231!

Wenn ich dennoch dem Werke von C. in Deutschland fleißige Leser wünsche, so erklärt sich das daraus, daß der Verf., der S. 256 den Nachfolgern Hengstenberg's und Bähr's Mangel an der Weite des Blicks vorwirft, welche den Pedanten in einen Philosophen verwandte, meines Erachtens größere Begabung für fruchtbare Behandlung der in das Gebiet der christlichen Lehrwissenschaft einschlagenden Fragen besitzt und überhaupt mehr Geist verräth als ein jetzt Vielen in ATlichen Dingen als Führer dienender Vertreter der Orthodoxie, 'der geistreiche Keil', wenn ich der Kürze halber diesen von Winer's (Real-Wörterbuch II, S. 403) gutmüthiger Ironie geprägten Ausdruck hier anwenden darf. Neben den fast durchweg vortrefflichen Ausführungen über das heil. Abendmahl und den interessanten Mittheilungen über *Outram* und *Lowman* (S. 240 ff.) hebe ich die eigenthümliche, an sich gewiß zweckmäßige Weise hervor, in der C., ehe er die symbolische, die sacramentale und die typische Bedeutung der mosaischen Vorschriften (*injunctio*) eingehend bespricht, ein besonderes Capitel (S. 88—109) über ihre *essential significance* vorausschickt. So bestche die wesentliche Bedeutung des Priesterthums in dem Vorrecht, Gotte nahen zu dürfen. Die sinnliche Darstellung einer Wahrheit oder Thatsache nennt der Verf. Symbol, wenn dieselbe bereits offenbart ist, Typus, wenn sie erst noch offenbart werden soll (S. 111). Mit Recht dringt C. auf das wirkliche Vorhandensein von Sündenvergebung in den Zeiten des A. B. Uebrigens erfahren an sich richtige Gedanken, da C. mehr dogmatisch construirt, als einen offenen Blick für die geschichtliche Wirklichkeit beweist, leicht eine schiefe oder übertriebene Anwendung. Schon Moses' Zeitgenossen empfingen sehr reiche symbolische Belehrung, erblickten z. B. in der Stellung der Stiftshütte gerade inmitten des Lagers (S. 117) einen Erweis von Gottes Unparteilichkeit. Noch werthvoller ist die prophetische Belehrung über die Zukunft, welche nach C. die mosaischen Institutionen gewährten, obgleich letztere für die alten Juden viel Befremdliches gehabt haben sollen (vgl. S. 399 ff. 457), welches erst vom Kreuze des Erlösers her sein Licht erhalten konnte. Ich finde nicht, daß C. die eine Cardinalschwierigkeit der von ihm vertheidigten Sühntheorie (S. 340), *the validity of vicarious punishment*, irgendwie leichter gemacht hätte, wie dies z. B. J. Hülsman versucht in seinen von W. A. Hollenberg herausgegebenen Beiträgen zur christlichen Erkenntniß (Oberhausen u. Leipzig 1872, S. 427—450). Gar zu leichtfertig setzt sich Cave über alle Erwägungen innerer Möglichkeit oder Unmöglichkeit hinweg, um sich einfach auf die katechismusklaare Schriftausage zu stützen, bei welcher Klarheit freilich nur dunkel bleibt, wie die nun einmal thatächlich vorhandene Dogmengeschichte sich überhaupt hat bilden können. Anders als Joh. 3, 16 lesen wir S. 402, daß Christus als Gott, Schöpfer und Gesetzgeber, nachdem er auf die Sünde Todesstrafe gesetzt hatte, selbst fündlose Menschheit annahm und die Todesstrafe erduldet, um seine Schöpfung wiederherzustellen und sein Gesetz aufrecht zu erhalten; aber mir scheint, daß der Verf.

mit folchem Raisonement nur in (S. 420) 'die wilde und hafenlose See von *conflicting opinions*' hineingeräth. Jedoch C. weiß, daß die Kirche Christi auf Erden keine unfehlbare Theologie (S. 472) besitzen kann, und so sei denn sein mit Liebe zur Sache geschriebenes Buch, dem eine im Ganzen klare und edle Sprache zum Schmuck dient, hiermit den deutschen Theologen zur Beachtung empfohlen! Irre ich mich nicht, so werden die Dogmatiker eher als die Exegeten darin allerlei Anregendes finden.
Bonn. Ad. Kamphausen.

Wendt, Privatdoc. Lic. Dr. H. H., *Die Begriffe Fleisch und Geist im biblischen Sprachgebrauch*. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XI, 219 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Gern gestehe ich, daß ich selten eine Specialuntersuchung, zumal über einen so viel besprochenen Gegenstand, mit folchem anhaltenden Interesse und so allseitiger Befriedigung gelesen habe. Nicht etwa, weil ich mit den Resultaten durchgängig übereinstimme; denn wenn ich auch mit dem Verf. darin eins bin, daß auch ich für die neutestamentliche (insbesondere die paulinische) Verwendung des *σάρξ*-Begriffs keine Anknüpfung an außerbiblische Gedankenreihen und Begriffsbildungen zu bedürfen glaube, so vermag ich demselben doch gerade an den entscheidendsten Punkten oft in seiner Exegese und in seiner Formulirung der biblischen Begriffe und Anschauungen nicht zu folgen. Allein seine Untersuchung nimmt einen wohl überlegten methodischen Gang, sie geht ohne unnöthige Breite doch überall so weit in die Details ein, als es zur Gewinnung eines wohlbegründeten Resultats nöthig ist, sie weiß die entscheidenden Fragen klar zu formuliren und die Gründe für und wider besonnen abzuwägen; seine Polemik in ihrer auf die Anschauungen des Gegners wirklich eingehenden, rein sachlichen Haltung ist geradezu musterhaft und hat für mich oft volle Ueberzeugungskraft. Ueberall aber folgt man dem Verf. gern und selbst wo man ihm nicht beistimmen kann, fühlt man sich durch seine Art, die Dinge anzusehen, angesprochen und angeregt.

Das erste Capitel untersucht den alttestamentlichen Sprachgebrauch in Betreff der Begriffe *בשר* und *רוח*; jener wird nach Wendt entweder vom Fleisch im eigentlichen Sinne oder synekdochisch vom menschlichen Leibe und von den irdischen Geschöpfen überhaupt mit dem Nebensinn der absoluten Schwäche ihrer Natur im Gegensatz zu der Kraft Gottes gebraucht, dieser trägt, wie der Verf. in überaus interessanter Weise durch Anknüpfung an die ursprüngliche Bezeichnung des Windes durch *רוח* nachzuweisen sucht, die Merkmale der bewegenden Kraft, sowie der Unsichtbarkeit und Immaterialität an sich, wogegen ihm die Göttlichkeit zwar oft, aber nicht durchgehends zukommt. Daneben wird denn auch eingehend das Verhältniß von *רוח* und *נפש* u. dgl. besprochen. Nachdem dann der Verfasser in sehr instructiver Weise den Sprachgebrauch der LXX in Betreff des Wortes *σάρξ* besprochen, sucht er zunächst nachzuweisen, daß außerhalb der paulinischen Schriften im N. T. der Gebrauch von *σάρξ* und *πνεῦμα* keinen Anlaß gebe, die Anknüpfung an eine nicht-alttestamentliche Anschauungs- oder Sprachweise anzunehmen, um sich dann in der größeren Hälfte der Schrift ganz der Untersuchung des paulinischen Sprachgebrauchs zuzuwenden. Hier schickt er eine sehr eingehende Darstellung der neueren Auffassungen voran, welche denselben an den hellenistischen anknüpfen lassen und behandelt dann zuerst die Stellen, wo *σάρξ* und *πνεῦμα* nach seiner Auffassung in anthropologischer Betrachtungsweise vorkommt. Es wird zuerst durch eine sehr eingehende Besprechung von 1 Cor. 15 festgestellt, daß *σῶμα* bei Paulus nicht bloßer Formbegriff ist im Gegensatz zu dem Substanzbegriff der *σάρξ*, sondern allgemein den stofflichen Organismus bezeichnet, während *σάρξ* den Organismus von irdisch-animalischem Stoff ins-

befondere. Dann wird der Begriff des *πνεῦμα*, namentlich auch in seinem Verhältniß zu *ψυχή*, *καρδιά* und *νοῦς*, besprochen und hier gerade in seiner einfachen Benutzung im anthropologischen Gegensatz gegen den Körper eine eigenthümlich paulinische Abweichung vom ATlichen Sprachgebrauch constatirt, während die reiche Ausbildung der Lehre vom Geist im religiösen Sinne (der durchaus immateriell gedacht ist) doch nur als erweiterte Anwendung des alttestamentlichen Geistesbegriffs, nicht als Erfüllung desselben mit neuem Inhalt aufgewiesen wird. Hinsichtlich des *σάρξ*-Begriffs kommen nun zunächst die Stellen in Betracht, wo er nur die vergängliche, irdische Existenzweise, das geschöpfliche Wesen des Menschen bezeichnet, wobei neben manchem, was hier meiner Ansicht nach nicht hergehört, besonders eingehend Röm. 1, 3 f. besprochen wird. Dann wird in überaus fesselnder Untersuchung dargethan, daß die *σάρξ* auf intellectuellem Gebiet zwar unfähig ist, das Göttliche zu erkennen, aber nothwendiger Weise irrend nur, wenn sie ihre Erkenntnisthätigkeit auf göttliche Objecte richtet. Nachdem sodann durch eine eingehende thetische und polemische Erörterung von Röm. 8, 3, 5, 12—14 gezeigt, daß die *σάρξ* Christi ohne Sünde war, ebenso wie die Menschheit und der einzelne Mensch im Kindheitszustande, wird nun auch nach der sittlich religiösen Seite dargethan, daß die *σάρξ* nicht an sich sündig ist, sondern nur empirisch, weil und sofern sie die ihr unmögliche Erfüllung des göttlichen Willens mit eigenen Kräften unternimmt, wobei auch das Verhältniß des Gesetzes zur Sünde sehr eingehend besprochen wird.

Wir haben den Leser lieber mit dem Inhalt des Schriftchens bekannt machen wollen, als gegen die zwar oft sehr disputabeln, aber immer wohl begründeten Darstellungen des Verf.'s einen Widerspruch einlegen, dem der hier gegebene Raum doch eine ihrer würdige eingehende Begründung nicht gestatten würde.

Berlin.

Dr. Weifs.

Werner, Dr. Cosmann, Johann Hyrkan, ein Beitrag zur Geschichte Judäas im zweiten vorchristlichen Jahrhundert. Wernigerode 1877, Angerstein. (61 u. 28 S. gr. 8.) M. 2. —

Der Verf. hat sich mit redlichem Fleiße bemüht, eine möglichst vollständige Darstellung der Geschichte Johannes Hyrkan's zu geben. Selbst eine so werthlose Quelle wie das arabische Makkabäerbuch ist nicht unberücksichtigt geblieben. Aber irgend ein neues Resultat ist dabei nicht zu Tage gefördert worden. Auch neue Gesichtspunkte würde man vergeblich suchen. Die Darstellung ist unglaublich unbeholfen, breit und wortreich. Für die Wissenschaft wäre es jedenfalls kein Verlust gewesen, wenn dieses *specimen eruditionis* ungedruckt geblieben wäre. — Trotz des Fleißes, welchen der Verf. auf seine Arbeit verwendet hat, hat er übrigens die einschlägige Literatur doch nicht ganz vollständig benützt. Namentlich ist ihm von Mendelssohn nur dessen erste Dissertation über *Jos. Antt. XIV, 8, 5* (Lips. 1873) bekannt. Die gerade für die Zeit Hyrkan's hauptsächlich in Betracht kommende *Commentatio De senati consultis Romanorum ab Josepho Antiq. XIII, 9, 2; XIV, 10, 22 relatis*, Lips. 1874 (auch in Ritschl's *Acta Societatis philologae Lipsiensis T. V. 1875, p. 123—158*, vgl. Theol. Litztg. 1876, 392 f.), ist ihm offenbar nicht zu Gesicht gekommen, obwohl er Gutschmid's Recension derselben im Lit. Centralbl. citirt (Anm. 112). Infolge dessen ist auch das über *Antt. XIV, 10, 22* Gefagte (S. 35 f.) ganz ungenügend. — Verfehlt ist die Hypothese, daß Josephus die I Makk. 16 *fin.* erwähnte Chronik der Geschichte Hyrkan's benützt habe (S. 13). Wenn dies der Fall wäre, könnte sein Bericht nicht so überaus dürftig sein. Augenscheinlich hatte Josephus für die Geschichte Hyr-

kan's und der späteren Hasmonäer nur zwei Quellen: Nicolaus Damascenus (*Antt. XIII, 8, 4*) und Strabo (*Antt. XIII, 10, 4*). Die beiden Legenden *Antt. XIII, 10, 3* und *10, 5—6* stammen aus der mündlichen Tradition und sind hieraus entweder von Josephus oder schon von Nicolaus Damascenus in den im Uebrigen aus nicht-jüdischen Quellen stammenden Bericht eingeschaltet. — Auf unkritischer Benützung talmudischen Materiales beruht die Ansicht des Verf., daß Johannes Hyrkan gegen Ende seiner Regierung wieder 'ein Freund und Gönner der Phariseer' geworden sei (S. 54 ff.). Josephus schildert deutlich den Bruch Hyrkan's mit den Phariseern als einen definitiven.

Die typographische Ausstattung der kleinen Schrift ist mangelhafter als man es heutzutage auch von einer bescheidenen Druckerei erwarten darf.

Leipzig.

E. Schürer.

Baerwald, Dr. A., Josephus in Galiläa, sein Verhältniß zu den Parteien, insbesondere zu Justus von Tiberias und Agrippa II. Breslau 1877, Koebner. (63 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Die Monographie Baerwald's behandelt ihrem Umfange nach genau denjenigen Zeitraum in dem Leben des Josephus, welchen er selbst in seiner *Vita* näher beschrieben hat: die Zeit seiner kriegerrischen Rüstungen in Galiläa im Winter 66/67 n. Chr. Eingehender ist dabei, wie der Titel andeutet, das Verhältniß zu Justus von Tiberias und Agrippa II in's Auge gefaßt. Der Verf. geht von der richtigen Anschauung aus, daß der Bericht des Josephus in manchen Punkten, namentlich was die Parteiverhältnisse und die Stellung des Josephus zu ihnen anlangt, ein wesentlich entstellter ist; und daß dem Historiker somit die Aufgabe erwächst, ihn mittelst der von ihm selbst berichteten Thatsachen zu rectificiren. Leider wird man aber nicht behaupten können, daß dem Verf. die Lösung dieser Aufgabe gelungen sei. Er folgt vielmehr dem Josephus gerade da, wo er am entschiedensten entstellt hat, nämlich in der Charakteristik des Justus von Tiberias, den B. ganz im Anschluß an Josephus als einen Eiferer für die Sache der Revolution darstellt (S. 24 f.), wobei es sich selbst genug ausnimmt, daß B. von Denjenigen, welche an Josephus Kritik üben, behauptet, daß sie den Angaben des Josephus 'blindlings folgen' (S. 22). Seine eigenen Wege geht B. in der Charakteristik des Agrippa II. Dieser war nämlich nach B., auch nachdem er sich äußerlich den Römern angeschlossen und seine Truppen dem römischen Feldherrn zur Verfügung gestellt hatte, im Grunde seines Herzens noch jüdisch gesinnt (S. 34 ff.), ja im Geheimen für die Sache der jüdischen Erhebung thätig, 'wie nur irgend Einer' (S. 60—63)!! Davon weiß nun freilich Josephus nichts; es ist aber auch sicher das Gegentheil davon wahr. — Da es sich nicht lohnen würde, dem Verf. im Einzelnen auf seinen Irrwegen zu folgen — es finden sich auch sonst noch hie und da schiefe Auffassungen und Incorrectheiten — so möge es gestattet sein, zur Begründung unseres obigen Urtheils die Parteilichung des Justus von Tiberias mit Hülfe des von Josephus gebotenen Materiales näher in's Auge zu fassen, was bisher noch nicht in genügender Weise geschehen ist.

Aus den Andeutungen der *Vita* erhellt zunächst dies, daß Justus von Tiberias in seiner Darstellung der Kriegereignisse die Schuld an der revolutionären Haltung seiner Vaterstadt dem Josephus und 'den Galiläern' zugeschrieben hatte. Nicht freiwillig, sondern gezwungen habe sich Tiberias der Revolution angeschlossen (*Vita* 65, ed. Bekker p. 340, 10 sq. 341, 24. 31 sq.). Dem gegenüber geht nun die Tendenz der *Vita* dahin, vielmehr den Justus als einen Hauptagitator für den Krieg darzustellen. Wiederholt behauptet Josephus, daß gerade er,

Justus, seine Vaterstadt Tiberias zum Abfall von Agrippa und den Römern bewogen habe (*Vita* 9. 65 [p. 340, 27 sq.] 70); und er hebt recht geistlich alle diejenigen Thatfachen hervor, welche zum Beweis der revolutionären Haltung des Justus dienen können: seinen Kriegszug gegen die Städte der Dekapolis (*Vita* 9 fin. 65 p. 340, 12—19), seine Verbindung mit den Revolutionsmännern Johannes von Gischala (*Vita* 17) und Jesus Sohn des Sapphias (*Vita* 54). Daraus ergibt sich mit Nothwendigkeit der Kanon, daß gerade diese Seite in der Darstellung des Josephus mit der größten Vorsicht aufzunehmen ist, daß aber umgekehrt Josephus unbedingt Glauben verdient, wo er nicht umhin kann, Thatfachen zu erwähnen, welche den Beweis liefern, daß Justus vielmehr der gemäßigten, zu Agrippa und den Römern hinneigenden Partei angehörte. Nun gesteht aber Josephus schon bei der ersten Erwähnung des Justus ein, daß er nicht der Revolutionspartei angehörte, sondern eine Mittelstellung zwischen der römischen und der revolutionären Partei einnahm und vorgab, Bedenken zu hegen in Betreff des Krieges' (*Vita* 9: ἐνδολεῖν πρὸς τὸν πόλεμον). Er erwähnt ferner, daß Justus' Schwester und Schwager in Gamala von der Revolutionspartei ermordet wurden (c. 35. 37). Er kann nicht verschweigen, daß Justus zu einer Zeit, als die Revolution in Tiberias in voller Blüthe stand, noch vor der Ankunft Vespasian's in Galiläa, seine Vaterstadt verließ und zu Agrippa (und damit zu den Römern) überging (c. 65 [p. 342, 16 sq.] 70). Er ist endlich, obwohl er uns fortwährend versichert, daß Justus ein Mann der Revolution gewesen sei, doch so naiv, zu erzählen, daß Justus sich unter den Rathsherren von Tiberias befunden habe, welche er, Josephus, gerade wegen ihrer Verbindungen mit Agrippa einst gefangen setzen ließ (*Vita* 35, vgl. *Bell. Jud.* II, 21, 8—10, *Vita* 32—34). Und mit großer Unbefangenheit berichtet uns hiebei Josephus, wie er den gefangenen Rathsherren vorstellte, daß ja auch er die Macht der Römer sehr wohl kenne, daß aber gegenwärtig keine andere Wahl bleibe, als sich den 'Räubern' (d. h. den Männern der Revolution) zu fügen. Und so möchten auch sie daselbe thun (*Vita* 35). Hier sehen wir also ganz deutlich den Justus auf Seite der antirevolutionären, zum Anschluß an Agrippa und zum Frieden mit den Römern neigenden Partei. Behalten wir dies Alles im Auge, und beachten wir die Parteiverhältnisse in Tiberias überhaupt, so ergibt sich über die Stellung des Justus mit Sicherheit Folgendes.

Es gab in Tiberias beim Ausbruch der Revolution ganz wie in Jerusaleem drei Parteien: 1) die römische, 2) die Friedenspartei der jüdischen Vornehmen, 3) die Revolutionspartei des Volkes (*Vita* 9). Die Machtstellung der Parteien hat sich in Tiberias ganz wie in Jerusaleem entwickelt. Wie in Jerusaleem zunächst die Römerfreunde vom aufständischen Pöbel ermordet, dann die Männer des Friedens zum Anschluß an die Sache der Revolution gezwungen wurden, endlich aber in der zweiten Periode des Krieges auch die gemäßigte Partei von den Revolutionsmännern durch Mord aus dem Wege geräumt wurde, ganz ebenso wurden in Tiberias zuerst nur die nicht-jüdischen Einwohner ermordet (*Vita* 12 fin.), dadurch die Gemäßigten eingeschüchtert, endlich aber auch diese — denn sie sind unter den 185 Ermordeten *Vita* 65 p. 342, 8—13 ohne Zweifel zu verstehen — aus dem Wege geräumt. Letzteres geschah erst zu der Zeit, da Josephus in Jotapata von den Römern belagert wurde. Bis dahin, also während des ganzen für uns in Betracht kommenden Zeitraums, war die Partei der Vornehmen und Gemäßigten in Tiberias von der revolutionären Partei eingeschüchtert, so daß sie nothgedrungen an ihren Handlungen sich betheiligen mußte und nur durch Unterstützung von Seite Agrippa's, um welche sie mehrmals nachsuchte, auf Erlösung von diesem Terrorismus hoffen konnte. Daß nämlich die revolutionäre

Partei die Majorität hatte, beweist die eine Thatfache, daß der damalige Archon von Tiberias Jesus Sohn des Sapphias (*Bell. Jud.* II, 21, 3. *Vita* 27. 53. 54. 57) der Partei 'der Schiffer und der Besitzlosen', d. h. eben der revolutionären Partei angehörte (*Vita* 12, *Bell. Jud.* III, 9, 7—8). Unter diesen Umständen erklärt es sich sehr wohl, daß Justus von Tiberias einerseits als Angehöriger der gemäßigten Friedenspartei erscheint und andererseits sich doch an den Unternehmungen der Revolutionsmänner theilnimmt. Er wird dies Letztere eben nicht, wie Josephus es darstellt, aus eigenem Antriebe, sondern unter dem Zwang der Umstände gethan haben. Seiner eigentlichen Gesinnung nach gehörte er jener Partei der Vornehmen und Gebildeten an (als einen Mann von griechischer Bildung bezeichnet ihn Josephus ausdrücklich *Vita* 9), welche den Mißerfolg der Revolution vorhersehend und darum für den Frieden war.

Leipzig.

E. Schürer.

Bahnsen, Pst. Hülfspred. Wilh., Die sogenannten Pastoralbriefe erklärt. 1. Thl. Erklärung des 2. Timotheusbriefes, nebst einer allgemeinen Einleitung zu den Pastoralbriefen überhaupt. Leipzig 1876, Barth. (VII, 116 S. gr. 8.) M. 2. 80.

Der Verfasser will durch eindringende Untersuchung des den Pastoralbriefen eigenthümlichen Sprachschatzes und der geschichtlichen Verhältnisse, unter denen diese Briefe mit ihren eigenartigen biblisch-theologischen Vorstellungen, ihrer Polemik gegen Irrlehrer, ihren Anschauungen über kirchliche Amtsthätigkeit und Formen des Gemeindelebens, ihren Aussagen über die Stellung des Christenthums zum heidnischen Staat allein entstanden sein können, noch einmal den Nachweis liefern, daß unsere Briefe in der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts von einem Pauliner verfaßt seien, der in den Briefen Pauli bewandert, die neutestamentliche Literatur größtentheils schon vor sich hatte und den Evv. Luk. und Joh., den Act. und dem Hebräerbrief besonders nah stand. Zu dem Ende giebt er in dem bis jetzt allein vorliegenden ersten Theil seines Buches eine kurze Einleitung (S. 1—8), die eine rubricirende Orientirung über den Wortschatz und Sprachgebrauch der Pastoralbriefe mittheilt und durch eine vorläufige Kritik der Gründe, mit denen man die angefochtene Echtheit der Pastoralbriefe zu vertheidigen versucht, die Annahme der Unechtheit derselben von vornherein plausibler erscheinen läßt. Dann folgt (S. 9—112) die Auslegung des 2. Briefes an Timotheus, und schließlich (S. 112—116) der kurz gehaltene Nachweis, daß die Versuche, diesen Brief in dem uns bekannten Leben Pauli ohne Annahme einer zweiten römischen Gefangenschaft unterzubringen, an hochgradiger Unwahrscheinlichkeit leiden.

Im Ganzen hat der Verfasser seine Aufgabe am 2. Timotheusbrief befriedigend gelöst; seine Auslegung, welche sich durch Schärfe, Kürze und hinlängliche philologische Dexterität auszeichnet, hat den Beweis erbracht, daß die Sprache des Briefes nicht die genuin paulinische ist, der Paulinismus in demselben in seiner Umbiegung zum Lehtropus der altkatholischen Kirche erscheint, und das Schreiben überall Spuren des nachapostolischen Zeitalters an sich trägt. Ueber Einzelnes in seiner Auslegung soll hier mit dem Verfasser nicht gerechnet werden; im Allgemeinen möchte aber Referent dem Verfasser rathen, in dem weiteren Verfolg seiner Arbeit nicht alle Stellen, die sich unter einer bestimmten Beleuchtung im Interesse seiner Annahme verwerthen lassen, auch wirklich, wie das im vorliegenden ersten Theil geschehen ist, zur Begründung derselben heranzuziehen, wenn sie daneben eine andere unverfängliche Deutung vertragen; seine Kritik wird dann auch bei Gegnern seiner Ansicht den wünschenswerthen Eindruck größerer Objectivität hervor-

**

bringen. Auch mag er sich nicht wieder zu einer so künstlichen Eintheilung verführen lassen, wie er sie in dem Abschnitt II Tim. 2, 8—4, 8 auf Grund der Verse II Tim. 2, 4—6, noch dazu mit Umstellung ihrer Reihenfolge, versucht hat. Uebrigens hätte Referent gern irgendwo eine Erklärung darüber gefunden, warum die kritische Arbeit an den Pastoralbriefen mit einer Auslegung des zweiten Timotheusbriefes begonnen ist; nach Maßgabe ihrer Polemik gegen die Irrlehrer scheinen diese Briefe in der Folge: 'Titusbrief, II. Timotheusbr., I. Timotheusbr.' entstanden zu sein. Und wenn der Verfasser unter der *πῶσα γραφή* II Tim. 3, 16 auch neutestamentl. Schriftstücke mit inbegriffen sein läßt, so kann er die Abfassungszeit des zweiten Timotheusbriefes schwerlich auf die erste Hälfte des 2. Jahrhunderts fixiren; erst im letzten Drittel des 2. Jahrhunderts vollzieht sich die Uebersetzung des Begriffes: 'Heilige Schriften' auf Bestandtheile des neutestamentl. Kanons. Ueberhaupt scheint Bahnsen die Pastoralbriefe zu spät anzusetzen; ihre Polemik gegen Irrlehren reicht keinmal bis an eins der ausgebildeten gnostischen Systeme des saec. 2; bei der richtigen Deutung von *γενεαλογίαι*, nach der sie mit der gnostischen Aeonenlehre Nichts zu schaffen haben trotz der gegenheiligen Ausführungen S. 89 f., können wir bei Vertretern der judaistischen Gnosis am Ende des 1. oder im Anfang des 2. saec. stehen bleiben, um so mehr, da auch die von den Pastoralbriefen empfohlenen kirchlichen Einrichtungen noch geradezu den hierarchischen Idealen des saec. 2 widersprechen; es tritt in ihnen noch kein Unterschied zwischen Presbyterat und Episkopat, noch nicht die göttliche Einsetzung des Episkopats, nicht einmal die Anerkennung des Bischofs als des *primus inter pares* hervor.

Bonn.

Mangold.

Champagny, Graf de, Die Antonine. 69—180 nach Christus. Nach dem von der französischen Akademie gekrönten Werke deutsch bearbeitet von Dr. Ed. Doehler. I. Bd. Nerva und Trajanus. II. Bd. Hadrianus und Antoninus Pius. Halle 1876 u. 1877, Buchhandlung des Waisenhauses. (XII, 255 u. XIV, 414 S. gr. 8.) M. 8. —

Ein Bedürfnis, das bekannte Werk des Grafen de Champagny *Les Antonins* in deutscher Uebersetzung zu besitzen, lag durchaus nicht vor. Diejenigen deutschen Forscher, die sich *ex professo* mit dem Studium der Kaisergeschichte befassen und über die Mittel verfügen, um die Geschichtsfälschungen des Verfassers zu kritisiren, haben sicherlich das Buch schon soweit berücksichtigt, als dasselbe es verdient; demselben aber durch eine deutsche Uebersetzung in weiteren Kreisen bei uns Eingang zu verschaffen, ist ein nicht zu rechtfertigendes Unternehmen. Denn es kann diese tendenziöse Arbeit mit all' ihren handgreiflichen Unwahrheiten und Erfindungen, mit ihrer empörenden Ungerechtigkeit gegen alle Bestrebungen des klassischen Alterthums, mit ihren hierarchischen Tendenzen und apologetisch-katholischen Entstellungen nur Unheil stiften, ein Unheil, das wahrlich dadurch nicht aufgewogen wird, daß einige richtige und weniger bekannte antiquarische Notizen nun zugänglicher geworden sind. Was aber die deutsche 'Bearbeitung' betrifft, so ist wohl selten eine ähnlich leichtfertige, sonst völlig unqualificirbare 'Arbeit' der Oeffentlichkeit übergeben worden. Erstaunt fragt man sich, auf welcher Art von 'Publicum' Dr. E. Doehler, Oberlehrer am Gymnasium in Brandenburg, denn eigentlich gerechnet hat. Eine Einleitung, in welcher die Grundsätze der 'Bearbeitung' angegeben wären, sucht man vergebens. Doehler hat schlechterdings jede Auskunft darüber für unnöthig erachtet. Dagegen zeigt eine auch nur flüchtige Vergleichung mit dem Original, daß er sich die weit-

greifendsten Veränderungen erlaubt hat, daß er in erschreckendster Weise flüchtig gewesen, in Mißverständnisse verfallen ist und das Original getrübt und entstellt hat. Jedenfalls kann die 'Bearbeitung' keine autorisirte sein, wofür sie sich auch nicht giebt. Unsere historischen Bibliotheken sollen fortan die ungerechteste Darstellung der älteren Kaiserzeit in der leichtfertigen Form reproducirt besitzen: vielmehr lasse man das Doehler'sche Buch bei Seite; denn wenn man genöthigt ist, Champagny's Arbeit einzusehen, so könnte die Doehler'sche Bearbeitung leicht Mißverständnisse veranlassen.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Spitta, Friedr., Der Brief des Julius Africanus an Aristides kritisch untersucht und hergestellt. Halle 1877, Buchhandlung des Waisenhauses. (VII, 122 S. gr. 8.) M. 2.40.

Nach einer kurzen Einleitung, in welcher der Versuch, den Brief des Julius Africanus an den Aristides über die Ausgleichung der Differenzen der Genealogieen Jesu bei Matthäus und Lucas wiederherzustellen, gerechtfertigt und das Quellenmaterial kurz vorgeführt wird, tritt der Verf. sofort in die Untersuchung über die Uebersetzung der Fragmente, ihre Integrität, Zusammengehörigkeit u. s. w. ein. Er beginnt mit den Stücken, die aus den *Quaest. evang. Eusebii* stammen; dieselben waren bisher so gut wie gar noch nicht kritisch beurtheilt. In dem zweiten Theile werden die bei *Euseb. h. e. I, 7* findenden Fragmente einer Prüfung unterzogen. Als Ertrag der Arbeit wird uns am Schluß (S. 105 f.) der wiederhergestellte Text des Briefes geboten.

Mit dem größten Fleiße, einer bei Erstlingschriften nicht gewöhnlichen Umsicht und Sorgfalt, sowie mit dem lebhaftesten Interesse für den Gegenstand ist die ganze Untersuchung geführt. Letzteres trat dem Ref. deutlich deshalb entgegen, weil es ihm schwer fiel, dasselbe in vollem Maße nachzuempfinden. Das ist gewiß ein Mangel; aber andererseits wird man behaupten dürfen, daß die Aufgabe, welche der Verf. sich gestellt hat, nicht eben sehr lohnend gewesen ist, und daß Spitta es seinen Lesern erschwert hat, ihm mit wachsender Theilnahme zu folgen. Was den ersten Punkt betrifft, so wird Niemand leugnen, daß wir überall kritisch zu ordnen haben, wo ein solches Verfahren unsere Kenntnisse zu erweitern oder zu verdeutlichen verpricht. Beides ist hier aber nur in beschränktem Maße der Fall, selbst wenn die Resultate dieser Arbeit sämmtlich gültig wären. Das zweite betrifft die Methode des Verf.'s. Es ist nicht leicht, den Punkt anzugeben, an welchem sie mangelhaft ist, und ich möchte dem Verf. nicht Unrecht thun. Aber jeder aufmerksame Leser, der den Wunsch hat, vom Verf. zu lernen, wird bald einsehen, daß hier nicht Alles in Ordnung ist. Vielleicht darf man die Fehler auf die unbewußt wirkenden Vorurtheile zurückführen, daß jede Stelle, wenn sie nur mit Sorgfalt behandelt wird, schlechthin eindeutig fein und ein sicheres Urtheil über die Intentionen ihres Verfassers zulassen müsse, und weiter, daß der Context alle Fragen entscheide, die der Text etwa offen läßt. Die Mängel der Methode entspringen, wenn ich recht sehe, aus einem eigenthümlichen Mißbrauch der zwei hermeneutisch wichtigsten Grundsätze; sie haben den Verf. dazu verleitet, in einer Reihe von Detailfragen mit einer Zuversicht zu entscheiden, die befremden muß, und sie haben ihn veranlaßt, das ihm vorliegende Material so künstlich zu verspinnen, daß ihm prüfend zu folgen überaus schwer ist. Ich gestehe, daß mich die Ausführungen über die zweite größere Lücke nicht überzeugt haben; aber manches Andere wird ebenfalls nicht bestehen können, so vor allem das S. 41 f. Ausgeführte. Die Behauptung, der Verf. des I. Clemensbriefes habe nach c. 32 Christus als *κατὰ σάρκα ἐκ σπέρματος Αβὶ* betrachtet, ist durch Spitta's Bemühungen um nichts wahrscheinlicher geworden; ja ich vermag trotz der Be-

weisführung S. 45 n. 2 noch immer nicht einmal einen verführerischen Schein zu sehen, der zu solcher Erklärung verleiten könnte. Es ist auch nicht deutlich geworden, wie der Verf. die entscheidenden Worte ἐς αὐτοὺς ὁ κύριος Ἰησοῦς τὸ κατὰ σάρκα erklärt wissen will.

Die textkritische Behandlung der Fragmente ist musterhaft gründlich. Der Verf. hat Alles herangezogen, was irgend in Betracht kommen kann; seinen Bemühungen ist es auch geglückt, eine Abschrift der betreffenden Stücke aus der syrischen, in London befindlichen, Uebersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius zu erhalten. Die Bevorzugung des durch hohes Alterthum ausgezeichneten Syrsers und des Rufinus bei der Recension des Textes der KG. des Eusebius ist gewiss nur zu billigen und schon von Zahn nachdrücklich gefordert worden. Im Einzelnen wird man aber dem Verf. eher den Vorwurf der allzugroßen Kühnheit gegenüber dem überlieferten griechischen Text als den entgegengesetzten machen dürfen. Die Hoffnung Spitta's, durch eine sorgfältige Benutzung der altkirchlichen Literatur werde es ohne Zweifel gelingen, ein klareres Bild von den Familienverhältnissen Jesu zu gewinnen, als man bis jetzt befaßt hat (S. 2), vermag Ref. nicht zu theilen.

Zum Schluss sei aus dem wiederhergestellten Briefe ein denkwürdiges Wort hervorgehoben, welches mehr als irgend ein anderes dazu auffordert, dem frommen und gelehrten christlichen Historiker mit Achtung näher zu treten: *Μηδὲ κρατοῖν τοιοῦτος λόγος ἐν ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ πατρὸς, ἀκριβοῦς ἀληθείας, ὅτι ψεῦδος οὐ γένοιται εἰς αἶνον καὶ δοξολογίαν Χριστοῦ* (S. 110, § 8).

Leipzig.

Adolf Harnack.

Bezold, Dr. Friedr. v., König Sigmund und die Reichskriege gegen die Husiten. 3. Abth. Die Jahre 1428—1431. München 1877, Th. Ackermann. (176 S. gr. 8.) (a) M. 3. —

Die vorliegende dritte und letzte Abtheilung des B.'schen Werkes über ‚König Sigmund und die Reichskriege gegen die Husiten‘ führt uns in die Jahre 1428 bis 1431, wo das Deutsche Reich die letzten Versuche machte, die böhmischen Ketzler durch das Schwert zu überwinden. Erst durch die schmachvolle Niederlage bei Taufs (1431), in welcher selbst der päpstliche Legat Cesarini nur mit genauer Noth der Gefangenschaft entging, überzeugte man sich von der Erfolglosigkeit des bisherigen Verfahrens und entschloß sich, den Husiten freies Gehör zu schenken, sie also damit als berechnete Gegner anzuerkennen. Darin lag eine unerhörte Concession; das Verdienst aber, an dieser Stelle das kanonische Recht durchbrochen zu haben, gebührt, wie B. zum ersten Mal nachweist, dem Markgrafen Friedrich von Brandenburg, welcher 1430 nach der furchtbaren Invasion der Husiten auf seiner Burg Beheimstein in Franken einen Vertrag mit ihnen schloß, in welchem für die hufitischen Herrn und Priester zu einem Nürnberger Tage ein Geleitsbrief entworfen wurde, auf welchem der zum Baseler Concil ihnen bewilligte beruht. B. hat diese auch kirchengeschichtlich wichtige Urkunde S. 171 ff. veröffentlicht. Sie und die Schilderung der Thätigkeit Cesarini's für den ‚Kreuzzug‘ von 1431 dürfen in der Vorgeschichte des Baseler Concils nicht übersehen werden. Der Hauptinhalt des ganzen Werkes aber gehört in die politische Geschichte, welche der Verf. durch seine an neuem Material reiche und streng wissenschaftlich geschriebene Darstellung wesentlich bereichert hat.

Halle a/S.

P. Tschackert.

Reiser's, Friedr., Reformation des K. Sigmund. Mit Benutzung der ältesten Handschriften nebst einer kritischen Einleitung und einem erklärenden Commentar hrsg. von Oberlehr. Dr. Willy Boehm. Leipzig 1876, Veit & Co. (IV, 260 S. gr. 8.) M. 7. 20.

Der unter dem Titel ‚*Reformatio Sigismundi*‘ in Umlauf gesetzte Reformentwurf, welcher im Jahre 1438 verfaßt wurde, entwickelt auf katholisch-christlicher Grundlage ein social-politisches Programm für das deutsche Reich. Der Verfasser, nach Böhm's Annahme Friedrich Reiser, welcher sein Handwerk in Schwaben verlaßen hatte und hufitischer Priester in Landsron in Böhmen wurde, vertritt in dieser merkwürdigen Schrift ‚die Noth der Kleinen‘ gegen die ‚Gelehrten, Weisen und Gewaltigen‘ (S. 170. 225. 237) und schlägt zu diesem Zwecke eine bis in das Detail gehende Reformation der Kirche und des Staates vor. Aber er steht dabei, um gleich seinen dogmatischen Standpunkt zu charakterisiren, noch auf dem Boden der Papstkirche. ‚Will man eine rechte Ordnung haben, so muß man merken die sieben Sacramente, aus denen sich ziehen alle gerechten Dinge‘ (S. 166. 172). Mit der römischen Lehre von den Sacramenten bleibt aber nothwendig auch die von der Hierarchie in Kraft (S. 163. 176. 184). Auch die Art, wie er das Gebet als *Opus operatum* vorschreibt und nicht nur bei Gott, sondern auch bei den Heiligen schwören heißt (211. 236), beweist seinen katholischen Standpunkt. Von diesem aus unternimmt er nun seine Reformation, in deren Bereich er alle geistlichen Stände zieht. Der Päpste Gewalt ist zwar wegen der Austheilung der Sacramente heilig (172); aber an ihrem Hofe soll man nicht Wucher treiben, weil Christus uns nicht zugemuthet hat, seine Marter zu erkaufen (175). Den Cardinälen gesteht der Verf. die Würde des Apostolats zu, wünscht aber ihr jährliches Einkommen auf 12000 Gulden fixirt zu sehen (177). Die Bischöfe sollen als Gehülfen des Papstes und der Cardinäle ihre Disciplinargewalt ausüben (184), aber kein Schloß, keine Feste oder Stadt besitzen (178). Dem Priester gestattet der Verf. die Ehe; aber er theilt die katholische Ansicht, daß sie den Menschen verunreinige; daher sich der Priester vor dem Vollzug geistlicher Functionen reinigen muß (188. 211). Von den Orden will er nur die vier Bettelorden bestehen lassen (208); alle andern hafft er (173. 176. 179. 180); den Bernhardinern und Benedictinern solle man einfach ‚Schloß und Statt‘ nehmen (199). Alle kirchlichen Aemter und Würden sollen auf bestimmte Jahresrenten gesetzt werden (vgl. S. 29). — Ein Bruch mit dem römisch-katholischen Princip liegt aber erst in seiner Forderung der absoluten Trennung von Kirche und Staat. ‚Es soll sich lauter in Alweg (alle Wege) scheiden das Geistliche und das Weltliche, als es lauter war von angende (Anfang) von unsern Vorderen geordnet‘ (231). So liegt denn auch der Schwerpunkt der Schrift in der socialen und politischen Reform: Förderung der Stellung der Reichstädte, Ablösung des Zinses, Aufhebung der Zünfte und Anderes mehr, was weniger in den Kreis der Kirchengeschichte gehört. Mit klarer Absicht, eine sociale Revolution hervorzurufen, schleudert der Verf. das Schlagwort ‚christliche Freiheit‘ in die Massen (162. 170. 206. 214 u. a.), welches später in den Bauernkriegen so furchtbar wiederhallte; es hat bei unserm Verf., wie bei den revolutionären Bauern, eine social-politische, keine religiöse Bedeutung. — Der Schrift selbst hat der Herausgeber einen brauchbaren Commentar über wichtige Personen und Sachen vorausgeschickt und in einer ausführlichen Einleitung die Autorschaft Reiser's bewiesen. Der Umstand, daß sich die Ketzereien, wegen deren der Hufitenpriester Reiser 1458 in Straßburg verbrannt wurde, principiell von den Anschauungen der ‚*Reformatio Sig.*‘ entfernen, wird der Böhm'schen Beweisführung kaum entgegengesetzt werden können, da Reiser, der sectirerische

Handwerker, welcher keine wissenschaftlich theologische Bildung genossen hatte, während seines unstäten Wanderlebens wohl erst allmählich von der Kirchenlehre weiter abgewichen sein wird. — Die Münchener Handschriften, nach welchen Böhm die *Reformatio Sig.* herausgegeben hat, standen mir zur Controle des Textes nicht zu Gebote; ich verweise dafür auf v. Bezold's Anzeige dieses Buches in den Gött. Gelehrten Anzeigen 1876. S. 1217 ff.

Halle a/S.

P. Tschackert.

Egli, Pfr. Emil, Die Züricher Wiedertäufer zur Reformationszeit. Nach den Quellen des Stadtarchivs dargestellt. Zürich 1878, Schulthess. (104 S. gr. 8.) M. 2. —

Nachdem das zürcherische Staatsarchiv vom Vorstande desselben neu gesichtet und geordnet worden, hat Pfr. Egli es unternommen, sämmtliche die Reformation Zürichs betreffenden Urkunden zu einer druckfertig vorliegenden, chronologisch geordneten Quellensammlung zu bearbeiten. Auf dem damit ihm gebotenen reichen Material beruht die vorliegende Abhandlung über die zürcherische Wiedertäuferbewegung, „die bisher dunkelste Seite der dortigen Reformationsgeschichte“.

Nachdem der Verfasser ganz kurz die Ausbildung der radicalen Partei in Zürich in den Jahren 1522—23 geschildert hat, theilt er das Weitere in drei Hauptabschnitte: Kirchliche Kämpfe 1523—Mai 1525, Hervortreten weltlicher Ziele Mai 1525—Ende 1527, Sieg der Staatskirche Ende 1527—1531. — In dem knappen einleitenden Abschnitt bleibt noch Manches unklar. Vor Allem wird noch genauer zu untersuchen sein, wie weit jene radicalen Anschauungen schon vor Zwingli's Auftreten in Zürich und Umgegend verbreitet waren. Es wird sich schwerlich Alles auf seine Predigten und Schriften zurückführen lassen. Besonders ist dabei der Umstand in Erwägung zu ziehen, daß gerade auf dem Lande sich so viele Vertreter jener Gedanken fanden. — Der erste Abschnitt beginnt mit der Spannung, die zwischen Zwingli und den Radicalen eintrat, weil Ersterer nicht die von den Letzteren geforderte Gründung der „reinen Kirche und Gemeinde der rechten Kinder Gottes“ in die Hand nehmen wollte, und schildert das Entstehen dieser „Sonderkirche“, für die man als scheidendes Abzeichen die Wiedertaufe wählte. Es wird dann weiter beschrieben, wie diese Gründung nach lebhaften Verhandlungen über die Taufe ein Einschreiten der Obrigkeit hervorrief und Zwingli zur theologischen Vertheidigung der Kindertaufe veranlaßte. Der Verf. bemerkt dabei S. 19: „woher diese Lehren kamen, läßt sich nicht genau nachweisen; aber die Annahme liegt auf der Hand, daß die weitverbreiteten Schriften des deutschen Täuferhauptes Thomas Münzer auch in Zürich viel gelesen wurden“. Aber trotz der Bemerkung Bullinger's: „sie fogen den Wiedertauf aus dem Münzer“, bleibt es mir bis auf weiteren Nachweis sehr fraglich, ob damit wirklich die richtige Quelle getroffen ist. Für Münzer hat die Verwerfung der Kindertaufe und die Wiedertaufe der Erwachsenen eine solche durchschlagende Bedeutung, soweit man bisher sehen kann, nicht gehabt. Auch hier ist ein Punkt, der einer noch gründlicheren Untersuchung bedarf. — Der 2. Abschnitt zeichnet die Verknüpfung jener anfänglich mehr religiös gefärbten Bestrebungen mit der Bauernbewegung und das dadurch veranlaßte strengere Auftreten der Obrigkeit, die lange den Mahnungen Zwingli's zur Milde folgend, endlich bis zum Vollzug der Todesstrafe an einigen Hartnäckigen fortschritt. Der Verf. bemerkt selbst, daß für diesen Abschnitt, der für eine allgemeine Geschichte der Bauernbewegung von Bedeutung ist, noch ein weiteres Studium der Zeitgeschichte erforderlich sei. Dabei wird vor allem in Untersuchung zu ziehen sein, wie weit schon von vorne herein in der religiösen Bewegung Kirchliches

und Sociales in unreiner Mischung verbunden war, und andererseits, wie weit man auch schon früher sociale Besserungsvorschläge durch religiöse Gründe zu stützen gesucht hatte. Der Verf. glaubt erweisen zu können — und dies wird im 3. Hauptabschnitt behandelt —, daß die immer stärkeren Klagen der Täufer über die Sittenverderbnis in der bestehenden Kirche, besonders auch bei den Geistlichen, die „Staatskirche“ genöthigt haben, nun hierauf mehr zu sehen und Gebote und Ordnungen zur Handhabung strengerer Kirchenzucht zu erlassen. Wir werden nicht irren, wenn wir der Bewegung eine unmittelbare Veranlassung der kirchlichen Cenfur mit zuschreiben. Er benützt hierbei S. 76 ff. eine noch unbekannte Schrift Zwingli's gegen die Täufer, betont, daß man nun angefangen habe, Taufregister einzuführen, und erklärt, es sei Zwingli nöthig erschienen, den Winkelpredigern gegenüber die Einheit der Kirche auch nach Seiten der Lehre zu stärken. Wie weit für alles dies jene Anregung nothwendig war, und es also auf ihr beruhte, ist wohl noch nicht genügend klar gestellt; aber daß an der Behauptung des Verf.'s viel Wahres ist, kann nicht geleugnet werden. Einige Jahre später läßt sich Verwandtes z. B. in Niederdeutschland nachweisen. Mit dem Sieg der Staatskirche über die Secte schließt er seine geschichtliche Betrachtung, deren Ergebniss er in einem kurzen Rückblick zusammenfaßt. Wenn er hier gegen die Meinung, die Täuferbewegung auf Schweizerboden sei nur ein Ableger der deutschen, sagt: „der gegenseitige Einfluß ist nicht zu verkennen; aber daß die Täufer auf Züricher Gebiet doch ein wesentlich selbständiges Gewächs ist, sollte nunmehr feststehen“, so hat er damit unzweifelhaft Recht. Nicht so zu billigen ist seine Beurtheilung der ganzen Wiedertäuferi. Aber das darin Mangelhafte beeinträchtigt den Werth der Abhandlung nicht und darf den Dank nicht schmälern, den man ihm für seine fleißige Arbeit schuldig ist. Als ein Vorzug derselben will auch noch anerkannt sein, daß sie im Ganzen gut geschrieben ist und in der Mittheilung von schon Bekanntem großes Maß hält.

Erlangen.

G. Plitt.

Wackernagel, Dr. Philipp, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Mit Berücksichtigung der deutschen kirchlichen Liederdichtung im weiteren Sinne und der lateinischen von Hilarius bis Georg Fabricius und Wolfgang Ammonius. 5. Bd. Leipzig 1877, Teubner. (VI, 1417 S. Lex.-8.) M. 30. —

Es ist für den Freund und Kenner des deutschen Kirchenlieds eine wehmuthsvolle Freude, die Vollendung des fünften und letzten Bandes von Wackernagel's großem Werke anzuzeigen: Freude darüber, daß es dem entschlafenen Forscher vergönnt war, seine Arbeit bis zu der von ihm gesteckten Grenze hinauszuführen; Wehmuth aber darum, weil die Feder bei dieser Leistung seinen Händen entfunken ist. Nicht einmal die Vorrede dazu durfte er schreiben; und doch pflegte er gerade in die Vorreden sein ganzes überquellendes Herz hineinzulegen, wenn das forschende Auge und der sichtende Verstand wieder einmal die mühevollen Arbeit gethan hatten. Daß die beiden Söhne es unterließen, nach seinem Wunsch und seinen Andeutungen das Fehlende zu ergänzen, begreifen wir recht gut. Was er sich für die Vorrede des letzten Bandes vorbehalten, hätte wohl ohnehin den Rahmen eines Vorwortes sprengen müssen. Um so ergreifender wirkt nun der schöne Vers von Johann Heermann als Widmung für die treue Lebensgefährtin, auf welche er nicht nur im häuslichen Leben, sondern auch in der Mithilfe zur hymnologischen Arbeit jenes Wort so gern angewendete:

die best ist doch getraute Treu.

Wackernagel giebt in diesem fünften Bande auf 1377 Seiten zunächst die Lieder der Kirche aus den Zeiten Bartholomäus Ringwald's bis zum Anfang des 17. Jahrhunderts, 1578—1603; im ganzen 772 Nummern, dazu 18 im Nachtrag: eine Sammlung, in welcher dem Umfang nach die Lieder von Martinus Behm (101) und die Psalmen von Cyriacus Schneegass (51) und Cornelius Becker (52) am meisten hervortreten, dem Werthe nach die von Moller, Nicolai, Knoll und mehrere anonyme den Vorrang haben. Es sind in diesem Zeitraume die Töne eines Selnecker, Ringwald und Helmbold, welche noch fortklingen; und es ist zugleich das Interesse, der Pfalmdichtung von Lobwasser, welcher die französischen Psalmen sammt ihren Weisen der deutschen Gemeinde angeboten hatte und bei den Reformirten in Aufnahme gekommen war, einen an die lutherische Bibelübersetzung und an deutsche Liedweisen sich anschließenden Psalmen-gesang entgegenzustellen. — Dann folgen die Lieder der Schwenkfelder mit 232 Nummern: ein reicher Liederflor, wenn man bedenkt, daß die bedeutendsten Sänger der Sekte, ein Adam Reusner und Valentin Triller (letzterer mit 111 Liedern) schon in früheren Bänden ihre Berücksichtigung gefunden hatten. Es ist hier vornehmlich Daniel Sudermann, jener edle Niederländer, dessen 211 Liedern Wackernagel eine ganz besonders innige Sorgfalt zugewendet hat. In der That verdienen seine „so wahrhaftigen und zugleich so beziehungsreichen“ Lieder eine größere Beachtung, vollends jetzt, nachdem sie aus den prächtigen Papierhandschriften der Berliner Bibliothek hervorgezogen sind. — Weiterhin kommen die Gefänge der Widertäufer mit 126 Nummern, in welchen das epische Element, die Martyrergeschichte, besonders mannigfaltig vertreten ist. — Endlich schließt den Reigen die Lieder der römisch-katholischen Kirche aus dem Reformations-jahrhundert mit 458 Nummern: eine ansehnliche Schaar von Gefängen, welche übrigens, soweit sie einen tieferen Werth beanspruchen können, theils aus den Hymnen der alten Kirche, theils aus der Anregung der lutherischen Liederdichtung geflossen sind.

Damit ist denn nun eine Arbeit abgeschlossen, auf welche deutscher Gelehrtenfleiß 42 Jahre eines vollen Manneslebens gewendet hat (1835—1877); eine Arbeit voll Selbstverleugnung und voll schöner Frucht. Man darf jener Selbstverleugnung wohl gedenken, welche Philipp Wackernagel mit Bezug auf seine persönlichen Neigungen üben mußte. Er war ursprünglich auf ganz anderen Gebieten: Geometrie, Mineralogie, Sprachwissenschaft zu Hause, und blickte oft mit Sehnsucht auf seine Lieblingsgedanken in jenen Fächern hinüber, denen er sich so gern noch einmal mit seinem klaren Geist und eisernen Fleiße gewidmet hätte. Dennoch blieb er dem Kirchenliede treu bis zum Ende. Eine andere Selbstverleugnung lag in der wissenschaftlichen Natur seiner hymnologischen Forschung: sie wird ihm je länger je mehr zum Genusse. Er wußte, daß auf diesem Gebiete literarischer Quellenforschung die größte Mühe aufzuwenden sei, und daß der Geistreichste hier zum Pedanten werden müsse. Nur durch eine solche peinlichste Genauigkeit hat er sein Werk zu einer Fundgrube ersten Ranges erhoben, welche schon heute für einzelne Liederdrucke (Straßburg) das Original ersetzen muß und kann. Aus einer Zahl von 1770 Einzeldrucken und Gefangbüchern sind in diesem Werke 656 lateinische Gefänge (1. Band), 1448 Lieder aus der mittelalterlichen Vergangenheit 868—1518 (2. Band) und 4679 Dichtungen aus dem Reformationszeitalter (3—5. Band) in authentischer Form gehöft und zur Verwerthung niedergelegt; und so steht mit Gewißheit zu vermuthen, daß künftige Forscher auf diesem Gebiete höchstens den Aehrenlefern gleichen werden, die dem Garbenbinder folgen: die Ernte im großen ist eingeheimft. Sollten auch einmal der Nachwelt alle die tausendfältigen persönlichen Mühen und Lasten des Forschers und die Opfer des Verlegers gänzlich aus dem Gesichtskreis ge-

rückt sein: die Hymnologie wird zu allen Zeiten die deutsche Treue rühmen, welche sich hier ein *monumentum aere perennius* gesetzt hat, durch das der Meister zu den künftigen Geschlechtern reden wird, wiewohl er gestorben ist.

Jede originale Leistung schafft neue Aufgaben. Der ursprüngliche Plan, wonach Wackernagel sich ein Dreifaches zur Lebensaufgabe gestellt hatte: die Bibliographie, die Sammlung und die Geschichte des Kirchenliedes, ist nur zu zwei Dritttheilen erfüllt. Eine Geschichte des Kirchenliedes nach feinem Sinne zu schreiben, war ihm nicht mehr vergönnt. Daß Andere aus seinem grundlegenden Werke material schöpfen und formal lernen werden, ist unsere Hoffnung; und unser Wunsch geht dahin, daß auch unter den gegenwärtigen Zeitverhältnissen unserm Volke der ideale Sinn verbleiben möge, solche köstlichen Gaben heiliger Poesie zu genießen. — Und endlich: die Arbeit für das 16. Jahrhundert ist abgeschlossen; wer wird dieselbe für das 17. Jahrhundert thun? Wackernagel hat mit seinem Gerhardt und Heermann einen Beitrag auch hiezu gegeben; Mützel hat einen Versuch mit den schlesischen Dichtern gemacht; Andere, wie Bachmann, Thilo, Gödeke haben fortgearbeitet in Einzelausgaben. Aber wer den ganzen geistlichen Liederfegen aus dem Jahrhundert deutscher Noth und Zerrissenheit uns mit der Treue eines Wackernagel vor die Augen legen könnte, der würde uns einen geschichtlichen Erweis im hohen Stil von dem Psalmwort geben, daß es in Sturm und Wogen von der Stadt Gottes heiße: „der Herr ist bei ihr drinnen“.

Stuttgart.

R. Lauxmann.

Wildenhahn, Dr. Aug., Paul Gerhardt. Kirchengeschichtliches Lebensbild aus der Zeit des großen Kurfürsten. 4. durchgesehene Aufl. 2 Thle. Basel 1877, Schneider. (XIII, 312 u. III, 327 S. 8.) M. 4. 80.

Es ist ein ebenso schwieriges als natürliches Unternehmen gewesen, das Lebensbild von Gerhardt in die Conflitsjahre seines Lebens 1666—68 hineinzuzichnen. Auf der einen Seite besitzen wir ja bis heute nur aus jener erregten Zeit eingehendere Nachrichten von seinem Lebensgang; und wenn er auch damals nicht, wie die Nachtigall im Sturme, seine Lieder sang, vielmehr gerade 1666 und 67 die Sammlung von Ebeling den ganzen Liederfegen des Mannes abschloß, so werden uns doch im Anschauen seiner charaktervollen Persönlichkeit unter jenen Verhältnissen auch seine Lieder besonders lebendig. Andererseits liegt gerade unserer Zeit nichts ferner, als ein Verständniß für die eigenthümliche Gewissensnoth der lutherischen Prediger Berlins zur Zeit des großen Kurfürsten; und Dr. Palmer wird der durchschnittlichen Auffassung jenes Conflicts den richtigen Ausdruck gegeben haben, wenn er in der Herzog'schen Encyclopädie 1856 die Sache als ein psychologisches Räthsel bezeichnet, zu welchem unserem neueren theologischen Bewußtsein der Schlüssel fehle. — Wildenhahn hat nun seine Aufgabe, durch keusche novellistische Verarbeitung der historischen Anhaltspunkte uns die ganze Zeit und ihren Kampf, besonders aber die Gestalt Gerhardt's näher zu bringen, meisterhaft gelöst. Auf dem Hintergrund des nicht aus der Willkür Einzelner, sondern aus dem Gang der Geschichte zu erklärenden Conflicts heben sich alle Charaktere voll und rein ab. Die Gestalt des ehrfurchtgebietenden Kurfürsten und seines würdigen Präsidenten Schwerin, die eben so unerfütterliche als maßvolle und milde Persönlichkeit des Predigers und Sängers, die Charakterfiguren der Berliner Zunftmeister; daneben die zarten Gestalten der Kurfürstin Luise, der Gattin von Gerhardt und des sinnigen Ebeling; endlich die zweifelhaften Charaktere eines Hofprediger Stofch und der Propste Fromm und Lilius, bis hinaus zu der

diabolischen Figur des Secretär Stolpe und der philisterhaften des Wirths an der langen Brücke: sie alle sind treu und lebendig gezeichnet. Vielleicht nicht sofort aus den ersten Abschnitten, aber je länger, je mehr fassen wir ein Herz wie für die wohlgemeinten Absichten des Landesherrn, so für die Berechtigung des Protests. Es stellte sich eben auch hier immer klarer heraus, wie wenig weltliche Gewalt in die innern Fragen der Kirchen und Gewissen segensvoll eingreifen kann. — Der Verf. steht mit seiner Darstellung auf dem rein geschichtlichen Boden, und hat sich der bekannten anmuthigen Sagen aus Gerhardt's Leben entschlagen; die Geschichte redet auch ohne sie ergreifend genug. Bedauert haben wir, daß er bei seiner maßvollen Verwendung der Gerhardt'schen Lieder nicht wenigstens das 1667 gefungene: 'Ich danke dir mit Freuden!' bei der Lösung vom Amte (II, 145) einfügte. — Einzelne Auftritte, wie der Tod von Propst Lilius, das Gespräch des Kurfürsten mit seiner Gemahlin, der Tod von Stolpe, sind tief ergreifende Bildchen innerhalb des Ganzen, bei welchen dem Dichter 'Wahrheit und Dichtung' aus dem Geist der Zeit heraus besonders gelungen ist. Im Interesse der Einheitlichkeit der Erzählung hätten wir gern auf das sonst interessante Nachtragscapitel verzichtet. — Wir begleiten das Buch mit dem Wunsche, daß es, wie seit 33 Jahren, nun auch in der 4. Aufl. dem deutschen Volke die Gestalt des lieblichsten Sängers der lutherischen Kirche lieb und werth machen möge.

Stuttgart.

R. Lauxmann.

Baur, Hof- u. Dompred. D. Wilh., Das deutsche evangelische Pfarrhaus. Seine Gründung, seine Entfaltung und sein Bestand. Bremen 1878, Müller. (XII, 469 S. 8.) M. 4. 80.

Wenn die Anerkennung des Publicums einer beurtheilenden Anzeige des Buches vorangegangen und die erste Auflage desselben in kurzer Zeit vergriffen ist, so daß bereits die zweite ausgegeben wird, so entbindet uns diese erfreuliche Thatfache nicht von der Verpflichtung, auch unsererseits auf daselbe hinzuweisen und dem Verf. unsern Dank zu sagen.

Freilich hatten wir uns eine feine Anlage und Ausführung anders gedacht, als sie in Wirklichkeit ist, wir hatten eine historisch gehaltene Darstellung erwartet, gegründet auf specielle Daten und genaue Sammlung und Durchforschung des einschlagenden Details; statt dessen finden wir eine Zeichnung des allgemeinen Ganges des evangelischen Lebens, illustriert nicht am Pfarrhause im Großen und Ganzen, sondern an einzelnen hervorragenden Pfarrern. Diese werden in geistvoll-feiner, öfters wahrhaft künstlerischer Weise aufgefaßt und geschildert, doch auch nicht ohne die Absicht, durch das Vorführen der Bilder einen erwecklichen, wo nicht erbaulichen Eindruck hervorzubringen. So scheint das Buch ein Zuviel und ein Zuwenig zu bieten; wer nach der culturhistorischen Seite daraus bestimmte Resultate entnehmen will, kommt nicht zu seiner Rechnung, aber er wird dafür manche tiefere Anregung empfangen, die ihm die rein historische Formung schwerlich gegeben hätte. Die Frage, ob Guft. Freytag bei der Abfassung vorbildlich gewesen ist, mag unerörtert bleiben; dieser hat eben nur einzelne Bilder geben wollen. — Eine zweite Frage ist die, ob die gezeichneten Porträts typische sind, so daß von ihnen auf die zeitgenössischen Amtsbrüder, ihre Lebensführung und Wirksamkeit geschlossen werden darf. Wir möchten sie nicht für alle Fälle bejahen. Darf man wirklich das Haus Herder's oder Schleiermacher's ein Pfarrhaus im eigentlichen Sinne nennen? Hätten dem Verf. mehr solcher Briefe zu Gebote gestanden, wie der des Vilmarianers, welcher auf S. 377 mitgetheilt wird und in größter Anschaulichkeit mitten in das Leben hineinführt: er

würde vielleicht auf die großen Namen nicht ungern verzichtet haben. — Wir glauben, der Verf. wird nichts Erhebliches dagegen einwenden, wenn wir sein Buch selbst, das ja mannigfach die Seelforge in seine Kreise zieht, eine Seelforgerarbeit in großem Maßstabe nennen, die sich an sehr bestimmte Kreise wendet. Die Vorrede und vornehmlich die letzten Capitel lassen darüber keinen Zweifel. Diese behandeln in vortrefflicher Gliederung alle die Seiten, welche für die Bewohner des Pfarrhauses wichtig sind, und stehen als inhaltvoller Abschluß weit über den Eingangscapiteln, welche über die Geistlichen der Kirche Roms und die vorreformatorische Frau handeln und manche Bemerkung enthalten, die sich anfechten ließe.

Allein ist es denn überhaupt möglich, die Geschichte des evangelischen Pfarrhauses weiter rückwärts als ein Jahrhundert in leidlicher Vollständigkeit zu schreiben? Allerdings bringt das Buch von Meufs, über welches wir im vorigen Jahre in diesem Blatte berichteten, in bündiger Form reicheres Material; aber D. Baur hat Recht (S. 141), daß sich die Alltäglichkeit des Lebens im Pfarrhause doch immer nur zum kleinsten Theile erfassen läßt, weil nur das Außerordentliche durch Aufzeichnungen auf uns gekommen ist. Damit rechtfertigt es sich von selbst, daß der Verf. dem Buche die gewählte Form und einen tieferen Hintergrund gegeben hat.

Wer dasselbe mit der Anerkennung dieser Begrenzung als einer natürlichen und dieser Ausfüllung als einer dankenswerthen liest, wird sich mit uns dem Verf. für vielseitige Anregung und Erhebung verpflichtet fühlen. D. Baur hat eine hohe Begabung, seine Gegenstände in der Tiefe anzufassen und Ausichten zu erschließen, die ein Anderer nicht leicht findet. Wie rund und voll ist Luther gerade auf diesem Gebiete gezeichnet, wie fein sind einzelne Bemerkungen über den Pietismus, wenngleich die Linien noch weiter gezogen sein würden, wofür die neulich von Ritschl gegebenen Aufstellungen berücksichtigt und der Aristokratismus der Richtung mehr betont worden wären. Und nicht das kleinste Verdienst endlich ist der Geist der Billigkeit und Gerechtigkeit, der durch das ganze Buch wehet und Niemand seinen Lohn vorenthält.

Halle a/S.

Otto Nafemann.

Harms, weil. Hauptpast. Kirchenpropst Dr. Claus, Pastoraltheologie. In Reden an Theologiestudirende. 3. Aufl. Mit beigelegten erläuternden Anmerkungen und vermehrt mit einer autobiographischen Skizze des Verfassers. Kiel 1878, v. Maack. (1. Liefg. 64 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Name des Verf.'s ist hinreichend bekannt und gehört der Kirchengeschichte an. Sein Andenken hat zuletzt noch Prof. Kaftan erneuert: 'Cl. Harms. Ein Vortrag. Basel 1875'. Am 25. Mai 1878 ist der hundertjährige Geburtstag desselben. Dazu hat die Verlags-handlung diese Jubiläums-Ausgabe veranstalten wollen. Das Werk selbst ist entstanden aus Vorträgen, die der Verf., als er noch Archidiaconus war, am Montagabend vor einem Kreis Theologiestudirender zu halten pflegte, und erschien zuerst Kiel 1830—31 in 3 Bänden: 1) Der Prediger, 2) Der Priester, 3) Der Pastor. 1837 erfolgte eine 2. Aufl. Seitdem ist es nicht wieder gedruckt und daher im Buchhandel vergriffen, obwohl noch vielfach begehrt. Dieser 3. Aufl. sind von anderer Hand einige erläuternde Anmerkungen hinzugefügt, und wird außerdem eine autobiographische Skizze, um das Jahr 1828 geschrieben, noch ungedruckt, beigegeben werden, die Neues und Interessantes bieten soll, namentlich in Bezug auf den theologischen Entwicklungsgang des Verfassers. Das Werk wird in 6 Lieferungen erscheinen à 1 M., wovon die erste vor uns liegt, und soll bis Ende Mai

vollendet sein. Harms eröffnet oder leitet diese Vorträge ein mit dem Wort Luthers: 'Unser Amt ist nun ein and' Ding worden', und bezieht das auf die Zeit, die eine neue geworden, nachdem der vulgäre Rationalismus, der lange die Kirche beherrscht hatte, für überwunden gehalten werden durfte. Das Wort dürfte auch jetzt wieder eine Anwendung finden, indem die Zeit seit 1830 in vieler Beziehung wieder eine andere geworden und dadurch auch neue Forderungen an das geistliche Amt gestellt werden dürfen. Wir halten uns überzeugt, daß der Verf. jetzt auch manche Dinge in Reden an Theologiestudierende zur Sprache bringen würde, die wir in seinem Buche vermiffen. Dennoch tragen wir kein Bedenken, daselbe als ein in seiner Art classisches Werk zu bezeichnen, das auch in dieser Gestalt fortgehend Segen wirken kann, und es, namentlich angehenden Geistlichen zum Studium zu empfehlen. Die hinzugefügten Anmerkungen sind theils aus des Verf.'s Lebensbeschreibung, verfaßt von ihm selber, Kiel 1851, theils Anführungen aus der neuern pastoraltheologischen Literatur.

Tondern.

Er. Carstens.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Winckler, H. A., Der Stoicismus eine Wurzel d. Christenthums. Ein Beitrag zur Geschichte der Stoa. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (60 S. gr. 8.) 1. 20.
- Lagarde, P. de, Semitica. I. Heft. [Aus: 'Abhdlgn. d. k. Gef. d. Wiss. zu Göttingen'.] Göttingen, Dieterich's Verl. (71 S. gr. 4.) 3. —
- Bleek, F., Einleitung in die heilige Schrift. I. Thl. Einleitung in das Alte Testament. Hrsg. v. J. Bleek u. A. Kamphausen. 4. Aufl., nach der v. A. Kamphausen besorgten dritten bearb. v. J. Wellhausen. Berlin, G. Reimer. (VIII, 662 S. gr. 8.) 10. 50.
- Scholz, A., Die Aegyptologie u. die Bücher Mosis. Würzburg, Woerl. (139 S. gr. 8. m. 2 lith. Taf.) 2. 40.
- Grimm, C. L. W., *Lexicon Graeco-Latinum in libros Novi Testamenti* [Wilki Clavis N. T. phil.] 3. ed. Fasc. 2. Leipzig, Arnold. (S. 161—320. gr. 8.) 3. 50.
- Mertens, H. J., Die Einführung d. Christenthums in England. Würzburg 1877, Woerl. (63 S. gr. 8.) — 80.
- Krabbe, Th., Aus deutscher Vergangenheit. Ein Dreigestirn v. Liederdichtern: Walther v. d. Vogelweide, Hans Sachs, Simon Dach. Nach ihrem Leben u. Liedern in Vorträgen gekennzeichnet. Gütersloh, Bertelsmann. (205 S. 8.) 2. —
- Hamann's, J. G., v. Königsberg Lehr- u. Wanderjahre. Jünglingen deutscher Art gewidmet. Gütersloh, Bertelsmann. (172 S. 8.) 1. 50.
- Diekmann, E., Die socialen Verhältnisse u. das Christentum. Ein Vortrag. Leipzig, Mentzel. (29 S. 8.) — 60.
- Kambli, C. W., Die socialen Ideen d. Christenthums u. ihre Verwerthung in den Kämpfen der Gegenwart. Hrsg. vom Zürcher. Verein f. freies Christentum. Zürich, Schmidt. (VIII, 95 S. gr. 8.) 1. 20.
- Sonntag, W., Die Todtenbestattung. Todtencultus alter u. neuer Zeit u. die Begräbnisfrage. Eine culturgeschichtl. Studie. Halle, Schwetschke. (III, 292 S. gr. 8.) 3. —
- Achelis, Parteiwesen u. Evangelium. Vortrag. Barmen, Wiemann. (39 S. gr. 8.) 1. —
- Diekmann, E., Der biblische Geschichtsunterricht in der Volksschule. Vortrag. Leipzig, Mentzel. (29 S. 8.) — 60.
- Kinzler, A., Die Memorirlieder der württemberg. Schulen erklärt. Heilbronn, Henninger. (XII, 121 S. gr. 8.) 1. 20; geb. 1. 50.
- Bund, Der, eines guten Gewissens m. Gott. Erklärung d. württemberg. Confirmationsbüchleins in kurzen Betrachtgn. f. Jung u. Alt. Von e. evangel. Geistlichen. Heilbronn, Henninger. (III, 112 S. gr. 8.) 1. 20; geb. 1. 50.

Literatur des Auslandes.

- Soury, J., Jésus et les évangiles. Paris, Charpentier. (8.) 3 fr. 50.
- Tesi-Passerini, C., Pio Nono e il suo tempo. Opera storica, a spese e cura del collaboratore prete P. Zannelli. Vol. I. fasc. 1—4. Firenze 1877, tip. della SS. Concezione. L. 1. 50 al fasc.
- Champenois, Leçons de philosophie chrétienne et de droit naturel selon les principes de saint Thomas. T. II. Psychologie. Theodicée. Ethique générale et Droit naturel. Paris, Vivès. (187 p. 12).

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, B., *Le Zend-Avesta de Zoroastre* (*Journal des Savants* mars, p. 130—153).
- Gladstone, W. E., *The Iris of Homer: and her Relation to Genesis* IX. 11—17 (*Contemporary Review* Apr., p. 140—152).
- Nestle, E., Zur Frage, ob *יהוה* Hiphil sein könne? (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1, S. 126—128).
- Merzbacher, E., Untersuchungen über alt-hebr. Münzen IV (Ztschr. f. Numismatik V, 3 u. 4, S. 292—319).
- Beytschlag, W., Ueber die Sündlosigkeit u. menschliche Entwicklung Jesu (Deutsch-Ev. Blätt. III, 4, S. 225—241).
- Kluge, K., Zu der Apologie der Verführungsgeschichte (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1, S. 110—125).
- Wiefeler, K., Des Josephus Zeugnisse über Christus u. Jakobus den Bruder des Herrn erörtert (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1, S. 86—109).
- Plitt, H., Die stufenmäßige Entfaltung der evangel. Wahrheit im apostol. Zeitalter. Eine Weihnachtsbetrachtung (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1, S. 1—17).
- Wagenmann, Kirchengeschichtl. Saecularerinnerungen (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1, S. 59—85).
- Janauschek, L., Rückblick auf die elfhundertjährige Jubelfeier des Benediktiner-Stiftes Kremsmünster (Hist.-polit. Blätt. 81, 7, S. 509—529).
- Hagen, H., Zwei weitere handschriften-kataloge aus dem mittelalter (Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagogik 115, 12, S. 863—871).
- Freeman, E. H., *Mr. Froude's Life and Times of Thomas Becket. II* (*Contemporary Review* Apr., p. 116—139).
- Bartsch, K., u. H. Schultz, Bruchstücke zweier Psalmenübersetzungen (Germania N. R. XI, 1, S. 58—70).
- Fasching, J., Beiträge zur Erklärung der relig. Dichtungen Walthers von der Vogelweide (Germania N. R. XI, 1, S. 34—46).
- Zingerle, J. V., Mönch von Salzburg (Germania N. R. XI, 1, S. 30, 31).
- Peter Palladius und sein Visitationbuch II. [Schluß] (Hist.-polit. Blätt. 81, 6).
- Ciampi, L., *Lutero a Roma* (*Nuova Antologia* Sec. Ser. VIII, 6, p. 197—227).
- Philippson, M., Philipp II. von Spanien u. das Papstthum. II (Hist. Ztschr. N. F. III, 3, S. 419—457).
- Gebler, K. v., Auf den Spuren Galilei's (Deutsche Rundschau Apr., S. 43—81).
- Hopkins, S. M., *Opening of the Synod of Dort* (*Princeton Review* March, p. 322—344).
- Philippson, M., König Friedr. Wilhelm II. v. Preußen u. die Israeliten (Allg. Ztg. des Judenthums 13, 14, 15).
- Pape, Sören Aaby Kierkegaard. Skizze seines Lebens u. Wirkens (Beweis des Glaubens April, S. 169—189).
- Coxe, A. C., *The Pontificate of Pius the Ninth* (*Princeton Review* March, p. 505—534).
- Teichmann, Die Opferbedeutung des Todes Jesu (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1, S. 35—58).
- Hodge, A. A., *The Ordo Salutis* (*Princeton Review* March, p. 304—321).
- Märker, Zur christlichen Lehre von der Seligkeit (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1, S. 18—34).
- West, N., *No preaching to the Dead* (*Princeton Review* March, p. 451—491).
- Salmon, Tulloch, et al., *Future Punishment: The Present State of the Question, Considered in a Series of Papers on Canon Farrar's New Book* (*Contemporary Review* Apr., p. 153—186).
- Braun, G., Das Ueberbinnliche in der Natur- u. in der christl. Glaubenslehre (Beweis d. Glaubens April).
- Lyall, A. C., *The Influence upon Religious Beliefs of a Rise in Morality* (*Fortnightly Review* Apr., p. 560—574).
- Bowen, F., *Dualism, Materialism, or Idealism?* (*Princeton Review* March, p. 423—450).
- Salmond, C. A., *Shall the Keys or the Sceptre Rule in Germany?* (*Princeton Review* March, p. 535—566).
- Schmidt, H., Die Pastoration der großen Städte (Halte was du hast! Mai, S. 241—252).
- Spear, S. T., *The Bible and the Public School* (*Princeton Review* March, p. 361—394).

Recensionen.

- [Abbott, T. K.], Ferrar, W. H., *A Collation of Four Important MSS. of the Gospels* (*Saturday Review* 6 Apr.).
- Baumann, F. L., Akten zur Geschichte des deutschen Bauernkrieges aus Oberschwaben (Hist.-polit. Blätt. 81, 6).
- Baur, A., Luther's Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen (v. Lemme: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).

- Baur, W., Das deutsche evangel. Pfarrhaus (v. W. Herbst: Deutsches Literaturblatt 15 Apr.).
- Benrath, K., Ueber die Quellen der ital. Reformationgeschichte (v. M. Br.: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Blondel, C., *Macarii quae supersunt* (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Butcher, S., *The Ecclesiastical Calendar: its Theory and Construction* (*The Athenaeum* 13 Apr.).
- Davidson, S., *The Canon of the Bible. 2d ed.* (*Contemporary Review* Apr.).
- Döllinger, I. v., Avenin u. seine Zeit (v. S. Riezler: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Duchesne, L., *De Macario Magne* (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Frantz, A., Die evang. Kirchenverfassung in den deutschen Städten des 16. Jahrh. (Lit. Centralbl. 15).
- Friedberg, E., Aktenstücke die altkathol. Bewegung betreffend (v. v. Schulte: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Friedländer, M., *Essays on the Writings of Ibn Ezra* (*Contemporary Review* Apr.).
- Friedrich, J., Eusebius Amort's Beiträge zur Kirchengesch. des 18. Jahrh. (v. L.: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Gesch. des Vatikan. Konzils. I (v. L.: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Gebhardt, O. v., A. Harnack, *Hermes Pastor* (v. Renan: *Journal des Savants* mars, p. 153—164).
- T. Zahn, *Patrum app. opp.* III, auch *ed. min.* (v. L. Schulze: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Güttler, C., Naturforschung u. Bibel (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Hammerich, F., Aelteste christl. epik der Angelsachsen, Deutschen u. Nordländer. Aus d. Dänischen v. A. Michelsen (v. Kolbe: Neue Jahrb. f. Philol. u. Pädagogik 116, 12).
- Haringer, M., Lebens des . . . C. M. Hofbauer (v. Baumstark: Lit. Rundschau 4).
- Hafe, K., Handb. der protest. Polemik gegen die röm.-kath. Kirche. 4. Aufl. (Prot. Kirchztg. 14).
- Henke, E. L. T., Neuere Kirchengeschichte I (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Herquet, K., Juan Fernandez de Heredia, Großmeister des Johanniterordens (v. H.: Lit. Centralbl. 15).
- Hoelemann, H. G., Die Reden des Satan in der heil. Schrift (v. E. Nestle: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Hoffmann, C., Leben u. Wirken des Dr. L. F. W. Hoffmann (v. G. Frank: Jenaer Litzg. 15).
- Hurter, H. v., Friedr. v. Hurter u. seine Zeitgenossen (v. W.: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Kolbe, T., Luther's Stellung zu Konzil u. Kirche bis zum Wormser Reichstag 1521 (v. W. Wenck: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).

- Konings, A., *Theologia Moralis novissimi Ecclesiae Doctoris S. Alphonsi in compendium redacta* (v. Pruner: Lit. Rundschau 4).
- Laichinger, H., Das System der christl. Glaubens- u. Sittenlehre (v. Hermann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Lichtenberger, F., *Encyclopédie des sciences religieuses I, II, III* (*Revue critique* 14).
- Linfenmann, F. X., Konrad Summenhart (Lit. Centralbl. 14).
- Luife, G. de, *De iure publico seu diplomatico ecclesiae catholicae* (v. P. Viollet: *Revue critique* 14).
- Maafsen, F., Glossen des kanon. Rechts (v. v. Schulte: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Neun Kapitel üb. freie Kirche u. Gewissensfreiheit (v. v. Schulte: Hift. Ztschr. N. F. III, 3).
- Müller, J. G., Ausg. v.: Des Flavius Josephus Schrift gegen Apion. Hrsg. v. C. J. Riggenbach (Lit. Centralbl. 15).
- Refsch, A., Das Formalprinzip des Protestantismus (v. Lemme: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Reusch, F. H., Bibel u. Natur (v. E. Nestle: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Die biblische Schöpfungsgeschichte (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Rönsch, H., Itala u. Vulgata (v. E. Nestle: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Rothe, R., Entwürfe zu den Abendandachten über die Briefe Pauli an Tim. u. Tit. (v. A. Dörner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Sattler, M., Jesu Lehrworte, Großthaten u. Leiden (v. Holzammer: Lit. Rundschau 4).
- Sceebabi, A., *Gregorii Bar-Hebraei carmina* (v. E. N.: Lit. Centralbl. 15).
- Smith, W. R., *Answer to the Form of Libel now before the Free Church Presbytery of Aberdeen* (v. T. K. Cheyne: *The Academy* 13 Apr.).
- Stromberger, C. W., Berthold v. Regensburg (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Taylor, C., *Pirke Aboth* (*Contemporary Review* Apr.).
- Tischendorf, L. F. C., *N. T. Gr. ed. min.* (v. X.: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Wiefeler, K., Die deutsche Nationalität der kleinasiatischen Galater (v. Wagenmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Witz, C. A., Das christl. Gebet (v. W. Weiffenbach: Jenaer Litzg. 12).
- Wörner, E., Die Grundwahrheiten des bibl. Christenthums (v. P. Knapp: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 1).
- Wünsche, A., Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud u. Midrasch (Jüd. Litbl. 15).
- Wyfard, A., Ein Gang durch's Alte Testament (*Theological Review* April).
- Zezschwitz, C. A. G. v., System der prakt. Theol. (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft. I (Neue Ev. Kirchztg. 12; v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Apr.).

Soeben erschien:

Die
Assyriologie
und ihre Ergebnisse für die
Vergleichende Religionsgeschichte

von
Prof. C. P. Tiele, Leiden.
Aus dem Holländischen.

Leipzig.

1 M.

Otto Schulze.

BIBLIOTHECA ORIENTALIS

oder
eine vollständige Liste der
im Jahre 1877 in Deutschland, Frankreich, England und den
Colonien erschienenen Bücher, Broschüren, Zeitschriften u. f. w.
über die
Sprachen, Religionen, Antiquitäten, Literaturen, Geschichte etc.
des

Ostens

zusammengestellt von
Karl Friederici.
(II. Jahrgang.)
M. 2. 50.

Wir empfehlen diese „Bibliotheca“ als eine sehr schätzenswerthe
Arbeit allen Orientalisten, Theologen etc. Die Titel der Bücher sind voll-
ständig angegeben und mit den Originalpreisen, Namen der Verleger etc.
versehen.

Leipzig.

Otto Schulze.

Im Verlage von **Wiegandt & Grieben** in **Berlin** ist soeben er-
schienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Gremer, Prof. Die Befähigung zum geistlichen Amt. 1 M. 25 Pf.
Schmalenbach, P. Die Realität der unsichtbaren Welt. 40 Pf.

Durch die **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung in Leipzig
ist zu beziehen:

Bibliotheca Symbolica Ecclesiae Universalis.

The Creeds of Christendom,

with

A History and Critical Notes.

By

Philip Schaff, D. D., LL. D.,

Professor of Biblical Literature in the Union Theological Seminary, N. Y.

In three Volumes.

1877. XIII, 941; VII, 557 u. VII, 880 S. gr. 8. Preis gebunden
M. 60. —

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 10.

11. Mai 1878.

3. Jahrgang.

La Rivista Cristiana (Sieffert). Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti ed. Ceriani, Tom. I pars II (Nestle). Scott, Principles of New Testament Quotation (Weifs). Gefs, Christi Person und Werk, 2. Abth. 1. Hälfte (Weifs). Lindner, Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel, 2. Bd. 1. Hälfte (Tschackert). Frantz, Die evangelische Kirchenverfassung in den deutschen Städten des 16. Jahrhunderts, 2. Aufl. (Plitt).	Hoffmann, Geschichte der Inquisition, 1. Bd. (Plitt). Michelis, Staudenmaier's wissenschaftliche Leistung (Wetzel). Hausrath, David Friedrich Straufs und die Theologie seiner Zeit, 2 Thle. (Lipfius). Thijm, De Leer van de voornaamste Afdee- lingen der Christelijke Kerk aangaande de Erfzonde (Kattenbusch). Asmus, Die indogermanische Religion in den Hauptpunkten ihrer Entwicklung, 2. Bd. (Spiefs).	Liturgisches (Dibelius). Luther's Evangelienauslegung, gesammelt und bearb. v. Eberle, 2. Aufl. (Wächtler). Gerhard, Postille, 3. Thl. (Derf.). Dächfel, Die Bibel, 6. Bd. (Derf.). Fuchs, Wort- und Sacherklärung der Evangelien des christl. Kirchenjahres, 2. Aufl. (Derf.). Polstorff, Die Bergpredigt (Derf.). Baur, Christenthum und Schule (Wold. Schmidt). Splittgerber, Die moderne widerchristliche Pädagogik (Derf.).
---	---	--

La Rivista Cristiana. Periodico mensile. Anno I—V.
Firenze 1873—77, Ufficio della Rivista. (Jährl. 12 Hefte.)
à Jahrg. Fr. 8. —. Jahrg. 1—5 zusammen Fr. 30. —

Indem wir die fünf ersten Jahrgänge der hervorragendsten und einzigen theologisch-wissenschaftlichen unter den protestantischen Zeitschriften Italiens zur Anzeige bringen, können wir nur eine warme Empfehlung derselben für das theologische Publicum Deutschlands beabsichtigen. Sie verdient dessen Aufmerksamkeit aus nationalen, religiösen und wissenschaftlichen Interessen, wie sie selbst aus Anregungen dieser dreifachen Art hervorgegangen ist. Mit ihrem Volke einig in der Freude über die errungene Freiheit und Einheit ihres Vaterlandes, mit den Besten ihrer Nation in der Sehnsucht nach einer der politischen Neugestaltung Italiens entsprechenden sittlichen Wiedergeburt, haben die Herausgeber die letztere nicht sicher begründet gewußt, wenn nicht das religiöse Leben gehoben und bestimmter das Evangelium von Christus in seiner Reinheit und vollen Kraft ihrem Volke nahe gebracht würde. Und so haben sie durch ihr Unternehmen alle auf dem Boden Italiens für dieses Ziel wirkenden Kräfte durch ihre Zeitschrift stärken wollen, indem sie ihr die Aufgabe stellten, mit den Mitteln der Wissenschaft im Gegensatz gegen die Leugnungen des Unglaubens und die Irrthümer des Papstthums die christliche Wahrheit ins Licht zu stellen, ihr Hervortreten in der Geschichte zu verfolgen und die gegenwärtigen Verhältnisse und Bedürfnisse des Landes an ihrem Maßstabe zu messen. Dafs dies Unternehmen sich an das älteste protestantische theologische Institut Italiens, das jetzt in Florenz bestehende Seminar der Waldenser anlehnen mußte, konnte keinem Zweifel unterliegen. Und so haben zunächst die drei Professoren deselben Comba, Geymonat und Revel die Herausgabe der Rivista übernommen. Aber sie haben dieselbe mit Recht auf eine möglichst breite Basis gestellt und in der Ueberzeugung, dafs die wechselnden menschlichen Formen des Evangeliums nicht mit seinem bleibenden Wesen verwechselt werden dürfen, ohne jede sectirische oder particularistische Tendenz das Gute suchen wollen, wo es sich auch findet. So haben sie neben anderen Waldensischen Theologen wie Pons, Vittorini, Ribetti, Tron und Longo auch Mitglieder anderer evangelischer Gemeinschaften, wie den Prediger der „Freunde“ in Florenz Rosetti, den Geistlichen der amerikanischen episkopalen Methodistenkirche Gay, ja selbst einen liberalen Katholiken, den kürzlich verstorbenen Perfetti und außerdem mehrere Ausländer zur Mitarbeit zugezogen. Zu den

letzteren gehören der Franzose Jules Bonnet in Courbevoie, der Engländer Hemans und drei Deutsche, Dr. Carl Benrath, der von Anfang an dem ganzen Unternehmen wesentliche Dienste geleistet hat, und die deutschen Pfarrer in Venedig und Florenz, Elze und Roenneke. Ebenso mannigfach ist auch der Stoff. Am seltensten finden sich biblische Studien. Sie rühren fast alle von Revel her, der hier manches Treffliche bietet, nur dafs er mitunter in etwas künstliche Exegese hineingeräth. Das zeigt sich schon mehrfach in dem Aufsatz „Bibel und Natur“ (1873), der sich übrigens an das gleichnamige Buch von Prof. Reusch in Bonn anschließt, noch mehr in dem anderen: „Die Sündfluth nach der Genesis und der Ueberlieferung“ (ebd.), wo er nachweisen will, dafs die Genesis selbst nur eine theilweise Ueberfluthung der Erde voraussetze, und in der Beantwortung der Frage: „Hat Josua die Sonne stillstehen lassen?“ die auf rein exegetischem Wege verneint werden soll. — Unter den Aufsätzen dogmatischer Art sind die meisten und besten von Geymonat verfaßt. Augenscheinlich stark durch deutsche Theologie beeinflusst enthalten sie sämmtlich sehr klare treffende und oft geistvolle Ausführungen. In den Aufsätzen: „die natürliche Religion“, „die heidnische Religion“, „die geoffenbarte Religion“ (1873) weist Geymonat nach, dafs die Religion, deren Wesen als die das Gefühl absoluter Abhängigkeit mit dem Freiheitsgefühl vereinigende Frömmigkeit bestimmt wird, dem Menschen freilich natürlich und wesentlich ist, sich aber ihrer Idee entsprechend am wenigsten in der sogenannten natürlichen Religion der Indifferenten, doch auch nicht im Heidenthum, sondern nur in den geoffenbarten Religionen des Judenthums und Christenthums findet. Die Artikel deselben Verfassers „der Protestantismus“ und „der Katholicismus“ (1873) führen den Gegensatz zwischen beiden Formen des Christenthums richtig darauf zurück, dafs jener in der Kirche, namentlich im Papstthum, die sichtbare Fortsetzung des Werkes Christi sieht, während der Protestant sich allein auf Christus selbst oder sein Werk beruft. „Der Rationalismus“ (1874) wird besonders nach der Seite untersucht, nach welcher er, obschon scheinbar dem Katholicismus diametral entgegengesetzt, doch mit diesem manche auffallende Verwandtschaft zeigt. Von den übrigen Abhandlungen ähnlichen Inhalts erwähnen wir die „über das Wesen des Christenthums“ (1873) von Perfetti, zwei gegen den Darwinismus gerichtete Abhandlungen von Lissolo und Filalete (1876) und eine über die Taufe von E. Panfili, der für die Berechtigung von Besprengung und Kindertaufe eintritt. — Noch reichlicher sind die historischen Beiträge, von

denen aber nur ein geringer Theil die ältere Kirchengeschichte behandelt, wie die von Killen über 'Constantin, die Legende seines Kreuzes und seiner Bekehrung' (1876), von Hemans über 'die Martyrer des Colosseums' (1873) und die beiden, um der sich daran anschließenden Controversen willen interessanten Aufsätze von Geymonat über das apostolische Symbolum (1874) und von Prof. Gay über die römischen Katakomben (1877). Im ersteren erzählt G. die geschichtliche Entstehung des sogen. apost. Symbols, um daran den Vorschlag einer Erweiterung desselben in evangelischem Sinne zu knüpfen. Dem gegenüber macht Revel geltend, daß jenes Symbol zu diesem Zwecke sich nicht eigne, weil es anstößige Elemente in sich schliesse, wie die uneheliche Nennung des Pilatus, die wenigstens leicht mißverständliche Höllenfahrt und die der Lehre des Paulus widersprechende Auferstehung des Fleisches, worauf dann Geymonat wieder diese Anstöße zu beseitigen sucht. Noch lebhafter verläuft der andere Streit in Folge der Tendenz, in welcher Gay auf Grund von de Rossi's *Roma sotterranea* die Kirche der Katakomben schildert. Da er nämlich diese als ein Ideal echt italienischer Cultus- und Verfassungsformen hinstellt, nach dem sich die gegenwärtigen, sämmtlich durch fremde Einflüsse bestimmten evangelischen Gemeinschaften Italiens zu richten hätten, veranlaßt er dadurch einen sehr energischen Protest Revel's, der vielmehr die alleinige normative Bedeutung der Schrift und den ganz italienischen Charakter der 'freien Kirchen', wie auch der Waldenser behauptet. — Bessere Anknüpfungspunkte als die alte Kirche mußte jedenfalls die Reformationsgeschichte Italiens für die protestantischen Bestrebungen der Gegenwart bieten. So ist denn mit Recht in der Rivista diesem Gebiete der größte Raum überlassen und nur immer stärker ist der Schwerpunkt des ganzen Unternehmens in diesen Theil gefallen. Hier hat man auch am unmittelbarsten aus der politischen Neugestaltung Italiens Nutzen ziehen dürfen, da erst die nationale Regierung an vielen Orten die lange verschlossenen Archive und damit den Zugang zu bedeutsamen Quellen der ital. Reformationsgeschichte eröffnet hat. Die hierauf bezüglichen Beiträge der Rivista beweisen das und viele unter ihnen werden immer unter den mühsamen Bestrebungen genannt werden müssen, die schnell erstickte reformatorische Bewegung Italiens in ihrer kaum geahnten Ausdehnung wieder geschichtlich erstehen zu lassen und ihre verschollenen Denkmäler an das Licht zu fördern. Dahin gehören vor Allem die Aufsätze Comba's. Dieselben beziehen sich größtentheils auf die Einflüsse der deutschen Reformation, welche in Venedig und auf seinem Gebiet unter verhältnismäßig günstigen Umständen sich entwickelten, bis auch sie plötzlich durch wüthende Verfolgung vernichtet wurden. Und es ist Comba gelungen, auf Grund der von ihm benutzten Processacten der Inquisition, welche das venetianische *Archivio de Frari* bewahrt, sowie anderer Documente jene Bewegung an einzelnen Punkten hell zu beleuchten. Er hat nicht nur eine allgemeine Aufzählung aller jener Processacten mitgetheilt (1873), er hat aus den Processacten des Baldo Lupetino bewiesen (1875), daß er nicht nur, wie es bisher schien, zweimal sondern dreimal angeklagt war, er hat (1873) auszugsweise den Process des als lutherisch verkettzten Bischofs von Capo d'Istria, Pier Paolo Vergerio, der noch seinem letzten Biographen Sixt nicht zugänglich war, sowie das Verhör des Paolo Veronese vollständiger und genauer, als es sonst geschehen war, veröffentlicht (1875). Er hat einen aus Straßburg geschriebenen Brief des Francesco Negri an Paul Bofello in Padua (1874) und im Auszug eine höchst seltene Lebensbeschreibung des Girolamo Galateo von einem Bologneser Eusebio Salarino (1873) abdrucken lassen. Als werthvolle Ergänzung dieser Studien Comba's ist ihnen die gleichfalls auf venet. Inquisitionsacten beruhende Arbeit von Pons über den berühmten italieni-

schen Bibelerklärer Antonio Bruccioli (1875) anzureihen. Sonst sind unter den reformationsgeschichtlichen Beiträgen namentlich noch die von Benrath hervorzuheben. Es sind zunächst mehrere interessante Veröffentlichungen, wie die der Schrift des Taddeo Duno vom J. 1556 über das Exil der Locarnesen, d. h. die Auswanderung der Evangelischen von Locarno nach Zürich (1873), ferner eines mehrfach erwähnten, aber noch nicht edirten Briefes von Fra Bernardino an Paul III (1874), von dem Benrath nachweist, daß er nicht, wie man annahm, dem Bernardino Ochino angehört, endlich eines nur dem Namen nach bekannten, aus der ital. Reformationsbewegung herrührenden Buches *dottrina nuova e vecchia* (1875), von dem Benrath in der *Biblioteca Angelica* in Rom einen Abdruck gefunden hat. Außerdem hat derselbe die Frage: 'War Bern. Ochino unehelich geboren?' (1876) untersucht und verneinend beantwortet, in seinem Aufsatz: 'Vittoria Colonna und die Reformation' (1876), die der Reformation zugeneigte Gefinnung der genannten erwiesen und in einer Untersuchung über den Autor des *Benefizio di Cristo* (ebd.) im Anschluß an Ranke das in Deutschland bekannte Resultat neu erhärtet. — Außerdem wäre noch der sehr werthvolle Aufsatz von Elze: 'Luther vor dem Reichstage zu Worms nach Briefen und Berichten der Abgesandten Venedigs' (1875) zu nennen. Einige Beiträge zur neuesten Kirchen- und Culturgeschichte bilden den Uebergang zur der regelmäsig gegebenen sehr eingehenden Musterung der Gegenwart.

Wir wünschen dem Unternehmen, das nach einer Bemerkung im 2. Hefte von 1878 aus gefährlichen Krisen neu gekräftigt hervorgegangen ist, glücklichen Fortgang, viele Freunde auch in Deutschland und vor Allem reichen Nutzen zur Ausbreitung und Befestigung des Evangeliums im schönen Italien.

Bonn.

Fr. Sieffert.

Translatio Syra Pescitto Veteris Testamenti ex codice Ambrosiano sec. fere VI photolithographice edita curante et adnotante Sac. Obl. Antonio Maria Ceriani, Praefecto Collegii Doctorum bibliothecae Ambrosianae. Tomus I, pars II. Job XXIV ad fin., Josue, Judices, I et II Samuelis, Psalmi, I et II Regum, Prov. I—XXIV. Mediolani 1877, in officinis photolithographicae Angeli della Croce et typographica Fratrum Besozzi. (S. 137—280, gr. Fol.)

Ceriani's große Ausgabe der ambrosianischen Pescitto-Handschrift schreitet rüstig vorwärts. Ende vorigen Jahres wurde der zweite Theil des ersten Bandes ausgegeben (Blatt 65—136 der Hdf.), welcher auf dem Titel der Reihe nach verzeichneten Stücke des A. T.'s enthält. Auch von diesem Theil des Codex gilt das von uns bei der Besprechung des ersten angeführte vorläufige Urtheil Ceriani's (Jahrg. 1876, col. 330): *est ubi optimus mihi videtur, est ubi aliis cedit vel recentioribus et ipsis editionibus*. Ich habe große Stücke des neuen Textes mit dem bisherigen, am besten in Lee's Ausgabe vorliegenden genau collationirt, auch sonstwie den Text des Ambrosianus controllirt, und dabei gefunden, daß die Zahl derjenigen Stellen, an welchen A die richtige Lesart bietet, weit größer ist, als die, an welchen das Umgekehrte stattfindet. Gewöhnlich handelt es sich bei den Differenzen nur um Verschreibung oder Auslassung einzelner Buchstaben und Wörter, selten um das Fehlen ganzer Versglieder; letzteres z. B. in I Sam. c. 1—15 nur bei 1, 9, 14, 1. 35. Im Buch Hiob bietet A mehrmals die Lesart, die Barhebraeus in seinen von Bernftein herausgegebenen Scholien zu diesem Buch voraussetzt. Auch von den Berichtigungen einzelner Stellen und Wörter des gedruckten Pescitto-Textes, welche der genannte Gelehrte in der Z. d. D. M. G. (III. 1849,

mitgetheilt hat, werden einige, wie die zu Jud. 13, 3. I Reg. 8, 5. Hi. 1, 4. 5, 16. Pf. 35, 22 durch *A* jetzt bestätigt, an nicht wenigen Stellen ist aber auch schon *A* nach Bernstein's Vorschlägen zu corrigiren; man wird also bei dem Urtheil bleiben müssen, daß die vorliegende Publication einer künftigen kritischen Ausgabe der Peschitto als Grundlage zu dienen vorzüglich geeignet ist, uns aber der Arbeit, eine solche erst noch zu veranstalten, nicht überheben kann. Für die Entscheidung der allgemeineren, auch den Theologen mehr interessirenden Fragen über Entstehung und Geschichte dieser Uebersetzung, ihr Verhältniß zu den hebräischen, griechischen, chaldäischen Texten, etwaigen Interpolationen u. dgl. bringt die neue Ausgabe, wenigstens soweit dieselbe bis jetzt vorliegt, keine neuen Anhaltspunkte; in Betreff eines Buches, der Psalmen, vermehrt sie sogar die immer noch ungelösten Fragen mit neuen Räthseln. Ich habe schon beim ersten Theil (I, 331) auf die eigenthümliche Ueberschrift dieses Buches hingewiesen, in welcher der Ausdruck חֲסִידָא דְּנִינְיָא וְרַבְרָבָא und weiter die Angabe große Schwierigkeiten macht, daß die Psalmen vom Palästinischen ins Hebräische, vom Hebräischen ins Griechische, vom Griechischen ins Syrische übersetzt worden seien. In mehr als einem Dutzend dem VI–XVI. Jahrhundert angehörigen syrischen Pfalterien habe ich die Ueber- und Unterschriften gesammelt, in welchen eine ähnliche Notiz sich findet, ohne bis jetzt zu einer vollkommen befriedigenden Lösung gekommen zu sein; am genauesten deckt sich mit der Ueberschrift von *A* die des Londoner Add. 14436 *b*, während das nestorianische im Jahr 600 geschriebene Pfalterium Add. 17,110 (das vielleicht noch etwas älter ist als *A*) die einfache Ueberschrift כְּתָבָא דְּחֲסִידָא דְּנִינְיָא וְרַבְרָבָא trägt. Da der Ausdruck נִינְיָא (im Sing.) sich auch in der nach Cureton benannten syrischen Uebersetzung der Evangelien findet (aber nur bei Matthäus), ist über die Bedeutung desselben schon viel verhandelt worden: von Cureton, Land, Wright, Cowper, Tregelles, Ewald, Gilde-meister, Hermanfen, Le Hir, Lagarde, Nöldeke; ich gestehe aber, daß ich keine der vorgeschlagenen Deutungen für richtig halten kann, und behalte mir vor, an einem andern Ort auf die Frage zurückzukommen; nur das sei zur Erläuterung der Ueberschrift noch bemerkt, daß für die Psalmen in *A* nicht einfach der Text der alten nun einmal Peschitto genannten Uebersetzung uns vorliegt, sondern eine Verschlimmbesserung desselben, indem Pf. 2, 12 z. B. hier nicht נִשְׁקֵי בָרָא lautet, sondern אֲחִירָא וְרַבְרָבָא, d. h. so, wie Paul von Tella später das griechische ἀφ' ἑαυτοῦ wiedergiebt. — Von Einzelheiten sei nur wenig angeführt: eigenthümlich ist der mehrfach wiederkehrende Schreibfehler שָׁבָא im hebräischen Namen des Richterbachs, erfreulich, daß die bei Lee fast constante Schreibung שָׁוָא statt שָׁאָל (Sual statt Saul) sich bei *A* noch nicht findet; auf kirchlich gebrauchte Vorlagen von *A* weisen die Lectionsangaben bei I Sa. 2, 1 (mitten im Text) u. Prov. 1, 1. Die Samuelisbücher sind unter dem Titel רִשְׁמוֹתֵי שְׁמוּאֵל, die Königsbücher unter dem seltsamen כְּתָבָא דְּרִבְרָא je als eins zusammengeschrieben; in der Eingangsüberschrift führen die letztern die ausführlichere Bezeichnung אֶת מַלְכָּא אֶת מַלְכָּא; die Psalmen heißen in den Seitenüberschriften wie bei den Syrern gewöhnlich כְּתָבָא דְּרִבְרָא מַלְכָּא וְנִינְיָא, die Proverbien wie auch sonst nicht selten חֲכָמָא דְּשָׁלֹמֹן (Weisheit Salomo's); einzelne der Bücher haben von erster, andere erst von späterer Hand eine Capiteleintheilung; der Pfalter enthält nach der Unterschrift 4832, das doppelte Königsbuch 7113 Worte, d. h. Versglieder; bei den andern Büchern fehlen solche Angaben. — Zum Schluß erlaube ich mir eine Ungenauigkeit in meiner ersten Anzeige (I, 331) zu corrigiren, auf die Dr. Ceriani freundlichst aufmerksam gemacht hat: L. 2 muß es heißen 14425 statt 14427, und L. 10 für „Aus der genannten Londoner Hdf.“ „Aus einer andern L. Hdf. (14,427)“; die ebenda selbst in Aussicht gestellte Befprechung des in der Hdf.

repräsentirten syrischen Canons möchte ich auf eine spätere Gelegenheit verschieben, dem Herausgeber aber den aufrichtigsten Dank für das bisher Gebotene und die besten Wünsche für glückliche Fortsetzung und Vollendung des Werkes aussprechen.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Scott, James, M. A., B. D., *Principles of New Testament Quotation*, established and applied to biblical criticism and specially to the Gospels and Pentateuch. 2. ed. Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (XXXIX, 169 p. 8.) Cloth. 4 sh.

Der Standpunkt des Verfassers dieses Buches erhellt am besten aus einer Einleitung, die der zweiten Auflage vorausgeschickt ist und die gegen allen modernen Rationalismus in England und Deutschland zu Felde zieht. Wenn die Evangelien nicht direct von Aposteln und Apostelschülern herrühren, wenn die mosaïsche Abfassung des Pentateuch in irgend einem Theile, z. B. hinsichtlich des Deuteronomium bezweifelt wird, dann fällt jede Sicherheit für ihre Glaubwürdigkeit und Inspiration, und da auf jenen die Episteln, auf diesen die Propheten ruhen, die Authentie des ganzen Kanon dahin. Umgekehrt beweisen die Citate des Neuen Testaments, welche das Deuteronomium als mosaïsch anführen, für seine Authentie. Von diesem Standpunkte aus werden die Citate sorgfältig gezählt und nach der Art ihrer Einführung, Anführung und Anwendung classificirt, wobei nicht zu bemerken unterlassen wird, daß die Citate des Satan (in der Versuchungsgeschichte z. B.) oder seiner Verbündeten (z. B. der Sadducäer) zwar formell richtig sein können, aber keine Autorität für uns sind. Dann wird gezeigt, wie die Kirchenväter in ähnlicher Weise das Alte und dann auch das Neue Testament citiren und gebrauchen, und wie Aehnliches sich noch im neueren kirchlichen Gebrauch und selbst bei den Profanschriststellern findet. Es werden sodann die verschiedenen Arten der Anführung und Auslegung (wie der Verf. immer statt Anwendung sagt, während doch eine eigentliche *Interpretation* einer ATlichen Stelle im N. T. außer etwa Gal. 3, 16 kaum vorkommen dürfte) gerechtfertigt und endlich aus der angeblich gleichen Behandlung des A. und N. T.'s in den apostolischen Vätern die weitgreifendsten Folgerungen für die Authentie, Glaubwürdigkeit und Verbalinspiration desselben, sowie für die innere Einheit der Heilsoökonomie gezogen. Dazwischen werden dann wohl einmal Strauß und die Tübinger Schule erwähnt, aber nur um mit Verweisung auf Olshausen's Echtheit der vier kanonischen Evangelien leichte Triumphe über sie zu feiern.

Es ist klar, daß hienach von einer eigentlichen Untersuchung der neutestamentlichen Citate nicht die Rede ist, selbst die aus dem Hebräischen und die aus der LXX entnommenen Citate erscheinen pag. 24 so fauber getheilt, als gäbe es hier nirgends Zweifel oder Schwierigkeiten. Wo auf einzelne Citate eingegangen wird, geschieht es nur beifallsweise; denn die „*principles of quotation*“ sind ja eben so zurecht gemacht, um jede, auch die auffälligste Art der Anführung und Anwendung zu rechtfertigen. So ist es ganz in der Ordnung, daß Matth. 27, 9 ein Citat aus Sacharja dem Jeremias zuschreibt, die paulinische Erklärung des *ἀντίτυπος* in der abrahamitischen Weissagung erscheint als correctes Beispiel des *grammatical or philological principle of interpretation*, die Verweisung auf Jerem. 31, 15 in Matth. 2, 18, wie die Anwendung von Deut. 25, 4 in 1 Cor. 9, 9 oder die Beziehung von 11. 102, 25–27 auf Christus in Hebr. 1, 10–12 als Beispiel des *analogical principle*; in Hebr. 11, 19 ist die Opferung Isaacs ein Typus auf den stellvertretenden Tod und die Auferstehung Christi. Daß diese Rubricirungen, Apologien und *evidences* für unsere deutschen Vorstellungen von wissenschaftlicher Untersuchung der Schrift

völlig unfruchtbar sind, bedarf keines Nachweises. Aber damit soll nicht gesagt sein, daß nicht Vieles, namentlich in den beiden letzten Theilen der Schrift, wohlthuend zu lesen ist. Hier tauchen nicht nur oft völlig gesunde und richtige hermeneutische Grundsätze auf, über deren Anwendung sich nur der Verfasser bei seinen dogmatischen Voraussetzungen nothwendig selbst täuschen muß, es findet sich hier eine Fülle feiner sinnvoller Bemerkungen über Symbolik und Allegorie, Typus und Prophetie, über die innere Einheit der göttlichen Offenbarung und den Fortschritt ihrer Verwirklichung, geschöpft aus liebevoller Vertiefung in die Schriftwahrheit und lebendigem Glauben an die göttlichen Heilthaten, die man auch von anderen Standpunkten aus verwerthen kann und deren fesselnde Form auch da anzieht, wo man über die handgreiflichen Fehlschlüsse des Verfassers und die Naivetät seiner Art, sich mit wissenschaftlichen Zweifeln abzufinden, staunen muß.

Berlin.

Dr. Weifs.

Gess, Confist.-R. Prof. D. Wolfg. Friedr., **Christi Person und Werk** nach Christi Selbstzeugniß und den Zeugnissen der Apostel. 2. Abth. A. u. d. T.: Das apostolische Zeugniss von Christi Person und Werk nach seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt. 1. Hälfte. Basel 1878, Bahnmaier. (X, 383 S. gr. 8.) M. 6. —

Nach langer Pause erscheint hier die Fortsetzung des 1870 begonnenen biblisch-theologischen Werkes von Gess über Christi Person und Werk. Den Haupttheil der vorliegenden ersten Hälfte der 2. Abth. füllt die Erörterung des paulinischen Zeugnisses, der nur die Erörterung der (hauptsächlich petrinischen) Reden im ersten Theil der Apostelgeschichte und der Anschauung des Jacobusbriefes sowie der im Hebräer- und Römerbrief vorausgesetzten Anschauung der Gemeinde zu Jerusalem und der römischen Judenchristen vorhergeht. In Betreff des paulinischen Zeugnisses wird einleitend erörtert, was sich aus den Briefen über die frühesten Anschauungen des Apostels ergibt und als Nachtrag, was aus den paulinischen Reden der Apostelgeschichte zu entnehmen. Dazwischen liegt die Besprechung der einzelnen paulinischen Briefe in chronologischer Reihenfolge von den Thessalonicher- bis zu den Pastoralbriefen, die der Verf. sämmtlich für echt hält. Hier und da werden auch einzelne apologetische Bemerkungen gegen die diese Echtheit verneinende Kritik gerichtet und nicht nur, wo es sich speciell um die christologischen oder soteriologischen Vorstellungen derselben handelt. Ueberhaupt beginnt der Verf. die Erörterung über die einzelnen Briefe meist mit orientirenden, oft ziemlich ins Detail gehenden Bemerkungen über die geschichtlichen Verhältnisse, den Hauptinhalt und die Abzweckung derselben und schreitet dann von den mehr peripherischen Punkten zur Besprechung der wichtigsten soteriologischen und christologischen Aussagen fort. In lebensvoller Weise werden dieselben auf ihren concreten Zusammenhang hin angesehen; ohne auf alles Detail der Exegese einzugehen, werden die Hauptmomente, von denen die Auffassung derselben abhängt, besprochen und so ihr Sinn und Lehrgehalt zu eruiren versucht.

Man kann nicht leugnen, daß diese Methode etwas ungemein frisches, anregendes, ja oft geradezu spannendes hat. Dennoch läßt sich bezweifeln, ob sie für den Hauptzweck des Buches sehr förderlich war. Es scheidet sich doch zu wenig das mehr Vorbereitende und Unwesentliche von dem für das Zeugniss des Apostels Entscheidenden, ermüdende Wiederholungen sind nicht zu umgehen, namentlich bei dem immer wieder nothwendigen Zurückgreifen und Zurückweisen auf parallele Stellen in früheren Briefen. Wenn der Verf. gewiß mit gutem Grunde sichtlich die strenger dogmatische Sprache ver-

meidet, um die Vorstellungen des Apostels in ihrer genuinen Gestalt zur Darstellung zu bringen, so fehlt es doch auch den Resultaten oft an der rechten Schärfe und Klarheit, vor allem aber an einer allseitigen Zusammenfassung, die doch erst die vollständige Uebersicht ermöglicht. Daß es auch an dogmatischen Eintragungen nicht fehlt, dafür verweise ich nur darauf, wie S. 97 plötzlich die Vorstellung von einer Zeugung aus dem Vater auftritt, die lediglich durch die parenthetische Bemerkung gerechtfertigt wird: „denn die Sohnschaft setzt doch wohl Zeugung voraus“ (vgl. S. 197. 211. 272), obwohl dies doch zum mindesten erst für die Anschauung des Paulus zu beweisen war. Bei manchen Erörterungen über die Heilswirkung des Todes Christi scheint mir der Verf. die Bedeutung desselben als Vorbedingung der Erhöhung und Geistesausgießung mit einer specifischen Wirkbarkeit desselben zu verwechseln; bei denen über die Wirkung der Auferstehung scheint er mir, soweit nicht eine ähnliche Verwechslung vorliegt, besonders oft andere mehr mystische Vorstellungen in die einfachen paulinischen Gedankenreihen einzutragen oder in bedenklicher Weise die Gerechtsprechung von der Einwohnung des Auferstandenen abhängig zu machen (vgl. z. B. S. 192). Im Einzelnen wird man ja überhaupt selbstverständlich ebenso oft freudig einstimmen, wie gründlich abweichen. Aber der Versuch für Col. 1, 20 eine der Veröhnung bedürftige Engelwelt zu construiren (S. 245 f.) dürfte doch wohl nur wenig Beifall finden, und seltsam genug ist auch die Vorstellung von einem stufenweisen Einwohnen der Geistesgaben in Christo (S. 270).

Vergebens erwartet man eine abschließende Erörterung über die paulinische Soteriologie und Christologie in Abschn. X: „Die Genesis der paulinischen Anschauung“. So sehr die gefonderte Behandlung der einzelnen Briefe und die am Anfange dieses Abschnitts stark hervorgehobene Erweiterung der Anschauung in den späteren Briefen die Annahme einer allmählichen Entwicklung derselben erwarten läßt, so bestimmt wird dieselbe trotzdem verneint. Und doch ist damit, daß der Verf. nachweist, wie vielfach die ausgebildeten Lehren in persönlichen Erlebnissen und inneren Erfahrungen des Apostels wurzeln, noch keineswegs bewiesen, daß dem Apostel dieselben von vornherein in jener vermittelten Weise mit all' ihren Consequenzen zum Bewußtsein gekommen sind. Was über die Quelle der paulinischen Sühnungslehre gesagt wird (S. 362 f.), ist doch unglaublich dürftig. Gewiß weist G. mit Recht den Versuch Hofmann's zurück, die christologischen Aussagen Pauli als Reflexionen über ein überliefertes Wort Jesu zu fassen, was schon mit Gal. 1, 16 schlechthin in Widerspruch steht, aber die Art, wie er sie sich aus Reflexionen über die durch unmittelbare Offenbarung ihm in ihren Tiefen erschlossene ATliche Messiasverheißung entstanden denkt, ist doch nicht weniger unnatürlich. Die dem Apostel nach Gal. 1, 16 gewordene Offenbarung war gewiß weder mittelbar noch unmittelbar eine Mittheilung christologischer Lehrsätze, so wenig wie der offenbarungsmäßige Ursprung seines Evangeliums (Gal. 1, 12) seine einzelnen soteriologischen Lehren deckt. Aber was dem Apostel sich kraft fortgehender Erleuchtung durch den Geist von tieferer Erkenntniß der Heilswahrheit und des Heilsmittlers ergab, das hat er gewiß nie von dem durch unmittelbare Offenbarung ihm gewiß Gewordenen geschieden.

Berlin.

Dr. Weifs.

Lindner, Prof. Dr. Thdr., Geschichte des deutschen Reiches vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zur Reformation. 1. Abth.: Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel. 2. Bd. 1. Hälfte. Braunschweig 1876, Schwetschke & Sohn. (229 S. gr. 8.) M. 4. —

Die Fortsetzung des Lindner'schen Buches führt die Geschichte des deutschen Reiches von 1388 bis 1397. Der schon früher anerkannte Vorzug gediegener Forschung und fachgemäßer Darstellung läßt sich auch an dieser Abtheilung nicht verkennen; aber bei der ausschließlichen politischen Tendenz dieses Werkes kann der Kirchengeschichte nur ein mittelbarer Gewinn aus ihm erwachsen; bei der vorliegenden Abtheilung geht dieselbe sogar leer aus, da sie nur die uninteressanten Streitigkeiten Wenzel's mit den deutschen Fürsten und Städten und mit den böhmischen Ständen zur Darstellung bringt. Nur auf die Charakteristik Wenzel's in Cap. XVI. möchte ich aufmerksam machen.

Halle a/S.

P. Tschackert.

Frantz, App.-Ger.-Ref. Dr. Adolph, Die evangelische Kirchenverfassung in den deutschen Städten des 16. Jahrhunderts. (2. veränd. Aufl.) Leipzig 1878, Opetz. (VII, 101 S. gr. 8.) M. 2. —

Die dieser Schrift zu Grunde liegende Doctor-dissertation ist im ersten Jahrgang dieser Zeitschrift No. 19 ziemlich eingehend beurtheilt worden. Die vorliegende Neubearbeitung des Gegenstandes behält die frühere Eintheilung des Stoffes bei, nur daß diesmal der erste Abschnitt: 'Entstehung der Kirchenordnungen' durch einen über dreimal so langen: 'die Kirchenordnungen als Grundlage der Kirchenverfassung' ersetzt ist. Eine Erweiterung haben auch die übrigen Abschnitte erfahren und dabei sind Einzelheiten berichtigt worden; so z. B. der falsche Satz, mit welchem in der Dissertation der 5. Abschnitt über 'die Kirchenzucht' begann. Ueberhaupt hat der Verfasser es an Fleiß nicht fehlen lassen; das muß man anerkennen. Aber damit ist der Sache noch nicht Genüge geschehen. Es gilt auch für diese Schrift das mit Recht über die Dissertation ausgesprochene Urtheil: 'Die Ausführung ist correct, bietet aber im Ganzen wenig Neues'. Die gegen die erste Bearbeitung zu machenden Ausstellungen treffen der Mehrzahl nach auch noch die zweite. Zu einer wirklich fördernden Behandlung des in Frage stehenden Themas fehlt es dem Verf. zu sehr an genauerer Kenntniß der Reformationsgeschichte nach ihrer politischen wie nach ihrer kirchlichen Seite. Es zeigt sich das diesmal besonders gerade in dem so sehr erweiterten ersten Abschnitte. Darstellen kann man die evang. Kirchenverfassung der Reformationszeit aus dem von Richter zusammengestellten Quellenmaterial, aber zum Verständniß, zur Erklärung und Beurtheilung des Gegenstandes genügt die Kenntniß jener Auszüge aus den Kirchenordnungen noch lange nicht.

Erlangen.

G. Plitt.

Hoffmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition. Einrichtung und Thätigkeit derselben in Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Süd-Amerika, Indien und China. Nach den besten Quellen allgemein faßlich dargestellt. 1. Bd. Bonn 1878, Neuffer. (VIII, 448 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Verfasser will zusammenfassen, was in den letzten 20 Jahren in Einzelbearbeitungen über diesen und jenen Theil des genannten Themas ans Licht getreten ist. Er greift im ersten Bande zurück in die ältesten

Zeiten, um zu zeigen, wie bald sich die Neigung zum Richten über den Glauben und zur Verfolgung Andersgläubiger in der Christenheit entwickelte, ja wie sie mit dem Wesen der hierarchisch verfaßten und die Herrschaft erstrebenden Kirche verbunden ist. Er schildert dann die allmähliche festere Gestaltung der daraus hervorgegangenen Versuche und Maßnahmen bis zur Errichtung der mittelalterlichen Inquisition im südlichen Frankreich. Die Organisation dieser wird im 11. Capitel eingehend beschrieben, nachdem in den vorhergehenden Abschnitten ihre Wirksamkeit an einzelnen Beispielen gezeigt und auch die Begrenzung derselben, besonders in Frankreich, beschrieben worden ist. Der Verf. hält sich nämlich in seiner Darlegung nicht streng an die Zeitfolge, sondern gruppiert dazwischen nach dem Stoffe, den er dadurch erweitert, daß er nicht nur von dem Treiben der Inquisitoren handelt, sondern dazwischen auch entwickelt, wie es zu den Ketzereien, die man dann verfolgte, kam; wie vielfach nur die Entartung der herrschenden Kirche die Häretiker hervorrief, welche mit Gewalt zu unterdrücken man für heilige Pflicht hielt. So kommt er dazu, einige nicht unwesentliche Beiträge zur Ketzergeschichte zu bringen, vgl. S. 134 ff. über die Fraticelli, S. 144 ff. über die Apostoliker, S. 150—191 über Bernhard Delicieux, ein anziehendes Zeitbild aus der Geschichte des 14. Jahrhunderts. Vom 12. Capitel an, also in seiner ganzen zweiten Hälfte, handelt das Buch von der spanischen Inquisition, deren Geschichte es von Ferdinand dem Katholischen und Isabella bis zur letzten Ketzerrhinrichtung im Jahre 1826 verfolgt, und zwar auch hier so, daß zuerst das Ganze im Allgemeinen besprochen wird und darnach Einzelbilder das abgegebene Urtheil erläutern und bestätigen. Torquemada z. B., Arbues und Ximenes erhalten eigne Capitel, ebenso die berühmten Autos zu Valladolid und Sevilla in den Jahren 1559 und 1560. Diese letztere Hälfte des Buches bietet wenig Neues; dagegen finden sich in der ersten gar manche beachtenswerthe Einzelheiten. Dies ist vielleicht auf die Beihülfe Döllinger's zurückzuführen, dem der Verf. dafür dankt, 'daß er ihm größere Abschnitte einer von ihm aus den ersten Quellen geschöpften Abhandlung über verschiedene Inquisitionsepochen zur Verfügung gestellt hat'. Wenigstens erinnert Vieles in der Behandlung der mittelalterlichen Ketzergeschichte an den trefflichen Aufsatz Döllinger's: 'der Weissagungsglaube und das Prophetenthum in der christlichen Zeit' im Jahrgang 1871 des Historischen Taschenbuchs. — Ohne Zweifel hat der Verf. vollständig Recht, wenn er die Inquisition als im Wesen der römischen Kirche begründet darstellt und behauptet, diese Kirche werde sie alle Zeit und überall wieder aufnehmen, wann und wo sie die Macht dazu habe. Stellenweise aber gewinnt es den Anschein, als wolle er weiter gehen und dem Christenthum überhaupt die Verfolgungssucht zuschreiben, die eine entartete Kirche sich hat zu Schulden kommen lassen. Er bezeichnet das *extra ecclesiam nulla salus* schlechthin als eine unduldsame ausschließliche Rechthaberei und macht schon den ersten Christen einen Vorwurf daraus, 'daß sie alle Religionen, nur die eigne und die der Juden ausgenommen, als Teufelswerk ausgaben und mit unermüdlicher Energie darauf hin arbeiteten, ihre Reihen zu füllen'. Ein solcher Indifferentismus schießt über das Ziel hinaus und verlangt eine Art von Duldsamkeit, welche die Kirche, wenn sie sich und ihren Beruf nicht verleugnen will, nie zugestehen darf. — Ohne Zweifel ist ferner der Verf. berechtigt, bei seinem Gegenstande eine scharfe Sprache zu führen. Gewissenszwang ist unter allen Umständen zu verwerfen, und man thut Recht daran, wenn man die Ausübung desselben, wo immer sie sich findet, rücksichtslos straft. Aber dadurch sind eigne Ausschreitungen in Sprache und Darstellung noch nicht entschuldigt. Und an ihnen fehlt es hier nicht. Ich sehe ganz

••

davon ab, daß der Verf. überhaupt in seiner Schreibweise sich weit mehr gehen läßt, als ein Schriftsteller, der sich einen 'Publicisten' nennt, es thun sollte; kommen doch, z. B. S. 331, 334, 346 selbst einzelne grammatifche Verftöße vor. Weit übler ift es, daß fein Stil nicht felten ins Unedle verfällt; man vgl. z. B. den Schlufabschnitt des 2. Capitels oder S. 266. Die Weife, wie S. 23 Auguftin und Ambrofius behandelt werden, ift eine höchft unwürdige. Und gar eine Polemik, wie fie der Verf. S. 10 gegen Höfler über die traurigen Diftichen defelben, S. 36 gegen Auguft Reichensperger und S. 403 gegen Heppe fich geftattet hat, gilt fonft unter anftändigen Männern für nicht erlaubt. Bei allen, die nicht von einem ganz blinden Hafs gegen Rom erfüllt find, wird Derartiges nur dazu dienen, den Eindruck des Buches zu fchwächen.

Erlangen.

G. Plitt.

Michelis, Prof. Dr. Fr., Staudenmaier's wiffenschaftliche Leistung in ihrer Bedeutung für die Gegenwart. Freiburg i. Br. 1877, Wagner. (II, 54 S. gr. 8.) M. 1. —

Diefes Schriftchen kann als ein Seitenftück der Kaftner'schen Biographie Deutinger's gelten, über welche wir vor Kurzem in diefen Blättern berichtet. Wie diefe feiert es vom altkatholifchen Standpunkt aus einen der Vertreter freierer Wiffenschaftlichkeit, welche in der erften Hälfte diefes Jahrhunderts für geiftigen Fortfchritt innerhalb der katholifchen Kirche fich bemüht, unterfcheidet fich aber von jenem größeren Werke in der vortheilhaftesten Weife durch vollkommene Beherrfchung des Stoffs, feine und fcharfe Charakterifirung und eingehende, auf felbftändiger Gedankenarbeit begründete Kritik. Das Schriftchen beginnt mit einer kurzen Darftellung des Lebensganges Staudenmaier's, († 1856 als Prof. in Freiburg) und einer vorläufigen Charakteriftik feiner wiffenschaftlichen Bedeutung. Als feine Hauptfchriften werden bezeichnet: Scotus Erigena und die Wiffenfchaft feiner Zeit (1835), die Lehre von den Ideen (1840), Darftellung und Kritik des Hegel'schen Systems (1844) und die unvollendet gebliebene Dogmatik. 4. Bd. (1852). — Von der Beobachtung ausgehend, daß Staudenmaier feine Hauptgeistesarbeit, die fo tief und umfaßend angelegt gewesen fei wie bei keinem feiner Zeitgenoffen, nur bruchftückweife ausgeführt habe, verfucht nun Michelis, indem er eben dies als den eigentlichen Grund feines ganz befonderen Interesses für denfelben bezeichnet, den Grund diefer Erfcheinung aufzuweifen. Er findet die ganze wiffenschaftliche Thätigkeit Staudenmaier's, ihren erhabenen Flug und ihre Erlahmung bedingt durch fein Verhältniß zur platonifchen Ideenlehre, von deren univerfaler Bedeutung er wohl ganz und gar durchdrungen gewesen fei, ohne jedoch das volle Verftändniß derfelben gefunden zu haben. Von diefem Gefichtspunkt aus geht nun Michelis auf eine Würdigung und Kritik der wiffenschaftlichen Leistung Staudenmaier's ein. Indem er feinen Mißgriff zu corrigiren beftrebt ift, will er feine Intention reintegriren und auf den Punkt hinweifen, von welchem aus die Reconftruction der kirchlichen Wiffenfchaft, die Staudenmaier erftebt, wirklich zu erreichen fei. Diefer Punkt ift freilich auch für Michelis kein anderer, als das echte, römifch-katholifche Dogma der *Confessio Tridentina*, welches feinem Inhalt nach, einzig und allein den Standpunkt der Wahrheit giebt, welche frei macht, die in fich die Möglichkeit des umfaßendften Fortfchrittes in der Erkenntniß und die Macht einer echten Kritik trägt, die felbft der unvollkommenen dogmatifchen Form ihres Ausdrucks mächtig werden kann, ohne dem Inhalt zu nahe zu treten. Diefes katholifche Dogma allein, „natürlich die neuen päpftlichen Scheindogmen nicht eingerechnet“ ift nach Michelis unbeeinflusst von dem Neuplatonismus des Areopagiten, der die gefammte Theologie und Philofophie des Abendlandes und Mor-

genlandes beherrfcht habe. Nur an der vom pofitiv-kirchlichen Standpunkt Staudenmaier's aus erfolgten Niederkämpfung Hegel's kann nach ihm der Punkt, um den es fich beim pofitiven Neubau handelt, zum Bewußtfein kommen. Diefe Ausführungen bilden den Kern der Darlegungen des Verf.'s. Am Schluf befpricht er das Verhältniß Staudenmaier's zu der Günther'schen Philofophie und nach einigen Streifzügen auf das Gebiet der neuesten katholifchen Dogmatik, die man dem geiftvollen Verf. gern zu Gute hält, Staudenmaier's kleinere wiffenschaftliche Abhandlungen, letztere nur zu aphoriftifch. Sein Schriftchen ift ein intereffanter Beitrag zur Kenntniß eines verdienten katholifchen Theologen, von befonderem Intereffe aber um des Verfaßers felbft willen, der feine eigenen Anfichten darin vielfach zum Ausdruck bringt. Es wird immerhin gut fein, davon Kenntniß zu nehmen, daß der gefeierte Vorkämpfer der altkatholifchen Bewegung in Deutfchland wenig Neigung verräth, proteftantifche Sympathien zu erwiedern, vielmehr dem Helden feines Schriftchens gleich, 'feft und unentwegt' auf dem Boden des Dogma's fteht, bereit in demfelben Augenblicke feinen altkatholifchen Widerftand gegen Rom aufzugeben, in welchem Rom das vaticanifche Dogma zurüchnimmt.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Hausrath, Dr. A., David Friedrich Strauss und die Theologie feiner Zeit. 2 Thle. Heidelberg 1876 u. 78, Bassermann. (VIII, 491 u. VI, 417 S. gr. 8.) M. 14. —

Umftände, deren Befeitigung nicht in der Macht des Herrn Verfaßers lag, haben die Vollendung diefer erften umfaßenden Biographie von Strauß länger verzögert, als anfangs in Ausficht ftand. Das allfeitige Intereffe, mit welchem der erfte Band gleich nach feinem Erfcheinen aufgenommen wurde, wird auch dem zweiten nicht fehlen. Die Meifterfchaft Hausrath's in lebendiger, anfchaulicher, farbenreicher Darftellung hat fich auch in feinem Strauß aufs Glänzendfte bewährt und fichert dem Buche einen weit über die eigentliche Fachgenoffenfchaft hinausreichenden Leserkreis. Den Gefichtspunkt, von welchem er das Ganze aufgefaßt hat, bezeichnet er felbft in der Vorrede. „Das Leben von Strauß ift der Schlüssel zum Geheimniß der gegenwärtigen Theologie. Der Streit über die von ihm angeregten Fragen hat unfre Lage gefchaffen und in dem Rahmen diefes Lebens ftellt fich, eine Weile wenigftens, die Gefchichte der deutlichen Theologie felbft dar.“ So ift das Buch über Strauß zugleich eine Gefchichte der kirchlichen und theologifchen Bewegungen von den dreißiger Jahren bis auf die Gegenwart geworden. Man mag es mißlich finden, Ereigniffe und Entwicklungen, in welche wir felbft mehr oder minder perfonlich verwickelt find, fchon jetzt zum Gegenftande gefchichtlicher Darftellung zu machen; und natürlich werden hier die Urtheile in den verfchiedenen Kreifen weit auseinandergehen. Die Orthodoxen und Pietiften werden mit Hausrath ebenfo unzufrieden fein, als die Straußifchen „Wir“. Aber man wird dem Verf. das Recht nicht ftreitig machen, die Gefchichte der neuesten Theologie, wie fie fich theils unter directem Einfluffe von Strauß, theils im Gegenfatze zu ihm gefaltet hat, von einem Standpunkte aus zu erzählen, der jedenfalls zahlreiche Vertreter hat und noch immer nicht gewillt ift, fich mundtödt machen zu laffen, wie heftig er auch von Rechts und von Links her beföhdet wird. Das erfte Leben Jefu und die darüber entbrannte literarifche Fehde konnte ohne eine eingehende Charakteriftik der damaligen Theologie gar nicht befprochen werden; dasfelbe gilt aber nicht bloß von der Dogmatik, fondern auch von der Vorrede zum Hutten, von den theologifchen Gelegenheitsfchriften der fechsziger Jahre, und dem zweiten Leben Jefu. Mag Manches für den nächften Zweck des Buches zu ausführlich gehalten, mag namentlich der Ab-

schnitt, der den 'Kampf gegen den kirchlichen Liberalismus' behandelt, beinahe den Charakter einer Apologie des letzteren gegenüber der immer bitterern Feindseligkeit tragen, mit welcher Straufs von ihm sich abkehrte, so ist dies angesichts der Lage, welche man den Vertretern dieser Richtung bereitet hat, wenigstens begreiflich. Jedenfalls sind Abschnitte wie die über den Stand der theologischen Wissenschaft beim Erscheinen des Lebens Jesu, über den Leben-Jesu-Streit, den süddeutschen Pietismus und die norddeutsche Orthodoxie, über die Romantik Friedrich Wilhelm's IV., über die Theologie der Reactionsperiode, über die neue Aera, den badischen Kirchenstreit und 'die Halben und die Ganzen' nicht bloß brillant, sondern auch mit kundiger Feder geschrieben. Wenn sich Vieles wie eine Satire liest, so ist nicht der Verfasser, der dies verschuldet. Dafs er aber überhaupt an lebhafter, pikanter Darstellung seine Freude hat, zeigt sich ebenso wie in den specifisch theologischen Abschnitten auch in der Schilderung der politischen Zustände Württembergs im Jahre 1848, zu welcher ihm die Parlamentswahl und Straußens landständische Thätigkeit Gelegenheit giebt.

Das Urtheil über Straufs als theologischen Charakter und über dessen verschiedene Entwicklungsperioden wird natürlich durch den Standpunkt bestimmt, den der Urtheilende einnimmt. Es versteht sich auf dem des Verfassers von selbst, dafs die hohen Verdienste von Straufs um die theologische Wissenschaft rückhaltlos anerkannt werden. Dafs seine Hauptstärke auf dem Gebiete der Kritik liegt, während er als Philosoph niemals productiv war, wird richtig hervorgehoben. Die Beurtheilung seines 'Lebens Jesu' durch Hausrath ist ebenso mafsvoll und objectiv wie die seiner Glaubenslehre. Mit den Bemerkungen, welche der Verf. dem rein negativen Resultate der letzteren entgegenstellt, wird Ref. nicht erst nöthig haben, sich im Wesentlichen ausdrücklich einverstanden zu erklären, doch wäre hier gerade eine eingehendere Erörterung des Verhältnisses von Straufs zur Hegel'schen Philosophie und seiner gerade von Gegnern vielgerühmten, in Wirklichkeit aber ziemlich zweifelhaften Verdienste um ihre Popularisirung am Platze gewesen. Auch die berühmte Charakteristik von Schleiermacher und Daub hätte wohl eine nähere Betrachtung verdient. Eine Vergleichung derselben mit den 'Friedlichen Blättern' würde gezeigt haben, dafs die Einflüsse Schleiermacher's auf Straufs, wenigstens für eine gewisse Periode seines Lebens, häufig unterschätzt worden sind. Eingehender wird dagegen wieder die 'Rückkehr zur Theologie', das 'Huttenmanifest', das neue Leben Jesu mit seinen Beiläufem, endlich der im 'alten und neuen Glauben' vollzogene jähe Bruch mit der eigenen theologischen Vergangenheit besprochen. Man wird Hausrath nicht Unrecht geben können, wenn er zu zeigen versucht, dafs der öftere Wechsel der theologischen Ansichten seines Helden weit enger mit wechselnden Stimmungen und Verstimmungen zusammenhängt, als diejenigen meinen, welche in Straufs nur den unerbittlichen Dialektiker und kühlen Verstandesmenschen erblicken. Die Kritik der letzten Schrift von Straufs und die am Schlusse des Ganzen entworfene Charakteristik ist streng, man wird sie aber nicht ungerecht finden können. Wenn man Alles überschaut, kann man sich zwar des Eindrucks nicht erwehren, dafs Straufs ohne den unglücklichen Züri-Putsch zu einer für sich und Andere befriedigenderen Existenz gelangt und seine Weltanschauung stetiger und harmonischer ausgebildet haben würde. Aber er war ebenfowenig eine religiöse Natur wie ein speculativer Kopf; und diese doppelte Schranke seines Geistes macht, auch abgesehen von seinem Lebensgange und seiner persönlichen Reizbarkeit, den traurigen Bankrott, den seine letzte Schrift bezeichnet, nur allzu erklärlich. Es ist sein Verhängnifs gewesen, in den letzten Jahren seines Lebens gerade gegen diejenige Theologie, zu deren Ausbildung er selbst Großes

beigetragen hat, sich im gesteigerten Mafse zu verbittern. Aber es wäre wider die Wahrheit, diese Verbitterung, wie heute häufig geschieht, ihm als Beweis seiner 'Ehrlichkeit' zum besonderen Lobe zu rechnen, während es doch am Tage liegt, dafs er, mit dem Christenthume unverföhnlich zerfallen, jener Richtung lediglich darum immer feindseliger gegenüber trat, weil es ihm um die Veröhnung von Glauben und Wissen ehrlicher Ernst war. Diesen Thatbestand ans Licht gestellt zu haben, ist ein Hauptverdienst der Hausrath'schen Arbeit. Dafs dieselbe nicht beansprucht, ein wirklich erschöpfendes Werk zu geben, hat der Verf. selbst bescheiden hervorgehoben; um so mehr hat er ein Anrecht auf Beachtung seiner Bitte, dafs man seine 'Skizze' nicht mit falschem Mafsstabe messe.

Jena.

Lipfius.

Thijm, Dan. Cornelis, De Leer van de voornaamste Afdelingen der Christelijke Kerk aangaande de Erfzonde in het licht bepaald van de Schriften des Nieuwen Verbonds. Academisch proefschrift. Utrecht 1877, Kemink & Zoon. (XII, 253 S. gr. 8.)

Beim Lesen der symbolischen Schriften der protestantischen Kirchen fand Herr Thijm mancherlei, was ihm nicht in Uebereinstimmung mit der h. Schrift zu sein schien. Besonders die Lehre von der Erbsünde und was damit zusammenhängt, erweckte ihm Bedenken. Auch was die andern Kirchen und die vornehmsten Secten über diesen Punkt lehren, war nicht geeignet, ihn zu befriedigen. Der Gegenstand schien ihm wichtig genug, um ihn genauer zu untersuchen. So hat er sich daran gemacht, die Lehren der wichtigsten Abtheilungen der christlichen Kirche über diesen Punkt in das Licht der Bibel, besonders des Neuen Testaments zu stellen. Seine Schrift zerfällt in 3 Theile: 1) Darstellung der Lehren über die Erbsünde in der römischen, griechischen, reformirten, lutherischen Kirche, bei den Mennoniten, den Remonstranten, den Socinianern, den Quäkern, den Swedenborgianern (S. 8—52); 2) Lehre Jesu und der Apostel über die Erbsünde (S. 53—184); 3) Kritik der Lehren der genannten kirchlichen Gemeinschaften nach Mafsgabe der neutestamentlichen Lehre (S. 185—246).

Viel Anderes als Fleifs finde ich an der Schrift nicht zu loben. Herr Thijm entwickelt im ersten Theile die verschiedenen Lehren über die Erbsünde ganz ohne Rücksicht auf einander. Die Unterschiede derselben mufs jeder sich erst selbst formuliren. Von der Aufgabe des Historikers, die Motive und Tendenzen der Lehren, die er darstellt, aufzufuchen, scheint der Verf. nichts zu wissen. Und doch wäre gerade bei seinem Gegenstande diese Aufgabe ebenso wichtig wie lohnend gewesen. Die Kritik, die nach Anleitung des Neuen Testaments geübt wird, ist ganz äußerlich. Nach der Reihe werden die verschiedenen Lehren in ihren einzelnen Bestimmungen mit der neutestamentlichen Lehre verglichen und was nicht stimmt, abgezogen. Ein Schlufscapitelchen deutet dann allerdings noch an, dafs was auf diese Weise den einzelnen Lehren genommen werde, zugleich der Erfahrung widerspreche. Am werthvollsten wohl ist der zweite Theil, der im einzelnen immerhin manche richtige Beobachtungen über die neutestamentliche Lehre beibringt.

Folgendes sind die Ideen des Verf.'s. Vor Allem anstößig ist ihm die Vorstellung von einer Erbschuld. Ferner aber auch der Gedanke, dafs der Mensch seit dem Sündenfalle ohne alle sittliche Kraft und Lust sei, sowie der, dafs Adam ursprünglich zu denken sei als Urbild der sittlichen Vollkommenheit. Das sittliche Ideal ist nicht in Adam, sondern in Christus anzuschauen. Das göttliche Ebenbild, nach welchem Adam geschaffen worden, ist zu deuten als die Persönlichkeit, das Selbstbewusstsein und die Freiheit des Menschen. Dieses

Ebenbild ist durch den Sündenfall Adams nicht überhaupt verloren gegangen. Doch ist allerdings der gegenwärtige Mensch gegenüber dem ursprünglichen insofern im Nachtheil, als er mit einem sündigen Hange geboren wird. *Erfsmet, overgeërde sondige geaardheid*, nicht *erfsonde*, das prägt Herr Thijm immer wieder ein. Diese ererbte sündige Art läßt für sittliche Regungen und Bestrebungen einen gewissen Raum übrig. Sofern dieselbe dem Menschen zukommt ohne sein Zuthun begründet sie aber keine Schuld. Diese ist nur denkbar als Folge von bewußten Thatünden.

Es sind ja richtige Empfindungen, denen der Verf. Raum gegeben. Zu einer zweckmäßigen Neuconstruction der dogmatischen Anthropologie aber fehlen eben die Vorbedingungen; und so ist es kein Wunder, daß er den Lehren, die ihm anstößig waren, nur mit sehr zweifelhaften Correcturen hat zu Hülfe kommen können.

Göttingen.

Ferd. Kattenbusch.

Asmus, Privatdoc. Dr. P., Die indogermanische Religion in den Hauptpunkten ihrer Entwicklung. Ein Beitrag zur Religionsphilosophie. 2. Bd.: Das Absolute und die Vergeistigung der einzelnen indogermanischen Religionen. Halle 1877, Pfeffer. (IX, 360 S. gr. 8.) M. 9. — (cplt.: M. 16. —)

Nach dem frühen Tode des hoffnungsvollen Verfassers hat Dr. Th. Becker, ein Freund des Entschlafenen, den zweiten Band des Werkes, dessen ersten Band wir seiner Zeit in diesen Blättern angezeigt haben, zum Drucke befördert; und es ist damit auch der Schluss des ganzen Werkes erschienen. Es war für den Herausgeber nicht nur eine Pflicht der Pietät gegen den Freund, der er genügte, sondern ein Act, zu dem er auch um des Antheils willen, den er schon früher an dem Buche genommen hatte, volle innere Berechtigung besaß. Dem Autor lag bekanntlich weniger daran, seinen Stoff religionsgeschichtlich zu behandeln, als daran, ihn religionsphilosophisch zu verwerthen und aus den vorhandenen Mythen den religiösen Gehalt herauszuziehen. Das historische Material dient ihm überall als Beweisinstanz und als Beleg für seine religionsphilosophische Theorie, während unserer Meinung nach der sichere Weg der Religionswissenschaft der sein muß, erst alles in Betracht kommende Material zu sammeln und zu sichten und dann mittelst des analytischen Verfahrens Gesetz und Regel aus den Erscheinungen zu abstrahiren und zu constatiren. Doch beziehen wir uns hinsichtlich dieses Punktes auf unsere Besprechung des ersten Bandes.

Die vorliegende Schlufshälfte enthält die §§ 5—8. — § 5 behandelt das Absolute der einzelnen indogermanischen Religionen (d. h. wiederum nur der Inder, Perfer, Griechen und Germanen). § 6 hat die Ueberschrift: 'Vergeistigung der griechischen Religion. Ansätze zur Sittlichkeit'. § 7: 'Fortsetzung. Vergeistigung der Religion der Germanen, Perfer und Inder', und § 8: 'Verhältniß der indogermanischen Religion zum Christenthum'. — Die Inhaltsangabe, welche den Gedankengang des Werkes *in nuce* wiedergeben soll, ist nach dem Muster der Inhaltsangabe des ersten Bandes vom Herausgeber angefertigt. Was an der letzteren auszusetzen war, ist auch an dieser Zusammenfassung des Inhalts zu beklagen. Sie ist nicht übersichtlich und gewährt keinen Einblick in den Fortschritt und die Entwicklung der Gedanken, was um so mehr bedauerlich ist, als kein alphabetisches Register am Schlusse das Nachschlagen und die Orientirung über einzelne Punkte ermöglicht. Auch bleibt selbst nach Vollendung des ganzen Werkes dunkel, nach welchem Eintheilungsprincip der Verf. den Stoff vertheilt und abgehandelt hat. Was wir aber bei Besprechung des ersten Bandes bereits als die den Werth begründenden Eigenschaften und Vorzüge des Werkes her-

vorhoben, finden wir auch in diesem zweiten Theile wieder. Der Verfasser hat viel Stoff zusammengebracht und excerpirt; er ist mit Liebe und Begeisterung an seine Aufgabe gegangen, der er die besten Kräfte seines verrinnenden Lebens geopfert; er verräth selbständige Ideen und philosophisches Rüstzeug, um diese zu verarbeiten und darzustellen, und es lohnt sich der Mühe, sich mit diesem Buche bekannt zu machen und zu sehen, wie der Verf. den Versuch gemacht hat, den religiösen Kern von seiner Hülle zu scheiden und den Faden einer im Ganzen einheitlichen religiösen Entwicklung der Menschheit zu verfolgen.

Das Ringen mit dem noch zu gewaltigen Stoff ist für jeden einigermaßen mit Umfang und Schwierigkeit des Gebietes Vertrauten begreiflich. Wir achten darum auch diese verdienstliche Schrift trotz ihrer Unvollkommenheiten als Versuch der Lösung einer heiligen Aufgabe und als Beitrag zur Erkennung und Würdigung eines wichtigen Problems der Religionswissenschaft, der heutzutage mit mikrologischen Forschungen allein nicht gedient ist. Im Dienste Gottes und seiner Wissenschaft geht keine Kraft verloren, die Theil gehabt hat an der Gesamtarbeit der Menschheit, ihren Beruf zu erkennen und zu erreichen. So wird auch der Same, welcher in dieser Schrift ausgestreut ist, nicht verloren sein, sondern seine Früchte bringen!

Jena.

Edm. Spiess.

Liturgisches.

„Andreas Ornithoparchus, von den Kirchenaccenten“, so betitelt sich eine Novität auf liturgischem Gebiet, vom Pastor Lyra in Bivenfen bei Lüneburg herausgegeben (Gütersloh 1877, Bertelsmann. VIII, 57 S. gr. 8. M. 1. —). Der Verfasser will nicht nur jedem Liturgen, der am Altar zu singen hat, das „Recept für Alles“ (c̄bahc) gründlich verleiden, sondern überhaupt dazu verhelfen, daß, wie man in weitesten Kreisen an dem wichtigen Capitel von der Rechtschreibung der deutschen Muttersprache ein Interesse nimmt, so die Theologen insbesondere darauf achten, daß unsere biblische Kirchensprache vor Schmach und Mißhandlung behütet und in gesunder Kraft und Einfachheit ausgeübt werde. In dieser Absicht führt der Verfasser uns ein in das 1517 zu Leipzig gedruckte Werk „Micrologus“ des Andreas Ornithoparchus, der übrigens ein biederer deutscher „Vogelsang“, aus dem Hennebergischen gebürtig, daneben aber nicht bloß im Allgemeinen ein Meister der freien Künste, sondern speciell ein Lehrmeister des Accents gewesen, von dem es gilt „*accentus pater musicæ*“. Wie man die Tendenz des Buches nur loben kann, so ist auch sicherlich aus dem Buche selbst Manches zu lernen. Daß es aber möglich sein sollte, in dem hier gegebenen Umfange den liturgischen Gesang der Alten unter den Theologen der Gegenwart zu repristiniren, möchten wir bezweifeln und können dem Buche daher nicht gerade die Theilnahme eines großen Leserkreises versprechen.

Von Georg Chr. Dieffenbach's Evangelischer Handagende (Gotha 1876, Schloßmann. 2 Thle. XVI, 236 u. VIII, 232 S. 8. M. 4. 80) ist eine 2. Auflage nöthig geworden. Daß das Buch seit 18 Jahren an manchem Orte mit dazu geholfen hat, dem Subjectivismus in liturgischen Dingen zu steuern und aus dem reichen Schatze der alten lutherischen Agenden das Beste und Schönste, zum praktischen Gebrauch gesammelt, darzubieten, sei dem Verf. zur Ehre, manchem Geistlichen zum Notabene gesagt. Neu hinzugekommen sind in der 2. Auflage z. B. Ordnungen zur Feier des Christabends und Sylvesterabends, für Fastengottesdienste und für verschiedene kirchliche Weiheacte. Wenn sich hierbei der Herausgeber manchmal nicht auf ältere Vorlagen stützen konnte, so hat er doch in deren Geist und in echt litur-

gischer Sprache seine vorschlagsweise zusammengestellten Formulare gearbeitet. Auch für Missionsstunden und Missionsfeste hat er Collecten und Gebete dargeboten. Wer für diese Zwecke mehr begehrt, vergleiche: A. Petri, Missions-Agenda. (Gütersloh 1875, Bertelsmann. VIII, 104 S. gr. 8. M. 1. 50). Sie ist aus einem thatsächlich vorhandenen Bedürfnis entstanden und wohl geeignet, die vorhandene Lücke auszufüllen. Allerdings giebt sie Manches, was zur 'Agenda' nicht gehört; indessen werden Viele für solche Beigaben z. B. Predigttexte nebst Dispositionen zu Missionsstunden, Verzeichnisse der Missions-Zeitschriften etc. dem Verf. dankbar sein. Leider machen die ausgedruckten Bibelabschnitte zu Altar-Lectionen recht unnöthiger Weise einen ganz unverhältnißmäßig großen Theil des Buches aus (S. 36–87).

Dr. Schöberlein, als Autorität auf liturgischem Gebiet längst anerkannt, führt mit empfehlendem Vorwort eine treffliche Arbeit des Superintendenten Bramesfeld ein, die derselbe unter dem Titel: 'Gottesdienst-Ordnung für die Sonn- und Festtage des Kirchenjahres zum Gebrauch in Jugend-Gottesdiensten' (Münster 1877, Brunn. Ausg. A. VIII, 128 u. 55 S. 8. M. — 75; Ausg. B. für Kinder 127 S. 8. M. — 50) herausgegeben hat. Eine treffliche Arbeit — das wird Jeder bezeugen, der die hier dargebotenen Liturgien, die für die einzelnen Sonntage ausgewählten Liederverse und Schriftabschnitte einer genauen Durchsicht unterzieht; eine treffliche Arbeit — das möchte man um so mehr betonen, als es sich um ein noch sehr schwach angebautes Feld, um das Gebiet der Jugendgottesdienste handelt. Aber trotzdem kann der Unterzeichnete, so sehr er den Werth der vorliegenden Schrift anerkennt, sie nur zum eigenen Studium derer, die Jugendgottesdienste einzurichten oder zu leiten haben, nicht aber zur Einführung im Gottesdienst selbst empfehlen. Denn 1) der bekannte pädagogische Grundsatz, daß man mit der Jugend einerlei Weise treiben solle, läßt das complicirte Verfahren, nach welchem hier fast für jeden Sonntag eine besondere — wenn auch im Ganzen sich gleich bleibende — Liturgie aufgestellt ist, als nicht gerade praktisch erscheinen, ganz abgesehen davon, daß das Buch dadurch vertheuert und die Anschaffung desselben unnöthigerweise erschwert wird. 2) Die geistlichen Volkslieder, die gerade der Jugend gegenüber ein nicht hoch genug zu schätzendes Werbemittel bilden, um ihr die Gottesdienste lieb und werth zu machen, sind hier viel zu wenig berücksichtigt.

Einige Worte über den liturgischen Theil des protestant. Gottesdienstes: Unter diesem Titel hat Dr. Hanne, damals Diakonus in Waltershausen, jetzt Pastor in Elgersburg, einen in einer Prediger-Conferenz gehaltenen Vortrag veröffentlicht (Ohrdruf 1875, Stadermann jun. 29 S. gr. 8. M. — 40). Offenbar ist das Schriftchen aus der sehr anerkennenswerthen Tendenz hervorgegangen, gegenüber einer einseitigen Betonung der Predigt im evangelischen Gottesdienst die Aufmerksamkeit auf die hohe Bedeutung des liturgischen Theils zu richten. Und wenn auch Seufzer wie dieser 'Es wird bei uns viel zu viel gepredigt' und Klagen wie jene über schlechte Gesangbücher und schlechten Kirchengesang nicht gerade neuesten Datums sind, so hätten wir doch nur dankbar zu sein, wenn steter Tropfen hier und da den Stein einmal zu höhlen vermöchte, und überdies lieft wohl Jeder mit Interesse die scharfe Kritik des gothaischen Gesangbuches, von welchem es u. A. heißt, daß sich hier das umgekehrte Wunder von der Hochzeit zu Kana vollzogen habe, sowie den allerdings mit etwas zu derben Ausdrücken ausgestatteten Excurs über die heillose Erfindung der Zwischenpiele zwischen den einzelnen Zeilen. Aber wenn wir auch mit dem Verf. in dieser Betonung des Liturgischen völlig einverstanden sind, so müssen wir doch der Predigt im evang. Gottesdienst ihr *praecipuum* wahren und die Gleichberechtigung des liturgischen Theils um des wohlbegründeten

protestantischen Principis willen (*verbo victus est mundus* etc.) entschieden ablehnen. Der Verf. verfällt, indem er die Einseitigkeit seiner Gegner bekämpft, in's andre Extrem. Vielleicht hätte überhaupt manches, wie mir scheint, allzu kühne Wort vermieden werden können. Z. B. berührt es eigenthümlich, wenn in Waltershausen oder Ohrdruf das Urtheil gefällt wird, daß schlechthin die Gebildeten schon lange für sich mit dem ganzen Cultus aufgeräumt hätten; und jeden wissenschaftlichen Theologen, der da weiß, daß Zusammenstellungen der Lieder im Urtext einen nicht anzuzweifelnden Werth haben, verstimmt es, Dr. Hanne's Wort zu lesen, um die Rumpelkammer der unverfälschten Liedersänger kümmern sich kein Mensch, der nicht specifisch pietistische oder sogenannte orthodoxe Stimmungen hat. Ohne solche Phrasen, deren Inhalt über das vom Verfasser selbst erstrebte Ziel hinausgeht, würde die kleine Schrift werthvoller sein.

Dresden.

Dr. Dibelius.

Praktische Schrifterklärung.

1. **Luther's Evangelien-Auslegung.** Ein Commentar zu den vier Evangelien. Aus seinen Werken gesammelt und bearbeitet von Pfr. Chr. G. Eberle. 2. umgeänd. u. verm. Aufl. Stuttgart 1877, Buchhandlung der Evangelischen Gesellschaft. (XXVIII, 1340 S. Lex.-8.) M. 8. —
2. **Gerhard**, weil. Prof. D. Joh., **Postille** das ist Auslegung und Erklärung der sonntäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien über das ganze Jahr, auch etlicher schöner Sprüche heil. Schrift, vornehmlich dahin gerichtet, daß wir Gottes Liebe und Christi Wohlthaten erkennen, auch am innerlichen Menschen feliglich zunehmen mögen. Neben Erklärung der Historie des Leidens und Sterbens unseres Herrn Christi Jesu, nach den vier Evangelisten. Nach den Orig.-Ausg. von 1613 und 1616. Vermehrt durch die Zusätze der Ausg. v. 1663. 3. Thl. Die Apostel- und anderen Festtage. Leipzig 1877, Hinrichs' Verl. (III, 168 S. 4.) M. 1. 80.
3. **Dächsel**, Pfr. Aug., **Die Bibel** oder die ganze Heilige Schrift Alten und Neuen Testaments, nach der deutschen Uebersetzung Dr. Martin Luther's, mit in den Text eingeschalteter Auslegung, ausführlicher Inhaltsangabe zu jedem Abschnitt und den zur weiteren Vertiefung in das Gelesene nöthigsten Fingerzeigen, meist in Aussprüchen der bedeutendsten Gottesgelehrten aus allen Zeitaltern der Kirche. Nebst Holzschn. u. color. Karten. Zunächst für Schullehrer und Hausväter, doch mit steter Rücksicht auf das besondere Bedürfnis der Geistlichen und Theologie-Studirenden hrsg. 6. Bd.: Das Evangelium St. Johannis und die Apostelgeschichte. Nebst einem Anhang: Chronologische Zusammenstellung des Lebens Jesu und Fortsetzung der Geschichte des apostolischen Zeitalters. Mit 5 Holzschn. Leipzig 1877, J. Naumann. (666 u. 176 S. Lex.-8.) M. 9. —; geb. M. 11. 25.
4. **Fuchs**, Oberpfr. K. R., **Wort- und Sacherklärung der Evangelien des christlichen Kirchenjahres** in kurzen erbaulichen Betrachtungen für Lehrer und Hausväter. 2. umgearb. u. verm. Aufl. Halle 1877, Mühlmann. (VIII, 340 S. gr. 8.) M. 2. —

5. Polstorff, Superint. J. F. Th., **Das Evangelium von Jesu Christo**, dem Sohne Gottes, nach den vier heiligen Evangelisten, in Bibelfunden ausgelegt. 2. Bd. Das angenehme Jahr des HErrn. 3. Abth. Die Bergpredigt. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (261 S. gr. 8.) M. 2. 50.

1. Der Inhalt des ersten Werkes ist durch den Titel genügend bezeichnet. Aus Luther's Kirchen- und Hauspostille, aus den vermischten Predigten, den exegetischen Schriften und den Anmerkungen zu Matthäus, sowie unter Hinzunahme gelegentlicher Bemerkungen, welche in andern Schriften L.'s zerstreut sind, hat der Herausgeber einen Commentar zu den vier Evangelien zusammengestellt, welchem eine Evangelien-Harmonie nach der Ordnung des Lucas zu Grunde liegt. Alles, selbst die Uebergänge sind L.'s eigene Worte; lieber hat der Herausgeber die Verbindung lose gelassen, als daß er zum Zwecke genauer Verknüpfung einen eignen Gedanken beigemischt hätte. Die erste Ausgabe dieses Commentars, welche zwanzig Jahre früher erschien, war vornehmlich für das Bedürfnis der württembergischen Landeskirche berechnet und nach den dortigen Perikopen geordnet; in der neuen Ausgabe sind die Lücken möglichst ergänzt, und dem aner kennenswerthen Fleiße des Herausgebers ist es gelungen, einen zwar nicht überall gleich werthvollen aber doch fast ganz lückenlosen Commentar zu den vier Evangelien zu liefern. Daß Wiederholungen vorkommen, namentlich in der Anwendung und Paränese, ist bei dem Ursprung der Auslegung aus Predigten nicht zu vermeiden gewesen; auch unterbricht die Aufnahme des Schlusses der Predigt bis zum Amen zuweilen den Zusammenhang. Aber das ganze Werk ist eine werthvolle Gabe für alle Diener am Wort und wird bei dem billigen Preise und der guten Ausstattung (nur das Papier der letzten von den 86 Bogen scheint von geringerer Güte zu sein) die verdiente Verbreitung finden.

2. Der dritte Theil von Joh. Gerhard's Postille enthält die Predigten über die evang. Perikopen für die Apostel- und anderen Festtage. Welche Verbreitung diese sorgfältige und schöne Ausgabe bis jetzt gefunden, ist uns nicht bekannt; auch über Bedürfnis und Veranlassung zu derselben erfahren wir nichts von dem Herausgeber und früheren Verleger. Indessen bietet die Postille nicht nur einen werthvollen Beitrag zur Geschichte der Predigt und insbesondere der Predigtweise des größten Dogmatikers der lutherischen Kirche, sondern auch eine vortreffliche Auslegung der Perikopen, für Prediger und für die Gemeinde lehrreich und erbaulich. Abgesehen von der hin und wieder nicht ganz ungezwungenen Einleitung, namentlich wenn dieselbe auf alttestamentliche Vorgänge und Ausprüche zurückgreift, zeichnen sich die Predigten durch schöne Einfachheit aus. Die Partition schließt sich streng an den Text an, dessen einzelne Punkte sorgfältig herausgestellt und ausgelegt werden; der vorwiegend lehrhafte Charakter und die homilienartige Form lassen keine Spur des geschmacklosen und unfruchtbaren Schematismus; weder in Auslegung noch Anwendung aufkommen, und die gelegentlichen biblisch-theologischen Excurse berücksichtigen die betr. Schriftstellen mit übersichtlicher Vollständigkeit, so daß die Gerhard'schen Predigten noch immer reiche Fundgruben homiletischer Schriftauslegung sind.

3. Der neue Band des Dächsel'schen Bibelwerks ist ein erfreuliches Zeichen von dem guten Fortgang dieses Unternehmens, und von dem unermüdlichen Fleiße des Herrn Verfassers. Die Art und Einrichtung des Buches kann wohl als bekannt vorausgesetzt werden. Unter den vorhandenen populären Schrifterklärungen zeichnet sich diese durch Reichhaltigkeit des Inhalts aus, und dürfte namentlich zur Anschaffung für Schul- resp. Lehrerbibliotheken vor andern zu empfehlen sein. Die

Erklärung ist sorgfältig, und für Auslegung und Anwendung werden gut gewählte Auszüge aus den besten Auslegern beigebracht. Auch Holzschnitte und Karten tragen zur Förderung des Verständnisses bei; dieselben könnten allerdings zahlreicher sein, namentlich für die Apostelgeschichte wäre eine reichere Benutzung dieser Hilfsmittel zu wünschen, zumal die Karte von Rom einem andern Bande beigegeben ist. Der Auslegung des Johannis-Evangeliums und der Apostelgeschichte ist eine wohlgeordnete Evangelienharmonie und eine Geschichte des apostolischen Zeitalters beigelegt. Das Streben des Verfassers nach selbständiger Auslegung dürfte sich, mit Rücksicht auf die Bestimmung des Werkes für Schullehrer und Hausväter, zuweilen etwas weniger geistlich geltend machen. Wenn z. B. das vierte Evangelium, nach Ansicht der meisten Gelehrten nicht vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben ist, so beruht diese Angabe doch wahrlich auf zu guten Gründen, als daß man den meisten Gelehrten vorwerfen könnte, daß sie die Bedeutung jener Katastrophe verkannten; auch andere Behauptungen gegen bewährte Ausleger und hinausgehend über die unter allgemeinerer Uebereinstimmung festgestellten Resultate sind zur Förderung des Schriftverständnisses mindestens entbehrlich, während gewisse Singularitäten besser ganz fortgeblieben wären, z. B. daß die Stelle Joh. 7, 38 mit Hengstenberg nicht nur auf den Nabel der Sulamith Hohel. 7, 3 bezogen, sondern auch behauptet wird, daß Christus mit jenem Ausspruche der allegorischen Auslegung des Hohenliedes das Sigel der Bestätigung aufgedrückt habe! Die Aufnahme, welche das Bibelwerk schon gefunden, überhebt uns aller weiteren Empfehlung, welche wir trotz dieser Ausstellungen nicht vor enthalten würden. Möchte es dem verehrten Herausgeber in den folgenden Theilen gelingen, neben der Einzelerklärung auch für die bei den Briefen so besonders wichtige Klarstellung des Gedankengangs und des Zusammenhangs des Textes der evangelischen Christenheit erpfießliche Dienste zu leisten.

4. Die Schrift von Fuchs ist ebenfalls für Lehrer und Hausväter bestimmt, und wir freuen uns, daß ein solches Buch in 2. Auflage vorliegt. Die erbaulichen Betrachtungen sind kurz und sachgemäß, in einfacher Partition nach dem Inhalt der Perikopen geordnet, und wir können nur wünschen, daß auch recht viele Hausväter sich derselben bedienen. Für eine 3. Auflage wäre eine eingehendere Erklärung und Auslegung, namentlich in Beziehung auf die heilsgeschichtliche Bedeutung der Thatfachen und Vorgänge zu empfehlen, dabei würden auch die Themata der Betrachtungen sich über den zu ausschließlichen überschriftartigen Charakter erheben, und die Anwendung sich nicht so gar leicht in's allgemeine verlieren.

5. Die dritte Abtheilung des zweiten Bandes des uns sonst noch nicht bekannt gewordenen Werkes von Polstorff enthält eine auf sorgfältigen Studien beruhende Auslegung der Bergpredigt, resp. des Berichts der Evangelien über das zweite Jahr der Wirksamkeit Christi, von der Wahl der Apostel bis zur Heilung des Knechts in Kapernaum. Ueber die Anlage des ganzen Werkes haben wir uns aus dem vorliegenden Bande ein Urtheil nicht bilden können. Daß das erste Capitel der Bergpredigt nach Matthäus vor den übrigen Abschnitten weit aus bevorzugt wird, ist zwar ein allen Auslegern gemeinsames Verfahren, aber in 'Bibelfunden' wäre trotzdem eine gleichmäßigere Berücksichtigung aller Theile rathsam. Die Form des Buches leidet sichtlich darunter, daß dasselbe aus Bibelfunden hervorgegangen ist, welche mit mehr oder weniger Ausführlichkeit concipiert zu sein scheinen, so daß dürre Erklärungen mit eingehender und reicher Auslegung und Anwendung abwechseln, bis zur directen Anrede, welche regelmäßig und reichlich mit der mehr für das Manuscript als für den Druck angemessenen Abkürzung 'Gel.' eingeführt wird. Dabei ist

nirgend in dem Buche ein Ruhepunkt, welcher einen Ueberblick über die einzelne Bibelfunde ermöglichte, oder den Anfang einer neuen Vermuthen liefse. Dafs die Auslegung sich durch Studium auszeichnet, haben wir schon anerkannt, außerdem ist neben der mafsvollen Sprache bei aller Fülle der Beziehungen der ethische Ernst zu rühmen, mit welchem der Verf. die Heilslehre und Heilswahrheit für das christliche Leben zu verwerthen sucht.

Halle a.S.

A. Wächtler.

1. **Baur, Dr. Gust., Christentum und Schule.** Ein Vortrag. [Aus: 'Theolog. Studien u. Kritiken'.] Gotha 1877, F. A. Perthes. (24 S. gr. 8.) M. — 40.
2. **Splittgerber, ehem. Sem.-Dir. Franz, Die moderne widerchristliche Pädagogik** nach ihren Bahnbrechern Rousseau und Basedow vom Standpunkt des Evangeliums aus dargestellt und beurtheilt. Leipzig 1878, Böhme & Drescher. (VII, 160 S. 8.) M. 2. —

Die beiden vorliegenden Schriften nehmen gewisse Bestrebungen moderner Pädagogik zu ihrem Gegenstande, um das Gefahrbringende derselben einer auch weiteren Kreisen zugänglichen Betrachtung zu unterziehen. Die erste derselben lenkt unsere Aufmerksamkeit auf die Bedeutung, welche das Christentum und die evangelische Kirche für die Volksbildung und die Schule hat. Ausgehend von dem Gedanken, dafs das Christentum selbst nach seinem innersten Wesen eine Erziehungsanstalt im höchsten Sinne ist, zeigt D. Baur den Irrthum derer auf, welche Religion und religiösen Unterricht aus der Schule zu verbannen suchen, wie derer, welche die Schule zwar nicht religionslos, wohl aber confessionslos gestalten wollen, um auch den dritten Vorschlag (Gneiff's) zurückzuweisen, dafs zwar die Religion confessionell, doch die 'Wissenschaft' nicht confessionell gelehrt werden müsse. Einem abstracten Paritätsbegriff gegenüber redet er vielmehr sehr entschieden der confessionellen Schule das Wort, in klarer, anregender Rede näher begründend, was § 77 seiner trefflichen 'Erziehungslehre' vgl. 1877. Nr. 13. S. 370 f.) mehr in der Kürze gegeben ist. — Der Verf. der andern Schrift betritt den geschichtlichen Weg. Rousseau und Basedow stellt er als die Bahnbrecher der modernen Pädagogik hin und schildert sie nach ihrem Wandel und Wirken, nach ihren Lehren und Grundfätzen, um nachzuweisen, woher die moderne Strömung unserer Pädagogik gekommen sei und wohin dieselbe führen müsse. Seine Darstellung selbst macht nicht darauf Anspruch, neue Momente zur Geltung gebracht zu haben; sie hat im Wesentlichen Schmid's 'Encyklopädie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens' und v. Raumer's 'Geschichte der Pädagogik' im Hintergrunde. Aber nach unserem Geschmack ist sie nicht selten animos als eine ruhige Erörterung principieller Fragen wünschen läfst. Der Verf. steht, wie er offen bekennt, auf dem Boden des positiven evangelischen Christenthums. Doch konnte dies kein Hinderungsgrund sein, Rousseau's wie Basedow's Wirksamkeit noch mehr aus dem Charakter ihrer Zeit zu begreifen, auch etwas weniger animos sich über den 'sehr schwachherzigen, inconsequenten und darum ohnmächtigen' Liberalismus der Gegenwart zu äufsern.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Berichtigung.

In der Anzeige über Valetton, *De israelitische Letterkunde. etc.* (Theol. Litztg. Nr. 8, Sp. 178) ist die Antrittsrede über 'die Stelle der theol. Wissenschaft in der Gesamtheit der Wissenschaften' irrtümlich dem jüngeren Dr. Chantepie de la Sauffaye zugeschrieben worden anstatt dessen Vater, dem verstorbenen Dr. Chantepie de la Sauffaye senior. Unser verehrter Mitarbeiter, Herr Dr. Chantepie de la Sauffaye jun., ist gegenwärtig noch Pfarrer in Hemmen; in diesen Tagen aber zum ordentl. Professor für allgem. Religionsgeschichte an der neugegründeten Universität Amsterdam gewählt worden. D. Red.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Badt, B., Ursprung, Inhalt u. Text d. 4. Buches der sibyllinischen Orakel. Eine Studie. Breslau, (Hepner). (24 S. gr. 4.)
- Fischer, E. L., Heidenthum u. Offenbarung. Religionsgeschichtl. Studien über die Berührungspunkte der ältesten heil. Schriften der Inder, Perfer, Babylonier, Assyrier u. Aegypter m. der Bibel. Auf Grund der neuesten Forschungen. Mainz, Kirchheim. (XIX, 343 S. gr. 8.) 6. —
- Schäfer, B., Die religiösen Alterthümer der Bibel. Leitfa-den f. akadem. Vorlesgn. u. zum Selbstunterricht. Mit e. (lith.) Fig.-Taf. Münster, Theissing. (X, 208 S. gr. 8.) 3. —
- Nowack, Die assyrisch-babylonischen Keil-Inschriften u. das Alte Testament. Berlin, Mayer & Müller. (28 S. gr. 8.) — 75.
- Zuckermann, B., Das Mathematische im Talmud. Beleuchtung u. Erläuterung der Talmudstellen mathemat. Inhalts. Breslau, Hepner. 64 S. m. 8 Steintaf. gr. 8.)
- Jellinek, Ad., Die jüd. Literatur üb. die 613 Gesetze d. Pentateuchs, bibliographisch dargestellt nebst einem krit. Anhang [hebräisch]. Wien, Brüder Winter. (48 S. gr. 8.) 1. 20.
- Krähe, E., Der Apostel Paulus. Ein Lebensbild. Der evangel. Gemeinde nach den neuesten Ergebnissen der wissenschaftl. Theologie dargeboten. Berlin, Wohlgemuth. (139 S. gr. 8.) 2. —
- Möfing, G., *Monumenta syriaca ex romanis codicibus collecta. II* [die Beendigung des Druckes v. G. Bickell befragt]. Innsbruck, Wagner.
- Weiffenbach, W., Die Papias-Fragmente üb. Marcus u. Matthäus eingehend exegetisch untersucht u. kritisch gewürdigt, zugleich e. Beitrag zur synopt. Frage. Berlin, Schleiermacher. (XII, 135 S. gr. 8.) 3. —
- Dembowsky, H., Die Quellen der christl. Apologetik d. 2. Jahrh. 1. Teil. Die Apologie Tatian's. Leipzig, Böhme & Drescher. (96 S. gr. 8.) 1. 80.
- Böhringer, F., Die Kirche Christi u. ihre Zeugen od. die Kirchengeschichte in Biographien. 11. Bd. 2. Hälfte. Stuttgart, Meyer & Zeller. (gr. 8.) 9. —
- Inhalt: Die alte Kirche. 11. Thl. Von F. u. P. Böhringer. Aurelius Augustinus, Bischof v. Hippo. 2. Hälfte. 2. Aufl. 2. Ausg. (VII, 428 S.)
- Akhtal, *Encomium Omayyadum, e cod. Petropolit. et Lugdun. descriptum, ed., versione et annotationibus instruit M. Th. Houtsma.* Leiden, Brill. (27 S. gr. 4.)
- Dobel, F., Memmingen im Reformationszeitalter, nach handschriftl. u. gleichzeit. Quellen. 4. u. 5. (Schluß-) Thl. Augsburg, Lampart & Co. (gr. 8.) 3. —
- Inhalt: 4. Hans Ehinger als Abgeordneter v. Memmingen auf dem Reichstage zu Augsburg. 1530. (107 S.) — 5. Das Reformationswerk zu Memmingen von dessen Eintritt in den Schmalkald. Bund bis zum Nürnberger Religionsfrieden. 1531–1532. (60 S.)
- Oberkamp, R. F. v., Die königl. Nomination der Bischöfe in Bayern. Mainz, Kirchheim. 29 S. gr. 8.) — 75.
- Scheeben, M. J., Handbuch der kathol. Dogmatik. 2. Bd. 1. Abth. Freiburg, Herder. (VIII, 514 S. gr. 8.) 6. 60.
- Oswald, J. H., Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der kathol. Kirche dargestellt. 2 Bde. Paderborn, F. Schöningh. (612 S. gr. 8.) 7. 50.
- Schapper, K., Die christologischen Sätze der Synode v. Chalcedon, ihre dogmatische Bedeutung u. historischen Folgen. Inaug.-Diff. Jena, Deistung. (39 S. gr. 8.) — 60.
- Zillner, F. V., Streifzüge auf dem geschichtlichen Quellengebiet d. Christenthums in Baiern. Ein Beitrag zur Beleuchtung der Rupertsfrage. [Aus: 'Mittheilgn. d. Gef. f. Salzbg. Landeskd.']. Salzburg, Dieter. (80 S. gr. 8.) 1. —
- Zimmer, F., J. F. Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung dargestellt. Berlin, Schleiermacher. (IX, 214 S. gr. 8.) 4. —

- Volck, W., Zur Erinnerung an J. Chr. K. v. Hofmann. Erlangen, Deichert. (IV), 16 S. — 30.
- Linfenmann, F. X., Lehrbuch der Moraltheologie. Freiburg i.Br., Herder. (XVI, 696 S. gr. 8.) 8. 40.
- Jungmann, J., Theorie der geistlichen Beredtsamkeit. Akademische Vorlesgn. 2. Bd. 1. Hälfte. [Theol. Bibl. 2. Serie. 4. Bd.] Freiburg i.Br., Herder. (S. 469—752 gr. 8.) 3. 30.
- Oosterzee, J. J. van, Praktische Theologie. Ein Handbuch f. junge Theologen. Autoris. deutsche Ausg. v. A. Matthiä u. A. Petry. 1. Bd. (In 8 Lfgn.) 1. Lfg. Heilbronn, Henninger. (64 S. gr. 8.) — 60.
- Mader, P. F., Die Liebe Gottes in ihrer schöpferischen, erlösenden, heiligenden Bethätigung. 28 homiletisch-apolog. Betrachtungen. Gütersloh, Bertelsmann. (IV, 236 S. 8.) 2. 40.
- Uhlhorn, G., Gnade u. Wahrheit. Predigten. 2. Bd. Epistel-Predigten. 2. Thl. Die Trinitatiszeit. Stuttgart, Meyer & Zeller. (IV, 228 S. gr. 8.) 4. — (cplt.: 18. —)
- Stüler, A., Entwurf e. Normal-Erklärung v. Luther's kleinem Catechismus. Ausg. A. Berlin, Schleiermacher. (99 S. 8.) 1. —
- Kögel, R., Die Aufgabe des evangel. Geistlichen an der socialen Frage. Vortrag. Bremen, Müller. (32 S. 8.) — 60.

Literatur des Auslandes.

- Roffi, G. B. de, La Roma sotteranea cristiana descritta e illustrata. Tomo III. Roma, tip. Salviucci. (750 p. 4. con due tav.) L. 100.
- Alfionow, J., Der Kaiser Julian u. sein Verhältniß zum Christenthum [russisch]. Kasan, 1877. (VIII, 432 S. 8.)
- La Beaume, J., Le Koran analysé, d'après la traduction de M. Kasimirski et les observations de plusieurs autres savants orientalistes. Paris, Maisonneuve et Ce. (XXIII, 795 p. gr. 8.) 20 fr.
- Dugat, G., Histoire des philosophes et de théologiens musulmans (de 632 à 1258 de Jésus Christ). Scènes de la vie religieuse en Orient. Paris, Maisonneuve et Ce. (XLIII, 387 p. 8.)
- Guibert, L., Une page de l'histoire du clergé français au XVIIIe siècle: destruction de l'ordre et de l'abbaye de Grandmont. Paris, Champion. (999 p. 8. et carte.)
- Bougaud, E., Le christianisme et les temps présents. Tome III. Les dogmes du Credo. Paris, Poussielgue frères. (VIII, 647 p. 8.) 7 fr. 50 c.
- Aloysii Compendiosa Bibliotheca liturgica in qua notiones omnes ad sacros ritus spectantes etc. Bononiae, ex officina pont. Mareggiana. (750 p. 8.) L. 7.

Aus Zeitschriften.

- Brugsch Bey, H., Die Mysterien der alten Aegypter (Deutsche Revue April S. 28—43).
- Bertram, F., Die Unsterblichkeitslehre Plato's. I (Ztschr. f. Philof. u. philof. Krit. N. F. 72, 2, S. 185—222).
- Goergens, Das alttestamentliche Ophir (Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 458—475).
- Wiedemann, A., Der Zug Nebucadnezar's gegen Aegypten bestätigt durch eine gleichzeitige hieroglyphische Inschrift (Ztschr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumskunde 1878, 1, S. 2—6).
- Schmidt, H., Ueber die Grenzen der Aufgabe eines Lebens Jesu mit besonderer Rücksicht auf den göttmenschl. Charakter seiner Person (Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 393—457).
- Goens, F. C. J. van, L'apôtre Jean est-il l'auteur du IVe évangile? *Ne article. Examen des preuves externes. Réplique à M. F. Lambert [Suite et fin]* (Revue de théol. et philos. avril, p. 267—289.)
- Lightfoot, J. B., *Illustrations of the Acts from Recent Discoveries* (Contemporary Review May, p. 288—296).
- Reading, The, and Rendering of Romans V. 1 (London Quarterly Review Apr.).
- Legal Evidence of Scripture on the Petrine Claims (Church Quarterly Review Apr., p. 1—41).
- Chrestus bei Sueton [vita Claudii cap. 25] (Der Katholik März, S. 269—274).
- Hilgenfeld, A., Hegesippus u. die Apostelgeschichte. I. Noch einmal Hegesippus. II. Die Kirchenpolitik der Apostelgesch. (Ztschr. f. wissen. Theol. XXI, 3, S. 297—330; siehe auch S. 424).
- Rösch, G., Die drei Säulenapostel in der Geheimsprache des Thalmud (Stud. u. Krit. 1878, 3).
- Bickell, G., Die Gedichte des h. Ephräm gegen Julian den Apostaten überfetzt (Ztschr. f. kath. Theol. II, 2, S. 335—356).
- Gebhardt, O. v., Die Ascensio Isaiae als Heiligenlegende. Aus Cod. Gr. 1534 der Nationalbiblioth. zu Paris (Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3, S. 330—353).

- Zangemeister, K., Zur Weltchronik des sogenannten Severus Sulpicius (Rheinisches Museum N. F. 33, 2, S. 322—324).
- Marsich, A., Regesto delle pergamene conservate nell' Archivio del Rev. Capitolo della Cattedrale di Trieste [Cont.] (Archeografo Triestino, V, 4).
- Kawerau, Luther u. seine Beziehungen zu Servet (Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 479—498).
- Willis, R., *The 'Christianismi Restitutio' of Servetus. Letter* (The Athenaeum 27 Apr., p. 541).
- Halle a. S., Die Stadt, und die Reformation. I (Der Katholik März, S. 316—334).
- S., *The Martyrdom of Bishop Hooper* (The Athenaeum 20 Apr., p. 507).
- Wiffen, Benjamin, and the Spanish Reformers (Saturday Review 27 Apr.)
- Preaching at the Council of Trent (Church Quarterly Review Apr., p. 162—184).
- Giordano Bruno and Galileo Galilei (Quarterly Review 290).
- Jäger, A., Das Eindringen des modernen kirchenfeindlichen Zeitgeistes in Oesterreich unter Karl VI. u. Maria Theresia (Ztschr. f. kath. Theol. II, 2, S. 259—311).
- Vatican Council (London Quarterly Review Apr.).
- Phase, The Present, of the Tractarian Movement (Church Quarterly Review Apr., p. 185—202).
- Limbourg, M., Zur Charakterisirung der modernen Kantströmung (Ztschr. f. kath. Theol. II, 2, S. 312—334).
- Gegenwart und Zukunft der anglikan. Staatskirche. I. Ansicht eines anglikan. Bischofs (Hist.-polit. Blatt. 81, 8, S. 565—582).
- Manning, Cardinal, and the Pope (Saturday Review 27 Apr.).
- Astie, J. F., *Le mouvement théologique en Angleterre. Le procès en hérésie de W. Robertson Smith, prof. de théol. de l'église libre d'Ecosse* (Revue de théol. et de philos. avril, p. 208—266).
- Holtzmann, H., Neuere Beiträge zur Feststellung des Religionsbegriffes. II (Prot. Kirchztg. 16, Coll. 324—335).
- Die Entwicklung des Religionsbegriffes in der Schule Hegel's. II [Fortsetz. u. Schlufs] (Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3, S. 353—399).
- Frederichs, Ueber den Begriff der Religion u. üb. die Hauptstufen der religiöf. Entwicklungen. Vortrag (Verhandlgn. d. philof. Gefellsch. zu Berlin 7 u. 8, S. 42—91).
- Müller, M., *On the Origin and Growth of Religion. as illustrated by the Religions of India. I. On the Perception of the Infinite* (Contemporary Review May p. 209—233).
- Christian Theism (London Quarterly Review Apr.).
- Stentrup, F., Zum Begriff der Hypothese. III. Vergleichung der festgestellten Definition mit andern in den theologischen Schulen gebräuchlichen Definitionen der Hypothese (Ztschr. f. kath. Theol. II, 2, S. 225—258).
- Pfleiderer, O., Erlösung u. Erlöser. Ein Vortrag (Prot. Kirchztg. 17, Coll. 337—353).
- Zur Frage über die objective Realität der eucharistischen Species (Der Katholik März, S. 241—268).
- Mortality, Conditional, (London Quarterly Review Apr.).
- Plumptre, Birks, Cox, et al., *Future Punishment* (Contemporary Review May, p. 338—382).
- Punishment, Eternal, and the Restitution of All Things (Church Quarterly Review Apr., p. 41—73).
- Protestanten, Die, im Kampfe um die Ehe. III. [Schlufs] (Hist.-polit. Blatt. 81, 8, S. 582—595).
- Diegel, J. G., Vergleichung der heutigen evangelischen Predigtweise mit der vor fünfzig Jahren (Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 499—516).
- Carriere, M., Ideendichtung u. Wahrheit; Bibel u. Naturwissenschaft (Deutsche Revue April, S. 92—98).
- Hergenröther, J., Ueber den kirchenrechtlichen Begriff der Nomination (Archiv f. kath. Kirchenrecht März—Apr., S. 193—214).
- Großpietsch, J., Hochzeitsgebräuche des russischen Landvolks. Nach den Volksliedern geschildert. II. Der Hochzeitstag (Russische Revue VII, 3, S. 247—275).

Recensionen.

- Aberle, M. v., Einleitung in das Neue Testament (v. A. Rohling: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- [Abbott], *Philochristus. Memoirs of a Disciple of the Lord* (Church Quarterly Review April).
- Aichner, S., *Compendium juris ecclesiastici*, ed. 4. (v. P. Viollet: *Revue critique* 17).
- Arthur, W., *The Pope, the Kings, and the People* (Saturday Review 20 Apr.).
- Bauer, B., Christus u. die Caesaren (Lit. Centralblt. 16).
- Bender, W., War Parker ein gültig geweihter Bischof? (v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Bright, W., *Chapters of Early English Church History* (Church Quarterly Review April).
- Brück, H., Lehrbuch der Kirchengeschichte. 2. Aufl. (v. Grisar: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Busch, O., Arthur Schopenhauer (Lit. Centralblt. 17).
- Butcher, S., *The Ecclesiastical Calendar* (v. S. Cheetham: *The Academy* 20 Apr.).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 11.

25. Mai 1878.

3. Jahrgang.

Lagarde, Semitica, 1. Heft (Nestle).
Lagarde, Armenische Studien (Nestle).
Rabbinovicz, Variae lectiones in Mischnam
et in Talmud Babylonicum, P. VIII (Strack).
Jellinek, Bet ha-Midrash. VI. Thl. (Strack).
Berliner, Ein Gang durch die Bibliotheken
Italiens (Strack).
Immer, Neutestamentliche Theologie (Weifs).
Garratt, A Commentary on the Revelation of
St. John (Harnack).

Preffensé, Das kirchliche, religiöse und sittliche
Leben der Christen im 2. u. 3. Jahrh. [Gesch.
der drei ersten Jahrhunderte der christl. Kirche,
6. Thl.] (Harnack).
Nielsen, Aktstykker til Gudstjenestens og
Liturgiens Historie (Michelsen).
Hefele, Conciliengeschichte, 3. Bd., 2. Aufl.
(Harnack).
Schmid, Die Darwin'schen Theorien und ihre Stel-
lung zur Philosophie, Religion und Moral (Weber).

Rocholl, Die Philosophie der Geschichte (Zahn).
Thilo, Kurze pragmatische Geschichte der
Philosophie, 1. Thl. (Gottschick).
Curci, Der heutige Zwiespalt zwischen Staat
und Kirche, deutsche Ausg. (Benrath).
Quandt, Das Leben im Schatten der Kirche,
sieben Predigten (Wetzel).
Braune, Zwölf Charakterbilder aus dem Neuen
Testamente (Michelsen).

Lagarde, Paul de, Semitica. 1. Heft. [Aus: „Abhandlgn.
d. k. Gef. d. Wiss. zu Göttingen.“] Göttingen 1878,
Dieterich's Verl. (71 S. gr. 4.) M. 3. —

Zwei verschiedenartige Arbeiten mit einem Anhang bietet der unermüdliche Verf. in diesem ersten Heft Semitica, dem wir manchen Nachfolger und noch viel mehr Leser ernstlich wünschen. Die erste für den Theologen wichtigere Arbeit bis S. 32: „Kritische anmerkungen zum buche Isaias. Erstes stück“ bespricht theils compositionskritisch ganze Capitel und deren Auffassung, theils textkritisch einzelne schwierige Stellen und Worte (bis Cap. 17 incl.). Wer Lagarde's „kritische anmerkungen“ mit den im letzten Jahr „Zur Textkritik des Jesaiah“ veröffentlichten Arbeiten von Strack und Studer (Zeitschrift f. d. gef. luth. Theol. 77, 1., Jahrb. f. prot. Theol. 77, 4) vergleicht, wird finden, daß sie sich sehr wesentlich von jenen, und wahrlich nicht zu ihren Ungunsten unterscheiden; das wird auch ein solcher gerne anerkennen, der wie Ref. sich die hier vertretene Gesamtauffassung des Buchs und sehr viele der hier vorgeschlagenen Conjecturen und Correcturen nicht aneignen kann; denn immer machen diese Anmerkungen auf Schwierigkeiten aufmerksam, die in den gewöhnlichen Commentaren meist übersehen, oder berühren wurde Stellen, die sonst gern vertuscht werden, wogegen sie freilich oft eine zu radicale Cur in Anwendung bringen und neben faulem auch viel gesundes Fleisch mit herauschneiden. Beides erlaube ich mir mit einigen Beispielen zu belegen. Kein Kritiker, der den zweiten Theil Jesajah's für exilisch, den ersten für mehr oder minder alt hält, hat meines Wissens die Frage zu beantworten gewußt oder auch nur ernstlich aufgestellt, wie sich bei seiner Annahme die Anfügung des zweiten Theils an den ersten und die unverkennbare Stilverwandtschaft beider Hälften erkläre; auf Zufall kann dies doch nicht zurückgeführt werden. Lagarde, von Stellen wie 34, 16. 41, 22 f. 42, 9 etc. ausgehend, erklärt dies einfach durch die Annahme, daß der erste Theil nichts als eine zur Zeit des ersten Cyrus vom Verfasser des zweiten Theils gemachte Chrestomathie aus älteren Propheten sei, welche erhärten sollte, daß Jahwe-Weissagungen, also auch die seinigen, eintreffen; in diesem Sinn habe er die alten Stücke ausgewählt und theilweise auch redigirt (f. Lagarde, Symmicta 142, Anm.); die Lösung der bezeichneten unlegbaren Schwierigkeit ist einfach, ob sie aber nicht etwas zu radical ist? Oder: Jedermann weiß, wie verschieden die alten Uebersetzungen der jetzt messianisch gedeuteten Stelle 9, 5 f. lauten; wer hat bisher daraus die Consequenz gezogen, daß uns eben darum hier kein der

Synagoge ganz bekanntes und liebes *dictum probans* über ihr angebliches Lieblingsdogma, die Ankunft des Messias, vorliegen könne? vgl. über die ähnliche aus den jüdischen Auslegungen von Jes. 53 für dieses Cap. folgende Consequenz Lagarde's Anzeige der Sammlung von Neubauer GGA. 77, Stück 24. Ob Lagarde aber dabei nicht in Gefahr steht, das Kind mit dem Bade auszuschütten? und noch mehr, ob es nöthig war, die doch Vielen noch ehrwürdige und heilige Ueberlieferung über Jes. 7. 9., Mt. 1 in solch' gereiztem, fast höhnlichem Ton zu besprechen? Bei etwas anderer Behandlung würde gewiß das viele Treffende und Neue, das er uns zu bieten hat, willigere Aufnahme finden. Von dem Treffenden und Neuen nenne ich zuerst, weil gerade vom Messianischen herkommend, die Erklärung von צמח ידור 4, 2 durch Beiziehung von „Baals-Land“ und „Baals-Obst“, als dem nicht durch menschliche Bemühung, sondern allein durch den Regen des Himmels erzeugten und genährten; zu den in diesem Zusammenhang angeführten Citaten aus ZDMG kann noch XVIII, 598 f. (Geiger) nachgetragen werden. Treffend erscheint mir weiter eine ganze Reihe von Emendationen einzelner Wörter, von denen ich nur die für die ATliche Theologie wichtige Aenderung von קשר in קיש 8, 12 anführe. Dafs Aquila 9, 5 מְסֻרָה durch μέτρον wiedergebend, an das lateinische *mensura* gedacht haben soll, klingt überraschend, ist aber kaum zu bezweifeln und als Ergänzung zu der von Lagarde, Clementina (12 ff.) aufgestellten, von den ATlichen Einleitungen meines Wissens noch gar nicht beachteten Ansicht über Aquila, historisch bedeutsam. Die zu 8, 14 gemachten Bemerkungen über Ableitung und Schreibung des Interpunctuationszeichens Athnach bestätigt der von den Nestorianern מְנַחֵם geschriebene, anderweitig מְנַחֵם genannte syrische Accent. Cap. 9, 7 und 8 wird sich die mafforetische Lesart וְיָדָו und וְיָדָו halten lassen, wenn man unter Vergleichung von 1 Sam. 14, 13. Prov. 1, 24 „einen etwas wissen lassen“, וְיָדָו = Etwas, insbes. etwas Schlimmes, nimmt. Aehnlich mag zwar einem nicht-hebräischen Ohr לִכְרִי וְנִלְכָּה 2, 5 „garstig“ klingen, daher die Uebersetzer im Ausdruck gewechselt haben; aber 1 Sa. 9, 10 und 11, 14 findet sich derselbe Ausdruck wieder (letztere Stelle fehlt bei Fürst unter וְנִלְכָּה) und 9, 9 wird diese Verbindung sogar ausdrücklich als in einer stehenden hebräischen Redensart gebraucht angeführt. Im ersten Cap. will L. mit Koppe mehrere einzelne Stücke, vermuthlich Theile größerer Reden, unterscheiden, weil unter anderem zu V. 2 f. die Verse 4—9 nicht passen. Schließt sich aber 4 nicht so eng an 2 u. 3 an, daß wer nur 2—4 vor sich hätte, nie auf den Gedanken kommen könnte, zwischen 3 u. 4 zu trennen, und

löst sich nicht die Differenz, wenn man die Perfecta in 2—4 gehörig beachtet? Auf den interessanten Unterschied in der Behandlung 1, 8 u. c. 2 bei Lagarde und Studer sei nur hingewiesen, und mit Lagarde zu 1, 8 die Nothwendigkeit der Bemerkung bedauert, daß Jesajas, Amos und Jeremias ihre Ausdrücke nicht aus dem Deuteronomium geschöpft zu haben brauchen (so auch noch neuestens Nägelsbach). Warum Lagarde, wie Ewald, aber anders als dieser, c. 12 dem alten Jesaja abspricht möge man S. 28 bei ihm selbst nachlesen und sich durch die angeführten Beispiele zu ernstem Studium dieser exegetisch und religions-geschichtlich wichtigen kritischen Anmerkungen zum Buche Isaias aufmuntern lassen.

Ueber die zweite Arbeit S. 33—68, Erklärung chaldäischer Wörter. Erstes Stück bemerke ich nur, daß unter den erklärten Wörtern die biblisch-chaldäischen *אחדרפן* und *אפרנא* sich finden, daß S. 50 f. die Form *Μεσσιας* als Umschreibung eines nabathäischen *משיחא* (= derjenige welcher wiederholentlich, das heißt jeden der mit ihm in Berührung kommt, salbt, natürlich mit dem heiligen Geist), S. 65 hebr. *גפר* und *גפר* und Gen. 6, 14 besprochen wird.

Der 'Anhang' S. 69—71 bringt die Beschreibung einer alten, von Lagarde eigentlich wieder entdeckten hebräischen Handschrift der Göttinger Bibliothek, welche ein ziemliches Stück des babylonischen Talmud enthält, und bespricht im Anschluß daran, wie eine für europäisch-wissenschaftliche Zwecke brauchbare, beide Talmude umfassende Ausgabe in 6 Quartbänden zu je rund 600 Seiten hergestellt werden könnte. Wie lange wird aber dieser, wie noch so mancher andere Plan Lagarde's ein frommer Wunsch bleiben müssen?

Zu S. 68 ist als Druckfehler nachzutragen: S. 21, 2. v. u. 1879; 34, 14 *תקנו*.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Lagarde, Paul de, Armenische Studien. [Aus: 'Abhandlgn. d. K. Gef. d. Wiss. zu Göttingen'.] Göttingen 1877, Dieterich's Verl. (216 S. gr. 4.) M. 8. —

Zwar liegen armenische Studien mir, wie den meisten Theologen ziemlich fern, trotzdem möchte ich hier auf Lagarde's 'armenische Studien' aufmerksam machen; denn unter den 2413 Paragraphen dieses Bandes, in welchem ein ganz fabelhaftes Wissen niedergelegt ist, finden sich nicht wenige, welche zur Aufhellung dunkler Punkte der ATlichen Sprache und Geschichte dienen können. Ich hebe heraus § 14 S. 5 über *Adin*. *אדין*; die Anmerkung auf der gleichen Seite über hebr. *אורי*; § 100 *ארת* Jerem. 51, 27 die älteste Nennung; (§ 105 *Anahit*); 143 *Ašken* wegen *אשכנז*; 333 *bakela* *באקלה* 4 Reg. 4, 42, wo demnach *באקלה* statt *באקלני* zu lesen sei; *קלצה* = *קלצה* = arab. *قلعة* Ranzen. Zu 339 aram. *בא* neben *בית* vgl. Semitica I, 51 f.; 448 *Gamir*, *גמיר* Cappadocien; 484 *gini* Wein; über die Verwandtschaft von *יון*, *יוν* etc.; 499, wo L. für *גבים* 1. Reg. 6, 9 nach dem Syrer *גביר* = pers. *gunbad* Kuppel vorschlägt und die Frage aufwirft, ob die Eranier frühzeitig Wölbungen gekannt haben; 817 hebr. *אחון* Eselin, das nach Curtius 404 (4. Aufl.) fälschlich zur Erklärung von *asinus* beigezogen werde; 846 *Qarahat* = Atargatis, Derketo; 865 *Gorgom*, *גורגומה*, Teuthranien; 1096 im ersten Brief des Clemens 6, 2 werde *Αραυιδης και Λιχαι* aus *ἀνάλυσις και λογισμοί* entstanden sein; 1150 hebr. *קריה* die an Kreuzwegen entstandene Ansiedlung (*Tabernae* = Zäbern); 1336 über *שָׂרַי*, wozu der Nachtrag S. 162 über *שָׂרַי*, das mit *šaray* in *Dû šaray* = *Δουσαρης* identisch gesetzt wird; 1347 über *זית* Oelbaum; 1605 Nemroz und dazu eine Anmerkung über hebr. *נמרוד*; 1825 *patgam* Wort; 1881 eine Ergänzung zu Pflaterium Hieronymi 165 über des Symmachus Uebersetzung von Gen. 1, 27; 2039 über den Gott Sandan; zu 2274 eine

Anmerkung über den Namen der althebräischen Schrift *כתב רצק* oder vielmehr *רצק רצק* u. dgl. Dies nur als Probe; für die syrische Sprache und Literatur ist noch viel mehr aus dem Buche zu lernen, und es ist nur zu wünschen, daß das reiche hier zusammengetragene Material recht fleißig, dann aber auch mit Angabe der Quelle, aus der man es entnimmt, benützt werde. Ueber die S. 191 ff. gegebene Geschichte der armenischen Studien und die S. 208 ff. aufgestellten Thefen über die armenische Sprache enthalte ich mich, als mit dem Armenischen und der Geschichte seines Studiums völlig unbekannt, eines Berichtes.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Rabbinovicz, Raph., Variae lectiones in Mischnam et in Talmud Babylonicum, quum ex aliis libris antiquissimis et scriptis et impressis tum e codice Monacensi praestantissimo collectae, annotationibus instructae. Pars VIII. Tract. Megillah et Schekalim. Adjecta est synopsis critica omnium editionum Talmudis Babylonici inde ab anno 1484 vulgatarum. Monachii 1877, (Rofenthal). (XVI, 160; 87 u. 132 S. gr. 8.) M. 6. —

Eine kritische Talmudausgabe wird, wenn nicht dauernd, so doch gewiß noch viele Jahre ein *pium desiderium* bleiben, obwohl Juden wie Christen, Theologen wie Orientalisten, Historiker und Geographen wie Juristen von solcher Arbeit großen, allerdings nur geistigen Gewinn zur erwarten hätten. Gegenwärtig sind fast alle Gelehrte für den Handgebrauch auf die miserablen, durch die Censur sowohl als auch durch die seit Jahrhunderten sich fortziehenden Flüchtigkeiten- und Unwissenheitsfehler der Drucker entstellten neueren Ausgaben angewiesen. Die Namen der angeführten Autoritäten sind häufig durch falsche Auflösung von Abbreviaturen entstellt, viele sprachliche Eigenthümlichkeiten sind verwischt, die für die religiöse Entwicklung innerhalb des Judenthums (das älteste Christenthum mit eingeschlossen) wichtigsten Abschnitte theils weggelassen, theils verunstaltet. So müssen wir denn Hrn. R. Rabbinovicz in München Dank wissen, daß er mit Zugrundelegung der Münchener Handschrift Nr. 95, zahlreicher alter Drucke und verschiedener anderer Codices eine Variantenfammlng herauszugeben begonnen hat. Der erste im Jahre 1868 erschienene Band enthielt die Lesarten zum Seder *Sera im*, mit dem jetzt edirten achten Bande ist erst der zweite Seder *Mô ed* beendet: mithin fehlen noch vier Sedarim, zwei Drittel des Talmuds. Also haben wir Hoffnung nach etwa zwei Decennien eine mindestens vierundzwanzigbändige Variantenfammlng zum Talmud zu besitzen. Nicht unerheblich liefse der Umfang sich verringern, wenn die verschiedenen Handschriften und Ausgaben durch lateinische Majuskeln und Minuskeln bezeichnet würden. Dadurch würde auch die Uebersichtlichkeit erhöht werden. Doch verkennen wir nicht, daß einer solchen Einrichtung typographische und Kosten-Rücksichten im Wege gestanden haben können. Manches in den Anmerkungen hätte ohne Schaden für die Sache wegbreien können. Wir würden diese mehr äußerlichen Ausstellungen nicht machen, wenn wir nicht befürchten müßten, daß ein so weitläufig angelegtes Unternehmen schließlic unvollendet bliebe. Am besten hätte der Verf. gethan, wenn er zuerst in einem Bande alle Varianten zur Mischnah mitgetheilt hätte: dann hätten wir doch von vornherein etwas Vollständiges gehabt, auch konnte solch ein kürzeres Werk weit eher eine zweite Auflage erleben. Aber auch für die bruchstückweise erfolgende Veröffentlichung seiner überaus mühsamen Sammelarbeit haben Alle, die sich mit dem Talmud, sei es aus religiösen, sprachlichen oder andern Motiven, beschäftigen, dem fleißigen Verf. zu danken

reiche Veranlassung. Möchte die Fortsetzung der *Digduge sophrim* nicht zu lange auf sich warten lassen!

Ein besonders paginirter Anhang giebt auf 132 Seiten eingehende Kunde über alle vom J. 1484 an gedruckten Talmudausgaben.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Jellinek, Dr. Ad., Bet ha-Midrash. Sammlung kleiner Midraschim und vermischter Abhandlungen aus der älteren jüdischen Literatur. VI. Theil. Wien 1877, Brüder Winter. (XLVIII, 156 S. gr. 8.) M. 5. —

Wer sich mit der jüdischen Literatur eingehender beschäftigt, bemerkt gar bald mit Bedauern, daß es außerordentlich schwer hält, sich einen genügenden literarischen Apparat zu verschaffen. Gerade von den wichtigsten Werken sind wirklich gute Ausgaben entweder überhaupt nicht vorhanden oder so selten und daher auch so kostspielig, daß der Privatgelehrte in der Regel nur einen Theil seiner Wünsche erfüllen kann. Besonders schwierig war es bisher, eine leidlich vollständige Sammlung der kleineren Midrasche zusammen zu bringen. Diesem Mangel hat Ad. Jellinek, zu solchem Werke wie nicht viele befähigt, durch sein 'Bet ha-Midrash' abgeholfen, von dem uns bereits der sechste Theil vorliegt. Daß ein derartiges Sammelwerk, noch dazu wenn zwischen seinem Anfange und seinem (vorläufigen) Abschluß ein Vierteljahrhundert verflossen ist (die Theile 1-4 erschienen 1853-1857, Theil 5 i. J. 1873), nicht in allen seinen Theilen gleich interessant sein kann und daß die späteren Bände vielfach zu den früheren ergänzend sich verhalten müssen, liegt auf der Hand. Den Inhalt des sechsten Bandes bilden: einige zweite und dritte Recensionen schon früher publicirter Midrasche (Chanuka-Midrash, Petrus-Legende, Geschichte der zehn Märtyrer, Midrash vom Ableben Mose's); der (junge) aramäische Text der Megillat Antiochos; die neue Pesikta (Midrash für die Festtage, jünger als P. de Rab Kahana und P. Rabbati); Fragmente zu Jalamdenu und Tanchuma, beide durch ihr Alter wichtig; Dämono- und Angelologie; Hagadafragmente über Auferstehung, Liwjan, Paradies und Weltgericht. Mehrere der 'Erzählungen' (S. 121 ff.) sind aus dem jüdisch-deutschen Sagenbuche übersetzt; so gewandt Hr. A. Kaplan aber auch hebräisch schreibt, so hätten wir doch lieber das Original mitgetheilt gesehen, da in der Hagada der Wortlaut oft in hohem Grade charakteristisch ist. — Mit Vergnügen haben wir aus der Vorrede gesehen, daß Hr. Jellinek die seit lange vergriffenen, sehr werthvollen ersten Bände seiner Sammlung in vermehrter und verbesserter Gestalt von neuem zu ediren beabsichtigt. Möge er durch ausführlichere Einleitungen und durch reichlichere Anmerkungen unter den hebräischen Texten christlichen Forschern das Eindringen in die in vielfacher Beziehung interessante Midraschliteratur erleichtern!

Berlin.

Hermann L. Strack.

Berliner, Dr. A., Ein Gang durch die Bibliotheken Italiens.

Vortrag, gehalten im Sefath-Emeth-Verein. Berlin 1877. (Leipzig, Hinrichs' Verl.) (34 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Der überaus fleißige Verfasser hat uns schon mit manchen Ergebnissen seiner zwei italienischen Reisen erfreut, f. Theol. Litztg. II, 137 über die Massorah zum Targum Onkelos, das. II, 517 über das Magazin für die Wissenschaft des Judenthums. Der 'Gang durch die Bibliotheken Italiens' behandelt nicht den Inhalt der ebenso zahlreichen wie werthvollen in den italienischen Bibliotheken aufgespeicherten hebräischen Manuscripte, sondern nur das Äußere derselben: Kalligraphie und bildliche Verzierungen, Schlufsformeln der Schreiber, Censur, Schicksale und Preise der Handschriften u. f. w.

Der Verf., welcher keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, sondern nur über selbst Gesehenes berichten will, bietet auch manche bisher unbekannte oder wenig bekannte Einzelheit; daher sei sein Schriftchen der Beachtung Aller empfohlen, welche sich für hebr. Handschriften interessieren.

S. 13 u. 28 steht 'Doudex', S. 13 'Zodokial-Kreises'. — Daß die rohe Soldateska aus Gesetzrollen Sandalen zu schneiden 'pflegte' (S. 11), ist wohl nur verallgemeinernde Folgerung aus einem auf die Zeit der Kreuzzüge bezüglichen Berichte.

Berlin.

Herm. L. Strack.

Immer, Prof. Dr. A., Neutestamentliche Theologie. Bern 1878, Dalp. (XX, 558 S. gr. 8.) M. 10. —

Nach einer religionsgeschichtlichen Einleitung will der Verf. im ersten Abschnitt die Religion Jesu darstellen. Da aber die sehr allgemeinen und vielfach schwankenden Erörterungen des Verfassers in § 44 keinen hinreichenden Anhalt gewähren, um das Ursprüngliche und Geschichtliche aus der synoptischen Ueberlieferung der Aussprüche Jesu auszufcheiden, so verflechten sich immer wieder die biblisch-theologischen mit kritischen Fragen, die doch vielfach nur eine sehr unsichere Lösung erhalten. Die Untersuchung ist aber auch wenig glücklich angelegt. Der Verf. hat selbst gefühlt, daß 'scheinbare und wirkliche Wiederholungen' vorkommen (S. XI), diese sind aber schon hier (freilich auch anderwärts) in der That sehr arg. Was in § 97-99 über das Verhältniß Jesu zum Gesetz verhandelt wird, ist größtentheils schon § 62 f., was § 100 f. über sein Verhältniß zur Theokratie erörtert wird, ist naturgemäß schon in § 58 vorgekommen, und wo dort etwas Neues folgt, ist es nur zum Schaden der durchaus zusammengehörigen Erörterung von dem hier Verhandelten getrennt. Aber nicht weniger auffällig sind Wiederholungen, wie die auf S. 75 und 89, oder § 83, vgl. mit 67; § 84, vgl. mit 68. Dagegen wird § 81 die Bedeutung des Todes Jesu besprochen, die Einsetzungsworte des Abendmahls aber erst in § 89. Dieser Mangel ist kein bloß formeller. Die Aussprüche Jesu werden bald nur rubricirt, bald mehr oder weniger eingehend besprochen, selbst allerlei buntes exegetisches, lexikalisches, textkritisches Material wird hier, wie anderwärts, beigebracht, aber zu klaren, übersichtlich zusammengefaßten Resultaten kommt es selten. Als Probe seiner biblisch-theologischen Erörterungen nur folgendes. Zu Mtth. 9, 6 bemerkt der Verf. p. 117: 'dieser nach seiner Erscheinung bloße Mensch, seinem Wesen nach gottgeehrte Mensch, der darf Sünden vergeben und beweist damit, daß die Sündenvergebung eine That des gottinnigen Menschen und eine irdische That (!) ist. Der gottgeehrte Mensch ist aber als solcher (!) auch der, welcher den Menschen ins Herz sieht; denn (!) wer Gott ins Herz sieht, sieht auch den Menschen ins Herz und (!) kann sein krankes Herz heilen'. Zum Verständniß muß ich bemerken, daß nach S. 108 der Begriff des Menschensohnes 'der Contract zwischen seiner Niedrigkeit und seiner Hoheit' ist, und letztere nach S. 109 in dem durch *ὁὸς θεοῦ* ausgedrückten 'innigen Verhältniß zwischen Vater und Sohn' liegt, zu dem seltsamen Ausdruck am Schlusse, daß nach S. 115 bei der Heilung des Gichtbrüchigen immer noch etwas unerklärtes zurückbleibt, wenn man nicht annehmen will, 'daß der Kranke auch vorher nicht außer Stande gewesen wäre zu gehen und daß er nur dazu den Muth nicht gehabt hätte — Muth, den er durch die erfahrene Seelenheilung erhielt'. Besonders schwankend und unfassbar sind die Resultate in Betreff der eschatologischen Vorstellungen Jesu. Die Erörterung darüber schließt p. 155: 'Ueberhaupt hat die Ethik Jesu überwiegend die Richtung auf die Zukunft — eine Richtung, welche die Seele des Zusammenhanges ist zwischen Ihm und Israel. Dies ist die ethische Ten-

denz seiner Eschatologie', wobei ich mir denn freilich nicht gerade viel denken kann.

Eigenthümlich ist, daß wir am Schlusse noch eine Erörterung über 'den Ausgang Jesu', d. h. die Scene in Gethsemane und die Kreuzesworte erhalten (§ 105—108), wie denn auch der zweite Theil mit einer langen geschichtlichen Einleitung über die Säulen der Urgemeinde beginnt (§ 110—114). Zu dem Vorstellungskreis der Ur-apostel und der Urgemeinde, der nun folgt, fehlt es dem Verf. sehr an Quellen; denn die petrinischen Reden der Acta hält er, ihrer Form nach für Compositionen des Verfassers, obwohl er annimmt, daß sie 'auf einer geschichtlichen Grundlage ruhen' (S. 190). Daß dazu Jacob. und 1. Petr. nicht zu rechnen, wird uns schon hier aus kritischen Gründen dargelegt, die natürlich alle später ausführlicher wiederholt werden; denn der Verf. leitet überhaupt die Besprechung der einzelnen Briefe durch kritische Abschnitte ein, die oft sehr ins Detail selbst des Sprachgebrauchs der einzelnen Schriftsteller gehen, oft freilich auch mit sehr allgemeinen und sehr disputablen Behauptungen sich begnügen. Was wir nun über das christliche Bewußtsein der Muttergemeinde erfahren, ist denn natürlich sehr wenig, zumal wir uns hinsichtlich der Entstehung des Glaubens an die Auferstehung Jesu mit der Möglichkeit begnügen müssen, daß Petrus zu einer inneren Lösung des Räthfels gedrängt wurde, und diese sich zu einer Vision steigern konnte (S. 193). — Der 'unausgebildete Paulinismus' wird nach den Theffalonicherbriefen dargestellt, obwohl der Verf. auch hier Betreffs der Echtheit, namentlich des zweiten, zu keiner sicheren Entscheidung kommt und man sich nicht wohl denken kann, daß des Paulus specifischer Standpunkt damals schon feststand und doch seine Evangeliumspredigt noch von den allgemeinen judenchristlichen Ideen, besonders von der herrschenden Erwartung abhängiger war (S. 217). Wenigstens kann man dies denn doch nicht unausgebildeten Paulinismus nennen. Eingehender wird übrigens nur die Eschatologie der Briefe und insbesondere die apokalyptische Stelle des 2. Briefs behandelt, wobei doch trotz der sehr weitgehenden Aufzählung aller exegetischen Momente (S. 220) das Wesen der *ἀποστασία* ziemlich im Unklaren bleibt und die Deutung des *κατέχων* auf den Kaiser Claudius doch nur bei der Echtheit des Briefes möglich (obwohl überhaupt sicher ganz unrichtig) ist. Wem zu gut nun eigentlich der Besprechung des 'ausgebildeten Paulinismus' eine Analyse der vier Hauptbriefe von c. 24 Seiten vorausgeschickt ist, wie dergleichen Analysen überhaupt der Besprechung aller einzelnen Bücher vorhergehen, vermag ich nicht einzusehen. Nachdem dann 'das Jüdische in der Lehre des Paulus' besprochen, wobei fast zu ausführlich auf seine Behandlung des A. T.'s eingegangen wird, folgt das specifisch Christliche. Höchst ungenügend wird hier auf c. 4 Seiten die Heilsbedeutung des Todes Jesu besprochen und am Schlusse des über die Auferstehung Gefagten auf zwei Seiten die Person Christi. Dann geht's gleich in die Rechtfertigungslehre hinein, bei deren negativer Seite die Lehren vom Gesetz und von der Sünde abgehandelt werden, während bei der positiven vom Glauben die Rede ist. Aber warum wird der Mensch gerade durch die *πίστις* gerechtfertigt? fragt der Verf. S. 290. Warum setzt Paulus nicht gegen den äußerlichen Gesetzesstandpunkt des Judaismus die Liebe oder überhaupt die Gesinnung als dasjenige, worauf es bei Gott ankommt? Einmal weil Christus, 'das Object seines Lebens geworden war und das subjective Correlat dieses Objectes nur die *πίστις* sein konnte' (als ob nicht Jesus auch das höchste Object der Liebe sein könnte!) und dann weil bei den Juden das Haupthinderniß des Glaubens an Christus die Werkgerechtigkeit war. Ich glaube nicht, daß dies eine sehr tiefe Erfassung der paulinischen Grundlehre heißen kann. Sehr ungenügend ist auch die Lehre vom *πνεῦμα* entwickelt. Bald soll daselbe Princip der Gotteskindschaft, bald die Bedingung

seines Empfangs (S. 298), bald soll es ein hypostatistisches Wesen in uns (S. 299), bald das Element sein, welches die Lebensgemeinschaft mit Gott vermittelt (S. 300), während doch Paulus in seinen Hauptbriefen nur von einer Lebensgemeinschaft mit Christo weiß. Besonders unbefriedigend ist auch der Abschnitt vom göttlichen Rathschluß, der mit der Erklärung der paulinischen Terminologie schließt, anstatt mit ihr zu beginnen. Wie wenig sorgfältig der Verf. arbeitet, zeigt sich S. 268, wo 1 Cor. 15, 16 das 'Umgekehrte' von v. 13 ausagen soll oder S. 282, wo Rm. 5, 14 angeführt wird: 'die Sünde habe geherrscht von Adam her', wie ja denn auch nach S. 59 der Täufer gefagt haben soll, sein Nachfolger werde nicht nur mit Wasser, sondern mit Feuer taufen! Unbegreiflich ist es aber doch, wie man heutzutage eine Darstellung des Paulinismus geben kann, ohne auf die paulinische Psychologie, insbesondere auf seinen *σαρξ*-Begriff irgend näher einzugehen, und auch die Lehre von der Taufe hätte doch eine etwas eingehendere Besprechung verdient. Aber es ist auch sonst nicht selten, daß der Verf. sehr ausführlich praktische Gedankenreihen exponirt, die ohne große lehrhafte Bedeutung sind, und über entscheidende und sehr streitige Punkte äußerst flüchtig hinweggeht.

Läßt man sich einmal auf einen detaillirten Nachweis der in den Gefangenschaftsbriefen fehlenden paulinischen *termini* ein, so sollte darunter wenigstens nicht *ἰσοθεσία* vorkommen (Eph. 1, 8!), wie der Verf. auch S. 392. Z. 1 v. o. übersehen hat, daß Gott auch Luc. 1, 47 *σωτήρ* genannt wird. Die Besprechung des ihnen eigenthümlichen Lehrgehalts beginnt gleich mit Phil. 2, 6—11, und doch ist auf den christologischen Gehalt der Stelle eigentlich mit keiner Silbe eingegangen. Dagegen werden uns einige Verschiedenheiten in der Fassung des *ἀπαγγέλλω* aufgezählt und nur die m. E. einzig mögliche (*res rapienda*) ausgelassen. Wie der Verf. Unterschiede zwischen der paulinischen Lehre und der Lehre der Gefangenschaftsbriefe festzustellen sucht, davon nur ein Beispiel. Eph. 2, 11—18 findet er S. 376 die Heiden durch Christus und nicht durch den Apostel herbeigerufen (wogegen er selbst auf 3, 1—12 verweist), ihren religiösen Zustand in V. 12 durchaus negativ dargestellt (als ob das 1 Cor. 10, 20. 12, 2. Gal. 4, 8 nicht geschähe!) und ihren Heilsstand als 'kirchlichen d. h. als Einverleibung in den Heilscomplex' geschildert, was denn doch wohl Rm. 11, 17 auch geschieht. Der Hebräerbrief ist als Repräsentant des 'alexandrinisch gefärbten Paulinismus' behandelt, ohne daß nur irgend abweichender Auffassungen gedacht wird. Aber man sehe, was über die so eigenthümliche Christologie des Briefes S. 405, oder was über eine so wichtige Stelle wie 9, 14 (S. 409) gefagt ist, um sich zu überzeugen, wie wenig förderlich auch hier des Verf.'s Behandlungsweise ist. Freilich ist auf den Begriff des Glaubens S. 413 f. etwas näher eingegangen, aber auch hier schwankt der Verf. zwischen den verschiedensten Formulierungen hin und her und scheint nicht einmal zu merken, wie verschieden dieselben sind.

Sehr verdienstlich ist es, daß der Verf. bei der Besprechung des nachpaulinischen Judenchristenthums auch einmal das gute Recht eines von Paulus abweichenden Standpunkts darlegt, nur legt er S. 426 den Ur-aposteln die seltsame Vorstellung in den Mund, daß Christus, wie andere Gekreuzigte, vergessen worden wäre, wenn sein messianisches Leben nicht vorangegangen, während er doch früher selbst ganz richtig auf die Gewissheit der Auferstehung als den Quell ihres christlichen Bewußtseins hinwies. Wenn der Verf., um die späte Abfassung des Jacobusbriefs zu erweisen, S. 427, wie S. 191 auf das starke Hervortreten der bürgerlichen Standesunterschiede in den Gemeinden (2, 1 ff. 5, 1 ff.) verweist und dann S. 441 in ausdrücklicher Erörterung sich für die Deutung jener Stellen auf ungläubige Reiche entscheidet, so ist das doch eine starke Inconsequenz. Daß er Angesichts Jac. 2, 1 be-

haupten kann, Christus bilde „gar kein wesentliches Element des Gedankenkreises des Verf.'s“ (S. 429) und es heiße seine Lehre paulinifiren, wenn man die *πίστις* von vornherein als *πίστις εἰς Χριστόν* bestimmt (S. 437), werden doch auch solche, die im Uebrigen seine antipaulinische Auffassung des Briefs theilen und mit ihm im Stande sind, dogmatistische Lehrstreitigkeiten auf den Weltfinn als Ursache zurückzuführen (S. 429. 440), auffallend finden. Aehnlich schiebt er die Stelle 1, 18 zur Seite, weil „dieser mystische Ausdruck hier isolirt stehe“ und der *ἐμφυτος λόγος* 1, 21 wird zwar erwähnt, aber nicht mit einer Silbe erläutert (S. 435 f.). Bei der Apokalypse hat der Verf. mit der Darlegung vom Wesen der Apokalyptik, die sich übrigens an reine Aeußerlichkeiten hält, mit den kritischen Fragen und mit der ausführlichen Analyse von Plan und Gedankengang soviel zu thun, daß die biblisch-theologische Betrachtung sehr zu kurz kommt und nicht einmal im Entferntesten daraus erhellt, wiefern denn dies Buch auf dem antipaulinischen Standpunkt der Urapostel steht, dem es nach der von dem Verf. adoptirten bekannten Schablone angehört. Dann folgen derselben Schablone gemäß die vermittelnden Schriften, die lucanischen vom Paulinismus, die petrinischen vom Judaismus aus, wobei namentlich die Besprechung vom 2. Ptr. und Jud. sich so gut wie vollständig in Kritik und Isagogik verläuft, und endlich als die den Gegensatz überwindende Richtung die der johanneischen (natürlich unechten) Schriften. Ich kann auch über diesen Theil nicht günstiger urtheilen. Gewiss läßt sich an den Satz „Jesus der Sohn Gottes das Licht und Leben der Welt“ die Hauptsumme der johanneischen Lehrgedanken anknüpfen; aber dann darf man nicht als „secundäre Ideen“ im buntesten Durcheinander Johannes als Zeuge vom Licht, den *κόσμος*, den Glauben und Unglauben, die *Ἰδιαι* u. a., was alles seinen guten Platz im Zusammenhange mit jenen Grundideen gehabt hätte, behandeln. Ohnehin ist nach S. 500 die Tendenz des Evangeliums, die *πίστις* an Jesum zur *γνώσις* zu erheben; und doch erinnere ich mich nicht, ein Wort über das Wesen der johanneischen *γνώσις* gefunden zu haben, und auch das S. 532 über das Wesen des Glaubens Gesagte ist dürftig genug. Bei der Erörterung der Präexistenz Jesu, wo lediglich die betreffenden Stellen aufgezählt werden, hören wir, daß Jesus Joh. 8, 58 den Juden antwortet: „Allerdings habe er (nämlich in seiner Präexistenz) Abraham gesehen“ (S. 505); bei der Lehre vom Paraklet ist S. 522 eigentlich nur der Name behandelt. Das Leben ist der Inbegriff alles Guten und Wünschenswerthen, als das Licht der Welt verbreitet Jesus Heil nach 9, 5; obwohl diese Stelle S. 512 unter denen figurirt, wo *ὡς* soviel als *ὁ φωτίζων* ist. Weil das Leben nur dem Vater in absoluter Weise zukommt, wird nach S. 512 bei dem Sohne, dem die *ζωή*, „nicht schlechthin zukommt“, das Epitheton *αἰώνιος* weggelassen. Trotzdem führt der Verf. als einzige Stelle, wo das Leben Gott beigelegt wird, Ev. 5, 26 an, wo nicht *αἰώνιος* dabeisteht, und bemerkt, daß, wo von Menschen die Rede, das *αἰώνιος* bald gesetzt ist und bald nicht! „Der Grundgedanke des Briefs ist „das ewige Leben in der Gemeinschaft mit Gott und Christus“, und doch erinnere ich mich nicht, eine Besprechung des wichtigen und in der Auffassung so streitigen Schlufswortes 1 Joh. 5, 20 gefunden zu haben.

Nach alledem kann ich eine wesentliche Förderung der biblisch-theologischen Wissenschaft in dieser Theologie des Neuen Testaments nicht finden, und ich gestehe, daß ich mich nach der vielversprechenden Ankündigung von Dr. Nippold, dem das Buch gewidmet, stark enttäuscht gefühlt habe. Literatur ist viel gegeben, aber doch auch Vieles, was streng genommen nicht biblisch-theologisch ist. Auf Vollständigkeit macht der Verf. selbst keinen Anspruch; aber daß einem, der eine Neutestamentliche Theologie schreibt, das Buch von L. Hahn mit diesem

Titel erst bekannt wird, als sein Werk beinahe vollendet (S. XI), ist doch nicht zu billigen. Daß S. 187 als Bestreiter der Tradition von dem kleinasiatischen Aufenthalt des Johannes nur Scholten genannt wird, heißt doch Lützelberger und Keim ihre Ehre rauben. Daß oft Bücher selbst ohne Jahreszahl angeführt werden, ist ein großer Mangel, mehr noch, wenn sie bei einem so verbreiteten Buch, wie dem von Ch. F. Schmid, falsch ist (S. 19). Das wird natürlich ein Druckfehler sein, aber es zeigt doch von sehr flüchtiger Correctur, wie überhaupt die zwei Seiten Druckfehler am Schlusse lange nicht die Menge der höchst störenden Fehler erschöpfen.

Berlin.

Dr. Weifs.

Garratt, Samuel, Rural Dean and Vicar, M. A., *A Commentary on the Revelation of St. John*, considered as the divine book of history; in which God has delineated what is now past, present, and to come; and decided beforehand the great questions of each succeeding age, and especially of our own. 2^d and greatly enlarged edition. London 1878, W. Hunt & Co. (LXXII, 519 S. mit 1 Tab. gr. 8.) Cloth.

Schon der Titel dieses „Commentars“ charakterisirt das Werk des „Rural Dean“, und wenn Ref. noch hinzufügt, daß man in demselben auch wirklich nichts mehr findet, als was der Titel ausagt, so könnte er sein Referat schließen etwa mit der Bemerkung, daß bei uns ähnliche Bücher zwar auch in Fülle erscheinen, aber auf schlechtem Papier und in noch schlechterem Druck, während die Ausstattung des vorstehenden Werkes eine brillante ist. Indessen, da der Verf. ohne Zweifel eine sehr zeitgemäße Arbeit geliefert hat — ist ihm doch z. B. der Ablauf der orientalischen Krisis völlig deutlich — so möchte ich aus der „*Tabular Chart of the Apocalypse with a comparative view of Gentile and Jewish lines of prophecy*“ Einiges herausheben. Er unterscheidet nämlich eine heidnische und jüdische Prophetie; wenn Ref. richtig versteht, so giebt die Apokalypse selbst nur die heidnische, aber theilweise doppelt, indem c. 6—11, 19 „*Annals or Writing within*“, c. 12—16, 21 „*Histories or Writing on the backside*“ enthalten. Ich greife aus der ersten Abtheilung einige Beispiele heraus. Wir befinden uns in der Zeit der 6. Posaune, resp. in der Zeit v. c. 14, 6—13: 1866. *Attempt by Austria to revive Roman Empire (under sixth head) defeated at Sadowa*. 1867. *Termination of 1260 days for years c. 11, 7. Announcement of Oecum. Council. — Pan Anglican Synod*. 1869. *Vatican Council meet — the West without the East*. 1870. *Proclamation of Pope's Infallibility. Attempt by Napoleon III. to revive Roman Empire (under seventh head) — defeated at Sedan*. . . . *Attempt to forme „Commune“ or „Red Republic“ in hope of „United States“ of Europe; that is a Republican form of Roman Empire — second, third, fourth, or fifth head of ten-horned beast*. 1871. *Temptation to German Emperor to revive Roman Empire under its sixth head resisted*. Nach dieser Probe werden die Leser auf die „*Writing on the backside*“ und die nähere Bekanntschaft mit dem bösen Gog, Fürsten von Rußland, Moskau und Tobolsk (Rosch, Meschech, Tubal) wohl verzichten. Der Verf. aber hat den Einwürfen der Skeptiker, ob nicht vielleicht die Zeitungslectüre die Auslegung des Offenbarungsbuchs beeinflusst hat, selbst vorgebeugt, indem er S. XVII bemerkt, daß er schon vor 27 Jahren dieses Alles auf Grund der Offenbarung Johannes vorausgesehen habe. Wie viel tiefer ist doch dieser Engländer in den Geist des Buches der Offenbarung eingedrungen, als die von ihm freundlich protegirten deutschen Theologen Hengstenberg und Ebrard! An der rechten Plerophorie, die neutestamentlichen Bücher als Orakelsammlung zur

..

Befriedigung der Neugierde oder zur Uebung des Witzes zu gebrauchen, scheint es bei uns doch im Ganzen zu fehlen.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Pressensé, E. de, La vie ecclésiastique, religieuse et morale des chrétiens aux deuxième et troisième siècles.

[Histoire des trois premiers siècles de l'église chrétienne 4. Série.] Paris 1877, Sandoz & Fischbacher. (X, 592 pp. gr. 8.) fr. 7. 50.

Pressensé, Edm. v., Geschichte der drei ersten Jahrhunderte der christlichen Kirche. Von dem Verf. autoris.

u. mit einem Vorwort versehene deutsche Ausgabe von Ed. Fabarius. 6. Thl.: Das kirchliche, religiöse u. sittliche Leben der Christen im 2. u. 3. Jahrhundert. Leipzig 1877, Engelmann. (VIII, 359 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Mit diesem 6. Bande ist die Geschichte der drei ersten Jahrhunderte der Kirche des Verfassers, deren 1. Band i. J. 1858 erschien, abgeschlossen. Der Verf. hat den Stoff, den es in diesem letzten Theile zu bearbeiten galt, in drei Bücher getheilt. Das erste Buch handelt von dem kirchlichen Leben im 2. u. 3. Jahrh. Er beginnt mit einer Schilderung des Katechumenats und der Taufpraxis, daran schließt sich eine Uebersicht über die Entwicklung des kirchlichen Amtes im 2. Jahrh. und eine Darstellung der Verfassung der Lokalkirche im Anfange des 3. Jahrh.'s. Im 3. und 4. Cap. stellt der Verf. die Grundsätze der kirchlichen Disciplin dar und die Beziehungen, welche zwischen den Einzelgemeinden bestanden. Die letzten 3 Capitel sind den großen Krisen des 3. Jahrh.'s gewidmet, in welchen sich die hierarchisch-episkopale Richtung in der Kirche durchsetzte. Der Verf. unterscheidet eine alexandrinische Krise z. Z. des Origenes, eine römische z. Z. des Zephyrin u. Callist, und eine carthaginienische z. Z. Cyprian's. Die Vertheilung des Stoffs in den früheren Bänden brachte es mit sich, daß in diesem 6. vieles fragmentarisch mitgetheilt wird, was nur in einem größeren Zusammenhang und vollständig überschaut werden kann. So werden jene Krisen dargestellt, ohne daß die Erscheinung des Montanismus, der katharischen Bewegungen u. s. w. ausreichend mehr beurtheilt werden.

Das zweite Buch schildert das gottesdienstliche Leben. Nach einer Skizze der ersten Veränderungen des öffentlichen Gottesdienstes stellt der Verfasser erst das Gebetsleben und den Hausgottesdienst der Christen dar, sodann die dem öffentlichen Cultus geweihten Tage und Gebäude nebst ihrer Einrichtung. Die 3 folgenden Capitel sind der Feier des Gemeindegottesdienstes gewidmet und seiner allmählichen Entwicklung. Die Zeiten des Justin, des Irenäus und Tertullian, der apostolischen Constitutionen, die überhaupt die wichtigste, sehr oft überschätzte Quelle des Verf.'s bilden, werden unterschieden. Speciell faßt der Verf. dann noch die einzelnen gottesdienstlichen Hauptacte, das Gebet, den Gemeindegefang, die Schriftverlesung, die Predigt, die Agapen ins Auge und schließt dieses Buch mit einigen Bemerkungen über die kirchlichen Benedictionen bei Eheschließungen und Begräbnissen, sowie mit einer Schilderung des christlichen Gottesdienstes in Alexandria nach dem 2. Buch d. Constitut. und der Liturgie des Marcus ab.

Das dritte Buch umfaßt das sittliche Leben. Der Verf. beginnt mit einer Vergleichung des Principes der sittlichen Reformen der Kirche mit den socialen Erneuerungsversuchen im römischen Reich. Die letzteren werden verhältnißmäßig sehr ausführlich dargestellt. In den folgenden 4 Capiteln wird das Verhältniß des Christenthums zur Familie im weitesten Sinne (Gastfreund-

schaft, Armenfürsorge), zur Arbeit und Sklaverei, zum Staat und zu der Gesellschaft, zum gefelligen Leben und zur Kunst geschildert. Sehr dürftig ist unter ihnen das vorletzte behandelt. Hieran schließt sich zwei excursartige Capitel über das Christenthum und die Askese und über das Christenthum der Katakomben. In vier Schlufsnoten weist der Verf. auf den Brief des Plinius als Urkunde für die Trennung der Agapen von der Feier des Abendmahls (die Stelle ist trotz Zahn, Ignatius S. 586 wiederum falsch erklärt), auf den liturgischen Schlufs des nun vollständig bekannten 1. Clemensbriefes, auf einen Kanon der laodicensischen Synode und auf Overbeck's Abhandlung über die Kirche und die Sklaverei hin.

Die Vorzüge der Werke E. v. Pressensé's — eine gute Kenntniß des Stoffs, geschickte und ausführliche Reproducierung desselben, warmes Interesse für den Gegenstand, mildes Urtheil und anziehende Form der Darstellung — sind hinreichend bekannt; aber was dem Verf. fehlt ist Schärfe des Urtheils, ja noch mehr der Blick für historische Gegensätze und Entwicklungen. Seine Ausführungen haben alle trotz ihrer Pointen und Steigerungen etwas Mattes und Verschwommenes. Die Motive und Zwecke heben sich in der Darstellung durchaus nicht ab von den Mitteln und begleitenden Umständen. Er vermag es, auch Forschern, die sehr anders über die Entwicklung der drei ersten Jahrh. denken, gerecht zu werden, ja in feiner Weise ihre Resultate zu verwerthen und mit ganz verschiedenen Ergebnissen zu verschmelzen. Kein Kritiker wird deshalb die Frage zu beantworten vermögen, wie sich Pressensé die Entwicklung der apostolischen Gemeinden zur katholischen und zur Reichskirche und die Weltstellung derselben eigentlich denkt. Das Reden von 'einigen Entstellungen', welche die Theologie des Ap. Paulus schon frühzeitig erfahren hat, thut es doch nicht. Sätze aber wie die, daß die kirchliche Organisation v. J. 120 bis zum Anfang des 3. Jahrh.'s keine tief gehende Veränderung erlitten (deutsche Ausgabe S. 3), daß die judaisirende Häresie einen großen Einfluß auf die Christenheit des 2. Jahrh.'s gehabt hat (S. 31; der Verf. meint aus ihr die kirchliche Episkopal-Verfassung hauptsächlich verstehen zu können), daß Niemand energischer als Tertullian das allgemeine Priesterthum mit allen seinen Rechten in Anspruch genommen hat (S. 35 f.), daß die Gemeinden um 200 'daselbe weite und zugleich bestimmte Symbol haben, welches untergeordnete aus der freien Forchung entstandene Abweichungen duldet' (S. 57) und viele ähnliche sind theils positiv unrichtig, theils schief. Der Verf. ist ein erklärter Gegner der Hierarchie und der 'spitzfindigen Metaphysik von Nicäa'; er will nicht nach überlieferten dogmatischen und hierarchischen Maßstäben urtheilen. Aber die Ermittelung und liebevolle Betrachtung des persönlichen Sympathischen ersetzt nicht den Wegfall strenger Gesichtspunkte, wenn es gilt, Geschichte zu schreiben.

Der Druck ist in beiden Ausgaben, in der deutschen etwas weniger, correct. Der Fehler, den Herausgeber der App. VV. zweimal Guibhart zu nennen, hätte doch wenigstens in der deutschen Ausgabe corrigirt werden müssen. S. 357 Text Z. 4 v. u. muß es Domitians für Diocletians heißen.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Nielsen, Prof. Fredrik, Aktstykker til Gudstjenestens og Liturgiens Historie. Kjöbenhavn 1878, Karl Schönborg's Forlag. (222 S. 8.) c. 2½ Kronen.

Der durch seine 'Geschichte der römischen Kirche im 19. Jahrhundert' I. (deren zweiter Theil demnächst nachfolgen soll) auch unter uns rühmlich bekannte Professor F. Nielsen fühlte sich zur Herausgabe der hier angezeigten Schrift zunächst dadurch aufgefordert, daß er seinen Vorlesungen über die Geschichte des Gottes-

dienstes eine von den Zuhörern zu benutzende Grundlage zu geben wünschte. Die Urkunden, in ihrer Originalsprache mitgetheilt, machen es möglich, jener Geschichte durch die Knotenpunkte ihrer Entwicklung hindurch von der apostolischen bis in die Reformationszeit zu folgen. Der Herausgeber sagt im Vorworte: er habe bei der Auswahl aus dem reichen Schatze der liturgischen Literatur sich sehr beschränken und mehrere Actenstücke, die er gern aufgenommen hätte, zurücklassen müssen, damit das Buch nicht zu umfangreich werde. Alles Wesentliche findet sich jedoch hier zusammengestellt; auch ist mitunter ein einzelnes ausgelassenes Glied der Entwicklungsgeschichte (so die, jenen großen orientalischen Liturgien des Basilus und Chrysostomus vorausgegangene, sog. Clementinische) in den angehängten 'Erläuterungen' übersichtlich beschrieben. Außerdem enthält aber dieser Anhang in gedrängter Kürze auch eine Menge theils fachlicher, theils sprachlicher Notizen, welche die Benutzung des Buches sehr erleichtern, ferner 'Hinweisungen' auf die Quellen, aus denen die nach Zeit, Heimath und Mundart so verschiedenartigen *Liturgica* geschöpft sind, sowie auf die werthvollsten literarischen Hilfsmittel, darunter auch in Deutschland weniger bekannte. Man bekommt durchweg den Eindruck größter Gewissenhaftigkeit und Gründlichkeit, welche, so viel als möglich, Alles nur aus erster Hand zu geben beflissen ist. Folgendes ist der Inhalt des Buches: Alte Kirche: Bericht des Plinius d. j. an Trajan; Schilderung bei Justinus Martyr; aus den apostolischen Constitutionen. Griechische Kirche: die Chrysostomus-Liturgie; Auszug aus dem Taufrituale. Römische Kirche: *Ordo Missae*; Taufritual; Firmelung; Absolutionsformel; Communion; letzte Oelung; Tauritual. Wittenberg: 'Von ordnung gottis dienst ynn der gemeyne' (vollständig in Luther's ursprünglicher Schreibweise gegeben, als Probe seines Stils); *Formula missae et communionis pro ecclesia Vuittembergensi* (nämlich jene ausführliche Epistel Luther's an Nic. Hausmann zu Zwickau); Deutsche Messe und Ordnung Gottesdiensts, sammt Vorrede Martini Lutheri; das Taufbüchlein, aufs neu zugeordnet; das Traubüchlein. Zürich: 'Ordnung der Christlichen Kilchen zu Zürich'. Genève: 'La forme des prières et chants ecclésiastiques etc'. England: Taufritual; Gottesdienst- und Abendmahlsordnung nach dem 'Common Prayer-Book'. Schweden: Taufritual und Communionritual, nach dem 'Kyrkohandbok', revidirt 1809, mit den bis 1875 eingeführten Aenderungen und Zusätzen herausgegeben (Lund 1875). Daraus, dafs nicht auch die dänische Cultusordnung mitgetheilt worden (übrigens der schwedischen sehr verwandt, wenn auch nicht gleich), ersieht man, dafs bei der Sammlung eben nur an die Landsleute des Autors gedacht ist, welche freilich das Ritual ihrer Volkskirche kennen mögen. Wir bedauern aber, dafs Prof. Nielsen bei der Herausgabe des Buches keinen weiteren Leserkreis berücksichtigt hat. Wie leicht hätte er Titel, Vorwort, Ueberschriften der einzelnen Abschnitte, die Erläuterungen (welche keinen ganzen Bogen füllen), statt in dänischer, in lateinischer Sprache geben können! Auch auf deutschen Universitäten werden ja hin und wieder Vorlesungen über die Geschichte des Cultus, wenn auch weniger als zu wünschen ist, gehalten. Und wenn der Herausgeber im Vorworte sagt: seine eigene Erfahrung, sowie die Aeußerungen mehrerer Geistlichen hätten ihn belehrt, dafs eine Sammlung, wie die vorliegende, für Solche brauchbar sein dürfte, welche sich die ausführlicheren, sehr kostbaren Sammlungen nicht anschaffen könnten, so trifft diese Bemerkung ohne Zweifel auch unter uns zu. Ueber die beste Gestalt und Ordnung des Gemeindegottesdienstes wird in manchem deutschen Predigerhaufe nachgedacht und in manchem unserer Pastoralconvente verhandelt. Hierbei aber wird die Geschichte mit ihren lebensvollen Zeugnissen sich immer als eine treue *magistra*

vitalis bewähren. Wir wünschen, dafs das Büchlein des dänischen Professor auch in den Kreisen deutscher Studenten und Geistlichen Eingang finden möge. — Die äussere Ausstattung ist, wie meistens bei dänischen Büchern, vortrefflich, auch der Druck im Ganzen correct.

Lübeck.

Al. Michelsen.

Hefele, Bischof Dr. Carl Jos. v., **Conciliengeschichte**

Nach den Quellen bearbeitet. 3. Bd. 2., verm. u. verb. Aufl. Freiburg i/Br. 1877, Herder. (XII, 799 S. Lex.-8.) M. 8. 60.

Die Synoden von der Mitte des 6. Jahrh.'s bis zum J. 814 (Buch XIV—XX) umfaßt dieser 3. Band auch in der neuen Auflage. Die monotheletischen Streitigkeiten, der Bilderstreit und die abendländischen Verhandlungen z. Z. des Bonifacius und Carl's d. Gr. bezeichnen die drei Haupttheile. Die neue Auflage ist um 4 Bogen stärker als die frühere vom J. 1858; Streichungen finden sich nur ganz selten. Der Verf. giebt in der Vorrede selbst an, welchen §§ die durchgehende Revision des Werkes am meisten zu Gute gekommen ist. Wie zu erwarten, sind die wichtigsten Veränderungen in den Abschnitten eingetreten, welche sich auf Bonifacius und den Papst Honorius I. beziehen. Was die fränkischen Kirchen des 8. Jahrh.'s betrifft, so galt es, die werthvollen Forschungen der letzten beiden Decennien zu verarbeiten; der Verf. hat vieles hier nachgeholt. Mit H. Hahn erklärt er z. B. nun die Generalynode für das östliche und westliche Franken i. J. 745 für identisch mit dem *Conc. Liftinense* (S. 522 f.), streicht das fränkische Concil v. J. 746 (S. 544) und datirt den Brief des Bonifacius an den Erzbischof Cudbert von Canterbury jetzt auf das J. 747 (S. 559 f. n. 4). Die Synode von Vermeria im J. 753 (§ 374) wird mit Oelsner in den Herbst verlegt; Pipin ist auf denselben nicht anwendend gewesen. Die Möglichkeit, diese Synode erst auf d. J. 756 zu datiren — so Oelsner — wird zugestanden, aber nicht als wahrscheinlich. Der § 375 über die Urkunde von Quiercy ist erweitert worden, ebenso andere §§ des 19. Buches (f. § 360 S. 495. § 362 S. 501. § 367. § 384 S. 620 f.). In dem § 399, welcher von der Entföhrung u. f. w. der *libri Carolini* handelt, sind die neuesten Angriffe von Floss (1860) auf die Echtheit der von Jean du Tillet herausgegebenen Bücher berücksichtigt und dem gegenüber auf den von Reifferscheid entdeckten *Cod. Vatic. saec. X* verwiesen. Nicolai folgend datirt der Verf. jetzt die wegen des Adoptionismus zu Rom und Aachen gehaltenen Synoden (§ 406) auf das J. 798 (nicht 799). Der folgende Paragraph (die Synoden zu Riesbach, Freisingen und Salzburg i. J. 799) hat mannigfache Erweiterungen erfahren; so sind S. 727 f. die von Merkel im 3. Bande der *Leges (Monumenta)* neugedruckten Documente jener Synoden beschrieben und benutzt worden (f. S. 731 n. 1. S. 733 - 737). Für den § 408 (die römischen Vorgänge im J. 800) war ebenfalls die Nicolai'sche Abhandlung von Wichtigkeit. Auf eine eingehende Untersuchung der Kaiserkrönung Carl's hat der Verf. verzichtet; er theilt nur kurz in einer Anmerkung die Resultate Alberdingk-Thijm's mit. Auffallender ist, dafs er nirgendwo der irisch-schottischen Kirchen und ihrer Missionsthätigkeit gedenkt; selbst bei der Darstellung der Zeiten des h. Bonifacius ist nirgends von ihnen die Rede; so sind auch die Arbeiten von Ebrard und Aug. Werner (Theol. Lit.-Zeitg. 1877 Nr. 6) unberücksichtigt geblieben (eine kleine Bemerkung § 289 S. 78). Neu sind hinzugekommen die Synoden von Elusa i. J. 551, von Paris i. J. 614, von Clichy i. J. 626 (vgl. Friedrich, Drei unedirte Concilien der Merovingerzeit 1867), von Teilde i. J. 562 (Montalembert, Die Mönche des Abendlandes, überf. v. K. Brandes Bd. IV. S. 126 f.), und von Bordeaux und Latona i. dd. Jj. 660—673 (Maassen, Zwei Synoden unter Childerich II. 1867); vgl. S. 8 f. 14 f. 67 f. 77 f. 106 f.

Endlich nimmt die gegenwärtige Stellung des Verf.'s zur 'Honoriusfrage' ein besonderes Interesse in Anspruch. In seiner Concilschrift v. J. 1870 (*Causa Honorii Papae. Neap.*) hat Hefele wesentlich die Thatfachen selbst und nur diese reden lassen (so Hase, Protest. Polemik. 4. Aufl. 1878 S. 163; dem Ref. ist die Schrift nicht zugänglich gewesen); in der Vorrede zu dieser neuen Aufl. der Conciliengeschichte (S. III) erklärt der Bischof: 'Schon in der ersten Auflage, sowie in dem lat. Schriftchen *Causa Honorii Papae* stellte ich als Resultat auf: Honorius habe wohl orthodox gedacht, aber besonders in seinem ersten Briefe an Patriarch Sergius sich unglücklich, nach Monotheliten-Art ausgedrückt. Diesen Hauptsatz halte ich jetzt noch fest, wenn ich auch in Folge wiederholter neuer Beschäftigung mit diesem Gegenstand und unter Berücksichtigung dessen, was Andere in neuerer Zeit darüber geschrieben haben, manches Einzelne meiner früheren Aufstellungen nunmehr modificirte oder völlig aufgab, und insbesondere über den ersten Brief des Honorius jetzt milder urtheile als früher. . . . Dafs er orthodox dachte, hatte ich schon früher behauptet, jetzt aber mufs ich hinzufügen, dafs er an einigen Stellen seiner beiden Briefe den orthodoxen Gedanken auch auszusprechen suchte'. Die Behauptung, Honorius habe orthodox gedacht, findet sich allerdings in der 1. Aufl., aber durch die Zugeständnisse eingeschränkt, er sei von einem Makel befeckt gewesen (S. 151), sei nicht von aller Schuld freizusprechen (S. 153) u. s. w. Der Beweis selbst wird nur schüchtern, ja eigentlich kaum geliefert; in Wahrheit ist ja auch diese These völlig undiscutirbar. Jetzt aber soll §§ 296 u. 298 nachgewiesen werden, dafs der orthodoxe Gedanke von Honorius wirklich ausgesprochen worden ist; denn die römischen Ausflüchte, die Briefe des Honorius und die Acten des 6. Concils seien verfälscht oder die Sitzungen, in welchen Honorius anathematist worden ist, hätten keinen oekumenischen Charakter getragen, haben den Beifall des Verf.'s nicht erwerben können. Und wie ist dieser Beweis ausgefallen? Der Verf. hatte noch in der 1. Aufl. auf Grund des ersten Briefes des Honorius richtig gefolgert, der Papst lege den Willen auf Seite der Person, statt auf Seite der Natur. Dies nimmt er nun ausdrücklich zurück; denn, so wird S. 153 f. argumentirt, da sich der Papst auf den Boden der chalcedonensischen Formeln stelle und da er gegen die These polemisiere, Christus habe eine *vitiata natura* angenommen, *quae repugnat legi mentis eius* (Röm. 7, 23), so habe er anerkannt, dafs Christus eine *lex mentis* gehabt habe, mithin sei der Satz *unde et unam voluntatem fatemur domini nostri Jesu Christi* nicht so zu verstehen, als habe sich der Papst den unverdorbenen Willen der menschlichen Natur als aufgehoben gedacht; er hat ihn vielmehr vorausgesetzt und nur in jener Formel nicht deutlich ponirt. Resultat: Negirt hat Honorius nur einen dem göttlichen widersprechenden menschlichen Willen in Christus; die Einheit des dem göttlichen Willen stets conformen menschlichen mit jenem hat er gemeint, dafür aber die unglückliche Formel *unam voluntatem fatemur*, die dies nicht ausspricht, gesetzt. Noch deutlicher ergäbe sich dieses aus dem 2. Brief an Sergius (S. 166 f.). — Man hat dem gegenüber nur zu fragen: 1) wer damals einen dem göttlichen Willen widersprechenden menschlichen in Christus behauptet hat? 2) seit wann *lex mentis* der unverdorbenen menschliche Wille heifst? 3) inwiefern die Citation eines paulinischen Wortes überhaupt hier beweiskräftig ist? Endlich 4) wenn Honorius seine Gegner dessen beschuldigt, dafs sie Christus in den Gegensatz von *vitiata natura* und *lex mentis* hineinziehen, mit welchem Rechte darf hieraus geschlossen werden, dafs auch er seinerseits die Selbständigkeit einer *lex mentis* in Christus im Unterschiede von seinem göttlichen Intellect und Willen anerkannt habe? So kläglich ist diese Argumentation. Ich verzichte darauf die übrigen ähnlichen Verbesserungen der neuen Auflage gegenüber der

alten (f. § 324: das Anathem über Papst Honorius und die Echtheit der Acten des 6. Concils. § 314) hier zu notiren. Im Ausdrucke ist stillschweigend manches geändert; z. B. 1. Aufl. S. 134: 'aber der eben auftauchenden neuen und wichtigen christologischen Frage war (Honorius) nicht gewachsen'; 2. Aufl. S. 146: 'aber es waren jetzt neue Fragen aufgetaucht, die er wenigstens anfangs (!) nicht mit voller Klarheit durchschaute'. Ebendort: 'trugen das Ihrige bei, ihn irre zu führen'. S. 146: 'trugen Einiges zu seinen Mißgriffen bei', u. s. w. Und doch ist noch Manches stehen geblieben, was auf dem Standpunkte, den der Verf. jetzt einnimmt, schwer zu ertragen ist. Die klassische Lösung bleibt die der *Civiltà catt.*, welche das 'Mißgeschick' des Papstes in ein Zeugnis für die von der Kirche anerkannte Unfehlbarkeit desselben zu verkehren verstanden hat. 'Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg'.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Schmid, Stadtpfr. Rud., Die Darwin'schen Theorien und ihre Stellung zur Philosophie, Religion und Moral. Stuttgart 1876, Mofer. (XIII, 403 S. gr. 8.) M. 6. —

Die Hochfluth der Darwin'schen Controverse ist vorüber. Von einigen sich naturgemäß in den Vordergrund drängenden Heifspornen abgesehen, ist man auf beiden Seiten nüchterner und mässiger geworden im Urtheil. Die Stimme der besonnenen Naturforscher, die sich der Grenzen ihrer Forschung mehr oder weniger bewußt sind, kommt dem Lärm der naturphilosophischen Enthusiasten gegenüber wieder mehr zur Geltung; und die Theologen und theistischen Philosophen fangen als Gegengabe an, sich hier und da mit dem 'Grundgedanken' des Darwinismus zu befreunden.

Das vorliegende, recht klar und anziehend geschriebene Werk eines württembergischen Theologen ist ein Erzeugniß dieser Reaction. Seine Tendenz ist, um einen alten Ausdruck zu gebrauchen, eine friedlich-schiedliche. Der Verf. will eine abschließende Auseinandersetzung der religiös-sittlichen Weltanschauung mit all' den Theorien und Problemen geben, die sich in unsern Tagen an den Darwinismus angelehnt haben und den Ruhm einer neuen Weltanschauung für sich in Anspruch nehmen. Er hat das Bestreben, diesen Theorien trotz all' ihrer Ausschreitungen nicht nur überall mit Nüchternheit und Mafshaltung zu begegnen, sondern auch so viel als irgend möglich ihre religiöse Unschädlichkeit resp. ihre eventuelle Vereinbarkeit mit dem christlichen Glauben nachzuweisen.

Die Anlage des Werkes ist praktisch und übersichtlich. Den Anfang macht eine Darlegung der darwinischen und — fügen wir hinzu — darwinistischen Theorien selbst, zunächst der rein naturwissenschaftlichen, dann der sich anlehenden 'philosophischen'. Diese Darlegung ist deshalb nicht überflüssig, weil sie durch die darin enthaltene Scheidung und verschiedene Werthschätzung der einzelnen Theorien (Descendenz-, Entwicklungs-, Selectionstheorie, naturphilosophische Ergänzungen und metaphysische Consequenzen) sowie durch eine so zu sagen immanente Kritik derselben der nachfolgenden Auseinandersetzung die Wege bahnt. Mit Recht sagt der Verf. (p. 4): 'in der unklaren Vermischung der verschiedensten Probleme, die hier in Betracht kommen, liegt die Haupt(?)ursache des verworrenen und unmotivirten Urtheils, das so vielfach über diese Fragen laut wird'. — Ueberall wird hier das Hypothetische, Unbewiesene resp. Unbeweisbare dieser Theorien und Probleme hervorgehoben. Nur zur Descendenztheorie stellt sich die Beurtheilung ziemlich rückhaltlos zustimmend und sucht im Einverständniß mit den Darwinisten die gegen dieselbe erhobenen Einwände zu widerlegen. Nach den sonstigen, so berechtigten Warnungen des Verf.'s vor Trugschlüssen und logischen Erschleichungen (vgl.

p. 123) hätte man eine kritischere und reservirtere Stellung auch diesem darwinistischen 'Grundgedanken' gegenüber erwarten dürfen. Denn derselbe ist doch auch nichts Besseres als eine unbewiesene und der gegenwärtigen Erfahrung geradezu widersprechende Hypothese, die wohl dem idealistischen Wunsche einer einheitlichen Naturerklärung sehr plausibel erscheinen mag, aber von einer nüchternen Kritik stets in ihre Grenzen zurückgewiesen werden muß. Im Uebrigen ist der Descendenzgedanke an sich nur das leere Gerippe des Darwinismus, das erst durch Entwicklungs- und Selectionstheorie Fleisch und Blut bekommt.

Wenn wir hier, wo die Beurtheilung von dem Verhältniß zu Religion und Sittlichkeit noch ganz absteht, an dem Verfasser als naturwissenschaftlichem, um nicht zu sagen naturphilosophischem Dilettanten die Nüchternheit und kritische Reserve, die er sonst überall an den Tag legt, in einem einzelnen Punkte vermissen, so tritt das ganz in den Hintergrund gegenüber der Anerkennung, die wir ihm als Theologen und Apologeten zollen müssen. Der zweite Theil seines Werkes ist ein nachahmenswerthes und einleuchtendes Beispiel, wie eine gesunde und nüchterne Apologetik des christlichen Glaubens aufzufassen und zu gestalten ist. Er behandelt hier die Stellung der im ersten Theil skizzirten und beurtheilten Theorien zum christlichen Glauben und zur christlichen Moral. Die erste 'historisch-kritische' Abtheilung dieser Auseinandersetzung geht auf die verschiedenen Vertreter des Darwinismus und ihr Verhältniß zum Christenthum ein; schon hier wird, gewissermaßen auf empirischem Wege, insbesondere durch die Persönlichkeiten gerade der Urheber der qu. Theorien die Möglichkeit des 'Friedens zwischen Religion und Darwinismus' nachgewiesen. Die zweite 'analytische' Abtheilung enthält als den eigentlichen Kern der Untersuchung die Ansichten des Verf.'s selbst in dieser Hinsicht. Die verschiedenen darwinistischen Theorien und Probleme werden hier durchweg nur als Möglichkeiten behandelt und mit diesen als bewiesen nur supponirten Gedanken die Auseinandersetzung vorgenommen. In der That scheint uns das ein sehr praktischer Weg, um zu einem richtigen und nüchternen Urtheil in dieser Beziehung zu gelangen; alle sonst in dieser Hinsicht gemachten Versuche verwirren sich durch die überall eingestreute Kritik der darwinischen Theorien selbst. In dem vorliegenden Werke ist diese Kritik bereits vorweggenommen und der Verf. kann jetzt gänzlich davon absehen. — Gegenüber einer unklaren Vermischung zweier Gebiete betont er mit Recht die fundamentale Verschiedenheit und Selbständigkeit der naturwissenschaftlichen Erkenntnis und des christlichen Glaubens und kommt zu dem Endresultat, daß der letztere dem darwinistischen Forschen ruhig zuschauen könne, weil — abgesehen von der in ihrer Unhaltbarkeit nachgewiesenen Eliminirung des Zweckbegriffs — der Theismus und das positive Christenthum von den darwinistischen Theorien im Grunde gänzlich unberührt bleiben (vgl. p. 299). Die Polemik einzelner Darwinisten gegen das Christenthum entstammt ja in der That nicht ihrem Darwinismus, sondern ganz anderen Ursachen.

Mit unsern Einzelbedenken wollen wir auch hier nicht zurückhalten, um so weniger, als der Werth des Ganzen dadurch in unsern Augen durchaus nicht beeinträchtigt wird. Mit seiner künstlichen und exegetisch unhaltbaren Erklärung der Schöpfungstage als Perioden (p. 284, 288 f.) wird der Verf. u. E. seinem eigenen apologetischen Kanon untreu und lenkt in das alte Fahrwasser der Harmonistik zurück. Dahin gehört ferner die gesamte Tendenz, die biblische Schöpfungsgeschichte geradezu als mit dem darwinistischen 'Grundgedanken' harmonirend aufzufassen (p. 245, 297, 299, vgl. 242, 257, 263). Ref. wird durch dergleichen wohlgemeinte Vermittelungsversuche immer an das klägliche Fiasko erinnert, wel-

ches die Apologetiker dieses Schlages mit ihrer Erklärung des Verhältnisses von Sonne und Licht in Folge der Entdeckung der Spectralanalyse gemacht haben.

Doch das sind Einzelheiten. — Möchten die nüchternen und von ächt christlichem und echt wissenschaftlichem Geist zugleich getragenen Anschauungen des besprochenen Werkes weite Verbreitung und offenen Eingang finden!

Saufelditz bei Bitterfeld.

Th. Weber.

Rocholl, R., Die Philosophie der Geschichte. Darstellung und Kritik der Versuche zu einem Aufbau derselben. Von der philosophischen Facultät der Universität Göttingen gekrönte Preisschrift. Göttingen 1878, Vandenhoeck & Ruprecht. (XII, 399 S. gr. 8.) M. 8. —

Ein Werk wie dieses, worin Alles, was seit dem frühesten Alterthum an Versuchen einer Philosophie der Geschichte geleistet worden ist, einer kritischen Besprechung unterzogen wird, fordert von seinem Beurtheiler eine annähernd gleiche Kenntniß der philosophischen Literatur aller Zeiten, wie der Verfasser sie bekundet; und das Urtheil von Philosophen und Kennern der Geschichte der Philosophie wie Lotze und Baumann, welche dies Werk als preiswürdige Lösung einer von ihnen gestellten Aufgabe anerkannt haben, enthebt dasselbe von vornherein in den wesentlichsten Beziehungen dem Urtheil des Recensenten. Es wird genügen, einerseits den Theologen das Studium desselben angelegentlichst zu empfehlen und andererseits auszudrücken, was gerade der theologische Leser an dieser Vieles umfassenden Arbeit vermisst. Den Theologen berührt vor Anderen die Frage, ob es der von der Offenbarung unabhängigen Forschung gelungen ist oder muthmaßlich je gelingen wird, den geschichtlichen Weltlauf, soweit diese Forschung ihn überblickt, als Ganzes und in den Hauptzügen seiner Entwicklung zu deuten, ihm einen befriedigenden oder doch erträglichen Sinn abzugewinnen. Denn das Object der christlichen Theologie existirt entweder nur in der Einbildung, oder es ist auch mehr als eine geschichtliche Thatsache, neben welcher es andere Exemplare derselben Gattung geschichtlicher Thatsachen giebt; es ist sofort auch das Herz der Welt und ihrer Geschichte, von wo alle Lebensbewegung ausgeht und wohin sie zurückströmt. Darum ist jede Theologie, welche dem Umfang ihres Objects gerecht zu werden strebt, eine Deutung des Weltlaufs, eine 'Philosophie der Geschichte'. Bringt es die nichttheologische Forschung gleichfalls zu einer solchen Deutung, welche vielleicht unfertig wie die Geschichte selbst doch in ihren Fragmenten Zustimmung erzwingt und zugleich die Hoffnung auf eine gleichartige Ergänzung zu einem befriedigenden Gesamtbild erweckt, so wird die Theologie daran nicht gleichgiltig und unbelehrt vorübergehen können. Sie wird darin Beiträge zur Lösung einer auch theologischen Aufgabe erblicken. Sind erfolgreiche Versuche einer nichttheologischen Philosophie der Geschichte nicht aufzuweisen, so wird der Theologie damit eine Lücke im allgemeinen Wissen aufgezeigt, welche sie hoffen darf für diejenigen, welche ihre Prämissen gelten lassen, einigermaßen auszufüllen.

Rocholl zeigt in der Schlussbetrachtung nicht nur, wie wenig es bisher zu einer Philosophie der Geschichte gekommen sei, sondern zugleich auch wie wenig Hoffnung auf das Zustandekommen einer solchen vorhanden sei. Wenn trotzdem das Werk nicht im Ton der Verzweiflung an der Lösung der Aufgabe endigt, so erklärt sich das daraus, daß der Verf. zwar völligen Verzicht auf 'Geschichtsphilosophie als voraussetzungslose und exacte Wissenschaft' fordert (S. 391), dagegen aber eine Möglichkeit sieht, unter offenem Verzicht auf eine solche, mit Zuhilfenahme der Deduction, von bestimmt ge-

gebenen Voraussetzungen aus, etwa denen der christlichen Kirche, eine in Etwas befriedigende Uebersicht des Völkerlebens in Verbindung mit der kosmischen Geschichte herzustellen' (S. 390 f.). Er denkt daran, ohne sich durch ein festes Versprechen zu binden, einen solchen Versuch als zweiten positiven Theil dieser kritischen Darstellung folgen zu lassen (S. IV). Diese bietet sich jedoch als ein abgeschlossenes Ganze dar. Wenn man nach dem Ergebniss der kritischen Darstellung erwarten möchte, daß in derselben der Ton herber Abweisung und bitterer Unzufriedenheit herrschen werde, so wird man im Gegentheil überall ein freundliches Eingehen auf die fremdartigsten Gedankenreihen und eine, soweit ich urtheilen kann, unparteiische Reproduction derselben finden. Durch den Nachweis der Unerweislichkeit und Undurchführbarkeit der Voraussetzungen bei den Speculativen, der Lückenhaftigkeit der Induction und der Fehlerhaftigkeit der daraus gezogenen Schlüsse bei den Empirikern wird das allerdings zahllos oft sich wiederholende Urtheil begründet, daß das angestrebte Ziel auch nicht annähernd erreicht sei. Es geschieht manchmal, wie bei Schelling (S. 124), nicht ohne die Bewunderung der Flugkraft der Anschauung und der GröÙe der Wirkung'. Ein von verständnisvoller Liebe zu philosophischem Denken getragener Humor von vornehmer Liebeshwürdigkeit durchzieht diese Kritik, und manche lehrreiche, meistens geistreiche Bezugnahme auf die geschichtliche Umgebung, in welcher die einzelnen geschichtsphilosophischen Anschauungen auftreten, beleben die Darstellung. Der gewaltige Stoff wird in drei äußerlich sehr ungleichen Abtheilungen vorgeführt, deren erste die vom Gottesbewußtsein beherrschte Betrachtung der allgemeinen Geschichte von der Urzeit bis zum Ausgang des Mittelalters und darüber hinaus bis zu Bossuet verfolgt, während die zweite Abtheilung die mit der Renaissance eintretende Betrachtung der Geschichte als eines Erzeugnisses der Menschen, und die dritte die von der naturwissenschaftlichen Forschung beherrschte Betrachtung der Geschichte als eines Naturprocesses darstellt. Trotz aller vorsichtigen Verwahrung dieser Eintheilung (S. 6) wird nicht recht einleuchtend, wie in der ersten Abtheilung, welche die überschriftliche Charakteristik erhält: 'Vom Meister aus wird das Werk betrachtet; nur weil durch ihn, weil für ihn und seine Zwecke geschaffen, erscheint es von Werth' (S. 9), die Hofchroniken asiatischer Despoten und die Geschichtsschreibung des Thucydides und die Politik des Aristoteles, außerdem aber auch noch Israel und das Christenthum Raum finden; und das um so weniger, da der Verf. S. 5 selbst urtheilt, die Menschheit tauche in jedem ihrer bedeutenderen Völker aus der Gebundenheit ins Gottesbewußtsein erst allmählich auf, um dann durch eine Zeit humanistischer Betrachtung zur naturalistischen zu gelangen. Man erwartet darnach den Griechen auch in der 2. und 3. Abth. wieder zu begegnen. Die Bedeutung des Werks beruht nicht in der ersten Abth.; und wenn die philosophische Facultät zu Göttingen geurtheilt hat, daß die Arbeit 'besonders in der neueren Zeit an Vollständigkeit kaum etwas zu wünschen übrig lasse', so wird damit auch gesagt sein sollen, daß der Bedeutung der im Alterthum laut gewordenen Gedanken über Sinn, Zweck und Zusammenhang der geschichtlichen Bewegung hier kein Genüge geschehen sei. Dem ist in der That so. Hier ist die Darstellung in einem Grade sprunghaft, daß dem Kenner, welcher ihr folgen und ihre Sprünge (z. B. den von der johanneischen Apokalypse zu Clemens Al. S. 23) mitmachen will, das Gehirn wehe thut, dem Nichtkenner aber der Eindruck werden muß, es habe vor dem Eintritt der neueren Zeit über dem Entwicklungsgang der Menschheit eine völlige Finsterniß gelegen, welche nur hier und da durch einen Blitzstrahl gelichtet wurde. Eine Notiz z. B. wie die, daß das Wichtigste und Neue, was Irenäus für die Geschichts-

philosophie biete, die Eintragung der Geschichte in das Schema der 6 Schöpfungstage sei (S. 24 vgl. 392 Anm. 1), müßte in ihrer Vereinzelung unverständlich sein, auch wenn sie richtig wäre. Viel richtiger wäre es auch nicht, wenn Einer statt des Irenäus den 70 Jahre älteren Verfasser des Barnabasbriefs den Erfinder dieser Vorstellung nannte. Es sind eben große, ins alte Testament zurückreichende, jüdische wie christliche Kreise beherrschende Anschauungen, welche unter anderem auch in dieser Form sich verfestigt hatten, längst ehe ein Barnabas oder Irenäus schrieben. Die Entschuldigung der Kürze der ersten Abtheilung auf S. 371 f. genügt nicht, die bis zu vollkommener Unverständlichkeit ausartende Abgerissenheit der betreffenden Bemerkungen zu rechtfertigen. Wenn es einmal galt, auch die nicht in Gestalt einer systematischen Darstellung auftretenden oder nur fragmentarisch ausgeführten, aber doch umfassenden Anschauungen vom Weltlauf auf ihre Bedeutung für eine Philosophie der Geschichte zu prüfen, so war es eine Unbilligkeit, das Volk Israel auf einer kurzen Seite abzuthun. Wenn doch die Schwierigkeit einer Philosophie der Geschichte auch darin liegen soll, daß die allgemein anerkannte Geschichte weder Anfang noch Ende hat (S. 386), und daß nach Schelling die Vernunft in einem Unbeschlossenen, nach allen Seiten Grenzenlosen sich nicht erkennen kann (S. 123); oder wenn 'die territoriale Gebundenheit morgenländischer Völker' schon eine eigentliche Geschichtsschreibung und vollends eine Philosophie der Geschichte unmöglich machte (S. 10), so sollte man meinen, dasjenige morgenländische Volk, welches sich selbst eine Vorgeschichte wie die in Gen. 1—11 gegeben und zugleich eine Weissagung erzeugt hat, in welcher allen Geschlechtern der Erde und allen Reichen der Welt ihr Ziel gewiesen wird, habe damit mehr Sinn für das Ganze der weltgeschichtlichen Bewegung bekundet, als alle Völker des Abendlandes vor ihrer Durchdringung mit den in Israel groß gewordenen 'Ideen zur Philosophie der Geschichte'. Das Neue, was Rocholl nun mit dem Christenthum in die Betrachtung der Geschichte eintreten und meines Erachtens wenig glücklich in der paulinischen oder lukanischen Rede auf dem Areopag seinen classischen Ausdruck finden läßt, ist zum größten Theil ein viele Jahrhunderte altes; und das wirklich Neue der christlichen Betrachtung des Weltlaufs, wie es Paulus 1 Kor. 10, 11 mit den Worten *εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν* andeutet, der epochemachende Gedanke, daß der Weltlauf in Christus seinen wesentlichen Abschluß, das Ziel und den Einheitspunkt der bis dahin getrennten Entwicklungsreihen gefunden habe, wird nicht einmal angedeutet; die wahrhaft geschichtsphilosophischen Betrachtungen des Paulus, wie er sie rückwärts und vorwärts blickend Röm. 1; 1 Kor. 1; Gal. 3 u. 4; Röm. 9—11 giebt, bleiben ganz außer Betracht; die Apokalypse wird nur *honoris causa* erwähnt, und die sehr sporadisch mitgetheilten Ansichten einzelner Kirchenväter erscheinen nun als Einfälle ohne Zusammenhang unter einander und ohne erkennbares Verhältniß zu den ursprünglichen Aussagen der Propheten und der Apostel. Gerade bei einem Werk, welches wie dieses Aussicht hat, von Nichttheologen beachtet zu werden, ist um so mehr zu bedauern, daß darin nicht der Versuch gemacht worden ist, die trotz aller Mannigfaltigkeit der Zeiten und Personen wesentlich einheitliche Anschauung vom Weltverlauf, welche die biblischen Schriften darbieten, in großen Umrissen zu zeichnen.

Erlangen.

Th. Zahn.

Thilo, Ob.-Conf.-R. Chr. A., Kurze pragmatische Geschichte der Philosophie. 1. Thl. Geschichte der griechischen Philosophie. Cöthen 1876, Schulze. (V, 307 S. gr. 8.) M. 5. —

Das Buch entspricht genau der Vorstellung, welche durch den Titel und durch den Namen des Verfassers hervorgerufen wird. Es ist eine klare und scharfsinnige, in Darstellung, Beurtheilung, Polemik nach den für die Herbart'sche Schule geltenden Maßstäben eine durchaus correcte Leistung. Dem Verf. ist die Geschichte der Philosophie an sich selbst zwar eine empirische Wissenschaft, aber so, daß sie den Zweck hat, dem speculativen Zwecke zu dienen. Der Fortschritt über den jugendlich verworrenen Zustand hinaus, in dem die Philosophie sich gegenwärtig noch befindet, kann, so sagt er, nur dann geschehen, wenn man sich an der bisher abgelaufenen Geschichte der Philosophie darüber zu orientiren versucht, welchen Umständen der bisherige Mißerfolg zuzuschreiben ist und ob nicht dennoch schon einige feste Ausgangspunkte des menschlichen Denkens gewonnen sind, Principien der Erkenntniß, von denen aus in methodischem und von der Logik geleitetem Gange wirkliche Erkenntniß erreicht wird. Für Anerkennung und Verurtheilung bilden die Lehren Herbart's natürlich den unwandelbaren Maßstab. Auch in der geschichtlichen Auffassung der einzelnen Lehren schließt sich der Verfasser meist eng an Herbart an, mit seltenen Modificationen; z. B. hat nach ihm Heraclit nicht das absolute Werden selbst als das eigentlich Seiende gesetzt, ohne ein Element anzunehmen, welches sich in stetiger Umwälzung befindet. Selbstverständlich ist demgemäß auch die stete, etwas gereizte Polemik gegen die Hegel'sche Betrachtung der Geschichte der Philosophie als eines vernünftigen und in sich nothwendigen Fortschrittes, sowie gegen jede Spur und jede Analogie mit modernen Irrthümern, deren gleissender Schein mit Vorliebe durch den Hinweis auf die handgreifliche Fehlerhaftigkeit ihrer antiken Prototype zerstört wird.

Schon vor einigen Jahren hat Thilo eine Geschichte der neueren Philosophie in gleichem Stil geschrieben. Diese beiden Bücher bilden zusammen genommen eine Geschichte derjenigen Theile der Philosophie, die der Anfänger kennen muß; als Handbuch für diesen empfiehlt sich das Werk durch das Maß seines Umfanges, nach der Meinung des Ref. auch durch seinen Inhalt. Ueberweg's vortrefflicher Abriss nützt dem Anfänger nichts in dem, worin sein Hauptvorzug besteht, in den vollständigen Literaturangaben. Aus Schwegler's und auch Erdmann's philosophischer Betrachtung der Geschichte der Philosophie schöpft der Anfänger gar zu leicht, wenigstens nach des Ref. Erfahrung, die für die Erweckung philosophischen Sinnes nachtheilige Ansicht, als ob jede philosophische Ansicht und auch jeder Irrthum seine relative Berechtigung und Nothwendigkeit habe. Für den Anfänger und, da das die Meisten bleiben, die sich eine Geschichte der Philosophie anschaffen, für den Hausgebrauch scheint mir eine Behandlung der Geschichte der Philosophie die beste zu sein, welche eine propädeutische Anleitung zum philosophischen Studium giebt, welche die Haupterscheinungen von der Seite beleuchtet, wo ihr Zusammenhang mit den noch uns beschäftigenden Problemen hervortritt, welche sie als Versuche, die Wahrheit zu erkennen, auffaßt und demgemäß sie auf ihren absoluten Werth hin beurtheilt, kurz eine kritische Behandlung.

Man kann nun zweifeln, wenn man nicht Herbartianer ist, ob gerade Herbart's Philosophie einen geeigneten Maßstab solcher Kritik abgebe. Aber schon in propädeutischer Hinsicht ist nichts geeigneter, das *Ja* hervorzuheben, als Herbart's Aufzeigung der Widersprüche in den allgemeinsten Begriffen, mit denen wir operiren. Die dadurch erweckte Unsicherheit ist ein vortrefflicher Impuls zu eingehenderer Beschäftigung mit

der Philosophie. Und dann braucht man noch nicht Herbartianer sein, um anzuerkennen, daß eine Reihe der kritischen Maßstäbe Herbart's ihre volle und nur zu oft außer Augen gelassene Richtigkeit haben. Dazu rechnet Ref. die Warnung vor der Verwechslung von logischen und realen Prädicaten, dazu Alles, was sich ergibt aus der scharfen Unterscheidung der ästhetisch-teleologischen Weltbetrachtung von der metaphysisch-physischen Weiterklärung, aus der Opposition gegen jede Begründung der Ethik auf die Metaphysik. Besonders für Theologen scheint mir das Buch nützlich um der kritischen Anwendung willen, welche diese Grundgedanken Herbart's in der Beurtheilung der griechischen Philosophie erfahren, nicht als ob für Theologen eine Art approbierter Philosophie wünschenswerth wäre, sondern sowohl weil in der Dogmengeschichte die griechischen Philosopheme einen weitreichenden Einfluß ausgeübt haben und eine richtige Orientirung über den Werth derselben sehr wünschenswerth ist, als auch, weil in der Gegenwart in den verschiedensten Lagern der Theologie jene von Herbart bekämpften Fehler stark fortwirken. Diese Vorzüge des Werkes erleiden freilich eine Einschränkung, weniger durch den Ton müder Verdrislichkeit, mit dem die Anatheme über die herbeigezogenen modernen Parallelen ausgesprochen werden, als dadurch, daß die Herbart'schen Dogmen zu sehr als Wahrheit vorausgesetzt werden, um dem Leser das Treffende der Kritik stets einleuchtend zu machen. Die Objectivität der Darstellung hat der Verfasser dadurch zu wahren sich bemüht, daß er möglichst die griechischen Philosophen selbst reden läßt; die Uebersetzung ist freilich bisweilen recht schwerfällig. Ueber Einzelheiten der Auffassung und Beurtheilung mit ihm zu rechten, ist hier nicht der Ort.

Torgau.

J. Gottschick.

Curci, Priest. C. M., Der heutige Zwiespalt zwischen Staat und Kirche. Betrachtet anläßlich eines besonderen Falles. Autorisirte Ausg. Wien 1878, Hartleben. (XV, 380 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Ueber die italienische Originalausgabe ist bereits in Nr. 4 dieses Jahrg. berichtet worden. Um von dem Verständnisse des Uebersetzers für den Stoff und die Sprache eine Anschauung zu gewinnen, genügt es, daß wir aus vielen Proben Eine auswählen. Zu Anfang des interessanten Capitels VII, welches die Erlebnisse Curci's selbst enthält, spricht dieser von den Gefahren, in die er sich durch die offene Darlegung seines Standpunktes begeben habe; aber, fügt er hinzu, 'ich nahm die Widerwärtigkeiten bereitwillig auf mich und bot mich dar als *capro emissario*'... Sehr schwer ist es doch nicht, in diesem Ausdruck den 'Sündenbock' wieder zu erkennen; aber die Uebersetzung lautet lächerlich sinnlos: '... ich bot mich an als Kundschafterbock! Man sieht, der ungenannte Uebersetzer weiß besser sich zu helfen, als dem des Italienischen unkundigen Publicum.

Bonn.

Benrath.

Quandt, Pfr. Em., Das Leben im Schatten der Kirche. Sieben Predigten. Mit einem Anhang: Das Leben in der biblischen Beleuchtung. Berlin 1877, Chun. (V, 69 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Aus einem Zeitalter der Apologetik des Christenthums sind wir jetzt in eine Apologie der Kirche eingetreten. Gegenüber der wohl erklärlichen, aber doch kaum zu begreifenden Mißachtung, die die Zeitströmung Allem, was Kirche und kirchlich heißt, entgegenbringt, ist es denen, die, sei es auf dem Wege wissenschaftlicher Forschung oder praktischer Erfahrung zu der Erkenntniß gekommen sind, welch' mächtiger Hebel zur Beförderung des Volkswohls die Kirche trotz mannigfacher

Fehler und Irrthümer je und je gewesen ist und noch ist, ein Bedürfnis, dies ihren die praktische Nutzbarkeit fürs Leben so hoch anschlagenden und doch in beklagenswerther Weise die Kirche misachtenden Zeitgenossen an der Hand der Erfahrung entgegenzuhalten. Diesem Bedürfnis sind auch die vorliegenden Predigten entsprungen. Aus Anlaß des zu einem geflügelten Wort gewordenen Ausspruchs eines nun schon verstorbenen Zeitungsredacteurs, er sei froh, daß man nun endlich nach Erlaß der Civilstandsgefetze außerhalb des Schattens der Kirche leben und sterben könne, will der Verf. in diesen 7 Predigten zeigen, wie süß und felig das Leben im Schatten der Kirche sei und schildert zu diesem Zwecke das Kindesleben, das Jugendleben, das eheliche Leben, das einsame Leben, das dienende Leben und endlich das Greisenleben 'im Schatten der Kirche'. Die Predigten sind kurz, klar und durchsichtig, allgemein verständlich, sind auch sichtlich der Ausdruck eigener Erfahrung und Ueberzeugung und darum nach Form und Inhalt ihrem Zweck entsprechend. Die den Predigten vorangestellten Schriftstellen sind meist passend gewählt. Nur von der ersten derselben möchten wir das nicht behaupten. Weit passender für eine einleitende Betrachtung des Lebens im Schatten der Kirche im Großen und Ganzen dürfte an Stelle von Act. 5, 15 Marc. 4, 32 gewesen sein. Ueberhaupt läßt sich doch nicht verkennen, daß für den Nordländer das für den Orientalen sehr verständliche Bild des Schattens etwas Fremdes an sich hat und darum leicht auch in *malam partem* gedeutet werden kann, während das Bild des Lichtes ihm unmittelbar verständlich ist. Der Verf. scheint das selbst auch gefühlt zu haben. Daher der Anhang über 'das Leben in der biblischen Beleuchtung'. Es wäre deshalb vielleicht überhaupt besser gewesen, gegenüber jenem geflügelten Worte das menschliche Leben im Lichte, nicht im Schatten der Kirche Jesu Christi zum Gegenstande der Betrachtung zu machen.

Groß-Milkau b. Rochlitz.

Wetzel.

Braune, Generalsup. Geh. Consist.-Rath Dr. Karl, Zwölf Charakterbilder aus dem Neuen Testamente. Für die Gemeinde bearbeitet. A. u. d. T.: Gegebenes und Gefundenes aus dem Worte des Lebens für das Leben des Wortes. 3. Bd. Altenburg 1878, Pierer. (VII, 100 S. 8.) M. 1. —

Ein schätzbare Beitrag zur populären, außer dem Verstandnis auch die Erbauung fördernden Schriftauslegung, um welche sich der Verfasser schon durch eine Reihe trefflicher Arbeiten verdient gemacht hat, und zugleich ein Beitrag zur biblischen Psychologie. Diese, erst in Anbau genommene, theologische Disciplin pflegt indefs besonders die Entwicklung gewisser allgemeiner Schriftbegriffe, wie *σάρξ*, *πνεῦμα*, *ψυχή*, *νότις* u. s. w. zu ihrer Aufgabe zu machen; dem vorliegenden Büchlein dagegen ist alle Abstraction ferne geblieben. Hier ist Alles concret, anschaulich, lebensvoll, so daß der eigenthümliche Charakter der biblischen Berichte selbst sich in den 'Charakterbildern aus dem Neuen Testamente' abspiegelt. Den leitenden Gesichtspunkt und Grundgedanken dieser Arbeit — einer Frucht tüchtiger exegetischer Studien, jedoch für die Gemeinde, wenn auch nur die gebildeteren Kreise derselben bearbeitet — deutet der Verfasser selbst in folgenden Worten an: 'Die Weltgeschichte weist uns mehr in den Umkreis, die große und weite Peripherie menschlichen Lebens, die biblische Geschichte aber in das Centrum, indem man den Persönlichkeiten, welche da auftreten und in Berührung mit dem Worte Gottes kommen, in das Herz, in das Getriebe der Gedanken, das Gewoge der Empfindungen sehen kann, mögen sie angezogen oder abgestoßen werden. Hier wird man mit der wichtigsten Wissenschaft, der Selbsterkenntnis, vertraut, die von den alten Wei-

sen als ungelöste Aufgabe gestellt ist. — Dreierlei kommt bei jedem Menschen in Frage: Wissen, Wirken, Werden. Der lebenskräftige Kern des Menschen liegt nicht in den beiden ersten, sondern im dritten. So wichtig es ist, richtig zu wissen und tüchtig zu wirken, das Wichtigste ist doch, daß aus Einem Etwas geworden ist; das ist der Charakter, die Persönlichkeit, deren Habe die ersten zwei, deren Sein das Dritte ins Auge faßt. Darauf weist die Geschichte in der heil. Schrift. Wunderbar und überraschend ist die Vielseitigkeit und Durchsichtigkeit der Charakteristik, welche die Bibel oft mit wenigen Worten, einzelnen Strichen giebt. Das hat immer wieder mein Interesse in Anspruch genommen, mich geradezu gefesselt. Es ist gar nicht zu sagen, was man von der Betrachtung biblischer Personen für sich, für Bildung seiner Persönlichkeit, für Beurtheilung der gegenwärtigen Zeit und der Zeitgenossen hat. Mich überkam oft der Wunsch, daß die veraltete und mit unvollkommenen Mitteln gearbeitete 'Charakteristik der Bibel von Aug. Herm. Niemeyer' einen Ersatz in unsrer Zeit erhielte. Nur einen kleinen Beitrag wollte und konnte auch ich liefern, der einen Anstoß geben soll. Auf Zweierlei kam mir's dabei besonders an: ebenfowohl in die tieferen Gründe des Menschenherzens Blicke zu eröffnen, als die Einzelnen in dem vollen Lichte der Geschichte erscheinen zu lassen, das ja gerade in dem augustinischen Zeitalter, in der Fülle der Zeit, reichlich über Alles ausgegossen war. Erwünscht wäre es, so alle Persönlichkeiten der heil. Schrift in das volle Licht gestellt zu sehen'.

Die zwölf hier charakterisirten Persönlichkeiten aus dem Neuen Testamente sind: Nathanael, Nikodemus, die Samariterin, ein Samariter, die Kananäerin, Judas Ischarioth, Joseph Kajaphas, Pontius Pilatus, Herodes Antipas (die vier Letztgenannten werden noch in einem besonderen Abschnitte einander gegenübergestellt), Ananias mit Sapphira (hier wird der 'Communismus der ersten Christengemeinde' mit dem des 19. Jahrhunderts verglichen), Tabitha, Priscilla. — Der Raum verbietet uns, Einzelheiten hervorzuheben, namentlich auch Proben mitzutheilen von der im besten Sinne des Wortes geistreichen und interessanten Darstellung und Ausdrucksweise des Verfassers. Wir wünschen, daß es demselben gefallen, und daß ihm Zeit und Kraft gegeben werden möge, solcher Charakterbilder aus der Schrift noch recht viele zu zeichnen.

Lübeck.

Al. Michelsen.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Wächter, A., Josephs Geschichte nach d. Genesistext u. d. Targum des Onkelos u. der Jüsof-Süre des Koran. [Progr. d. Gymn.] Rudolstadt, Druck der Hofbuchdr. (44 S. 4.)
- Böhl, E., Die alttestamentlichen Citate im Neuen Testament. Wien, Braumüller. (XXVIII, 352 S. gr. 8.) 6. —
- Tischendorf, C. de, *Synopsis evangelica. Ex IV evangelii ordine chronologico concinnavit, brevi commentario illustravit, ad antiquos testes denuo recensuit. Ed. IV. emendata.* Leipzig, Mendelssohn. (LX, 184 S. gr. 8.) 4. —
- Demetriades, K., Die christliche Regierung u. Orthodoxie Kaiser Constantin d. Großen. Eine histor. Studie. München, Th. Ackermann. (IV, 47 S. gr. 8.) 1. —
- Zahn, Th., Geschichte d. Sonntags vornehmlich in der alten Kirche. Vortrag. Hannover, Meyer. (79 S. gr. 8.) 1. 50.
- Richter, J. P., Der Ursprung der abendländischen Kirchengebäude, nach neuen Entdeckgn. kritisch erläutert. Wien, Braumüller. (III, 48 S. gr. 8.) 1. 20.
- Bar Ebhraya, *Gregorii Abulfaragii, In actus apostolorum et epistulas catholicas adnotationes, syriace e recogni-*

- tion M. Klamroth. *Diss. inaug.* Göttingen, Dieterich's Verl. (30 S. gr. 8.) 1. —
- Schuster, G., Girolamo Savonarola. Arnold v. Brescia. Zwei kirchen-histor. Vorträge. Hamburg, O. Meißner. (93 S. 8.) 1. 80.
- Güder, Albrecht v. Haller als Christ. [Aus: „Kirchenfreund“.] Basel, Bahnmaier. (20 S. gr. 8.) — 40.
- Dalton, H., Johannes Gofner. Ein Lebensbild aus der Kirche d. 19. Jahrh. 2. Aufl. Berlin, Buchh. der Gofner'schen Mission. (XIV, 481 S. m. Portr. in Holzsch. gr. 8.) 4. 50.
- Petrich, Herm., Ernst Christoph Bindemann. Ein Beitrag zur Literatur- u. Kulturgeschichte der letzten hundert Jahre. Leipzig, Jenne. (IV, 30 S. 4.) 1. —
- Manning, D. Die Unabhängigkeit d. Heiligen Stuhles. Autoris. Uebersetzg. v. W. Bender. Berlin, Germania. (127 S. gr. 8.) 1. 80.
- Rinck, H. W., Die Zukunft Israels, m. Beziehung auf den gegenwärt. oriental. Krieg. Vortrag. [Aus: „Mittheilgn. d. Ev. Gefellsch.“] Elberfeld, Buchh. d. Evangel. Gefellsch. (27 S. gr. 8.) — 40.
- Vorträge, Wissenschaftliche, über religiöse Fragen. 2. Sammlung. Frankfurt a/M., Dieffenweg. (gr. 8.) 2. —
- Inhalt: Der Streit um die christliche Schöpfungslehre. Von H. Holtzmann. (IV, 39 S.) — Die Sünde nach Wefen u. Ursprung. Von Heinrici. (S. 40–66.) — Die göttliche Weltregierung. Von R. A. Lipfius. (S. 67–85.) — Erlösung u. Erlöser. Von Pfeleiderer (Berlin). (S. 86–111.) — Ueber die Sündlosigkeit u. menschliche Entwicklung Jesu. Von W. Beyfchlag. (S. 112–131.) — Das Wefen d. christlichen Glaubens. Von F. Nippold. (S. 132–157.)
- Oettingen, A. v., Wahre u. falsche Auctorität, m. Beziehg. auf die gegenwärt. Zeitverhältnisse beleuchtet. Leipzig, Duncker & Humblot. (VI, 67 S. gr. 8.) 2. —
- Oettli, S., Weltfchmerz u. Christenthum. Ein Vortrag. [Aus: „Kirchenfreund“.] Basel, Bahnmaier. (19 S. gr. 8.) — 40.
- Spiefs, E., Ueber Feuerbestattung od. Leichenverbrennung. Ein Vortrag. Jena, Costenoble. (34 S. gr. 8.) — 75.
- Vorwärts. Zeitschrift f. prakt. Christenthum. Hrsg. v. H. R. G. Ebel. 2. u. 3. Hft. Berlin, (Beck). (128 S. gr. 8.) 2. 40.
- Windel, C., Beiträge aus der Seelsorge f. die Seelsorge. 4. Hft. Wiesbaden, Niedner. (61 S. 8.) 1. —
- Blumhardt, Ch., Täglich Brod aus Bad Boll f. 1878, bestehend in e. Bibelwort m. kurzer erbau. Betrachtg. auf alle Tage d. Jahres, nach stenogr. Aufzeichnungn. hrsg. v. seinem Sohne Th. Blumhardt. Bad Boll. (Heilbronn, Henninger.) (IV, 365 S. 8.) 2. 50; geb. 3. 70.
- Wächter, A., Lehr- u. Lernstoff f. den gesammten evangel. Religionsunterricht in deutschen Gymnasien u. Realschulen. Rudolstadt, Froebel. (VI, 42 S. 8.) — 60.
- Schinnerer, F., Confirmandenstunden. Grundzüge d. evangel. luther. Confirmanden-Unterrichts nach den Grundsätzen e. zusammenhäng. Schriftbeweises bearb. Erlangen, Deichert. (IV, 52 S. 8.) cart. — 50.

Literatur des Auslandes.

- Collin, A. Z., Om och ur Rig-Veda. Bilder ur de indiska ariernas kulturlif. II. Vedatidens gudaverld. (Ur vår tids forskning 22.) Stockholm, Klemming. (112 p. 8.) 2 kr.
- Sénamaud, J., Histoire de Confucius. Paris, Prévot. (212 p. 8.) 5 fr.
- Colenso, J. W., Wellhausen on the Composition of the Hexateuch critically examined [über die Artikel von Wellhausen in den Jahrb. f. Deutsche Theol.]. London, Longmans, Green & Co. (IV, 132 p. 8.)
- Smith, W. R., Additional Answer to the Libel; with some account of the evidence that parts of the Pentateuchal law are later than the time of Moses. Edinburgh, David Douglas. (88 p. 8.) 1 s.
- Maclear, G. F., Book of Joshua. With Notes, Maps, and Introduction. [Cambridge Bible.] Cambridge Warehouse. (230 p. 12.) 2 s. 6 d.
- Variot, J., Les évangiles apocryphes, histoire littéraire, forme primitive, transformation. Paris, Berche & Tralin. (8.) 7 f. 50 c.
- Montaut, L., De ratione qua christiani theologi linguam graecorum philosophorum suae philosophiae accommodarint. Paris, Thorin. (64 p. 8.)
- Smith, P., The History of the Christian Church during the First Ten Centuries from its Foundation to the Full Establishment of the Holy Roman Empire and the Papal Power. With Illustrations. [Student's Manuals.] London, Murray. (652 p. post-8.) 7 s. 6 d.

- Montaut, L., Revue critique de quelques questions historiques se rapportant à Saint Grégoire de Naziance et à son siècle. Paris, Thorin. (273 p. 8.)
- Lechler, G. V., John Wiclif and his English Precursors. Translated from the German, with additional Notes by P. Lorimer. 2 vols. London, Kegan Paul & Co. (776 p. 8.) 21 s.
- Jäger, Histoire de l'Église catholique en France, d'après les documents les plus authentiques depuis son origine jusqu'au concordat de Pie VII. Tom. 20. De l'an 1792 à l'an 1802. Paris, Le Clère et Ce. (592 p. 8.)
- Delloye, E., Rome pendant la captivité sous le pontificat de Pie IX. Paris, Baltenweck. (373 p. 12.)
- Bagot, D., Inspiration of the Holy Scriptures. London, Hatchards. (76 p. 18.) 1 s.; bound 1 s. 6 d.
- Martensen, H., Den christelige Ethik fremstillet. Den specielle Deel. Første Afdeling: Den individuelle Ethik. Anden Afdeling: Den sociale Ethik. Kjøbenhavn, Gyldendal. (524, 482 p. 8.) 14 Kr.
- Guéranger, P., Institutions Liturgiques. Tome III. Paris, F. Wastheller et Cie. (XCIX, 520 p. 8.) 8 fr.

Aus Zeitschriften.

- Mc Ilvaine, J. H., *The Miracle of Creation* (Princeton Review May, p. 830–850).
- Halévy, J., *Les inscriptions du Saka* [mit 5 alphabet. Tafeln] (Journal asiatique 1877 oct.–déc., p. 293–450).
- Schaff, P., *Disputed Scripture Localities* (Princeton Review May, p. 851–884).
- Delitzsch, Franz, *Horae Hebraicae et Talmud.* XII. Colloferbr. (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3, S. 401–410).
- Nyegaard, E., *Essai exégétique sur 1 Tim. II, 15* (Revue théologique Avr., p. 377–383).
- Mönckeberg, C., Das Vater Unser in seiner Stellung in der Bergpredigt im Evangelio Matthäi (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3, S. 411–420).
- Jäger, G., Der Verfasser des Jakobusbriefs. Eine Frage (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3, S. 420–426).
- Der Name „Christ“ (Der Katholik Apr., S. 407–414).
- Die Bekehrung Justin's (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 18, Coll. 409–413, 19, Coll. 433–438).
- Dr. Ginsburg's Edition of the Massorah (The Athenaeum 4 May, p. 570).
- Henrici, E., Zum Wiener Notker (Ztschr. f. deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 226–231).
- Zupitza, J., Ueber den hymnus Caedmons (Ztschr. für deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 210–223).
- Clermont-Ganneau, C., *Sur une inscription arabe de Bosra, relative aux croisades* (Journal asiatique 1877, oct.–déc., p. 518–526).
- Steinmeyer, Segen [aus dem 13. Jahrh.] (Ztschr. f. deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 246, 247).
- Hofmann, K., Johannesminne (Ztschr. f. deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 242–245).
- Zotenberg, H., *Mémoire sur la chronique byzantine de Jean, évêque de Nikio* (Journal asiatique 1877, oct.–déc., p. 451–517).
- Roediger, M., Trierer Bruchstücke. III. Silvester (Ztschr. f. deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 145–209).
- Behaghel, O., Zwei deutsche Übersetzungen der Offenbarung Johannis (Ztschr. f. deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 97–142).
- Schönbach, A., Ein Segen [aus dem 15. Jahrh.] (Ztschr. f. deutsches Alterth. u. deutsche Lit. N. F. X, 2 u. 3, S. 248–250).
- Nobbe, H., Ueber das Hauptthema der Predigten Johannes Taulers (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3, S. 426–437).
- Cardinal Albrecht v. Brandenburg u. die Reformation in Halle a. S. (Der Katholik Apr., S. 415–439).
- Haffner, G. E., Lessing u. die luther. Theologen des 18. Jahrh. (Der Katholik Apr., S. 368–390).
- Flex, O., Native Christen (Allg. Miss.-Ztschr. Mai, S. 216–237).
- Die Missionsthätigkeit der russischen Kirche [statistisch-geographisch] (Orthodoxe Revue [russisch] März, S. 509–527).
- Witte, L., Eine Culturstätte unter den Indianern (Allg. Miss.-Ztschr. Mai, S. 197–216).
- Wosdwijskij, M. M., Die altkatholische Bewegung (Orthodoxe Revue [russisch] März, S. 411–441).
- Förster, Pius IX., Ein Rückblick auf sein Leben u. sein Werk (Beweis d. Glaubens Mai, S. 241–258).
- Pressensé, E. de, *Religious Conditions of the France of To-Day* (Princeton Review May, p. 633–661).
- Thompson, J. P., *The Drift of Europe, Christian and Social* (Princeton Review May, p. 733–759).
- Pronier, C., *Le Christianisme envisagé dans ses caractères distinctifs ou dans son essence. III et dernier article. chap. III. Définition du christianisme* (Revue Théologique Avr., p. 317–342).
- Wordsworth, C., *The Law of Unity in the Christian Church.* II (Nineteenth Century May, p. 888–907).
- Naville, E., *Le monothéisme chrétien* (Bibliothèque universelle Mai, p. 193–216).
- Gufef, A. Th., Einleitung in die dogmatische Theologie [Schluß] (Orthodoxe Revue [russisch] März, S. 370–392).

- Braun, G., Das Ueberfinnliche in der Natur- u. in d. christl. Glaubenslehre [Fortfetz.] (Beweis d. Glaubens Mai, S. 225—241).
- Row, C. A., *God's Threefold Revelation of Himself: in the universe, in man's conscience and moral nature, and in the incarnation* (Princeton Review May, p. 702—732).
- Bacon, L., *Aphorisms concerning the Inspiration of the Scriptures* (New Englander Jan., p. 10—14).
- Fages, L. F., *La sanctification par la foi d'après les saintes-écritures* (Revue théologique Avr., p. 343—376).
- Stanley, A. P., *The Eucharist* (Nineteenth Century May p. 823—843).
- I. M., Zur Frage üb. die Realität der eucharistischen Species [Schluß] (Der Katholik Apr., S. 337—350).
- Das theokratische u. übernatürliche Prinzip in den heil. Schriften des A. T. u. die Profanwissenschaften. I (Der Katholik Apr., S. 351—367).
- Petavel-Olliff, E., *Note lexicologique sur l'immortalité conditionnelle. Tableau synoptique des termes employés dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, pour exprimer l'idée d'une destruction finale et totale du mal et des méchants incorrigibles* (Revue théologique Avr., p. 384—390).
- Tyler, W. S., and J. M. Whiton, *The Teaching of the Apostle Paul respecting the Duration of Future Punishment* (New Englander May, p. 311—352).
- Washburn, E. A., *A Personal Resurrection and Modern Physical Science* (Princeton Review May, p. 676—701).
- Peabody, A. P., *Science and Revelation* (Princeton Review May, p. 760—783).
- Froude, J. A., *Science and Theology, Ancient and Modern. I* (International Review May—June, p. 289—302).
- Hopkins, M., *The Moral Problem* (International Review May—June, p. 367—378).
- Smith, G., *Can Jews be Patriots?* (Nineteenth Century May, p. 875—887).
- Wines, E. C., *Crime, its Cause and Cure* (Princeton Review May, p. 784—814).
- Diegel, Ueber Auswahl u. Begrenzung der Predigt-Themata (Mancherlei Gaben u. Ein Geist XVI, 3, S. 405—414).

Recensionen.

- Arnold, J. M., Der Islam (v. Brachmann: Beweis d. Glaubens Mai).
- Bach, J., Die Dogmengeschichte des Mittelalters (v. R. Rocholl: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3).
- Baring-Gould, S., *The Origin and Development of Religious Belief* (v. G. A. Simcox: The Academy 11 May).
- Bender, W., F. Schleiermacher (v. W. Weiffenbach: Prot. Kirchtg. 18).
- Böhmer, J. F., *Regesta archiepiscoporum Maguntinensium. I*; hrsg. v. v. C. Will (v. Cardauns: Lit. Rundschau 6).
- Brugsch-Bey, H., Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen (v. P. Schaff: International Review May—June, p. 334—343).
- Bunfen, E. v., Das Symbol des Kreuzes (v. O. Zöckler: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3).
- Chappuis, S., *De l'ancien Testament considéré dans ses rapports avec le christianisme* (v. H. Vuilleumier: Revue de théol. et de philos. avril).
- Christlieb, T., Der indobritische Opiumhandel u. seine Wirkungen (v. Brachmann: Beweis d. Glaubens Mai).
- Darmesteter, J., *Ormazd et Ahriman* (v. F. Spiegel: Jenaer Litztg. 19).
- Delitzsch, Friedr., *Alfyrische Lesestücke 2. Aufl.* (v. A. H. Sayce: The Academy 11 May).
- Dixon, R. W., *History of the Church of England from the Abolition of the Roman Jurisdiction. I* (Church Quarterly Review April).
- Drummond, J., *The Jewish Messiah* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3).
- Duboc, J., Das „Leben ohne Gott“ u. die Krit. der „prot. Kirchtg.“ (v. J. Clüver: Jenaer Litztg. 20).
- Duchesne u. C. Blondel, *De Macario Magne* (v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Duchesne, *Étude sur le Liber Pontificalis* (Church Quarterly Review April).
- Farrar, F. W., *Eternal Hope* (Church Quarterly Review April).
- Fergusson, J., *The Temple of the Jews at Jerusalem* (v. W. Simpson: The Academy 27 Apr.).
- Fisher, G. P., *The Beginnings of Christianity* (v. C. J. H. Ropes: New Englander May, p. 385—403).
- Gebhardt, Harnack, Zahn, *Patrum app. opp. ed. min.* (v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Germann, W., Die Kirche der Thomaschriften (v. G. F. Fuchs: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3).
- Gindrau, J., *Harmonies de l'âme avec l'évangile* (v. Ct. P.: Revue de théol. et de philos. avril).
- Godet, F., *Commentary on the Gospel of John* (New Englander May).
- Grünbaum, M., Beiträge zur vergleichenden Mythologie aus der Hagada i; (Jüd. Litbl. 16, 17).
- Gutberlet, C., Das Buch Tobias (v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Güttler, K., Naturforschung u. Bibel in ihrer Stellung zur Schöpfung (v. F. Refsch: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Hahn, A., Bibliothek der Symbole u. Glaubensregeln der alten Kirche (v. W. Gafg: Jenaer Litztg. 16).

- Harnack, A., Die Zeit des Ignatius (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3; v. Zöckler u. Wiefeler: Beweis d. Glaubens Mai).
- Hausrath, A., D. F. Straufs. II (v. H. Holtzmann: Prot. Kirchtg. 18).
- Hermann, E., Wie eine positive Religion entsteht (v. L. Gautier: Revue de théol. et de philos. avril).
- Herzog u. Plitt, Real-Encyclopädie. 2. Aufl. I (v. H. Brettnner: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3).
- Hilgenfeld, A., *Barnabae epistula* (The Athenaeum 20 Apr.).
- Hummelauer, F. v., Der biblische Schöpfungsbericht (v. F. Refsch: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Janauscheck, L., *Originum Cisterciensium T. I* (v. A. Kaufmann: Lit. Rundschau 6).
- Immer, A., Theologie des N. T. (v. R. A. Lipsius: Jenaer Litztg. 19).
- Iwanzoff-Platonoff, Die Haeresen u. Schismen der 3. ersten Jahrh. (v. J. A. Smyrnoff: Orthodoxe Revue März, S. 449—462).
- Siehe auch S. 463—471 eine Besprechung der in der Theol. Litztg. erschienenen Harnack'schen Recension dieses Buches.
- Kambli, W. C., Die socialen Ideen des Christentums (v. P. Böhringer: Prot. Kirchtg. 15; v. P. Kirms: Prot. Kirchtg. 18).
- Karle, J. A., *Joel ben Pethuel propheta* (v. M. Vernes: Revue critique 18).
- Karslake, W. H., *The Litany of the English Church* (v. R. F. Little-dale: The Academy 4 May).
- Keil, C. F., Commentar üb. das Evangel. des Matthäus (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3).
- Kettlewell, S., *The Authorship of the De Imitatione Christi* (Church Quarterly Review April).
- Knox, T. F., *Records of the English Catholics under the Penal Laws* (v. A. Jessop: The Academy 27 Apr.).
- Kraus, F. X., Charakterbilder aus der christl. Kirchengeschichte. 1—3 (v. Lütolf: Lit. Rundschau 5).
- Kreibitz, G., Die Veröhnungslehre (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 20).
- Kuenen, A., *The Prophets and Prophecy in Israel* (v. P. H. Wicksteed: The Academy 20 Apr.).
- Lauth, J., Aegyptische Chronologie (v. B. Neteler: Lit. Handweiser 223).
- Lewy, J., Ueber einige Fragmente aus der Mischna des Abba Saul (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. April).
- Lightfoot, J. B., *S. Clement of Rome. An Appendix* (v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Lobstein, P., Die Ethik Calvins (v. E. Martin: Revue de théol. et de philos. avril).
- Luard, H. R., *On the Relations between England and Rome during the earlier portion of the Reign of Henry III* (Church Quarterly Review April).
- Luthardt, C. E., *St. John's Gospel* (New Englander May).
- Möfinger, G., *Monumenta syriaca ex romanis codicibus collecta. II* (v. G. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Müller, J. G., *Le traité de Flavius Josephus contre Apion, sur l'antiquité du peuple juif* (v. E. M.: Revue de théol. et de philos. avril).
- Newman, J. H., *The Via Media of the English Church. II* (Church Quarterly Review April).
- Oswald, J. H., Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der kath. Kirche (v. Scheeben: Lit. Handweiser 223; v. A. Schmid: Lit. Rundschau 6).
- Otto, J. C. T. de, *Justini opera. ed. 3* (v. M. N.: Revue critique 16).
- Palmieri, *Tractatus de Romano Pontifice* (Civiltà Cattolica marzo).
- Pfleiderer, O., *Paulinism* (The Athenaeum 27 Apr.).
- Pressensé, E. de, *La vie ecclésiastique, religieuse et morale des chrétiens* (v. F. Bonifas: Revue théologique Avr., p. 293—316).
- Pusey, P. E., *Ausg. v.: Cyrilli Alex., De recta fide ad imperatorem etc.* (Church Quarterly Review April).
- Reufsch, F. H., Die biblische Schöpfungsgeschichte (v. M. Vernes: Revue critique 19).
- Reuter, H., Geschichte der relig. Aufklärung im Mittelalter (v. A. Ritfchl: Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 541—559).
- Rittner, E., *Pravo koscielne katolickie. I* (v. v. Schulte: Jenaer Litztg. 19).
- Sauppe, H., *Vita s. Severini von Eugippius* (v. Hll.: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Schaff, P., *Bibliotheca ecclesiae universalis symbolica* (New Englander Jan.).
- Scheurl, A. v., Die Entwicklung des kirchl. Ehechließungsrechts (Lit. Centralbl. 16).
- Schlagworte, Die der heutigen protest. Kirchenparteien (v. R. Ehlers: Jenaer Litztg. 20).
- Schmidtborn, E., Darlegung der Kant'schen Kritik des ontolog. Beweises für's Dasein Gottes (Lit. Centralbl. 16).
- Schüch, J., Handbuch der Pastoral-Theologie. 3. Aufl. (v. Jung: Ztschr. f. kath. Theol. II, 2).
- Shields, C. W., *The Final Philosophy or System of Perfectible Knowledge* (v. F. Düsterdieck: Gött. gel. Anz. 16, S. 502—512).
- Smith, H. B., *Faith and Philosophy* (Church Quarterly Review April).
- Soloweyczyk, E., Die Bibel, der Talmud, u. das Evangelium (v. H. L. Strack: Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. u. Kirche 1878, 3).
- Souliez, H., *La doctrine du Logos chez Philon d'Alexandrie* (v. X.: Revue de théol. et de philos. avril).
- Soury, J., *Jésus et les Évangiles* (v. M. Vernes: Revue critique 17).
- Spitta, F., Der Brief des Julius Africanus an Aristides (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissenschaftl. Theol. XXI, 3).
- Steudel, A., Kritik der Sittenlehre (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 17).

Trupp, D. E., *The Adi Granth* (v. A. De Gubernatis: *Nuova Antologia* Ser. VIII, 8).

Tulelli, P. E., *Schema d'una metafisica dell' etica* (v. J. J. Parander: *Revue de théol. et de philos.* avril).

Weiß, H., Die christl. Idee des Guten (v. G. K.: Beweis d. Glaubens Mai).

Wiefeler, K., Die deutsche Nationalität der kleinasiatischen Galater (v. G. Hertzberg: Stud. u. Krit. 1878, 3, S. 525—541)

Zart, G., Bibel u. Naturwissenschaft (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Mai).

Zeischwitz, G. v., Das Drama vom Ende des Röm. Kaisertums u. der Erscheinung des Antichrists (v. J. Wiefeler: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 2).

Zöckler, O., *The Cross of Christ*. Translated by M. J. Evans (*Church Quarterly Review* April).

— Gesch. der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissensch. (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 19).

Verlag von Fr. Andr. Perthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Nießm und D. J. Köstlin.

Jahrgang 1878, Drittes Heft.

Inhalt: Schmidt, Ueber die Grenzen der Aufgabe eines Lebens Jesu. — Goergens, Das alttestamentliche Ophir. — Kaverau, Luther und seine Beziehungen zu Servet. — Diegel, Vergleichung der heutigen evangelischen Predigtweise mit der vor fünfzig Jahren. — Köstlin, Die drei Säulenapostel in der Geheimsprache des Talmud. — Recensionen: Wiefeler, Die deutsche Nationalität der kleinasiatischen Galater; rec. von Herzberg. — Reuter, Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter vom Ende des achten Jahrhunderts bis zum Anfange des vierzehnten; rec. von Köstlin.

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

Prof. Dr. Theodor Brieger.

II. Band, 3. Heft. 1878.

Inhalt: Schürer, Julius Africanus als Quelle der pseudo-justin'schen Cohortatio ad Graecos. — Gass, Zur Geschichte der Ethik: Vincenz von Beauvais und das Speculum morale. Zweiter Artikel, erste Hälfte. — Ritschl, Ein Nachtrag zur Entstehung der lutherischen Kirche. — Ritschl, Georg Witzels Abkehr vom Luthertum. — Möller, Kritische Uebersicht über die dogmengeschichtlichen Arbeiten aus den Jahren 1875 bis 1877. Erster Artikel. — Zahn, Zu Makarius von Magnesia. — Kolde, Innere Bewegungen unter den deutschen Augustinern und Luthers Romreise. — Kolde, Luther und sein Ordensgeneral in Rom 1518 und 1520.

Soeben erschien und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Zimmer, Fr., Dr., Joh. Gottl. Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung. 14 1/2 Bdg. gr. 8°. Preis 4 M.
Weiffenbach, W., Dr. u. Professor der Theologie, Die Papiasfragmente über Marcus und Matthäus. Eingehend exegetisch untersucht und kritisch gewürdigt, zugleich ein Beitrag zur synoptischen Frage. 9 Bdg. gr. 8°. Preis 3 M.
Stüler, Ad., Pastor, Entwurf einer Normalerklärung von Luthers kleinem Katechismus. 6 1/2 Bdg. 8°. Preis 1 M.

Verlagsbuchhandlung von J. u. S. Schöfermayer.
Berlin W. 109 Leipzigerstraße.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.

Soeben erschien:

W. Gesenius'

Hebräische Grammatik.

Nach E. Rödiger

völlig umgearbeitet und herausgegeben

von

Dr. E. Kautzsch

o. Prof. der Theologie in Basel.

22. Auflage.

Mit einer Schrifttafel von Dr. J. Euting.

gr. 8. 380 S. 4 Mark.

Jetzt complet: Theologisches UNIVERSAL-LEXIKON

zum Handgebrauche für
Geistliche und gebildete Nichttheologen.

2 starke Bände.

120 Druckbogen gross Lexikon-Format.

Subscript.-Preis 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexikon“ will ein den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispiellos billig.

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

Ein neues Bibelwerk.

In der Agentur des Rauhen Hauses zu Hamburg ist jetzt vollständig erschienen und durch jede Buchhandlung zu haben:

Biblisches Wörterbuch

zur

Glaubens- und Sittenlehre

nach dem Lehrbegriff der evangelischen Kirche,
zugleich als Hilfsmittel zum praktischen Bibelgebrauch.
Nebst einem Anhang „die Umwandlung der bibl. Mäßen, Maße
und Gewichte in solche des deutschen Reichs“ enthaltend. —

Von G. A. J. Strauß, Superintendent.

1226 Seiten. gr. 8. Preis 12 Mark.

Verlag von F. C. W. VOGEL in Leipzig.

Soeben erschien:

W. Gesenius'

Hebräisches und chaldäisches

HANDWÖRTERBUCH

über das

ALTE TESTAMENT.

Achte Auflage.

Neu bearbeitet

von

F. Mühlau und W. Volck,

ord. Professoren der Theologie in Dorpat.

Zweite Hälfte.

516 Seiten. Lex. 8. 7 Mk. 50 Pf. — complet 15 Mk.

Das berühmte Gesenius'sche Handwörterbuch hat in der Neuen 8. Auflage eine vollständige Umarbeitung erfahren.

Wichtige theologische Werke

zu außerordentlich billigen Preisen.

Neander's Werke. 13 Bde. 1862—65. br. (M. 66) M. 18.

Daraus einzeln: Apostelgesch. (9 M.) 3 M. Leben Jesu (7 M. 60 Pf.) 2 M. 65 Pf. Religionsgesch. 9 Bde. (38 M. 60 Pf.) 13 M. 50 Pf. Bernhard (4 M.) 1 M. 90 Pf. Denkwürdigkeiten (5 M. 20 Pf.) 2 M. 25 Pf. Kaiser Julian (1 M. 60 Pf.) 60 Pf.

Tholuck's Werke. 11 Bde. 1862—67. br. (49 M.) 18 M.

Daraus einzeln: Sünde (1 M. 40 Pf.) 1 M. 90 Pf. Predigten. 5 Bde. (25 M. 10 Pf.) 7 M. 50 Pf. Stunden der Andacht (6 M.) 2 M. 25 Pf. Abhandlungen (3 M. 60 Pf.) 1 M. 90 Pf. Vermischte Schriften (6 M.) 2 M. 25 Pf. Das A. Test. im neuen. Bergrede (4 M. 80 Pf.) 2 M. 25 Pf. Auslegung der Psalmen (12 M.) 4 M. 50 Pf.

Ullmann's Werke. 5 Bde. 1863—67. br. (24 M. 80 Pf.) 10 M. 50 Pf.

Daraus einzeln: Sündlosigkeit (4 M. 40 Pf.) 2 M. 25 Pf. Wesen d. Christenth. Historisch oder mythisch (7 M. 40 Pf.) 3 M. Reformatoren vor der Reformation. 2 Bde. (14 M.) 6 M. Gregor von Nazianz (5 M.) 2 M. 25 Pf.

Ritter's Gesch. d. christl. Philos. 4 Bde. 1841—45. br. (34 M. 60 Pf.) 11 M. 25 Pf.

— Gesch. d. neueren Philos. 4 Bde. 1850—53. br. (36 M. 80 Pf.) 11 M. 25 Pf.

Vorstehende Werke sind gegen Einsendung des Betrags oder Postnachnahme zu beziehen von:

C. D. Griesbach's

Verlag & Antiquariat in Gera (Reuß).

NB. Gebundene Expl. berechne ich pro Band noch mit M. — 75 Pf. extra.

Durch die **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung in Leipzig ist zu beziehen:

Bibliotheca Symbolica Ecclesiae Universalis.

The Creeds of Christendom,

with A History and Critical Notes.

By **Philip Schaff**, D. D., LL. D.,

Professor of Biblical Literature in the Union Theological Seminary, N. Y.

In three Volumes.

1877. XIII, 941; VII, 557 u. VII, 880 S. gr. 8. Preis gebunden M. 60. —

Seit October 18.6 erschienen das 1—26. Heft von:

Real-Encyclopädie

für protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirkung vieler protestantischer Theologen und Gelehrten in zweiter durchgängig verbesserter und ergänzter Auflage

herausgegeben von

Dr. **J. J. Herzog** und Dr. **G. L. Plitt**,
ordentliche Professoren der Theologie an der Universität Erlangen.

Fünfzehn Bände in 150 Heften zu je 80 Seiten Lexicon-Format.

Jährlich erscheinen 20 Hefte. Subscriptionspreis für jedes Heft 1 Mart.
Preis jedes Bandes M. 10. — in feinem Halblederband M. 12. —
Einbanddecken M. 1. 50.

Die überaus günstige Aufnahme, welche diese zweite Auflage gefunden hat, giebt uns die gerechte Hoffnung, daß sie noch zahlreiche alte und neue Freunde finden werde, zumal sie so rüstig vorwärts schreitet.

Es werden in dem Werke in alphabetisch geordneten Artikeln die probekaltigen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung in allen Theilen der Theologie niedergelegt und die bewährtesten Grundsätze und Erfahrungen in Beziehung auf alle Verhältnisse des Lebens der Kirche erörtert, wobei als Grundlage des Ganzen der Glaube an die Heilsoffenbarung in Christo Jesu, dem Sohne Gottes, festgehalten wird. Uebrigens ist das Werk nach seiner ganzen Anlage nicht bloß für Theologen, sondern überhaupt für Alle bestimmt, welche an theologischen Gegenständen und Fragen Antheil nehmen und für die Angelegenheiten der Kirche ein Herz haben.

Dieser Nummer liegen Prospekte von **Otto Schulze** und **T. O. Weigel** in Leipzig bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

In der **Herder'schen** Verlagshandlung in Freiburg sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Inngmann, J., S. J., Theorie der geistlichen Beredsamkeit. Akademische Vorlesungen. Zweiter Band. Erste Hälfte. gr. 8°. (IV u. S. 470—752.) M. 3.30. (Bildet den IV. Band der II. Serie unserer „Theologischen Bibliothek“.) Die Schlussabtheilung erscheint im Herbst 1878.

Eisenmann, Dr. F. X., Lehrbuch der Moraltheologie. gr. 8°. (XVI u. 696 S.) M. 8.40.

Schnfer, Dr. J., Handbuch zur Biblischen Geschichte.

Für den Unterricht in Kirche und Schule, sowie zur Selbstbelehrung. Mit Karten, Plänen und vielen Holzschnitten. Neu bearbeitet von Dr. **J. B. Solzhammer**. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit Approbation des hochw. bischöf. Ordinarius zu Mainz. Sechste und siebente Lieferung. gr. 8°. (S. 593—832.) à M. 1. Der nun vollständige erste Band: „Das Alte Testament“ gr. 8°. (VIII u. 832 S.) mit einem Farbendruck: „Jerusalem aus der Vogelschau“ und den zwei Karten: „Palästina zur Zeit der Richter und Könige“ und „Palästina von der Rückkehr der Juden aus der babylonischen Gefangenschaft bis zur Zerstörung Jerusalems durch Titus, die Umgebung von Jerusalem und Bethlehem“ kostet M. 7. — Der zweite, das „Neue Testament“ umfassende Band erscheint noch im Laufe d. J. 1878. Das ganze Werk M. 12.

Verlag der **J. C. Hinrichs'schen** Buchhandlung in Leipzig.

Predigten an den Stiftungsfeften

der Fürsten- und Landesschule zu Grimma 1868—1877

gehalten von Dr. **Aug. Clemen**, Professor.

1878. 160 S. M. 3. — gebunden M. 4. —

Postille, d. i. Anslegung

der sonntäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien

über das ganze Jahr, auch etlicher schöner Sprüche heiliger Schrift vornehmlich dahin gerichtet, daß wir Gottes Liebe und Christi Wohlthaten erkennen, auch am innerlichen Menschen seliglich zunehmen mögen. Neben Erläug. der Historie des Leidens und Sterbens unseres Herrn Christi Jesu nach den vier Evangelisten

von Dr. **Johann Gerhard**, weil. Professor zu Jena.

Nach der Orig.-Ausgabe von 1613—1616. Vermehrt durch die Zusätze der Ausgabe von 1663.

3. Theil. Die Apostel- und andere Festtage.

1878. 6r. 8. 168 S. M. 1. 80.

Die Zeit des Ignatius

und die Chronologie der antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus nach Julius Africanus und den späteren Historikern. Nebst Untersuchung über die Verbreitung der Passio S. Polycarpi im Abendlande

von Prof. Dr. **Adolf Harnack**.

1878. 96 S. M. 3. —

PATRUM APOSTOLICORUM OPERA.

Textum ad fidem codicum
et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus, recensuerunt

Oscar de Gebhardt **Adolfus Harnack** **Theodorus Zahn**.

Editio minor. 1877. VII u. 220 S. M. 3. —

Zum Gebrauche für Studierende bestimmt.

System der praktischen Theologie.

Paragraphen für academische Vorlesungen

von Dr. **Carl Adolf Gerhard von Zerschwitz**,
ord. Prof. in Erlangen.

III. Seelsorge und Kirchenverfassung.

1878. IV, 298 S. 3 M. 60

Alle 3 Abtheilungen complet XII u. 718 Seiten M. 11. —
geb. M. 13. —

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 12.

8. Juni 1878.

3. Jahrgang.

Hermas Pastor, recensuerunt et illustraverunt Gebhardt et Harnack [Patrum apostolicorum opera fasc. III] (Overbeck).	Wolters, Der Abgott zu Halle 1521—1542 (Derf.).	Lobstein, Die Ethik Calvins in ihren Grundzügen entworfen (Kähler).
Bonwetsch, Die Schriften Tertullian's nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht (Harnack).	Schum. Cardinal Albrecht von Mainz und die Erfurter Kirchenreformation 1514—1533 (Derf.).	Leyser, Joachim Heinrich Campe, ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung, 2 Bde. (G. Baur).
May, Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magdeburg, 2. Bd. (Brieger).	Henke's Neuere Kirchengeschichte bearb. u. hrsg. von Gafs, 2. Bd. (Stähelin).	Herbst, Johann Heinrich Vofs, 2 Bde. in 3 Abtheilgn. (G. Baur).

Patrum apostolicorum opera. Textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus recensuerunt, commentario exegetico et historico illustraverunt, apparatu critico, versione latina passim correcta, prolegomenis, indicibus instruxerunt Oscar de Gebhardt, Adolphus Harnack, Theodor Zahn. Editio post Dresselianam alteram tertia. Fasc. III. A. u. d. T.: Hermas Pastor, graece, addita versione latina recentiore e codice Palatino recensuerunt et illustraverunt Oscar de Gebhardt, Adolphus Harnack. Lipsiae 1877, Hinrichs. (LXXXVI, 285 S. gr. 8.) M. 7. —

Den historischen Studien der Theologie wäre der bedeutendste Vorschub geleistet, den sie sich gegenwärtig wünschen können, wenn ihnen die gesammte altchristliche Literatur in so zuverlässigen und fleissig angelegten Ausgaben geboten würde, wie die, in welcher nun, Dank den Bemühungen der Herren von Gebhardt, Harnack und Zahn, die apostolischen Väter vorliegen. Auch beim Hermas haben der Hersteller des Textes und dessen Ausleger nichts unterlassen, um allen wissenschaftlichen Anforderungen an ihre Arbeit genug zu thun, und wenn diese dabei nicht denselben Grad von Vollendung erreicht hat wie die Ausgabe des Clemens Romanus, so findet dies in der Natur der Aufgabe seine vollständige Erklärung. Für die Herstellung des Textes des Hermas sind die Bedingungen ungleich verzweifelter, und ihn endgültig fixirt zu haben will unsere Ausgabe selbst nicht in Anspruch nehmen (p. XXXIX). Was aber das Verständnis der festsamen Schrift, im Einzelnen und namentlich als Ganzes betrifft, so müßten unsere allgemeinen Einsichten in die Urgeschichte des Christenthums und seiner Literatur heller und unbefrittener sein als es zur Zeit der Fall ist, wenn es ohne bedeutend grössere Mühe denselben Grad von Sicherheit erreichen sollte, welcher bei Schriften von so einfacher und unmittelbar verständlicher Form wie den sogenannten Corintherbriefen des Clemens allerdings schon möglich ist. Vielmehr Dank dem bis zuletzt unermüdeten Eifer der Herausgeber zeigt sowohl die Kritik des Textes als auch seine Auslegung in gegenwärtiger Ausgabe des Hermas jedenfalls einen bedeutenden Fortschritt über alles bisher Geleistete. Die kritischen Grundsätze Gebhardt's findet man p. XXXVIII sq. zusammengestellt. Soweit der Sinaiticus reicht, ist er zu Grunde gelegt — woraus in diesen Parteen fast alle Varianten dieser Ausgabe vom Hilgenfeld'schen Texte fliessen, — sonst der *Lipsiensis* (Abschrift des Simonides und Fragmente ihrer Vorlage) unter beständiger Heran-

ziehung der Versionen und der Citate bei anderen Kirchenschriftstellern. Die lateinischen Versionen haben noch vollständigere Ausfüllung der Lücken des überlieferten griechischen Textes gestattet, als sie bisher vorgenommen worden war. Auch von der Conjectur ist ein sparsamer aber sehr glücklicher Gebrauch gemacht. Unter den fremden Verbesserungen, welche Aufnahme gefunden haben, vermischt unsere Ausgabe dem *Konstantin* Vis. I, 1, 3. II, 1, 1 hoffentlich allgemeine Anerkennung. Unter den eigenen Conjecturen Gebhardt's selbst, welche grossentheils p. XL zusammengestellt sind, scheint Referenten nur das *προσδοκῇ* Sim. I, 2 gar zu gewaltsam und etwa *μελετῇ* vorzuziehen. Aber auch sonst begegnet man hier und da vortrefflichen Verbesserungen z. B. *μὲν* für *μόνον* p. 192, 25. Im Harnack'schen Commentar findet Ref. den Gebhardt'schen Text nur zwei Mal in Frage gestellt, Vis. III, 5, 4, hier wenigstens jedenfalls mit Recht und IV, 1, 9. In der Gebhardt'schen Einleitung, welcher in aller wünschenswerthen Vollständigkeit über die Quellen des Hermastextes und die zum Theil sehr schwierige Frage ihres gegenseitigen Verhältnisses Bericht abstattet, findet sich des Neuen und Lehrreichen, besonders über die lateinische *Versio vulgata* viel. Von dieser werden 16 Handschriften nachgewiesen, unter welchen bis jetzt schon 7 von G. selbst collationirt worden sind. Unter diesen 7 Handschriften sind jedenfalls so bedeutende und die auf Grund von je 6 derselben abgedruckten Stücke der *Vulgata* Mand. XII, 3—5 (wo die jüngere Version eine Lücke hat) und Sim. IX, 30, 3 — X (wo der griechische Text ganz fehlt) bieten einen so mannigfach gereinigten Text, dafs man nur bedauern kann, nicht schon jetzt die *Vulgata* in G.'s Bearbeitung und statt dessen einen im allgemeinen weniger zu vermissenden vollständigen Neudruck der jüngeren Version nach Dressel zu besitzen, wiewohl auch dieser Text uns in einer durch ältere und durch Gebhardt vermehrte Emendationen nicht unverbesserten Gestalt geboten wird. In Hinsicht auf den höchst correcten Druck findet Ref. nur p. 256, 19 *dei* statt *de* und in der Note zu p. 260, 12 als Lesart Hilgenfeld's *ei* statt *et* zu verbessern. Auch darf man in der kritischen Note zu p. 10, 6 die Variante des Simonideischen Textes *ἀποστάτης* vermissen, welche vielleicht nicht aller Beachtung unwerth ist. Vor dem Gebrauch der Ausgabe übersehe man auch die Retraktionen p. XXXV nicht, von denen namentlich die zu Vis. III, 1, 4 unzweifelhaft begründet ist.

In den Harnack angehörenden vier Paragraphen der Einleitung erhalten wir zunächst eine mit allem den Benutzern dieser Ausgabe schon bekannten Fleisse ange stellte Uebersicht über die Geschichte des Gebrauchs und des 'Ansehens' des Hirten in der Kirche (p. XLIV sq.). Mit Recht läßt H. diese Geschichte (für uns) nicht vor

Irenaeus beginnen. Ueberhaupt wüßte Ref. nichts an den in diesem Abschnitt zusammengestellten Thatfachen zu bessern mit Ausnahme eines geringfügigen Verfehls p. XLIV n. 1, wo der dem 9. Jahrh. angehörige Glossator der paulinischen Briefe Sedulius (Hybernensis) mit dem vier Jahrhunderte älteren Dichter Coelius Sedulius verwechselt ist (vgl. *Max. Bibl. vet. Patr. Lugd. VI, 494. Montf. Palaeogr. gr. p. 235 sq.*). Dagegen scheint das eigentliche Räthsel des vom Hirten des Hermas in der Kirche behaupteten Ansehens von H. nicht gelöst und das Maß dieses Ansehens gleich bei Irenaeus und so fort bei den folgenden Schriftstellern einer den einzelnen Fall immer wieder zu sehr isolirenden Betrachtung unterworfen. Die Sache entscheidet sich jedoch Ein für alle Mal durch die Erwägung, daß das Ansehen des Hirten als heiligen Buches aus einer Zeit stammt, in welcher es nach Justin's für die Geschichte des neutestamentlichen Kanon überhaupt noch gar nicht genug gewürdigten Worten über die Apokalypse noch eine christliche 'Prophetie' gab (*Dial. c. 82 p. 308 B*), d. h. noch keinen nach dem Principe (unmittelbar oder mittelbar) apostolischer Herkunft geschlossenen Kanon heiliger Bücher. War aber dieser Kanon einmal da und inzwischen auch für die christliche Gemeinde gelehrt worden gegen die Juden Justin a. a. O. für sie noch in Anspruch genommen hatte (vgl. das Murator. Fragment), so konnte sich das Ansehen des Hirten als heiligen Buches, auf welches das Werk durch seine Form selbst Anspruch erhebt, nur noch als un begründetes (*Iren. u. A.*) oder leicht zu erschütterndes (*Murator. Fragm., Tertull.*) Trümmerstück einer vergangenen Zeit behaupten, oder es mußte durch eine apologetische Auskunft gegen das Princip des Kanon gestützt werden (*Orig.*). Von 'kanonischem Ansehen' des Hermas zu reden ist daher in der That überhaupt verkehrt und selbst bei Origenes kaum im Ernste gestattet, und H. hat allerdings ganz Recht zu bestreiten, daß der Hirt für Irenaeus ein kanonisches Buch war, nur daß diese Meinung, da sie zunächst den Augenschein gegen sich hat, eindringlicherer Begründung bedarf, als sie p. XLVI zu finden ist. Auch das Phaenomen, daß Hermas unter den Lateinern im Mittelalter im A. T. auftaucht, scheint p. LXIV ff. mindestens unvollständig gedeutet. Wenn H. das auf die Nachwirkung des Urtheils des Athanasius über den Hirten zurückführt, so ist jedenfalls der für diese Meinung p. XLVIII gewählte Ausdruck zu beanstanden, welcher den Irrthum nicht ausschließt, daß Athan. selbst den Hirten für eine alttestamentliche Schrift gehalten habe, woran ja schon wegen der Stellung, die er in seiner Aufzählung an der p. LIX angeführten Stelle seines 39. Festbriefes dem Hirten nach der *Αἰδοῦν τῶν ἀποστόλων* giebt, nicht zu denken ist, ferner, daß H. consequent (p. LIX n. 1. LXIII sq. LXVIII) Rufin ohne Weiteres neben Hieronymus als Interpreten der Meinung des Athan. nennt, während doch Rufin den neutestamentlichen Charakter des Hirten ausdrücklich aufrechterhält: hier nach bliebe eine einzige Stelle des Hieronymus übrig, um das *inde vero evenit* p. LXIV zu rechtfertigen. Für sich allein ist sie aber dazu jedenfalls zu schwach, und mindestens daneben kommt auch die Form des Hirten in Betracht, welcher gemäß es für das Buch als Offenbarungsbuch im Mittelalter, wenn dieses von sich aus sich darüber zu entscheiden hatte, nur die Rubrik der alttestamentlichen Prophetie, im N. T. aber gar keine gab. Eine schärfere Auffassung der Geschichte des neutestamentlichen Kanon ist es auch, was Ref. in dem sonst durch kritische Strenge ausgezeichneten Abschnitt über das Verhältniß des Hirten zu den kanonischen Schriften p. LXXIII sq. vermißt. Die Art, wie A. und N. T. darin coordinirt sind, ist mindestens irreführend. Denn ist der Hirt, wie H. annimmt, keine pseudonyme Schrift, so ist die einfache Consequenz einer solchen Ansicht vom Ursprung des Buches, daß sein Verfasser von einem neutestamentlichen Kanon noch nichts wußte, und die Frage

nach seiner Benutzung neutestamentlicher Schriften hat einen ganz anderen Sinn, als die entsprechende in Hinsicht auf alttestamentliche. Stellt man sich aber hier von vornherein auf den richtigen Standpunkt, so hat man jedenfalls den Vortheil, daß die Hauptthatfache, welche in diesem Abschnitt zu verzeichnen ist, daß nämlich der Hirt kein einziges neutestamentliches Citat hat, sich ganz von selbst erklärt. Deutliche Einsicht in die ursprüngliche Ebenbürtigkeit des Hirten und der neutestamentlichen Schriften und seine spätere Degradirung wäre auch dem Commentar zur merkwürdigen Stelle *Sim. IX, 16, 5* zu Gute gekommen. Die hier vorgetragene Vorstellung einer Predigt der Apostel in der Unterwelt ist überhaupt ein höchst charakteristisches Musterstück aus der Periode des noch ganz naiven, von keinem Kanon N. T.'s eingeschränkten Waltens der christlichen Mythologie. Daß die verwandte von der Predigt Christi in der Unterwelt in der Kirche die weiteste Verbreitung findet und jene andere nur noch bei Clemens von Alexandrien vorkommt, findet in der Verschiedenheit des Verhältnisses der Petrusbriefe und des Hermas zum neutestamentlichen Kanon seine einfache Erklärung, sofern der größeren Verbreitung der Vorstellung des Hirten weiter nichts im Wege stand, als die Unmöglichkeit für dieses Buch sich nach Anerkennung eines neutestamentlichen Kanon gleich den Petrusbriefen im Ansehen eines heiligen Buches zu behaupten. Lehrreich ist auch die Unbeirrtheit, welche die Vorstellung eines Getauftseins aller Apostel bei Hermas noch hat, anders als bei Tertullian und Clemens (dessen Fragment aus dem 5. Buche der Hypotyposen bei Klotz IV, 74 in der Anmerkung zu *Sim. IX, 16, 5* nachzutragen ist), für welche inzwischen das Bild vom apostolischen Zeitalter im Kanon erstarrt ist und es sich nun handelt, für jene Vorstellung übel oder wohl in diesem Rahmen Raum zu finden. Was endlich den Ursprung des Hirten betrifft, dessen Darlegung der letzte Abschnitt der Harnack'schen Einleitung gewidmet ist (p. LXXVII sqq.), so wird in diesem unter Zugrundelegung des Zeugnisses des muratorischen Fragments der Hirt für das Werk des Hermas genannten Bruders des römischen Bischof Pius aus den Jahren 130—140 erklärt. Hiermit und mit Allem was dabei über das angebliche Judenthum des Hermas, seine Christologie, sein Verhältniß zu Gnosticismus und Montanismus ausgeführt wird, weiß Ref. nur sein Einverständniß auszusprechen. Soll die Frage nach dem Ursprung des Hirten nicht in vollständiger Unabhängigkeit von der Tradition angefaßt werden, so bleibt wenigstens nichts anderes übrig als sich an das Murator. Fragment zu halten, so wenig man sich dabei die unleugbare Incorrectheit seiner Angaben über das Buch zu verhehlen und aller Bedenken über die Obscurität seines eigenen Ursprungs zu entschlagen braucht. Und mag man auch nicht gerade alle Argumente Harnack's für die Ansicht, daß der Clemens *Vis. II, 4, 3* ein uns sonst ganz unbekannter Laie und diese Stelle mithin für die chronologische Fixirung des Hirten gleichgültig ist, gleich bereitwillig unterschreiben, so scheint doch Referenten an dieser Stelle, wenn irgend etwas, die Unterscheidung des hier gemeinten Clemens von den Presbytern deutlich. Auch muß zugestanden werden, daß die Erkenntniß des nicht pseudonymen Ursprungs des Hirten über die Art und den Ursprung des Buchs eine Reihe von Fragen noch gestattet, welche mit den wenigen Worten, daß Hermas *morem prophetarum nec minus poetarum sequens hunc librum edidit* (p. LXXXIII) nicht zu erledigen sind. Indessen wo die Mysterien der altchristlichen Literatur in Betracht kommen, darf gegenwärtig Jedermann andere als bescheidene Anforderungen ablehnen. Was H. über die Eigenthümlichkeit der Christologie des Hirten und p. LXXX gegen sein Judenthum bemerkt, wird durch seinen Commentar zu *Vis. V, 2. Mand. XI, 9. Sim. V, 5 u. 6. VIII, 1, 2, 3, 3. IX, 1, 1. 6, 1. 2. 17, 1* dieser zu Gunsten des Judenthums

thums des Hirten unbegreiflich mißverstandenen Stelle) vortrefflich unterstützt. Ueberhaupt ist dieser höchst fleißige Commentar, der auch sehr richtig das gebührende Maß der Dankbarkeit und der Reserve gegen Zahn's Vorarbeit innehält, wieder eine besonders dankenswerthe Leistung. Durch zahlreiche und zweckmäßige Rückverweisungen bietet er dem Leser oft sehr willkommene Hülfe (z. B. zu *Sim.* VIII, 1, 6 ff. IX, 1, 4 ff.). Die Lösung aller Räthsel des Hirten wird man von keinem Ausleger erwarten. Solche Lösung ist auch bisweilen von unserem Commentar ausdrücklich anderen überlassen (z. B. zu *Sim.* IX, 30, 1) — das *genus innocuum* fehlt übrigens in dem Verzeichniß der Menschenklassen p. LXXIX — oder weitere Untersuchung in lehrreicher Weise angeregt (z. B. zu *Vis.* V, 2). Der Pseudoprophet *Mand.* XI scheint Ref immer noch eine sehr räthselhafte Gestalt, dabei besonders dunkel das *πυνός μετανοήσι* XI, 4 und die Protokathedrie XI, 12. Gelegentlich wird man das ganz Sonderbare als im Object begründet als solches wohl einfach gelten zu lassen haben (z. B. Arkadien *Sim.* IX, 1, 4). Sehr bedenklich ist dem Ref. die auch ohne Rücksicht auf die Unsicherheit des Textes gegebene Interpretation des *τὰ γεγραμμένα* *Sim.* V, 3, 7. Auch gesteht er ein nicht einzusehen, welche Stütze *Mand.* IV, 1, 1 für die Zahn'sche Interpretation von *Vis.* II, 2, 3 sein soll. Zu dem nachträglich beschränkten *Καλὸς ἔχουσας* *Mand.* IV, 3, 2 liefs sich auch auf die nachträgliche Correctur des *τὸν αὐτὸν χρόνον βασιλεύοντι* *Sim.* VI, 4, 1, sowie auf den umgekehrten Fall *Sim.* V, 1, 3, wo ein gewisses Fasten verworfen wird um nachher als überverdientliches Werk wieder aufgenommen zu werden, hinweisen.

Zu den zahllosen Verdrießlichkeiten, welche dem nur für die Sache interessirten Leser der patristischen Literatur entgegentreten, gehören auch die Schwierigkeiten, welche ihm ihre Citirung macht. So sei denn den Herausgebern des hier besprochenen Textes der apostolischen Väter auch für die von ihnen eingeführte Paragraphirung derselben, die man freilich gern am Rande läse und im Hirten bisweilen in noch kleinere Abschnitte ausgeführt wünschte, besonderer Dank gesagt und diesem Dank nur noch die Bitte an alle künftigen Herausgeber dieser Schriften hinzugefügt, diese Paragraphirung einfach zu adoptiren, bei der Gelegenheit aber die andere an alle von der Wiener Akademie beauftragten Herausgeber der lateinischen Kirchenväter, namentlich an den des Tertullian, dem guten Beispiele Halm's, welches die Herausgeber des Cyprian und des Arnobius leider verlassen haben, wieder zu folgen unter möglichstem Anschluß an etwa schon vorhandene Eintheilungen des Textes in kleine Abschnitte (bei Lactant. z. B. an Heumann). Eine solche schon vorhandene Eintheilung hat der neueste Herausgeber der *Civitas dei* des Augustin gar wieder aufgegeben.

Bafel.

Franz Overbeck.

Bonwetsch, Paft. G. N., Die Schriften Tertullians nach der Zeit ihrer Abfassung untersucht. Bonn 1878, A. Marcus. (89 S. gr. 8.) M. 2. —

Diese ebenso gründliche als in einer Reihe von Fragen abschließende Schrift ist zum Theile, wie schon die frühere werthvolle Abhandlung des Verf.'s (*Wesen, Entstehung und Fortgang der Arcandisciplin* i. d. Ztschr. f. d. hist. Theol. 1873 S. 203—290), an der Grenze Europa's im Gouvernement Saratow ausgearbeitet worden. Studien über die Geschichte des Montanismus haben den Verf. zu der vorliegenden Untersuchung geführt, nachdem er eingesehen, daß die Schriften Tertullian's uns das verhältnißmäßig deutlichste Bild von dem Wesen und dem Entwicklungsgang jener kirchlichen Bewegung liefern, diese selbst aber, in Ansehung ihrer Zeitfolge einer erneuten Untersuchung bedürfen. Dabei sind vom Verf. alle die Specialarbeiten zur Chronologie Tert.'s,

welche seit den grundlegenden Arbeiten von Hefselberg (1848) und Uhlhorn (1852) erschienen sind (Grottemeyer [1863. 1865], Gottwald [1863], Böhringer [1864], Ebert [1868. 1874], Lipsius [1868], Kellner [1870. 1871], Behr [1870], Rönisch [1871], Caspari [1875], Görres [1876. 1878], Hauck [1877]), sowie die neueren Untersuchungen von Schulte [1867], Höfner [1875] u. A. zur Geschichte des Kaisers L. Sept. Severus eingehend berücksichtigt worden. Die bündig und präcise geschriebene Schrift, welche von einer sehr gründlichen Kenntniß Tertullian's Zeugniß ablegt (vgl. die feinen Bemerkungen S. 20 n. 25 f. S. 21—27. S. 27 n. 47. S. 28 n. 1. S. 35 n. 27. S. 41 n. 50 f. S. 43 f. n. 6. S. 45 n. 9. S. 50 n. 30. S. 51 f. n. 34 f. S. 53 n. 41. S. 56—61. S. 65 etc.), zerfällt in vier Capitel: I. Chronologie der Regierung des Kaisers Severus (S. 6—12). II. Die Abfassungszeit der vormontanistischen Schriften, und zwar a) der apologetischen (S. 13—28), b) der übrigen (S. 28—42). III. Die Abfassungszeit der montanistischen Schriften, a) zur Vertheidigung der Kirche und ihrer Lehre (S. 42—53), b) zur Vertheidigung des Paracleten u. f. Disciplin (S. 53—75). IV. Die Acten des Martyriums der Perpetua u. f. w. (S. 75—87). Den Beschluß bildet ein kurzer Excurs zu *adv. Prax.* I (*praecessorum auctoritas*). Indem ich an diesem Ort darauf verzichte, meinen Widerspruch gegen einzelne Ansätze des Verf.'s hervorzuheben und zu begründen, stelle ich in Kürze die Resultate dieser neuen Untersuchung zusammen.

Apolog. i. J. 197 (zweite Hälfte), in dieselbe Zeit *ad mart.* und *ad nat. lib.* I, ersteres vielleicht noch vor dem *Apolog.* Bald darauf, vielleicht schon i. J. 198 *ad nat. lib.* II, *de testim. animae*; in diese Zeit auch *adv. Jud.* (nur die erste Hälfte ist echt). Die Schriften *de orat.*, *de bapt. haer.*, *de bapt.*, *de poenit.* sind entweder in einer Friedenszeit vor Abfassung des *Apolog.* oder nach wieder eingetretener Ruhe, also nach 198 geschrieben. In die Verfolgungszeit d. J. 197/8., resp. in die Zeit der Nachwehen, gehören *de spectac.*, *de cultu fem.* (1. Ausg.), *de idolol.*, *de cultu fem.* (2. Ausg.). *De orat.*, *de bapt.*, *de poenit.*, *de spect.*, *de idolol.* sind für Katechumenen abgefaßt; die drei erstgenannten und *de cultu fem.* sind Ansprachen; wahrscheinlich bekleidete damals Tert. ein Kirchenamt.

Der späteren vormontanistischen Periode gehören *de pat.* und *ad uxor.* I. II an, derselben Zeit, etwa d. J. 199, *de praescr. haer.* (jedenfalls vor den antignost. Specialwerken) und etwa um 200 *adv. Marc.* (erste Ausg.).

Im J. 202 erkennt Tert. die neue Prophetie an, zugleich beginnt 202/3 eine neue Verfolgungszeit. Die Ausarbeitung der antignostischen Hauptschriften wird fortgehend von der Abfassung ascetischer, später direct kirchlich-polemischer Schriften begleitet. Eine frühere Entwicklungsstufe der montanistischen Gesinnung Tertullian's bekunden die Abhandlungen *de corona*, *de fuga*, *de exhortat. cast.* geschrieben 202/3; auf den nahen Bruch zwischen Montanisten und Kirchen deutet schon die Schrift *de virg. vel.* (203/4, gleichzeitig mit der Abfassung der uns erhaltenen *Acta pass. Perpetuae*, die vielleicht Tert. selbst zum Urheber haben). Nach dem Bruch, also bald nach 203/4 und jedenfalls vor d. J. 207 sind *de monog.*, *de ieun.*, wahrscheinlich auch *de ecstasi*, vielleicht auch schon *de pudicitia* geschrieben. Auch die erstgenannten beiden Schriften beziehen sich allem Anschein nach auf literarische Bestreitungen der neuen Prophetie; *adv. Prax.* I scheint auf jene zurückzuweisen.

Zwischen 200 und 207 fallen wahrscheinlich, das eine oder das andere Werk wohl auch später, *de paradiso*, *de spe fid.*, *de fato*, *adv. Apell.*, *adv. Hermog.*, *de censu animae*, *adv. Valent.* In dem letztgenannten, wahrscheinlich in den 3 letztgenannten, ist die Anerkennung der neuen Prophetie vorausgesetzt; jenes ist der erste Theil eines größeren Werkes wider die

Valentinianer, das möglicherweise unvollständig auf uns gekommen ist. Um d. J. 206 die zweite Ausgabe des Antimarcion.

Adv. Marc. lib. I (dritte Ausg.) i. J. 207. 208, 9 *de pallio* und *de anima*, in welch' letzterem Werk auch die Aufhebung der gottesdienstlichen Gemeinschaft zwischen Katholikern und Montanisten vorausgesetzt ist; um dieselbe Zeit *adv. Prax.* Vor Abfassung des 5. Buches *adv. Marc.* (vielleicht aber nach dem 4.) fallen die Schriften *de carne Christi* und *de resur. carnis.*

Ad Scapul. um 212; damals auch, wenn nicht schon in der Verfolgungszeit 203/4 *Scorpiace.* —

So der Verf. Die sämtlichen Schriften Tertullian's sind glücklich in einem Zeitraume von ca. 15 Jahren vertheilt. Weder dieses Resultat noch die Zuversicht, in welcher eine Reihe von Schriften hier unter Dach und Fach gebracht sind, vermag Ref. anzuerkennen, so sicher es ist, daß B. einzelne Untersuchungen hier abschließend geführt hat. S. 7 Z. 3 wird es „28. März“ heißen müssen; S. 14 n. 6 ist übersehen, daß das Edict des Severus über den Uebertritt zum Judenthum dieses nicht zu einer *religio illicita* machte. S. 18 hätte die Wahrscheinlichkeit, daß *ad mart.* früher als das *Apolog.* geschrieben ist, nachdrücklicher betont werden können; zu S. 20 n. 25 wäre *Apolog.* 44: „*qui cotidie iudicandis custodiis praesidentis*“ hinzuzufügen gewesen. Daß die Abhängigkeit Tert.'s vom Octavius allgemein mit Recht als erwiesen gilt (S. 21), ist mindestens was die Allgemeinheit betrifft ungenau; die Quintilla (S. 30) ist vielleicht zu rasch gestrichen worden; S. 68 Z. 1 muß es „208“ heißen.

Leipzig.

Adolf Harnack.

1. May, Jak., *Der Kurfürst, Cardinal und Erzbischof Albrecht II. von Mainz und Magdeburg*, Administrator des Bisthums Halberstadt, Markgraf von Brandenburg, und seine Zeit. Ein Beitrag zur deutschen Cultur- und Reformationsgeschichte. Jahr 1514—1545. 2. Bd. München 1875, Franz. (XII, 538 S. gr. 8.) M. 6. —; cplt. M. 18. —
2. Wolters, Prof. D. Albr., *Der Abgott zu Halle 1521—1542*. Mit einer photolith. Nachbildung des Brustbildes des Cardinals Albrecht von Mainz v. A. Dürer. Bonn 1877, A. Marcus. (56 S. gr. 8.) M. 1. 50.
3. Schum, Wihl., *Cardinal Albrecht von Mainz und die Erfurter Kirchenreformation (1514—1533)*. (A. u. d. T.: Neujahrsblätter. Hrsg. von der historischen Commission der Provinz Sachsen. II.) Halle 1878, Pfeffer. (50 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Der erste Band des Werkes von May erschien von 1865—69 in Lieferungen und brachte uns auf 712 Seiten, zu denen noch 168 S. Beilagen kommen, die Geschichte Albrecht's bis zum Bauernkriege. Der 2. Band führt sie zu Ende (1526—1545). Er entspricht in seinen Vorzügen, soweit von solchen überhaupt die Rede sein kann, und in seinen Mängeln genau dem Vorgänger. Der Verf., der während des Druckes von Bd. II zu München 1873 im Alter von 85 Jahren gestorben ist, verräth überall eine mild katholische Gefinnung, warmen deutschen Patriotismus und meist auch eine erfreuliche Unparteilichkeit: er ist ein entschiedener Gegner des päpstlichen Absolutismus, ein Anhänger eines freilich nirgends genauer definirten und niemals dagewesenen Episkopalsystems und vertritt so in seinen allgemeineren Ausführungen, welche, in behaglicher Breite gehalten, an nicht wenigen Stellen die Geschichtserzählung unterbrechen, mit Begeisterung und Unklarheit den oft wiederholten Gedanken, daß Ein Mittel, zu rechter Zeit angewendet, der beklagenswerthen kirchlichen und nationalen Spaltung hätte vorbeugen können: ein allgemeines Concil. Auch

zeigt sich überall ein reges Interesse für wirthschaftliche Fragen und Culturfortschritte des Reformationszeitalters.

Mehr als die wohlwollende Gefinnung und gute Absicht des Verf. kann aber leider der Recensent nicht anerkennen. Denn die Ausführung zeigt auf jedem Blatte, daß May von der Größe seines Unternehmens auch nicht einmal eine ungefähre Vorstellung gehabt hat. Das Buch ist in einem Grade unwissenschaftlich, daß gegen die Berechtigung einer ernsthaften und eingehenderen Besprechung die gewichtigsten Bedenken erhoben werden könnten, wenn nicht die Bedeutsamkeit des Gegenstandes, der hier auf 1400 Seiten ausführlich behandelt ist, eine solche gestattete, ja herausforderte; um so mehr, da auch von einem Manne, von welchem man ein zutreffenderes Urtheil erwarten durfte, auf die „Reichhaltigkeit“ der Monographie hingewiesen ist.

Es ist ein trauriger Dilettantismus, welchem dieses Werk seinen Ursprung verdankt, und es wird dem Leser nicht selten zweifelhaft, ob der eines halbwegs wissenschaftlich gebildeten Mannes. Wenigstens der Stil des Verf. macht daran irre. In Reichthum an provincieller Eigenart (ob auch der sonderbare, aoristische Gebrauch des *Plusquamperfectum* dahin zu rechnen ist, weiß ich nicht), in Schwerfälligkeit und Ungelenkigkeit sucht dieser Stil seines Gleichen; in Nachlässigkeit und üblem Sprachgebrauch steht er auf einer Linie mit dem leider von Jahr zu Jahr mehr entartenden, am Mark der deutschen Sprache so bedenklich zehrenden Zeitungsstil, um ihn in seiner Fehlerhaftigkeit noch bei weitem zu überbieten; auch wenn man bereitwillig eine Reihe von Verstößen gegen die Elementarregeln der Grammatik auf Rechnung der beinahe zahllosen Druckfehler setzt, bleibt noch eine Fluth derselben übrig. Doch lassen wir den Stil und die ihm entsprechende Darstellung bei Seite. Vielleicht werden uns hier auf wenig anmuthender Schale edle Früchte geboten. Der Verf. faßt an einer der Quellen für die Geschichte Albrecht's: er hat das kgl. Reichsarchiv zu München benutzt mit seinen Filialarchiven, den ehemaligen bischöflichen Archiven von Würzburg und Bamberg, dem kurmainzischen Archiv mit den mainzischen Domcapitel-Acten. Wer so aus der Fülle ungedruckten Materials zu schöpfen vermag, steht in etwelcher Gefahr, die gedruckten Quellen gering zu schätzen. Es mag daher dem Verf. verziehen sein, daß er sich mit ihrem Ballast nicht beladen hat: weder Seckendorf (das Citat auf S. 372 ist aus Hennes S. 321 entlehnt, den May auch sonst ohne ihn zu nennen benutzt hat), noch das *Corp. Ref.* und Bucholtz, weder die Specialschriften über Halle (Dreyhaupt, Franke u. f. w.), noch die Specialwerke zur Mainzer Geschichte finden wir in diesem 2. Bde. citirt, geschweige denn ausgebeutet. Vollends vermifft man natürlich eine Benutzung dessen, was aus anderen Archiven mitgetheilt in Zeitschriften zerstreut vorliegt. Der Verf. liebt es überhaupt nicht, Belege aus der Literatur zu geben: an den meisten Stellen (und oft gerade für die wichtigsten Behauptungen) fehlen sie gänzlich, und wo er sie giebt, werden sie nur selten mit der nöthigen Sorgfalt geboten, meistens muß man sich mit summarischen Angaben begnügen. Auch seine archivalischen Quellen hat er offenbar, obgleich er sich an etwa 70 Stellen auf sie beruft, bei weitem nicht überall angezogen. Doch die Hauptfrage: was wird uns aus diesen Quellen geboten? Am stärksten hat der Verf. die Würzburger (und Bamberger) Reichstagsacten benutzt, aus denen uns hier für sämtliche Reichstage vom Speierer des J. 1526 bis zum Wormser des J. 1545 Auszüge der Verhandlungen gegeben werden, dergestalt, daß das Kleinste und Nebensächlichste mit derselben Breite vorgetragen wird, wie das Wichtigste, das sich aus dem Wust gar nicht heraushebt. Immerhin könnte man aus diesen Auszügen, so selten sie zum Gegenstand der Monographie in unmittelbarer Beziehung stehen, ab und zu belangreiche Daten entnehmen, wären sie mit der erforderlichen Akribie ge-

liefert; diejenigen Partien jedoch, die man zu controliren vermag, erwecken dafür kein günstiges Vorurtheil. Auszuzeichnen sind die Mittheilungen über das bisher nicht bekannte Schreiben sämmtlicher zu Regensburg versammelter Bischöfe an den päpstlichen Legaten Contarini (vom 6. Juli 1541), in welchem sie die Berufung eines Concils beantragen (S. 358 f.); der Verf. legt auf dieses Actenstück das größte Gewicht (f. Bd. I, S. 5); um so unverständlicher ist es, daß er es nicht vollständig gegeben hat, während wir doch in den Beilagen die wichtigsten Documente finden. Verhältnismäßig das werthvollste ist dasjenige, was May aus den Mainzer Domcapitel-Acten beibringt, namentlich die Mittheilungen aus den Verhandlungen Albrecht's mit dem Domcapitel, zu welchen ihn seine finanziellen Nöthe wieder und wieder zwangen. Man ersieht aus ihnen z. B., daß diese Bedrängnisse selbst noch in seine letzten Lebensstage einen dunklen Schatten geworfen haben: sah er sich doch genöthigt, nach monatelangen fruchtlosen Verhandlungen wenige Tage vor seinem Tode dem schwierigen, widerspenstigen Capitel durch seinen Freund, den Bischof von Hildesheim (Valentin von Tetteleben) eröffnen zu lassen: 'Kurfürstliche Gnaden lägen in Todesnöthen und hätten schier weder zu essen noch zu trinken. . . Dabei sei schier nicht so viel Futter vorhanden, um die reitenden Boten abfertigen zu können: in solchen höchsten Nöthen richte er vertrauensvoll sein fleißiges Begehren an das Domcapitel, Kurf. Gnaden doch jetzt nicht zu verlassen', der Fugger dränge heftig. Doch auch jetzt erklärte das Capitel, es wisse keinen andern Ausweg, als daß auf die Kleinodien 11000 Kronen aufgenommen würden. Gemeint war der Schatz von Reliquien und Kostbarkeiten, welche ehemals das 'Heiligthum' seiner Halle'schen Stiftskirche gebildet hatten und welche Albrecht 1540 testamentarisch der Mainzer Kirche mit der Clausel vermacht hatte, daß sie niemals veräußert oder verpfändet werden dürften. Jetzt mußte er (gewiß ein merkwürdiges Geschick!) am 23. Sept. 1545 in einem Codicill vor Notar und Zeugen diese Clausel widerrufen; es war seine letzte Regierungshandlung: Tags darauf verschied er so einsam und verlassen, wie einst ein freilich ungleich gewaltiger auftretender Kirchenfürst, Adalbert von Bremen (vgl. May II, 480 ff. 519). — Auch die Beilagen (S. 490—537), mit Einer Ausnahme (es ist das ein aner kennenswerther Fortschritt gegen den I. Bd.) Actenstücke aus Archiven, theils vermeintlich, theils wirklich bisher nicht gedruckt, bieten leider nur wenig von Belang. Hof-, Apotheker-, Hochzeits-Ordnungen u. dgl. nehmen ganz unnöthig Raum ein, nur ein paar verdienen Beachtung. Wie wenig Gefühl der Verf. dafür hat, ob etwas für den Historiker von Bedeutung ist oder nicht, zeigt z. B. Beilage 69 'Reformatio' (S. 527—29; vgl. S. 405—9). In Verfolg derselben Weisung des Regensburger Reichstagsabschiedes von 1541, auf welchen Erzbischof Hermann von Köln sich bei seiner Reformation berief, liefs auch Erzbischof Albrecht von Mainz durch seinen Kanzler Jacob Jonas eine Reformationsordnung entwerfen, *una cum formula seu typo catholici dogmatis et salutaris doctrinae summam in se continente et catechismo orthodoxo ad pueritiam et juventutem in fide recte probeque instituendam* (17. Jan. 1543). Ueber den Inhalt dieser *Reformatio* geben uns 3 Zeilen Aufschluß.

Es würde sich bei einem Buche, wie das vorliegende ist, nicht verlohnen, Einzelausstellungen zu machen. Die Bekanntschaft des Verf.'s mit dem 16. Jahrhundert ist ungeachtet aller fleißigen Archivstudien eine so mangelhafte, daß man die vielen Fehler und Ungenauigkeiten kaum alle aus Flüchtigkeit wird herleiten dürfen. Nur als Beleg für die Richtigkeit dieses Satzes gebe ich folgende Beispiele: S. 11 wird als Kurfürst von Sachsen für das J. 1525 Johann Friedrich angegeben, S. 350 u. 420 ist dagegen vom Kurfürst Johann die Rede, wo Johann Friedrich gemeint ist; S. 60 u. 263 erscheint Dresden als

Residenz der kurfürstlich ernestinischen Linie; S. 111 vernemen wir von dem Straßburger 'Pfarrer Mathis'; S. 311 von dem 'Cardinal Vergerius'; 1529 auf dem Reichstage zu Speier wollen die kaiserlichen Commissarien 'weitere Trennungen auf der lutherischen calvinischen Seite hervorbringen' (S. 111; nicht viel anders S. 164); nach S. 214 ist die Hallesche Universität von dem Brandenburgischen Kurf. Friedrich Wilhelm III. gestiftet worden u. f. w. Und begegnete man dieser Unzuverlässigkeit wenigstens nicht in den verhältnismäßig seltenen Partien, welche sich speciell mit Albrecht beschäftigen (sie machen alles zusammengerechnet kaum die kleinere Hälfte des Buches aus)! Aber auch hier ist die Darstellung nicht nur oberflächlich, sondern bietet sogar unter dem Schein quellenmäßiger Mittheilung Falsches. Man vgl. die Erzählung der Vorgänge in Halle S. 211 f. u. 290 ff., wo die Ereignisse der J. 1532 und 1534 ineinander gewirrt sind (vgl. auch S. 337). Ueber die Absicht Albrecht's in Halle eine Universität zu errichten, erfahren wir (S. 211 f.) so gut wie nichts; daselbe gilt von seinem Abzuge von Halle und den vorausgegangenen Verhandlungen mit den Ständen (S. 339). Häufig werden wichtige Vorgänge überhaupt übergangen: von Albrecht's Vorhaben 1538 eine Provincial-Synode zu berufen, von seiner Stellung zu den in Frankfurt 1539 eingeleiteten Verhandlungen des Kaisers mit den Protestanten, von seinem Verhältniß zu den Jesuiten lesen wir z. B. kein Wort. So müssen wir leider urtheilen: was den eigentlichen Gegenstand seines Werkes anbelangt, ist May selbst noch hinter der dürftigen annalistischen Darstellung von Hennes (Albrecht von Brandenb., Erzb. v. Mainz u. Magdeburg. Mainz 1858) zurückgeblieben, was wahrlich viel lagen will.

Ohne Zweifel verdiente es Albrecht, daß sich ihm die Forschung mehr als bisher der Fall gewesen zuwendete. Denn unter den geistlichen Fürsten Deutschlands hat im Zeitalter Luther's keiner eine gleich einflußreiche Stellung eingenommen. Viel war in seine Hand gegeben, und was er geleistet und nicht geleistet, wie er nach dieser oder jener Richtung entscheidend gewirkt hat oder bei der Macht entscheidend einzugreifen sich seines Einflusses begeben hat, das ist im Einzelnen noch nicht erforscht. Die Geschichte des Humanismus und die Geschichte der Reformation haben nicht minder Anspruch an den mit reichen Anlagen ausgestatteten, aber mattrhizigen Hohenzoller als die deutsche Reichsgeschichte und die Territorialgeschichten von Mainz und Erfurt, Magdeburg und Halle, um der Brandenburger Hauspolitik nicht erst zu gedenken. Wereine umfassende monographische Behandlung versuchte, der würde sich genöthigt sehen, zu diesen verschiedenen eng ineinander eingreifenden Geschichten einen bedeutamen Beitrag zu geben. Seine Aufgabe würde ihn einerseits dahin führen, für eine Zeit von drei Jahrzehnten, den erregtesten des 16. Jahrhunderts, die Geschichte der religiösen, humanistischen und politischen Bewegungen in Deutschland in seinen Bann zu ziehen, und doch würde er in seine Darstellung mit Selbstbeschränkung nur dasjenige aufnehmen dürfen, was sich ungezwungen um Albrecht als Mittelpunkt gruppiren ließe. Eine Aufgabe, deren künstlerischer Bewältigung sich die größten Schwierigkeiten entgegenstellen würden. Denn darüber würde sich der Darsteller doch nicht täuschen können, daß bei aller Verantwortlichkeit, die auf seinem Helden lastete, Albrecht in der Geschichte seiner Zeit eine centrale Stellung nicht einnahm, bei aller scheinbaren oder wirklichen Machtfülle unter die bewegenden Mächte der Zeit nicht zu zählen ist. Welch' ein unnöthiger Aufwand von Kraft gehörte daher zur Lösung, welcher Grad von Selbstverleugnung! Ueberdies wäre der reichhaltige Stoff erst aus den Archiven von ganz Deutschland, ja noch von weiter her zusammenzubringen. Es ist daher ganz erklärlich, daß kein Historiker von Beruf sich dieses Thema erwählt hat. Noch auf lange hinaus wird es das einzig

Richtige sein, einzelne Partien aus der Geschichte Albrecht's für die monographische Bearbeitung herauszugreifen. Und auf diesem Gebiete könnte und müßte die Regsamkeit größer sein. Am meisten ist hier noch für die Beziehungen des Cardinals zu Halle geschehen. Ich erinnere an die eindringenden Arbeiten von Guft. Schwetfchke, Franke und Hertzberg. Im Uebrigen ist diese Aufgabe noch kaum in Angriff genommen. Um so willkommener müssen uns die kleinen Arbeiten von Wolters und Schum sein, welche mit unleugbarem Geschick einzelne Punkte in ein helleres Licht setzen.

Wolters, dessen frühen Verlust wir seit kurzem zu beklagen haben, hatte sich schon als Prediger in Bonn durch seine Arbeiten zur rheinischen Reformationsgeschichte und zum Heidelberger Katechismus einen weithin geachteten Namen erworben. Die vorliegende kleine Gabe ist nun das Letzte, was wir aus seiner Hand empfangen haben, und ist wohl geeignet, in uns das Bedauern zu erwecken, daß diese frische Kraft der reformationsgeschichtlichen Forschung nicht länger hat zu gute kommen sollen. In lebendiger, anziehender, ja schöner Darstellung gewährt das Schriftchen einen trefflichen Einblick in das schnöde Ablass- und Reliquien-Unwesen, mit welchem der Name des Cardinal Albrecht ein für allemal verknüpft ist, und kann darum auch weiteren Kreisen sehr warm empfohlen werden. In wissenschaftlicher Beziehung interessiert vor allem die Untersuchung über die Art des Ablasses, welcher, 1521 in Halle auf's Neue aufgerichtet, Luther Ursache gab, wider den Abgott zu Halle' zu schreiben und, als der Druck dieser geharnischten, für uns leider verlorenen Schrift vom Kurfürsten verhindert wurde, sich privatim in jenem denkwürdigen Brief an den Erzbischof zu wenden, welcher die bekannte demüthige Antwort des Cardinals zur Folge hatte. Hierher gehört der Haupttheil der Schrift, S. 1—24 mit den Anmerkungen S. 42 ff., welcher, doch ohne letztere, schon als Halle'sches Osterprogramm von 1877 unter dem Titel: „Hat Cardinal Albrecht von Mainz im J. 1521 den Tetzelschen Ablasshandel erneuert?“ erschienen war. Der Verf. sucht nämlich, im Gegensatz zu den bisherigen Darstellungen, welche, ohne jegliche Untersuchung der Frage, ausnahmslos von einer Erneuerung des Ablasshandels oder Ablasskrames zu Halle reden, den Beweis zu führen, daß Albrecht keineswegs den Ablasshandel Tetzels wieder aufgenommen hat, sondern daß, was Luther ärgerte, die von dem Cardinal damals eingerichtete Pilgerfahrt zu seinen in der Halle'schen Stiftskirche ausgestellten und mit Ablass für die Besucher versehenen Reliquien' war (S. 23). Wolters hat darin ohne Zweifel Recht, daß er zur Erläuterung des von Luther bekämpften Halle'schen Ablasses mit Nachdruck hingewiesen hat auf die 1520 zu Halle gedruckte Beschreibung des „Heilighums“ der dortigen Stiftskirche, welches nun wahrscheinlich im Sept. 1521 zum ersten Mal gezeigt worden ist. Ich verzichte hier darauf, einige kleinere Versehen, die dem Verf. in seiner sonst ebenso umsichtigen wie gründlichen Untersuchung mituntergelaufen sind, zu berichtigen; auch will ich an dieser Stelle nicht die mir in ihrer Berechtigung sehr fraglichen Ausführungen S. 24 ff. beanstanden. Aber ich glaube doch ein Bedenken aussprechen zu müssen, welches, wenn ich mich nicht täusche, das angegebene Hauptergebnis des Verfassers in seiner Geltung in etwas einschränkt. Ich gebe zu, es war nicht einfache „Tetzelei“, was Luther's Zorn herausforderte. Dennoch ist es mir nicht zweifelhaft, daß mit der Ausstellung des Heilighums, welche freilich schon an und für sich Gelegenheit gab gegen andächtiges Anhören und Sehen, Gebet und Almosen Ablass von so und so vielen Millionen von Jahren zu erwerben, trotz dieses Reichthums von Ablassgnaden noch die ganz gewöhnliche Finanzspeculation eines zehntägigen Ablasses verbunden gewesen ist. Wie

will man sonst die von Wolters übersehene Erwähnung des gnadenreichen Kreuzes erklären? Wir finden sie nicht bloß in der Vorrede der Schrift von 1520 (auch zu aufrichtung eines gnadreichen Creutzes vnd Jubel Jars mit Vorordnung etzlicher Beichtiger, die Christglaubiges Volck Beicht hören, vnd sie von yren funden, beschwerden, pein vnd schuld entpinden vnd erledigen mögen, gantzer zehen tage vber volkommlicher Bebtlicher Gewalt' — in dem Abdruck bei Dreyhaupt I, 854), wo die Erwähnung der zehn Tage um so stärker für meine Behauptung spricht, als die Zeigung des Heilighums sich auf Einen Tag — Montag nach Marien Geburt — beschränkte; sondern gleicherweise ist von dem Kreuz die Rede in dem (seinem Datum nach freilich noch näher zu untersuchenden) Halle'schen Ablasspatent, welches uns die Flugschrift: „Glosse, Des Hochgelarten yrluchten, Andechtigen, vnd Barmhertzigen Ablass Der tzu Hall in Sachsen, mit wunn vnd freuden aufgeruffen“ (nach gewöhnlicher Annahme aus dem J. 1521) darbietet. Auch hier ist Bl. a 2^b von der Einführung des „gulden Jars“ die Rede, das dann Bl. a 3^b f. dahin erläutert wird: „Welche Romische gnade vnd gnadenreich gulden Jare hinfurt ierlich vnd tru ewigen getzeiten; nach vormogen bebtlicher heiligkeit Bulle vnwiderrufflich sich anfahren wirdet, alwege vff den freitag vor dem sonntag nach dem Tag der geburt Marie vnd stehen mit vffgerichtem Creutz vnd vorordenten beichtuerten Gleicher gewalt den Penitentiarien tzu Rom, mit weissen stehen, bisz wider vff den andern Sonntag tzu Sonnen nidergank“ (also ebenfalls zehn Tage lang). Wir sehen, es handelte sich hier um den Particular-Ablass, welchen der Cardinal für seine Collegiat-Kirche durch die Bulle Leo's X. vom 13. April 1519 erhalten hatte — und eben auf diese Bulle als auf die Basis des „Abgottes zu Halle“ wäre zurückzugehen gewesen (s. dieselbe bei von Ludewig, *Reliq. Manuscr.* XI, 422—444, bf. p. 438 f. 440 f., und dazu den „*Processus fundationis*“ von 1520 ebenda p. 457 f.). Ein näheres Eingehen auf den Gegenstand ist hier nicht am Platze. Nur darauf sei noch hingewiesen, daß wir Wolters auch den Artikel über Albrecht von Mainz in der neuen Auflage der Realencyklopädie verdanken, der sich vor demselben Artikel in ähnlichen Werken vortheilhaft auszeichnet.

In ansprechender Weise hat Schum eine Uebersicht gegeben über die Schicksale der Reformation in Erfurt bis zum J. 1533, wie sie sich in den Kämpfen und dem Friedensschluß mit dem weltlichen und geistlichen Oberherrn, dem Mainzer Erzbischof, gestalteten — leider nur, wohl dem Zwecke dieser „Neujahrsblätter“ entsprechend, ohne die literarischen Nachweise. Den Hintergrund des Ganzen bildet, wie billig, die Erfurter Stadtgeschichte, die jedoch durchweg in dem Rahmen der allgemeinen politischen und kirchlichen Vorgänge behandelt wird. Der Verf. zeigt sich in der Geschichte seiner Vaterstadt vorzüglich bewandert und vermag daher bei seiner vorurtheilslosen Haltung manchen kleinen Zug, den Kampfschulte verzeichnet hat, beiläufig zu berichtigen. Besonders aber wird uns hier die Politik Albrecht's, von einem umfassenden Gesichtspunkt aus beurtheilt, in ihren Beziehungen zu Erfurt anschaulich vorgeführt. Ich halte ihre Zeichnung für gelungen, abgesehen von einem Zuge, den der Verf. freilich scharf pointirt in den Mittelpunkt gerückt hat, so daß manche Leser ihn als das eigentlich Neue, als dasjenige betrachten werden, um was es dem Verf. vor allem zu thun war. Schon in der Einleitung (S. 4 f.) weist Schum, von der Wahrnehmung ausgehend, daß die eigenthümlich verwickelten Verhältnisse des Reformationszeitalters früher und leichter in engeren Kreisen eine Lösung finden konnten, wohl geeignet als Vorbild für größere Organisationen zu dienen, darauf hin, es sei „bislang kaum gewürdigt worden, daß Cardinal Albrecht bei allem Widerspruch der hohenzoller'schen Politik gegen die aufkeimende und sich ausbrei-

tende Reformation im Allgemeinen in seinen besonderen Beziehungen zu Erfurt schon frühzeitig ein Verhalten einschlug, das auf die Zustände des Reiches übertragen manches Unheil abgewehrt hätte'. Und auch noch am Schlufs (S. 50) werden wir darauf aufmerksam gemacht, daß Erfurt 'noch heute eine schöne Frucht der Wirksamkeit des Hohenzollers auf dem Sitze des heil. Bonifacius genießt'. Fragen wir aber, worin denn diese vorbildliche Lösung bestand, als deren verhängnißvolles Widerspiel der Augsburger Religionsfriede betrachtet wird (S. 46), so werden wir an die staats- und kirchenrechtlichen Abmachungen des bekannten Hammelburger Vertrages von 1530 erinnert (S. 44 ff.). Ich gehöre nicht zu denjenigen, welche in der vor Droysen's und Treitschke's gewichtiger Einsprache allgemein üblichen Weise den Frieden von Augsburg überschätzen. Dennoch muß ich gestehen, er scheint mir eine ungleich sicherere Rechtsgrundlage darzubieten als die bezüglichlichen Sätze des Hammelburger Ausgleiches. Denn was will doch das von Schum betonte Zugeständniß des Cardinals befragen, daß er 'in Sachen des Glauben und Ceremonien betreffend hiermit und diesmal keiner Partei etwas gegeben, genommen, erlaubt oder verboten haben wolle' (S. 45)? Darf man in ihm wirklich 'die gewünschte gesetzmäßige Sicherung und Anerkennung des bestehenden Zustandes' (S. 45, vgl. S. 43) erblicken? 'Die staatsrechtliche Gewährleistung des protestantischen Cultus in einer reichen Zahl von Pfarr- und Klosterkirchen'? Liegt nicht vielmehr in jenem Satze nur die Anerkennung augenblicklicher Schwäche und Ohnmacht und der nicht undeutlich ausgesprochene Vorbehalt, später, in günstigerer Lage, dasjenige zu 'nehmen und zu verbieten', was jetzt ganz ausdrücklich 'nicht gegeben und nicht erlaubt' war, sondern nur aus Noth zeitweilig geduldet wurde? Man wird daher nicht einmal mit Erhard (Ueberlief. I, 78) sagen dürfen, der Hammelburger Vertrag habe 'die Religionsfreiheit der Erfurter zum erstenmale, wenn auch nicht mit ausdrücklichen Worten, doch in seinen Folgerungen anerkannt und rechtlich begründet'. Denn die Dauer dieser thatfächlichen Duldung war lediglich von den Verhältnissen abhängig. — Vielmehr wären hier die ganz entgegengesetzten Erwägungen am Platze gewesen: wie vortheilhaft dieser Vertrag für Albrecht war, wie ohne eine derartige Abmachung, unter der Voraussetzung fortdauernder Unabhängigkeit Erfurts von Mainz, innerhalb zehn Jahren die Reformation in Erfurt sich bedingungslos durchgesetzt haben würde, was jetzt leider unmöglich war.

Marburg.

Th. Brieger.

Henke's, Dr. E. L. Th., Neuere Kirchengeschichte. Nachgelassene Vorlesungen, für den Druck bearb. u. hrsg. von Dr. W. Gafs. 2. Bd. Geschichte der getrennten Kirchen bis zur Mitte des XVIII. Jahrhunderts. Halle 1878, Niemeyer. (X, 496 S. gr. 8.) M. 10. —

Eine Darstellung der neueren Kirchengeschichte, die wir der gemeinsamen Arbeit zweier auf diesem Gebiet so anerkannter Forscher wie Henke und Gafs verdanken, bedarf keiner weiteren Empfehlung, um sowohl von den Fachgenossen wie von den mehr die stoffliche Belehrung Suchenden mit der ihr gebührenden Beachtung aufgenommen zu werden. Hat schon der erste, 1874 erschienene Band, welcher die Reformationsgeschichte im engeren Sinn enthält, den an diese Namen von selbst sich knüpfenden Erwartungen in hohem Mafse entsprochen, so sind in diesem zweiten nun vollends, wie der Herausgeber in der Einleitung mit Recht bemerkt, die besten Studien seines seligen Freundes niedergelegt und verarbeitet, und ebenso ist von dem Herausgeber, dem wir dabei ja gleichfalls auf seinem eigensten Forschungsgebiet begegnen, auch hier keine Zeit und keine Arbeit gespart

worden, um das als die Frucht einer lebenslangen Forscher- und Lehrthätigkeit herangereifte Werk des Freundes in möglichst abgerundeter Gestalt in die Oeffentlichkeit treten zu lassen. Einzelne Abschnitte, die unvollständig ausgearbeitet waren, sind von ihm ergänzt, die Papstgeschichte, für welche das Manuscript eine Lücke bot, sogar ganz von ihm nachgetragen und überall auch die Literatur, deren sorgfältige Auswahl und Benützung überhaupt einen der Vorzüge des Werkes ausmacht, bis auf die Gegenwart fortgeführt und, wo es Noth that, auch in den Text selbst hineingearbeitet worden, so daß im Unterschied von den meisten übrigen ihrer Gattung diese 'nachgelassenen Vorlesungen' neben der frischen und lebendigen Färbung ihrer ursprünglichen Bestimmung zugleich auch den Charakter einer in sich abgeschlossenen und der unmittelbaren Gegenwart angehörenden Arbeit an sich tragen. Nur an einzelnen Stellen läßt diese nachbessernde Arbeit zu wünschen übrig, z. B. in der unnöthigen Wiederholung S. 7 und S. 20, oder wenn S. 381 der Theologe Cyprian den orthodoxen Gegnern des Pietismus und S. 384 wieder ohne nähere Erklärung den von ihm Beeinflussten zugezählt wird, vor Allem aber in den zahlreichen noch stehen gebliebenen Druckfehlern, welche bei einem theilweise ja auch zur ersten Einführung in den Stoff bestimmten Werke doppelt sorgfältig hätten vermieden werden sollen. Wir notiren unter denselben, Unmifsverständliches übergehend, beispielsweise die falschen Jahreszahlen 1650 statt 1640 (S. 168), 1583 st. 1483 (S. 249) 1551 st. 1557 und 1516 st. 1561 (S. 285), 1616 st. 1816 (S. 358); sodann S. VI Pyrmont st. Piemont, S. 248 Mittheologen st. Nichttheologen, S. 297 in der Anführung des Werkes von Frank: Theorie ft. Theologie, S. 312 das fehlende 'nicht' vor 'so schroff', S. 314 Einigkeit st. Ewigkeit, S. 315 dennoch st. demnach, S. 415 Frankfurt st. Straßburg, S. 406 Carpozov st. Carpoz. Unter den Literaturangaben hätte, während über Anderes die Meinungen verschieden sein können, zu § 31 jedenfalls Dorner's Geschichte der protestantischen Theologie nicht fehlen sollen.

Ueber den Plan des ganzen Werkes hatte schon die Einleitung zu Band 1 den nöthigen Aufschluß gegeben. Ihm zufolge reiht sich an die dort behandelte Geschichte der Reformation und der einzelnen Reformationskirchen während des 16. Jahrh. hier im 2. Band die der römisch katholischen Kirche und sodann (Abschn. 2 und 3) die innere Geschichte der beiden protestantischen Confessionen nach Verfassung, Lehre und Sitte an, so daß, da jeder dieser Abschnitte wieder auf die Reformationszeit zurückgeht und die ganze Entwicklung vom Beginn des 16. bis zur Mitte des 18. Jahrh. umfaßt, dieser zweite Band dem ersten nicht bloß als Fortsetzung, sondern zugleich als die auch die Geschichte des Reformationszeitalters erst zum Abschluß bringende Ergänzung zur Seite tritt. Es hat diese Eintheilung neben dem Vorzug der Uebersichtlichkeit freilich den Nachtheil, daß dadurch die spätere Geschichte der einzelnen protestantischen Landeskirchen einer selbständigen und einheitlichen Darstellung verlustig geht, die der englischen z. B. in zwei weitauseinanderliegende Abschnitte zertheilt, die der französischen mit Ausnahme eines kurzen auf die Lehrstreitigkeiten bezüglichlichen § bloß als Geschichte der Verfolgung behandelt wird, ohne daß deren eigene und im Gegensatz zu den gleichzeitigen Zuständen des deutschen Lutherthums so bemerkenswerthe Physiognomie gezeichnet und von ihrem innern Leben eine genügende Anschauung gegeben würde. Bei der eingehenden Orientierung auf diesem Gebiete, wie sie andere Arbeiten Henke's verrathen, ist es doppelt zu beklagen, daß er von diesen seinen Forschungen nicht auch hier einen ausgiebigeren Gebrauch gemacht und namentlich das so reichhaltige *Bulletin historique et littéraire* nicht mehr benützt hat, und als eigentliche Lücke muß es gerügt werden, daß die Geschichte des französischen Protestantismus mit der Aufhebung des

Edicts von Nantes aufhört und sowohl der Camisarden-aufstand wie die Neubildung der protestantischen Kirche durch Antoine Court, dessen instructive Biographie von Edm. Hugues wenigstens von Seite des Herausgebers zu erwähnen gewesen wäre, mit Stillschweigen übergegangen sind. — In der zweiten Abtheilung, welche im Ganzen unstreitig zu dem Besten und Eigenthümlichsten des Werkes gehört und nicht bloß für das vom Verf. in seiner schriftstellerischen Thätigkeit vorzugsweise behandelte calixtinische Zeitalter, sondern schon für die Lehrstreitigkeiten des 16. Jahrh. auf der eingehendsten und selbständigsten Quellenforschung beruht, ist es einerseits die Beurtheilung von Männern wie Flacius, die Ref. bei aller principiellen Uebereinstimmung mit dem Verf. doch beanstanden möchte; sie verdienten es doch wirklich, auch ihrerseits nicht mit der späteren so viel kleinlicher und unselbständiger gewordenen Orthodoxie zusammengeworfen, sondern aus ihren eigenen, zum Theil echt protestantischen Motiven heraus und in ihrem bei aller Schroffheit und Rohheit der Aeußerung doch theilweise so großartigen Wesen gewürdigt zu werden — sei's auch nur um den Gegensatz derselben zu diesen ihren Nachfolgern zum Bewußtsein zu bringen. Andererseits erscheint dem Ref. die Genesis der pietistischen Bewegung zu ausschließlich von der Wirksamkeit Spener's hergeleitet und ihr Zusammenhang mit der mystisch asketischen Diaspora und der durch sie verbreiteten Zeitstimmung, wie derselbe doch schon von Göbel und durch andere sich ihm anschließende Arbeiten ins Licht gestellt worden ist, zu wenig berücksichtigt; Persönlichkeiten wie Gichtel und Jane Leade, Peterfen und Gottfried Arnold haben nachweisbar auf die Entstehung und die Eigenart desselben, was ursprünglich Pietismus hieß, einen kaum geringeren Einfluß ausgeübt als Spener, und die hohe Bedeutung des Letzteren wird wahrlich nicht verringert, wenn man ihn allmählich statt als den Urheber der ganzen Bewegung vielmehr als den anzuschauen sich gewöhnt, der sie durch sein befonnenes, anerkennendes Eingehen auf ihre Forderungen und Beweggründe für die Kirche in Dienst genommen und damit zugleich gesunden, dem Reiche Gottes wirklich angehörenden Zielen entgegengeleitet hat.

Ueber den Abschluß des ganzen Werkes, wie ihn ein kürzerer dritter Band mit der Geschichte des letzten Jahrhunderts zu bringen hätte, erklärt der Herausgeber noch nichts Bestimmtes sagen zu können. Hoffentlich bleibt er uns, da ohne ihn in der That daselbe den Charakter des Unvollständigen an sich tragen würde, doch nicht lange vorenthalten und bringt neben einem Gesamtregister, dessen vorläufige Entbehrung den Gebrauch der vorliegenden Bände doch einigermaßen erschwert, auch noch die bis jetzt in denselben fehlende Geschichte der orientalischen Kirchen nach, für deren Redaction ja wiederum der bisherige Herausgeber als der denkbar zuverlässigste und willkommenste Führer dürfte begrüßt werden.

Basel.

R. Stähelin.

Lobstein, Privatdoc. Lic. P., *Die Ethik Calvins* in ihren Grundzügen entworfen. Ein Beitrag zur Geschichte der christlichen Ethik. Straßburg 1877, Schmidt. (152 S. gr. 8.) M. 3. —

Von neuem wird die Frage nach ‚der moralischen Nutzbarkeit‘ des Christenthumes lebhaft erörtert; in solcher Zeit gehört der Geschichte der Ethik eine bedeutende Stimme. Ehe indess ein befriedigendes Gesamtbild derselben entworfen werden kann, bedarf es noch sehr der einzelnen ‚Beiträge‘; daher hat man es dem Verf. aufrichtig zu danken, daß er das obige Seitenstück zu Luthardt's Schrift über den deutschen Reformator dargeboten hat.

In der Einleitung berichtet er über die benützten

Quellen und fogleich an dieser Stelle sei es hervorgehoben, wie schätzenswerth die reichliche Herbeiziehung der exegetischen und praktischen Schriften Calvin's ist. Das einzelne Gebiet auszuschöpfen und dann in Uebersicht für die zusammenfassende Arbeit zugänglich zu machen, ist ja die Aufgabe der geschichtlichen Monographie. — Daran schließt sich der Bericht über die Art, wie Calvin die philosophische und die christliche Sittenlehre unterscheidet, und die vorläufige Mittheilung der befolgten Ordnung der Stoffe, welche Calvin nicht an einer Stelle zusammenfassend behandelt hat. Als Gegenstand wird ‚das neue Leben des Christen‘ bestimmt und dann im einzelnen dessen Princip Cap. 1—3, dessen Merkmale, Formen und Grundsätze Cap. 4—7 und dessen Ziel Cap. 8 behandelt. Und zwar näher 1. die obj. Grundlage oder die Erwählung, 2. das subj. Princip oder der Glaube, 3. die Bedingung und Voraussetzung oder die christl. Freiheit. Ferner 4. die Norm oder der Dekalog, 5. die Entstehung und die Entwicklung oder die *poenitentia*, 6. die Bewährung oder die Selbstverleugnung, 7. die Bethätigung in der Gemeinschaft, Familie und Gefelligkeit, Staat und Kirche. Endlich 8. das Ziel oder die christliche Vollkommenheit. Der Schluß giebt eine klar gefasste Uebersicht der Ergebnisse, und in ihr tritt scharf heraus, was auch der Verf. anderwärts selbst betont, daß diese geschichtliche Darstellung eigentlich eine Darlegung ist, wie weit die erörterten Gedanken Calvin's der Theologie Alb. Ritschl's entsprechen oder nicht. Selbstverständlich ist die in enge Grenzen gewiesene Anzeige einer anwendenden Schrift nicht der Ort zur Auseinandersetzung mit jenen Grundsätzen, oder zu einer Untersuchung darüber, wie weit dieselben mit den Gedanken der Reformatoren übereinstimmen oder sich an diese anknüpfen lassen; daher begnüge ich mich mit dieser Charakteristik des theologischen Verfahrens.

Am lehrreichsten erscheinen die Ausführungen über den Dekalog, die *poenitentia* und die Selbstverleugnung; zumal der Nachweis, daß Calvin die Gültigkeit des Gesetzes andeutungsweise durch das Heilsbewußtsein begründet, und die *mortificatio* mit dem Evangelium verknüpft. Doch bleibt auch hier der Eindruck, daß es zu keinem Bilde der Anschauung Calvin's aus deren innerstem Zuge heraus und aus einem Gusse kommt, weil er auf ihm fern liegende Gesichtspunkte hin verhört wird. Calvin hat, wie mir scheinen will, nicht nur ‚die Abzweckung der ersten Tafel (des Dekal.) auf die zweite nirgend klar bestimmt‘, sondern seine theologische Grundanschauung fordert eher das umgekehrte Verhältniß; und von der Zusammengehörigkeit der Religion und Sittlichkeit hat ihm die Erkenntniß nicht nur ‚vorgeschwebt‘, sondern sie bestimmt deutlich alle seine Aussagen; nur hat er freilich die heute beliebte Verhältnißbestimmung beider nicht geahnt. Am auffälligsten ist jenes Auseinanderklaffen des angewandten Schema und der behandelten Denkweise bei der Erörterung des ‚Zieles‘; vergeblich wird bei Calvin nach einer hohen Schätzung des Begriffes ‚Vollkommenheit‘ gefucht; derselbe ist den Reformatoren ein untergeordneter, ihnen nur durch die Polemik gegen die *perfectio evangelica* d. h. die katholische Vollkommenheit nach Maßgabe der *concilia evangelica* an die Hand gegebener. Dagegen vermißt man in der Darstellung eine Behandlung der Hoffnung, welche in Calvin's Erörterungen eine bedeutende Stelle einnimmt und dahin weist, wo er das Ziel des neuen Lebens suchte. (Das in die zu Grunde gelegte Partie der *institutio* eingefügte Cap. *de meditatione futurae vitae* findet, so weit ich sehe, z. B. keine Verwerthung.)

Der Verf. hat doch wohl in der Durchführung wie in der Fragestellung S. 5 übersehen, daß es für Calvin ‚einen Gegenstand der Ethik‘ deshalb überhaupt nicht gab, weil er eine Ethik in bestimmter Unterscheidung von der Dogmatik nicht kannte; weil ihm die methodischen Gesichtspunkte dafür abgingen. Sonst hätte er

sich wohl begnügt, über die von dieser Stellung seines Autors unabtrennbaren Mängel der Auffassung eine zusammenfassende Kritik zu geben, nicht aber Schritt für Schritt an dessen Ausführungen einen Maßstab angelegt, dem gegenüber sie eben incommensurabel sein müssen. Calvin behandelt die Gegenstände der Ethik nicht als theoretischer Ethiker, sondern als belehrender Seelsorger und rechnet darum überall mit gegebenen Größen des inneren Lebens, ohne sie psychologisch zu untersuchen.

Diese Ausstellung hebe ich hervor, weil ich auf dem eingeschlagenen Wege nicht die erwünschte Förderung geschichtlicher Kunde erwarten kann. Indem ich auf die weitere Erwähnung einzelner Anstände sowie einzelner schätzenswerther Belehrungen verzichte, wiederhole ich den Dank für die Emsigkeit, mit welcher von dem Verf. jedem die Wege gebahnt sind, der sich durch eigene Beschäftigung mit Calvin's Schriften eingehender über seine sittlichen Anschauungen unterrichten will.

Halle a. S.

M. Kähler.

Leyser, Dr. J., Joachim Heinrich Campe. Ein Lebensbild aus dem Zeitalter der Aufklärung. Mit Portrait (in Lichtdr.). 2 Bde. Braunschweig 1877, Vieweg & Sohn. (IX, 420 u. 412 S. gr. 8.) M. 14. —

Je mehr die Kirche aufgehört hat, ein abgeschlossener und fertiger Organismus zu sein, dessen Bedeutung und Recht als selbstverständlich allgemein anerkannt wird; je mehr sie befreit sein muß, alle durch ihr Wesen geforderten und gestatteten Mittel zu sammeln und zu gebrauchen, um im Zusammenwirken mit unterstützenden und im Kampfe mit widerstrebenden anderweiten Kräften des socialen Lebens als der kräftigste Factor der sittlichen Cultur sich zu behaupten und geltend zu machen: desto weniger darf auch die kirchliche Wissenschaft innerhalb der herkömmlichen Schranken einer abgeschlossenen Fachgelehrsamkeit sich halten, vielmehr muß sie, eingedenk des apostolischen Wortes „Alles ist euer“, mit allen in der menschlichen Gesellschaft wirkenden Mächten in lebendiger Fühlung bleiben und vor allem den an sie zunächst angrenzenden Gebieten des geistigen Lebens, wie der Literatur und der Pädagogik, eine thätige Aufmerksamkeit widmen. Und so wird es ja wohl nicht als Contrebande angesehen werden, wenn Besprechungen von literarischen Erzeugnissen aus solchen Gebieten in den Spalten der Theologischen Literaturzeitung erscheinen.

Bei dem Namen J. H. Campe denken wohl die meisten gleich an Robinson Crusoe und sind versucht, den Verfasser dieser und anderer Kinder- und Jugendschriften, weil er ihnen eben nur in dieser Eigenschaft bekannt ist, zu unterschätzen. Das vorliegende Werk dagegen beweist, daß der Mann unter seinen Zeitgenossen eine höchst bedeutende, einflußreiche und ehrenvolle und dabei wohlverdiente Stellung einnahm. Am schlagendsten wird dies durch den fast den ganzen 2. Band einnehmenden Briefwechsel bezeugt, welcher in einer großen Zahl meist bisher ungedruckter Briefe eine sehr werthvolle Gabe bietet und in welchem beispielsweise neben vielen Größen zweiten und dritten Ranges, Kant und mit Ausnahme Goethe's sämtliche Heroen unserer neueren classischen Literatur, Klopstock, Wieland, Lessing, Herder und Schiller, vertreten sind. Besonders zahlreich sind die Briefe der beiden Humboldt, welche dem Lehrer ihrer Kindheit ihr Leben lang ein pietätsvolles und dankbares Andenken bewahrten. Aber auch Correspondenten fürstlichen Standes, wie Carl Wilhelm Ferdinand von Braunschweig, Friedrich Wilhelm II. und Prinz Louis von Preußen, der edle Leopold Friedrich Franz von Dessau u. a., fehlen nicht. Dieses und anderes handchriftliche Material wurde dem Verf. durch Campe's Nachkommen zur Verfügung gestellt, welche „ein möglichst genaues und vollständiges Lebensbild ihres Ahn-

herrn zu besitzen und damit ein Denkmal kindlicher Liebe am Grabe eines guten und vielgeliebten Menschen aufzurichten“ wünschten. Leyser war auf seine Arbeit durch seine Schrift über Bahrds Vorbereitung (Karl Friedrich Bahrds, der Zeitgenosse Pestalozzi's, sein Verhältniß zum Philanthropismus und zur neuern Pädagogik. Ein Beitrag zur Geschichte der Erziehung und des Unterrichts. Zweite verbesserte Auflage. Neustadt a. d. H. 1870), und nachdem er hier das „enfant terrible“ der Aufklärung und des mit ihr zusammenhängenden Philanthropismus behandelt hatte, war ihm die erfreulichere Beschäftigung mit dem edelsten Vertreter jener Richtung und Bestrebung wohl zu gönnen. Denn als solchen dürfen wir Campe neben Salzmann unbedenklich bezeichnen: jener hat vorzugsweise als pädagogischer Schriftsteller, wie dieser vorzugsweise als praktischer Erzieher den Grundsätzen der philanthropistischen Pädagogik den besonnensten und reinsten und darum auch fruchtbarsten Ausdruck gegeben. Daß nun in der späteren Schrift manche, zum Theil wörtliche Reminiscenzen aus der früheren vorkommen, mag man natürlich finden; aber die in der Schrift über Bahrds (S. 4) gebrauchte Bezeichnung der Xenien von Goethe und Schiller als „der Blitzstrahlen des jovischen Doppeladlers“ kommt uns doch nicht so schön und treffend vor, daß wir mit dem Verf. das Bedürfnis empfinden, sie in dem Buch über Campe (I, S. 337) wörtlich wiederholt zu sehen. Ueberhaupt ist es dem Verf. nicht durchweg gelungen, seine Diction von phrasenhafter Ueberschwenglichkeit frei zu halten. Es hängt dies mit dem allzu panegyrischen Charakter seiner Darstellung zusammen, welcher sich theils aus der Freude erklärt, nach der früheren Beschäftigung mit einem wenig lobenswerthen Subject es nun mit einem Manne zu thun zu haben, an welchem wirklich viel zu loben ist, theils aus der Bestimmung des Buches, zugleich ein Denkmal der Familienpietät zu sein. Schon das oft gebrauchte und mißbrauchte „He was a man“ u. s. w., welches Hamlet seinem Vater nachruft, ist nicht die richtige Unterschrift unter dem Bilde eines Mannes, zu dessen vorherrschenden Charakterzügen eine leicht erregbare Empfänglichkeit gehört, eine nervöse Reizbarkeit, welche ihn eben die Arbeit mit der Feder dem unmittelbar in das Leben eingreifenden praktischen Handeln vorziehen ließ, und bei aller Klarheit und Entschiedenheit, womit er seinen Standpunkt vertrat, doch eine vorsichtige Milde. Noch weniger aber paßt es zu Campe's Wesen, wenn er im Schlusssatz des 1. Bandes als „der Held der Geistesfreiheit“ präconisirt wird. Das mag von Lessing gelten, denn zum Helden- thum gehört einmal ein großes und umfassendes Ziel, dann ein mächtiger Widerstand und endlich eine gewaltige Kraft in dessen siegreicher, oder doch trotz aller Gefahren ausdauernder Bekämpfung. Campe aber hat, abgesehen von seiner vorübergehenden Schwärmerei für die französische Revolution, gegenüber den großen Bestrebungen schöpferischer Genialität sich wesentlich ernüchternd verhalten und einen beschränkten Kreis für sein Interesse und Wirken sich abgegrenzt, so daß er zu Goethe in Karlsbad einmal sagen konnte: „Ich habe vor den Fähigkeiten Ihres Geistes allen Respect! Sie haben in verschiedenen Fächern eine erstaunliche Höhe erreicht. Aber, sehen Sie, das sind alles Dinge, die mich nichts angehen, und auf die ich gar nicht den Werth legen kann, den andere Leute darauf legen.“ In dem Wirkungskreise aber, welchen er als seine eigentliche Domäne ansah, begegnete ihm kaum ein Widerstand, sondern allseitige Zustimmung. Und in den Anfechtungen, welche ihm seine Begeisterung für die Pressfreiheit und die französische Revolution zuzog, fand er an der wirklich heldenmüthigen Ehrenhaftigkeit und Gerechtigkeit seines Herzogs einen so kräftigen Halt, daß er seines durch eigene Tüchtigkeit erworbenen Ansehens und Wohlstandes bis an sein Ende sich erfreuen konnte. Uebrigens ist Leyser einer nüchterneren Betrachtung seines Helden

nicht unzugänglich, und die Schwächen und Einseitigkeiten der von diesem vertretenen Aufklärung und ihrer utilitaristischen Pädagogik verkennt er keineswegs. Aber wenn Andere dieselbe Freiheit sich nehmen, geräth er in Eifer; und so begegnet er S. 246 den Bedenken, welche damals von Kästner und neuerdings von Dahlmann gegen die allzugroße Condescendenz der philanthropistischen Pädagogik erhoben worden sind, mit einer kurz absprechenden Antikritik, auf welche jene Beiden wohl kaum eine andere Erwiderung gehabt haben würden, als im Sinne von Goethe's: „Und wer mich nicht verstehen kann, der lerne besser lesen!“ Wir meinen, der Verf. hätte besser gethan, anstatt Campe auf eine Höhe zu erheben, nach welcher diesen selbst nicht trachtete, das Vergängliche und Bleibende in seinem Streben und Wirken klarer zu scheiden, und anstatt sein individuelles Leben allzusehr auf den daraus sich bildenden Niedererschlag von allgemeinen Grundätzen zu beziehen, gründlicher in die Besonderheit und in die vielverzweigten interessanten und folgenreichen Verbindungen dieses wirklich edeln und schönen persönlichen und gefelligen Lebens einzugehen. Das biographische Denkmal würde darum nicht weniger ansprechend und ehrenvoll ausgefallen sein; denn Campe ist eine Persönlichkeit, welche das volle Licht der Wahrheit vertragen kann.

Aber der Verf. hat sich durch die ganze Anlage seines Werkes erschwert oder unmöglich gemacht, der Aufgabe einer wahren Biographie gerecht zu werden. Die individuellen Erlebnisse Campe's und seine Leistungen in einzelnen Fächern und Lebensgebieten hat er nicht in jener lebendigen Verbindung behandelt, in welcher beides in dem Leben eines Menschen wirklich vorkommt und z. B. von Haym in seiner Biographie W. v. Humboldt's, von W. Herbst in seiner Biographie Vossens auf musterhafte Weise dargestellt worden ist; sondern er hat beides getrennt. Die sechs Abschnitte, in welche der 1. Band zerfällt, führen die Ueberschriften: 1. Biographisches (S. 3); 2. Zur Religion und Theologie (S. 91); 3. Die Pädagogik (S. 135); 4. Der Jugendschriftsteller (S. 227); 5. Zur Reinigung und Bereicherung der deutschen Sprache (S. 259); 6. Der Held der Geistesfreiheit (S. 353—420). Indem so der wesentliche Ertrag dieses Lebens aus dem Rahmen der eigentlichen Biographie herausgesetzt wird, mußte diese nothwendig zu dürftig gerathen; dagegen ist die Darstellung der Fachleistungen, durch die stete Beziehung auf die concreten Lebensverhältnisse, mit welchen jene zusammenhängen, nicht mehr eingeschränkt, vielfältig zu breit geworden. Insbesondere ist der Bericht über die Art und Weise, in welcher Campe an der Sprache Wieland's, Herder's, Goethe's, Vossens und Kant's herumgeschulmeister hat (S. 266—336), in dieser Ausführlichkeit um so mehr ein *hors d'oeuvre*, als diese pedantische Kritik größtentheils gar nicht von Campe selbst, sondern von seinen Mitarbeitern herrührt und zugleich die allerschwächste Seite seiner literarischen Thätigkeit bildet. Uebrigens zeigen die den 7. Abschnitt (den 1. des 2. Bandes, S. 1—55) bildenden „Poetischen Versuche“, daß Campe der Sinn für Poesie, deren kühneren Flügen er zu folgen verschmähte, keineswegs fehlte, wenn auch in der dünnen Luft der Aufklärung das Gefühl dafür sich verflüchtigt hatte, daß die parodistische Behandlung zweier unserer trefflichsten Kirchenlieder ein ethische wie ästhetische Geschmacklosigkeit ist. Der 8. Abschnitt (S. 57—412) bringt dann zu gutem Schluss den brieflichen Nachlaß, oder vielmehr aus mehr als vierhundert Briefen, welche Campe's Nachlaß umfaßt, eine Auswahl von etwa hundert. Eine Notiz über diejenigen Correspondenten, welche in dieser Auswahl keine Berücksichtigung gefunden haben, wäre doch wünschenswerth gewesen; und verwunderlich ist, wie in der Biographie keiner eingehenderen Bemerkung über J. N. Böhl von Faber, so hier keinem Briefe von ihm zu begegnen. Dieser hochbegabte Zögling Campe's, der

Johannes im Robinson, war und blieb ihm und seinem Hause am allerinnigsten verbunden, auch nachdem er 1813 zur römischen Kirche übergetreten war — wohl nicht obgleich, sondern eben weil er in seiner Jugend keinen anderen Religionsunterricht als den der philanthropistischen Aufklärung empfangen hatte. Die Lebensskizze von ihm, welche eine geistvolle und edle Frau aus der Campe'schen Familie „nach seinen eigenen Briefen“ verfaßt hat (Hamburg 1858), hätte wenigstens für die Biographie das erforderliche Material geboten, falls in dem Nachlaß keine Originalbriefe von Böhl sich mehr vorfinden. Sonst wäre zu den kurzen biographischen Notizen, welche Leyser den Briefen der einzelnen Briefsteller vorausgeschickt hat, hie und da ein Notabene, zu setzen. Es klingt doch sonderbar, wenn es in einem Buche von beinahe 1000 Seiten, dessen Abfassung zur Sicherstellung bibliographischer Bemerkungen wahrlich Zeit genug liefs, II, 117 von Herder heißt: „Die ‚Briefe zur Beförderung der Humanität‘ erschienen unseres Wissens zu Riga 1793 bis 1797“. Den S. 130 erwähnten Franz Ferdinand von Kleist (1769—1797) mit dem bekanntlich 1759 bei Cunnersdorf gefallenen Dichter des Frühlings zu verwechseln, der mit dem damals erst dreizehnjährigen Campe schwerlich correspondirt haben kann, war keine Gefahr; eher wäre vor der Verwechslung mit Heinrich von Kleist (1767—1811) zu warnen gewesen. Der Freiherr von Knigge aber würde sich gewiß selbst höchlich verwundert haben, wenn er sich wegen seines stürmischen und ruhelosen Aufklärungseifers mit Hutten verglichen gesehen hätte, wie S. 157 geschieht. — Abgesehen davon, daß I, S. 339, Anm. 1: VII statt VIII zu lesen sein wird, sind mir Druckfehler nicht aufgestoßen, und was ich in Erfüllung der Recensentenpflicht auszustellen hatte, soll die Anerkennung nicht ausschließen, daß der Verf. durch das dargebotene Material wie durch dessen Verarbeitung über eine in ihrer Zeit hervorragende und bis heute fortwirkende Persönlichkeit mannigfaltige Belehrung giebt, die nur noch ausgiebiger und erfreulicher sein würde, wenn Manches, was jetzt vereinzelt dasteht, lebendig verbunden wäre und wenn durch ferneres Eindringen in die damaligen Zeitverhältnisse wie in Campe's Lebensbeziehungen die Darstellung einen tieferen Hintergrund und einen belebteren Vordergrund gewänne, wozu eine neue Auflage Gelegenheit geben möge. Die musterhafte Ausstattung, welche man an den Erzeugnissen der Verlagshandlung gewohnt ist, durfte bei diesem Werke am wenigsten fehlen, und ein vortreffliches photographisches Portrait des Ahnherrn dient ihr zur besonderen Zierde.

Leipzig.

G. Baur.

Herbst, Wilh., Johann Heinrich Voss. 2 Bde. in 3 Abtheilgn. Leipzig 1872—76, Teubner. (XI, 342; VII, 364 u. VI, 357 S. gr. 8.) M. 22. —

Was wir in der Biographie Campe's von Leyser zu desideriren hatten, das ist in dem vorliegenden Werke geleistet, dessen Verf. sich schon durch seine vor Kurzem in 4. Auflage erschienene Lebensbeschreibung des Wandsbecker Boten (Gotha, F. A. Perthes, 1878) als ein Meister in diesem Fache bewährt hat. Ueberall merkt man, daß der Verf. seine bezüglichen Studien nicht erst *ad hoc* gemacht hat, sondern daß er in der Zeit, aus welcher er uns eine bedeutende Persönlichkeit vorführt, längst heimisch geworden ist und darum aus dem Vollen schöpft und seinen Stoff vollständig beherrscht. Das überaus reiche gedruckte und handschriftliche Quellenmaterial ist auf das sorgfältigste zusammengetragen und benutzt. Niemals wird eine Lücke im Zusammenhang der Thatfachen durch allgemeine Redensarten verhüllt, sondern überall fühlt man den festen Boden urkundlicher Begründung unter den Füßen, und von Band zu Band macht sich die im Einzelnen sorgsam ergänzende

und nachbessernde Hand bemerklich, unterstützt von Mitforschern, wie vor allen dem kundigen, zuverlässigen und jederzeit hilfbereiten C. Redlich in Hamburg. Aber trotz seiner Treue auch im Kleinsten bringt uns der Verf. nicht in die Gefahr, vor lauter Bäumen den Wald nicht zu sehen. Die Belege und die zum Theil sehr umfassenden Mittheilungen aus ungedruckten Quellen sind in die Anhänge verwiesen (I, S. 257—342; II, 1, S. 253—364; II, 2, S. 223—334), und so kann man dem klaren und belebten Fluß der schönen Darstellung selbst mit ungestörter Theilnahme folgen. Dagegen wird Vofsens persönliches Leben auf der einen Seite und auf der andern die äussere Umgebung und geistige Atmosphäre, in welcher er gelebt und gewirkt hat, und ebenso was er einerseits erlebt und andererseits für Mit- und Nachwelt geleistet hat, nicht getrennt von einander, sondern stets in seiner lebendigen Wechselbeziehung vorgeführt. Dadurch ganz besonders hat sich Herbst die Lösung der nicht leichten Aufgabe möglich gemacht, über Vofs ein nach allen Seiten hin gerechtes Urtheil zu fällen und dem Schwanken, in welches auch sein Charakterbild durch der Parteien Haß und Gunst gerathen ist, ein Ende zu machen. Die mannigfaltigen Verdienste des trefflichen Mannes, insbesondere der nicht hoch genug zu schätzende Einfluß, welchen er durch seine Homerübersetzung auf die Entwicklung unserer Nationalliteratur geübt hat, werden in das verdiente Licht gestellt, daneben aber auch die Schranken aufgezeigt, welche seinem Talent und Wirken gesetzt waren, und die Schwächen, durch welche dieses beeinträchtigt wurde.

Die gerechte Beurtheilung und Scheidung von Licht und Schatten wirkt insbesondere wohlthuend in den für Theologen interessantesten Abschnitten der Biographie, welche von dem Verhältnisse zwischen Vofs und Stolberg handeln (vgl. besonders II, 1, S. 215—251; II, 2, S. 183 ff. und die dazu gehörigen Belege in den Anhängen). Freilich 'die Acten dieses geistigen Processus werden ewig unvollständig bleiben' (II, 1, S. 232). Was aber von Acten vorliegt, das hat der Verf. mit eben so viel Unparteilichkeit als eingehendster Gründlichkeit zu Rathe gezogen. Es geht daraus hervor, daß bei Stolberg's Uebertritt die in dem Wesen der 'alleinseigmachenden' Kirche einmal mit Nothwendigkeit liegende propagandistische Tendenz doch auf planvollere und umfassendere Weise vertreten war und mitwirkte, als die dabei besonders beteiligten Frauen, sogar die Fürstin Gallitzin, selbst wissen mochten; und insofern hatte Vofs bei all seiner übertriebenen und übertreibenden Furcht vor jesuitischen Gespenstern doch recht gesehen. Auch zeigt sich, wie man die Abneigung der Protestanten gegen die Andersglaubende verdammende Exklusivität der römischen Kirche damals schon zu beschwichtigen suchte durch jene mystische Lehre von der unbewussten Zugehörigkeit zur katholischen Kirche und 'von der Hoffnung der Akatholiken auf die Seligkeit, falls sie ohne ihr Verschulden als redlich Irrende außerhalb der Kirche ständen' (II, 1, S. 228), eine Lehre, welche, wenn man sie näher prüft und fester anfaßt, sich als völlig werth- und inhaltslos erweist. Doch wir müssen wegen des Einzelnen auf das Buch selbst verweisen, in welchem man lernen kann, wie man die Mißbilligung des persönlichen Verhaltens von Vofs nicht in eine Rechtfertigung von Stolberg's Schritt, und die Mißbilligung dieses nicht in eine Rechtfertigung der verletzenden Leidenschaftlichkeit des Gegners umschlagen lassen darf. Vofs befaßte einmal nicht die Fähigkeit, in die Individualität und das Gemüthsbedürfnis Anderer sich zu versetzen, um was er nicht gutheissen konnte, wenigstens zu erklären und zu entschuldigen, sondern er machte sein Glaubensbekenntnis zu Gott, Tugend und Unsterblichkeit, in welchem, vom Geiste der Zeit geleitet, sein Protestantismus wesentlich aufging, zum Maßstabe der Beurtheilung für jedes andere religiöse Leben und Bedürfnis. Die ein-

gehende und klare Darlegung und Beurtheilung der auf diesen Punkt bezüglichen Verhältnisse macht auch hier das Lebensbild, welches uns geboten wird, zugleich zu einem reich belehrenden und trefflich orientirenden Zeitbild, indem der Verf. das Leben des einen Mannes stets in seiner Beziehung zu den geistigen Interessen und Kämpfen und zu der so lebhaften literarischen Thätigkeit jener hochwichtigen Periode darstellt, und so den erfreulichsten Beleg liefert für das Wort Goethe's (warum schreibt der Verf., wo er nicht citirt, sondern selbst redet, herrschend 'Goethe?'): 'Wer das Besondere lebendig faßt, erhält zugleich das Allgemeine mit'.

Leipzig.

G. Baur.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Steinschneider, M., Catalog der hebräischen Hdschn. in der Stadtbibliothek zu Hamburg u. der sich anschliessenden in anderen Sprachen. [A. u. d. T.: Cat. d. Hdschn. in d. Stadtbibl. zu H. 1. Bd.] Hamburg, O. Meißner. (XX, 220 S. gr. 8.) 6. —
- Caffel, P., Das Buch Esther. Ein Beitrag zur Gesch. des Morgenlandes. Aus d. Hebr. übersetzt, histor. u. theol. erläutert. I. Abth. Im Anhang: Die Uebersetzung d. 2. Targum. Berlin, Rothberger & Co. (XXIV, 306 [2] S. gr. 8.) 6. —
- Hergenröther, J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. 2. Bd. 2. Abth. [A. u. d. T.: Theol. Bibliothek XV.] Freiburg i. Br., Herder. (S. 481—1112. gr. 8.) 7. —
- Grundt, F., Kaiserin Helena's Pilgerfahrt nach dem heil. Lande. Programm d. Gymn. z. heil. Kreuz. Dresden. (XII S. gr. 4.)
- Kohn, S., Mardochai ben Hillel. Sein Leben u. seine Schriften, sowie die v. ihm angeführten Autoritäten. Nebst 6 bisher unediten hebr. Beilagen unter Benutzg. handschriftl. Quellen hrsg. Breslau, Koebner. (XXXII, 159 S. gr. 8.) 3. —
- Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter bis zur Mitte des 13. Jahrh. 2. Bd. 4. Aufl. Berlin, Hertz. (IV, 447 S. gr. 8.) 8. — (cplt.: 15. —)
- Baumgarten, M., *Lutherus Redivivus* oder die kirchliche Reaction, ihre Gefahr u. ihre Ueberwindung. Frankfurt a. M., Heyder & Zimmer. (256 S. gr. 8.) 4. —
- Egger, F., *Propaedeutica philosophica-theologica*. Tom. I. Brixen, Theol. Verlags-Anstalt. (VI, 391 S. gr. 8.) 4. 80.
- Schwane, J., Specielle Moralthologie. I. u. 2. Thl., od. die Lehre v. den Tugenden u. Pflichten d. Menschen in seinem Verhältniss zu Gott u. zu sich selbst. Freiburg i. Br., Herder. (IV, 320 S. gr. 8.) 5. —
- Riggenbach, Ch. J., Jesus Christus, der Erfüller v. Gesetz u. Propheten. [Aus: 'Kirchenfreund'.] Basel, Bahnmaier. (16 S. gr. 8.) — 50.
- Vom Heiligthum der Ehe u. der Bedeutung der kirchlichen Trauformel. Ein Zeugnis, gerichtet an die evangel. Christenheit, insonderheit an die Mitglieder der preuss. Synoden. Halle, Fricke. (62 S. gr. 8.) 1. —
- Couard, H., Das Neue Testament forschenden Bibellefern, insbesondere auch den Lehrern der evangel. Jugend in Schule u. Sonntagschule, durch Umschreibung u. Erläuterung erklärt. 2. Bd.: Der Brief Pauli an die Römer. Potsdam, Stein. (192 S. gr. 8.) 1. 50.

Literatur des Auslandes.

- Hecker, W., De Israelieten en het monotheïsme. Groningen, P. Noordhoff. (IV, 68 p. gr. 8.) f. 0,90.
- Dyserinck, J., De Psalmen uit het Hebreeuwsch op nieuw vertaald, en met aantekeningen en eene inleiding voorzien. Haarlem, Erven Loosjes. (LXXII, 249 p. roy. 8.) f. 4. —
- Belsheim, J., Codex Aureus sive quattuor evangelia ante Hieronymum Latine translata. E codice membranaceo partim purpureo ac litteris aureis inter extremum quintum et iniens septimum saeculum, ut vi-

- detur, scripto qui in regia bibliotheca Holmiensi asservatur. Nunc primum examinavit atque ad verbum transcripsit et edidit J. B. Partem sumptuum suppeditavit societas scientiarum Christianensis. Cum V tabulis. Christiania, P. T. Mallings. (LVI, 384 p. gr. 8.) 11 kr. 25 øre.
- Viborg, K. F., Apostelsagaen påny oversat og forklaret. 1ste Hefte. Odenfe, Hempelske Bogh. (48 p. 8.) 50 øre.
- Robertson, J. C., Materials for the history of Thomas Becket, archbishop of Canterbury. Vol. 3. London, Longmans. (586 p. 8.) 10 s.
- Sacchi, F., I tipografi ebrei di Soncino: studi bibliografici. Cremona, tip. Ronzi e Signori. (68 p. 8.)
- Catalogus der boeken en handschriften van de bibliotheek der Remonstrantsche gemeente te Amsterdam [door Joannes Tidemann]. Amsterdam, Y. Rogge. (VIII, 121 p. gr. 8.) f. 1, 50.
- Moussinot, Voltaire et l'église. Paris, Sandoz et Fischbacher. (18.) 1 fr. 25.
- Slotemaker, L. H., Afscheidsgroet aan de Nederlandsche hervormde kerk. Uitgesproken in de groote kerk te Arnhem 24 Maart 1878. Arnhem, K. van der Zande. (21 p. post 8.) f. 0,25.
- Tiele, C. P., en L. H. Slotemaker, Toespraken gehouden bij de inwijding der Remonstrantsche gemeente te Arnhem, op zondag 7 April 1878. Arnhem, K. van der Zande. (32 p. post 8.) f. 0,30.
- Roth, Sr., J. W. F., Kan een christen weten of hij uitverkoren is tot de zaligheid? of de leer der praedestinatie — voorbeschikking — verkiezing en verwerping aan de heilige schrift getoetst en onderzocht. Utrecht, J. Bijleveld. (28 p. gr. 8.) f. 0,25.
- Abbot, Ezra, A bibliography of the doctrine of a future life. Comprising 4977 books relating to the nature, origin, and destiny of the soul; titles classified and arranged chronologically, with notes and indexes of authors and subjects. New edition. New York, Widdleton. (8.) # 2.
- Alger, W. R., A critical history of the doctrine of a future life. New edition with six new chapters on the destiny of the soul (and a complete bibliography of the subject . . . by Ezra Abbot). New York, Widdleton. (1017 p. roy 8.) # 3. 50. hf. cf. # 6.
- Tyler, W. S., The teaching of Christ respecting the duration of future punishment. New York, A. D. F. Randolph. (39 p. 12.) # 0. 30.
- Regnani, F., La filosofia cattolica moderna e medio-evale in ordine alla questione cosmologica dell'essenza dei corpi: dissertazione IIa. Roma 1877, tip. Sinimberghi, [lib. Paravia]. (286 p. 8.) L. 4.
- Duilhé de Saint-Projet, Apologie scientifique du christianisme. Discours d'ouverture de l'université catholique de Toulouse. Toulouse [1877?], imp. Privat. (39 p. 16.)
- Oosterzee, J. J. van, Practische theologie. Een handboek voor jeugdige godgeleerden. 2e dl. Utrecht, Kemink en zoon ([2] XII, 352 p. roy. 8.) f. 3, 60.
- Halévy, J., [Lettre sur le texte araméen dit de Carpentras] (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 1, S. 206, 207).
- Remarques sur le décret de Gratien d'après Thomassin (Analecta juris pontifici nov.-déc. 1877).
- Freeman, E. A., Froudes Life and Times of Thomas Becket. Part III (Contemporary Review June, p. 474—500).
- Gafs, Zur Gesch. der Ethik. Vincenz von Bauvais u. das Speculum morale. II (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 332—365).
- Goldfahn, Rückerstattetes Gut (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai, p. 223—227).
- Duruy, G., Texte de la bulle d'excommunication lancée par le pape Paul IV Caraffa contre la famille Colonna. Confiscation de ses biens héréditaires (Revue Historique Mai—Juin, p. 121—128).
- Kolde, T., Innere Bewegungen unter den deutschen Augustinern u. Luthers Romreise (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 460—472).
- Luther u. sein Ordensgeneral in Rom in den Jahren 1518 u. 1520 (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 472—480).
- Ritfchl, A., Ein Nachtrag zur Entflebung der luth. Kirche (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 366—385).
- L'Église réformée de Paris sous Henri II; ministère de François Morel [1558—1559] (Société de l'histoire du Protestantisme français 15 mars).
- Ritfchl, A., Georg Witzels Abkehr vom Luthertum (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 386—417).
- Scartazzini, Le procès de Galilée et la moderne critique allemande [S. verflucht, neue Gesichtspunkte hierüber aufzustellen] (Revista Europea 1 dic., 1 e 16 genn., 1 apr.).
- Vaughan, Scottish Influence upon English Theological Thought (Contemporary Review June, p. 457—473).
- Leonid, Der Briefwechsel Peters des Ersten mit dem Patriarchen Adrian (Russisches Archiv [russisch] 1878, 1).
- Schenkel, D., F. W. J. Schelling u. seine Bedeutung f. d. neuere Theologie (Prot. Kirchztg. 21, Coll. 426—437).
- Fischer, Die schottischen Missionen (Allg. Missions-Ztschr. März u. Apr.).
- Sswerbejew, A. D., Das griech.-orthodoxe Christentum im Orient. Drei im Jahre 1848 zusammengestellte Notizen (Russisches Archiv [russisch] 1878, 1).
- N. M. W., Innocenz, Erzbischof von Cherson u. Taurien. 1800—1807. Eine biogr. Skizze (Das alte Russland [russisch] 1878, 2).
- Friedrich, J., Cardinal Manning's True Story of the Vatican Council. Part. III (Contemporary Review June, p. 520—542).
- Leroy-Beaulieu, A., Un roi et un pape. II. Pie IX et le saint-siège (Revue de deux mondes 15 mai, p. 388—422).
- Die römische Curie über das Verhalten der russischen Regierung gegenüber der kath. Kirche [1877] (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai—Juni, p. 428—446).
- Wagner, L., Das Begräbnisrecht der Regularen (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai—Juni, S. 385—390).
- Maas, H., Der neueste Schulconflict im Großherzogthum Baden (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai—Juni, p. 396—427).
- Lamers, G. H., De leer van het geloofleven. Erne dogmatische studie (Nieuwe Bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte II, 3, p. 125—196).
- Janet, P., A Fresh Attempt to Reconcile Determinism with Moral Freedom (Contemporary Review June, p. 445—456).
- Hope, A. J. B. B., and Mayor, Future Punishment [papers on Farrar's book] (Contemporary Review June, p. 545—568).
- Farrar, Eternal Hope: a Reply to Many Critics (Contemporary Review June, p. 568—587).

Aus Zeitschriften.

- Philippi, F. W. M., Das Zahlwort Zwei im Semitischen (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 1, S. 21—98).
- Neuville, De, L'Éthnologie et le 10e chap. de la Genèse (Revue des questions historiques Avril).
- Tiele, C. P., Bladen uit de geschiedenis der oude godsdiensten. I. De diereidienst der Egyptenaars (Theol. Tijdschr. Mei, p. 261—278).
- Wiedemann, A., Geschichte der 18. egypt. Dynastie bis zum Tode Tutmes III. II. Tutmes III (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 1, S. 113—152).
- Kuenen, A., Bijdragen tot de critiek van Pentateuch en Josua. V. De godsdienstige vergadering bij Ebal en Gerizim (Theol. Tijdschr. Mei, p. 297—323).
- Graetz, H., Die Tempelpalmen (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai, p. 217—222).
- Dyserinck, J., Kritische Scholien bij de Vertaling van het Boek der Psalmen (Theol. Tijdschr. Mei, p. 279—296).
- Schlottmann, K., Zur semitischen Epigraphik. V. Metrum u. Reim auf einer ägypt.-aramäischen Inschrift (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 1, S. 187—197).
- Hausrath, Zur N. T. Zeitgeschichte [über H. Schiller: Problem der Tacituserklärung] (Prot. Kirchenztg. 19, Coll. 388, 389).
- Schürer, E., Julius Africanus als Quelle der Pseudo-Justin'schen Cohortatio ad Graecos (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 319—331).
- Moeller, Krit. Ueberlicht üb. d. dogmengesch. Arbeiten aus den Jahren 1875—1877. I. Arbeiten zur patr. Dogmengesch. II. Zur Dogmengesch. d. Mittelalters (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 418—449).
- Nöldeke, T., Christlich-palästinensische Inschriften. Mit 1 Tafel. (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 1, S. 199, 200).
- Zahn, T., Zu Makarius von Magnesia (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 3, S. 450—459).
- Halévy, J., Le déchiffrement des inscriptions du Sufa. Avec 2 planches (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 1, S. 167—176).
- Mordtmann jr., J. H., Einige Bemerkk. zu Herrn Müller's 'Himjarischen Studien' (Ztschr. der Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 1, S. 203—206).
- Ein neuer himjarischer Fund (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 1, S. 200—203).

Recensionen.

- Angelis, P. de, Praelectiones juris canonici. I, 1—2 (v. F. Vering: Lit. Handw. 224).
- Chamard, F., Les églises du monde romain (v. B. Aubé: Revue Historique Mai—Juin, p. 152—164).
- Demimuid, Pierre-le-Vénérable ou la vie et l'influence monastiques au douzième siècle (v. B. P.: Revue Historique Mai—Juin).
- Drummond, J., The Jewish Messiah (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Mei, p. 354—369).
- Dyserinck, J., De Psalmen (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Mei).
- Felfenthal, B., Zur Proselytenfrage im Judenthum (v. B. Felfenthal: Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai).
- Ferguson, J., The Temples of the Jews (Saturday Review 11 May).
- Fischer, E. L., Heidenthum u. Offenbarung (v. B. Neteler: Lit. Handw. 224).
- Gautier, L., La perle précieuse de Ghasâli (v. H. Thorbecke: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 1).
- Kähler, M., Das Gewissen. I (v. H. Creuer: Allg. Missions-Ztschr. Apr.).
- Kaufmann, D., Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilos. des Mittelalters (v. Frankl: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 1).
- Kraehe, E., Bibelkunde des N. T. (v. A. Sabatier: Revue critique 21).
- Löwy, A., and M. Friedländer, Publications of the Society of Hebrew Literature. 6 vols. (Saturday Review 25 May).

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 13.

22. Juni 1878.

3. Jahrgang.

Lange, Grundriss der theologischen Encyclopädie mit Einschluss der Methodologie (Lemme).

Godet, Commentaire sur l'Evangile de Saint Jean, Tome II et III, 2. édition (Mangold).

Luthardt, Das johanneische Evangelium nach seiner Eigenthümlichkeit geschildert und erklärt, 2 Thle, 2. Aufl. (Mangold).

Bauer (Bruno), Christus und die Cäsa- ren, der Ursprung des Christenthums aus dem römischen Griechenthum (Overbeck).

Burk, Die Jugendzeit der christlichen Kirche (Möller).

Burk, Die christliche Kirche im Uebergang von der griechisch-römischen zur germanischen Welt (Dorf.).

Stromberger, Berthold von Regensburg (Möller).
Manning, Die wahre Geschichte des Vatikani- schen Concils, autorisirte Uebersetzung (Plitt).

Kreibitz, Die Veröhnungslehre auf Grund des christlichen Bewusstseins dargestellt (Kraufs).

Bienengräber, Die Liebe ist des Gesetzes Er- füllung, Predigten (Kraufs).

Lange, Ob.-Konfist.-R. Prof. D. J. P., **Grundriss der theo- logischen Encyclopädie** mit Einschluss der Methodolo- gie. Heidelberg 1877, C. Winter. (IV, 232 S. gr. 8.) M. 4. —

Die lebhafteste literarische Bewegung in der Bearbeit- ung der theol. Encyclopädie, die durch Schleiermacher's kurze Darstellung des theol. Studiums angeregt war, ist mit dem Ausgang der vierziger Jahre verlaufen; seitdem ist in Deutschland keine theol. Encyclopädie von Be- deutung mehr erschienen. Das Interesse an der Einheit und dem Zusammenhang der theol. Disciplinen wich dem überwiegenden Sinn für Detailforschung. Nur so ist es zu erklären, dass Hagenbach's Encyclopädie in ihren immer wiederholten Auflagen, die allen Bedürfnissen zu- genügen schienen, fast einzig das Feld beherrschen konnte. Denn so trefflich und brauchbar dieses Buch auch sein mag, so ist doch jedem Kundigen klar, dass es den methodischen Ansprüchen an eine wissenschaftliche Encyclopädie nur theilweis entspricht. Aber Hagen- bach, der sich hierüber keinen Täuschungen hingab, verfolgte eben nicht bloß einen rein wissenschaftlichen, sondern auch den praktischen Zweck, Studirenden ein bequemes Handbuch zur Einführung in das theol. Studium zu bieten, in der ausgesprochenen Absicht, Schleiermacher's kurze Darstellung zu popularisiren. Kam es ihm also nicht darauf an, zur Fortentwicklung der Wissenschaft einen bedeutenden Beitrag zu geben (f. 8. Aufl. S. 105), so hätte es wohl schon lange einer mehr wissenschaftlichen Neubearbeitung der Encyclopädie be- darf, die gegen jene unter vorwiegend praktischen Ge- sichtspunkten stehende Arbeit Hagenbach's ein Gegen- gewicht bieten könnte. J. P. Lange, in dessen Schrift eine schädliche Fortwirkung Hagenbach's zu Tage tritt, insofern ihm das Bild einer wissenschaftlichen Encyklo- pädie einzig durch das Vorbild Hagenbach's gegeben ist, scheint für das angegebene Bedürfnis keine Empfindung gehabt zu haben; die Verbindung der wissenschaftlichen Aufgabe, die Einheit der theol. Wissenschaft darzustellen und zu entfalten, mit dem praktischen Zweck, angehen- den Theologen fachgemäße Anleitung zu geben, gilt ihm für die Encyclopädie als selbstverständlich (f. S. 7). Kein höheres Ziel hat er sich für seine Arbeit gesteckt als das, Hagenbach's Buch zu ergänzen (f. S. IV).

Diese Ergänzung fällt nun eigenthümlich genug aus: dass sie wesentliche Lücken oder Mängel jenes Buches aus- füllte, kann man nicht sagen; und dass sie daselbe nicht außer Cours zu setzen geeignet ist, beweist J. P. Lange durch seine ständigen Verweisungen auf Hagenbach (na- mentlich in den Literaturangaben), die wie ein rother Faden die ganze Schrift durchziehen. Ja in einzelnen

Partien ist J. P. Lange von seinem Vorgänger und Ge- währsmann derartig abhängig, dass diese ohne die Zu- hilfenahme desselben fast unbrauchbar werden. Um den Beweis hierfür zu haben, vergleiche man nur die Geschichte der Encyclopädie, für deren Dar- stellung Studien, die über Hagenbach hinausgingen, nicht zu Tage treten. Wenn Hagenbach, nachdem er von Bearbeitungen der Encykl. für Holländer und Franzo- sen gesprochen hat, fortfährt: „Schleiermacher'schen Prin- cipien folgt auch die schwedische Encyclopädie von Probst H. Reuterdahl zu Lund“, so ersetzt J. P. Lange das durch den Satz: „Die schwedische (*sic!*) Encyclopädie schrieb der hervorragende schwedische Theologe Reuterdahl“. Und statt der Sätze: „Nach der Mitte des 18. Jahrh. gab sich unter den deutschen Ka- tholiken mehr und mehr eine freiere Bewegung zu er- kennen; so Denina (1758), Gerbert (1764), Braun (1777), Brandmayer (1783) und Rautenstrauch (1781), und auf eben der Stufe, auf der wir in der protest. Kirche Nöf- felt, Planck, Niemeyer finden, steht in der kath. Kirche der gelehrte Herausgeber des Josephus, Fr. Oberthür“, schreibt J. P. Lange: „Mit der rationalistischen Periode des Protestantismus läuft katholischerseits die Josephinische parallel (Denina, Gerbert, Braun, Brandmayer, Rauten- strauch); einen würdigen Schluss dieser Periode macht Fr. Oberthür“, wobei ihm das Versehen begegnet, der josephinischen Richtung Schriften zuzuweisen aus einer Zeit, da diese noch gar nicht existirte, theilweise von Männern, die dieser in keiner Weise zugezählt werden können. (Namentlich über Gerbert und seine Encykl. vgl. Werner, Gesch. der kath. Theol. S. 179 ff.)

Im Anschluss an Hagenbach (und andere Encyklo- pädiker) stellt sich J. P. Lange die Aufgabe, die Metho- dologie in Zusammenhang mit der Encyclopädie zu be- handeln; und weil ihm die Erkenntnis abgeht, dass die Verbindung beider, wie sie Hagenbach giebt, einzig praktische Brauchbarkeit, niemals aber theoretische Nothwendigkeit beanspruchen kann, sieht er einen be- sonderen Vorzug seines Buchs in dem Verfahren, die Methodologie der Encyclopädie als einen integriren- den Theil einzuordnen, und verbindet sie unter dem Ti- tel „das Werden der subj. Theologie“ (als zweite Abtheil- ung) mit dem „Werden der obj. Theol.“ (= Entstehung der theol. Wissenschaft, als erster Abth.) unter dem ersten allgemeinen Theil der Encyclopädie. In der Eintheilung der speciellen Encyclopädie macht sich jedoch J. P. Lange von Hagenbach los, indem er das ganze Gebiet der theol. Wissenschaften in historische und didaktische Theologie zerlegt. Unter die erstere fällt: 1) „Die Ge- schichte der Heilsoffenbarung zur Grundlegung des Reichs Gottes“, 2) „Die Urkunden der Heilsoffenbarung oder die

heilige Schrift und ihre Auslegung', 3) 'Die Kirchengeschichte'; unter die zweite: 1) Dogmatik, 2) Ethik und 3) praktische Theologie. Wenn gleich diese Zusammenfassung der prakt. Theol. mit Dogm. und Ethik dadurch, daß jetzt auch die praktische Theol. systematische Form habe, also nicht einer 'systematischen Theol.' gegenübergestellt werden könne, nicht genügend begründet ist, wird Lange hierin doch wohl viele Nachfolger finden. Aber in der historischen Theologie ist eine Dreitheilung, welche die Geschichte der Heilsoffenbarung und die Behandlung der Offenbarungsurkunden als gleichgeordnete Theile neben die Kirchengeschichte stellt, entschieden zu verwerfen, umsomehr, da auffallender Weise die biblische Geschichte unter den zweiten Theil gestellt wird. Die Lange'sche 'Geschichte der Heilsoff.' zur Grundlegung des Reichs Gottes' kann unmöglich noch neben der 'biblischen Geschichte' den Werth einer selbständigen theol. Wissenschaft beanspruchen. Und wieder die Grenze zwischen der exegetischen Theol. und der Kirchengeschichte ist bei J. P. Lange eine verschwommene: das Leben Jesu und die Geschichte des apostol. Zeitalters erscheint bei ihm unter beiden Gebieten. In seiner Einteilung der Kirchengeschichte aber fällt neben vielem Anderen hauptsächlich das auf, daß der Gesch. der Verfassung das Kirchenrecht zugezählt wird, welches weder in die Kirchengeschichte gehört noch in die Theologie überhaupt. Lange's Einteilung der Dogmatik ist bekannt. Nach Analogie derselben (philos., positive oder kirchliche und angewandte Dogm.) baut er auch seine 'ethische Trilogie' auf: philosophische, christliche und angewandte Ethik. Und da nun die philosophische Ethik, die den ersten grundlegenden Theil der ethischen Trilogie bilden soll, doch der Behandlung des Sittlichen, welche die ethischen Systeme der Philosophie geben, nicht gleichgeordnet werden kann, gelangt J. P. Lange zu der monströsen Unterscheidung einer theologischen philos. Ethik und einer philosophischen philos. Ethik. Der 'angewandten Ethik' aber (1) ethische Sphären, Statistik, 2) ethische Heilsprincipien, Therapeutik, 3) ethische Polemik, 4) ethische Irenik) gebührt eben so wenig der Rang einer eigenen theol. Disciplin wie der angewandten Dogmatik.

Die schriftstellerischen Manieren und Eigenthümlichkeiten J. P. Lange's sind zu bekannt, als daß sie hier noch charakterisirt zu werden brauchten. Doch kann ich nicht unterlassen, gerade in Bezug auf die Encyclopädie besonders zu bemerken, daß in dieser Wissenschaft, in der die Ableitung aus den ersten Principien schlechterdings erforderlich ist, eine 'Voraussetzungslosigkeit', die von Anfang an aus einem den erheblichsten Bedenken unterliegenden fertigen Besitz heraus redet und dem Leser zumuthet, die Behauptung statt des Beweises zu nehmen, am wenigsten an der Stelle ist. Statt, wie es nothwendig wäre, den Aufbau des theol. Systems von den einfachsten Grundlagen aus vor unsern Augen sich vollziehen zu lassen, giebt J. P. Lange fast durchweg nur eine skizzenhafte Zusammenstellung der Resultate seiner Anschauungen über die verschiedenen Disciplinen. Ein harmonisches Gesamtbild der theol. Wissenschaft erhalten wir nicht. Und selbst in den einzelnen Partien des Buchs läßt die aphoristische Behandlung des Stoffs es nicht zu der wünschenswerthen Klarheit und Deutlichkeit kommen (vgl. z. B. das S. 98. 99 über die Einleitungswissenschaft Gesagte). Während gewisse Lieblingsgedanken (wie der von den in der Theologie mehr zu beachtenden Synthesen', die fortwährend postulirt werden, ohne daß jemals deutlich bestimmt würde, was man sich dabei denken soll, und welches wissenschaftliche Recht ihnen vindicirt werden kann) immer wiederkehren, streift die abrupte und zerrissene Darstellungsweise vieles nur andeutend, was entweder gar nicht berührt oder gründlicher besprochen werden müßte. So ist das Buch wenig geeignet, dem Anfänger zur Einführung und Orientirung zu

dienen; angehende Theologie-Studierende, für die es doch bestimmt ist (S. IV), könnte es nur verwirren. Und demjenigen, der mit dem Stoff vertraut ist, wird der methodischen Mängel wegen eine zusammenhängende Lectüre des Buchs kaum zugemuthet werden können, zumal da Stellen, bei denen sich nichts Geordnetes denken läßt, sehr zahlreich sind. Als Beispiele solcher Stellen führe ich nur an S. 3: 'Möchte man überhaupt die Synthesen in der Theologie mehr beachten. So ist z. B. der Sonntag eine verkannte Synthese: das religiös-ethische Humanitätsgesetz des Dekalogs verbunden mit dem theokratischen Kultusgesetz. Gleiches gilt von der Synthese des Realen und Idealen. So sagt der richtige moderne Domine: Jesus ist gestorben, aber nicht auferstanden, Christus ist auferstanden, aber nicht gestorben. Am meisten wird die Synthese des gottmenschlichen Lebens mißhandelt'. S. 99: 'Wir dürfen sie (die Einleitungswissenschaft) wohl mit Recht als Universalexegese betrachten; sie ist die synthetische Exegese *καὶ ἐξοχήν*'. S. 169: 'Die philosophische Dogmatik hat die symbolische Bedeutung des Philosophenmantels der alten Apologeten (Aristides, Justinus) zu verwirklichen'. Daß das Buch viele treffliche Gedankenblitze und eine Fülle geistreicher Bemerkungen im Einzelnen enthält, soll hierbei ausdrücklich anerkannt werden.

Breslau.

L. Lemme.

Godet, Prof. Dr. F., Commentaire sur l'Evangile de Saint Jean. Tome II. et III. 2. édition. Neuchâtel 1877, Sandoz. (XI, 528 u. 637 S. gr. 8.) M. 18. —

Godet, Prof. Dr. F., Commentar zu dem Evangelium Johannis. 2. Thl. 2., völlig umgearb. Ausg. Deutsch bearb. von Pfr. E. R. Wunderlich. Vom Verf. autoris. deutsche Ausg. Hannover 1877 u. 78, Meyer. (XII, 595 S. gr. 8.) M. 10. —

Godet hat seine in dem I. Bde der 2. Aufl. seines Commentars durch eine eingehende Behandlung der Johanneischen Frage ausführlich begründete Gesamtschauung über das 4. Ev. (Vgl. Theolog. Literaturz. 1876 S. 367 f.) in den bald darauf erschienenen beiden Bänden seines Werkes, welche die Auslegung des Johanneischen Ev. in sorgfältiger Neubearbeitung mittheilen, im Einzelnen folgerichtig durchgeführt. Das 4. Ev. ein Werk des Lieblingsjüngers zur Ergänzung, bzw. zur Richtigmachung des synoptischen Berichts; sein Inhalt geschöpft aus der persönlichen Erinnerung seines Verfassers auch in seinen Christusreden und seinen Aussagen über die Person Christi, deren Eigenart nicht auf den Einfluß des Alexandrinismus oder Gnosticismus zurückzuführen ist; seine Haltung geschichtlich mit praktischer Tendenz; denn nach einem einfachen, sachgemäßen Plan, der dem thatfächlichen Verlauf des Lebens Jesu unter dem vorwiegenden Gesichtspunkt einer Schilderung der Methode und der Erfolge bzw. Nichterfolge seiner Wirksamkeit entspricht, soll sein Verfasser hauptsächlich das niedergeschriebene haben, was ihn selbst zum Glauben an die Messianität und göttliche Würde Jesu geführt hat, um dadurch den Glauben der christlichen Gemeinde in dieser Richtung zu stärken: das sind die kritischen Resultate, welche Godet Abschnitt für Abschnitt und Vers für Vers des Evangeliums als Ergebnisse der unbefangenen Auslegung desselben zu erhärten versucht. Sogar den *Appendix* des Evangeliums c. 21, 1 — 23 glaubt er dem Lieblingsjünger vindiciren zu können; neben der Glosse 5, 4 und dem Abschnitt 7, 53—8, 11, die Godet mit den meisten Kritikern für unechte Zusätze erklärt, sollen seiner Meinung nach nur die beiden Verse 21, 24. 25 nicht aus der Feder des Johannes geflossen sein. V. 24 hält er für eine Erklärung der Freunde des Apostels, welche die Abfassung des Evangeliums durch ihre Bitten veranlaßt haben und mit der Veröffentlichung desselben zu gelegener Zeit betraut

gewesen sein sollen; V. 25 für den Zusatz eines einzelnen Mannes aus diesem Kreise, der, als Depositär der Johanneischen Arbeit übrig geblieben, bei deren Herausgabe dieses Urtheil nicht so sehr zum Lobe des Johannes als des von ihm behandelten Gegenstandes am Schlusse hinzugefügt habe. Godet hält es sogar für möglich (franz. Ausg. III, S. 631), daß dieser Lobredner des Evangeliums der Chiliaist Papias gewesen sein könnte! *Si quelqu'un veut croire une telle histoire . . . qu'il la croie*: mit diesen Worten Godet's, die er freilich in einem andern Zusammenhang gegen die Aufstellungen der kritischen Schule richtet, darf man wohl diese Annahme, für die allerdings auch Tischendorf eintritt, abweisen.

Godet's ruhig gehaltenes und nicht selten geschicktes Plaidoyer für die Authentie des 4. Evangeliums kann indess auch durch seine hier *in extenso* gegebene exegetische Begründung desselben den Referenten nicht bestimmen, anders über die Johanneische Frage zu urtheilen, als er es schon in dieser Literaturzeitung I S. 360 ff. u. 367 f. gethan hat. Dennoch ist der vorliegende Commentar durch eine Reihe bemerkenswerther Eigenschaften ausgezeichnet. Die Auslegung ist durchweg schlicht und bleibt bei dem nächsten und einfachsten Sinne des Schriftworts stehen, ohne der Schärfe und Tiefe zu entbehren; sie ruht auf der sichern Handhabung einer ausreichenden philologischen Bildung und bewährt einen guten Tact in der Constituirung des Textes; denn mit vollem Recht giebt Godet an nicht wenigen Stellen den Lesarten der Constantinopelischen Textrecension vor denen der Alexandrinischen den Vorzug. Zudem hat er nicht ohne Geschick eine ansprechende Gliederung des Stoffes im 4. Ev. nachzuweisen versucht, wie sie seiner Grundanschauung über die objective Haltung und die rein historischen Gesichtspunkte der Darstellung des Evangelisten entsprechen würde. Vor Allem weht aber ein Hauch inniger Frömmigkeit in dem Buche, der den Leser auch da wohlthuend berührt, wo er die Deutungen des Auslegers nicht billigen kann.

Derartige Stellen finden sich nun für den Referenten nicht ganz wenige; so, wenn Godet die Schriftanalogie unvorsichtig anwendet und z. B. die Johanneische Christologie unbefangen durch die Paulinische erläutert, oder, wenn er den aussichtslosen Versuch macht, die Differenzen zwischen dem 4. Ev. und den Synoptikern in Betreff des letzten Mahles und des Todestages Christi durch Umdeutung des synoptischen Berichts im Interesse der Johanneischen Chronologie der Leidenswoche zu beseitigen und dgl. Sie mögen aber an diesem Orte auf sich beruhen bleiben, namentlich auch so weit es sich bei denselben um den schon constatirten Widerspruch gegen ihre im vorliegenden Commentar geübte Verwerthung für den Erweis der Echtheit des 4. Ev. handelt. Nur auf eine für die Erledigung der kritischen Frage besonders wichtige Aufstellung Godet's soll noch näher eingegangen werden. Dieser sagt in der Vorrede (II, S. IX): *Mais — il est impossible aujourd'hui de le méconnaître — la question de l'écrit johannique est dominée par une autre plus grave: celle du Christ johannique*. Man darf also mit vollem Recht Godet's Commentar hauptsächlich darauf ansehen, ob es ihm gelungen ist, den johanneischen Christus auf Grundlage einerseits der Logologie des Evangelisten, andererseits der von diesem gegebenen Darstellung von Christi Leben als eine concrete, faßbare, in den Bedingungen der geschichtlichen Entwicklung sich entfaltende Persönlichkeit zu erweisen. Da muß denn der Ausleger, um Raum für die menschlich-geschichtliche Entwicklung Jesu zu gewinnen, zu der Theorie der Kenotiker greifen, zu diesem unglücklichsten aller dogmatischen Fündlein der modernen christologischen Speculation, das die vollständige Zersetzung des Gottesbegriffes unabweislich zur Folge hat und das überdies im Umfang der Johanneischen Begriffswelt gar keinen Boden finden kann, weil das 4. Ev. sogar das Leiden und den Tod

Christi wesentlich unter den Gesichtspunkt der Verklärung desselben stellt. Aus dem 4. Ev. läßt sich die Anwendung dieser Theorie zur Erklärung der Person Jesu Christi in der That auch nicht erheben; im Gegentheil Züge der Herrlichkeit des Logos-Christus und der menschlichen Bedingtheit Jesu stehen in demselben unvermittelt neben einander, und die Stelle I, 14 stellt nur das fragliche Problem auf, giebt aber keinerlei Fingerzeig zu seiner Lösung. Godet greift deshalb (II, S. 117) auch zu Paulinischen Ausprüchen (2. Kor. 8, 9; Phil. 2, 6 ff.), um seine Theorie als schriftmäÙig zu begründen; aber da rächt es sich, daß er die Paulinische und Johanneische Christologie einfach gleich setzt; der himmlische Mensch kann seine himmlische, der Gottes gleiche Existenzweise aufgeben, ohne daß dadurch das Wesen Gottes alterirt wird; anders wenn das dem Logos zugeschrieben wird. Freilich *omne individuum est ineffabile*, und einen Rest von unaussprechlicher Unerklärbarkeit wird sich religiöser Glaube und theologische Forschung auch in Beziehung auf die Person Christi gefallen lassen müssen; aber wenn jeder Versuch, die Person Christi nach den vom 4. Ev. gegebenen Daten zu erklären, sofern man von der unvollziehbaren Theorie der Kenotiker Umgang nimmt, zur Auflösung des Individuums führt, wird man die Conception einer solchen Persönlichkeit, namentlich im Vergleich mit dem scharf umrissenen Christusbild der Synoptiker, die über Christi Präexistenz Nichts ausagen, nicht auf die objective Berichterstattung eines Augenzeugen zurückführen dürfen.

Bonn.

Mangold.

Luthardt, Domhr. Confist.-R. Prof. Dr. Chr. Ernst, Das johanneische Evangelium nach seiner Eigenthümlichkeit geschildert u. erklärt. 2 Thle. 2. erweit. u. mehrfach umgearb. Aufl. Nürnberg 1875 u. 76, Geiger. (XII, 529 u. XI, 559 S. gr. 8.) M. 13. 60.

Diese „zweite erweiterte und mehrfach umgearbeitete Auflage“ von Luthardt's Hauptleistung auf exegetischem Gebiet unterscheidet sich von seiner ersten Bearbeitung des Johanneischen Ev. hauptsächlich in drei Stücken: neben die Charakteristik des Ev., welche ursprünglich nur von einer die Durchführung ihrer Grundgedanken nachweisenden Auslegung begleitet war, ist jetzt an deren Stelle ein zwar immer noch lobenswerth kurz und präcis gehaltener, aber doch vollständiger Commentar getreten; außerdem ist als neuer Abschnitt eine Erörterung der Echtheitsfrage eingefügt (I, S. 223—250), die mit Recht ebenfalls ziemlich knapp behandelt werden durfte, weil der Verfasser auf seinen Johanneischen Ursprung des 4. Ev. (1874) verweisen konnte; endlich ist die Auseinandersetzung mit abweichenden Ansichten und Auslegungen bis auf die Gegenwart fortgeführt. Daneben hat Luthardt in der Deutung des Einzelnen mannigfach geändert; nicht geändert hat er aber seine Gesamtansicht vom 4. Ev., die wesentlich in der alten Weise begründet und durchgeführt wird; er bewegt sich deshalb auch heute noch in der schon vor 23 Jahren beim ersten Erscheinen seines Buches mit Befremden bemerkten Doppelabhängigkeit von Baur und Hofmann.

An Baur's eingreifender Arbeit über das 4. Ev. hat er sich nämlich über dessen Grundgedanken und die einheitliche Durchführung desselben orientirt; und nicht zum Schaden seines Buches, wie auch Godet (*Comment.* II, S. 9) ausdrücklich bezeugt. Zwar hat er Baur darin rectificirt, daß er im Ev. nicht einen rein idealen Gehalt, die Schilderung des nach streng logischem Gesetz verlaufenden dialektischen Processes der an die Offenbarung Gottes im Wort sich knüpfenden Entwicklung des Glaubens bzw. des Unglaubens sieht; mit gutem Grund faßt er das Ev. vielmehr als eine Darstellung der geschichtlichen Thätigkeit des fleischgewordenen Wortes, die frei-

lich unter dem idealen Gesichtspunkt entworfen sein soll, daß sie, in hohem Grade unbekümmert um den äußeren Verlauf der Geschichte Jesu, um dessen vollständige Mittheilung, oder gar um Ergänzung des synoptischen Berichts, die Offenbarung und Bezeugung bzw. Selbstbezeugung des fleischgewordenen Worts in ihrer ganzen Fülle und Tiefe allein mit Rücksicht auf ihre sittlichen Wirkungen im Unglauben der Welt und Glauben der Jünger zu ihrem Gegenstand gemacht hat; dennoch kommt er damit unter der angegebenen Modification im Wesentlichen auf den von Baur aufgezeigten Grundgedanken des 4. Ev. und in den von ihm statuirten drei Theilen derselben (Jesu der Sohn Gottes c. 1—4; Jesu und die Juden, Jesu im Kampf für den Glauben mit dem Unglauben c. 5—12; Jesu und die Seinen, die Vollendung des Glaubens gegenüber dem sich vollendenden Unglauben c. 13—20. auf die von seinem Gegner nachgewiesene, im Dienste dieses Grundgedankens vollzogene planmäßige Gliederung des Stoffes im johanneischen Ev. hinaus. Noch einfacher liegt die Abhängigkeit von Hofmann; an zahlreichen Stellen, namentlich an allen ausschlaggebenden Punkten der Auslegung, auf denen die apologetische Umbiegung der Baur'schen Auffassung des 4. Ev. beruht, adoptirt Luthardt die Ansichten seines Meisters und Lehrers; wie er z. B. mit Hofmann den Versuch macht (II, S. 442 f.), die johanneische Chronologie der Leidenswoche auf die synoptische zurückzuführen, so will er auch nach dessen Vorgang, allerdings mit einer leichten Wendung des Gedankens, den johanneischen Logos aus jedem Zusammenhang mit dem philonischen herauslösen (I, S. 273) und dgl.

Nun ist es Luthardt immerhin gelungen, durch die Zusammenarbeitung zweier so disparaten Elemente in seinem Buche etwas Neues zu liefern; es fragt sich nur, ob auch etwas Gutes. Er hat es nämlich auf dem angegebenen Wege bei seinem angeborenen Formtalent zu einer in ihrer Weise besonders geschickten und glatt formulirten Vertheidigung der Authentie und Geschichtlichkeit des 4. Ev. sammt deren exegetischen Begründung gebracht, und manche Vorzüge lassen sich seiner Arbeit nachrühmen. Wie er mit Recht überhaupt mehr Fleisch und Blut geschichtlichen Lebens, als Baur in demselben angenommen, im johanneischen Ev. aufgezeigt hat, so kann man sich auch mit seinen Erörterungen über die Integrität desselben einverstanden erklären. Ja, seine Ausführungen über die johanneische Sprache und zum Theil auch über die Darstellung würden geradezu mustergültig sein — sind sie doch in der That dem 4. Ev. mit feinem und liebendem Verständniß abgelauscht! —, wenn sie nicht zugleich in den Dienst einer falschen Apologetik gestellt wären; denn der Verfasser giebt ihnen schliesslich nicht selten die Wendung, daß schon Sprache und Darstellung die Abfassung des 4. Ev. durch den Lieblingsjünger erweisen sollen, weil sie dessen ganzer Art zu fühlen, zu denken und sich zu geben so genau entsprächen. Aber wir kennen ja den Lieblingsjünger in seinem charakteristischen Unterschied vom Donnerfohn der Synoptiker und vom Säulenapostel des Galaterbriefes nur aus dem 4. Ev.; die Harmonie zwischen dessen Sprache und Darstellung und dem Wesen des Lieblingsjüngers würde also auch dann nur natürlich sein, wenn dieser in seiner Eigenart etwa bloß ein Geschöpf des Evangelisten wäre; die einschlagenden Beobachtungen Luthardt's lassen sich also nicht zum Beweise der Echtheit des 4. Ev. verwerten.

Dieses Urtheil wird man aber noch über andere Erörterungen Luthardt's von gleicher apologetischen Tendenz fallen müssen. Das ließt sich freilich Alles so glatt, das wird Alles mit der vollen Plerophorie des Glaubens an die kirchliche Ueberlieferung versichert, da existirt gar keine Schwierigkeit mehr; aber:

Es wohnen friedlich bei einander die Gedanken,
Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen!

So reducirt Luthardt das Selbstzeugniß Jesu von

seiner Person in den Synoptikern und bei Johannes auf die gleiche Formel: „Ich bin es“ (I, S. 246). Aber daß das Ich in dieser Formel bei den Synoptikern und bei Johannes gleichwerthig wäre, hat er doch mit all' seinen geschickten Redewendungen vom Standort der Synoptiker im geschichtlichen Vordergrund der Ereignisse und von der Ewigkeitsseite der Person Jesu, welche das 4. Ev. hervorhebe, so lange nicht erwiesen, als er nicht eine einzige Stelle in den Synoptikern aufbringen kann, in der Jesu ein Zeugniß, ich will nicht sagen dafür, daß der ewige Logos Gottes in ihm erschienen sei, sondern nur dafür, daß er schon vor seiner Erscheinung in der Zeitlichkeit existirt habe, in den Mund gelegt wird. In ähnlicher Weise verwischt Luthardt auch nur in seiner abglättenden Darstellung jeden Unterschied zwischen dem synoptischen und dem johanneischen Täufer, zwei Gestalten, die in Wirklichkeit einander ausschließen. Der geschichtliche Täufer, wie ihn die Synoptiker uns schildern, theilt, ohne über denselben anders als in dem Ernst seiner sittlichen Forderungen und in der ihm schon eignenden Erkenntniß der Person des Messias hinauszugehen, vollständig den Messiasglauben seines Volkes mit royalistischer Ausprägung der Messiasidee; und weil Jesus dieser Idee in seinem Verfahren nicht entspricht, wird er an dessen Messianität irre (Matth. 11, 3; Luc. 7, 19), muß deshalb aber das harte Urtheil über sich ergehen lassen (Matth. 11, 11; Luc. 7, 28), daß der Kleinste im Himmelreich größer als er sei. Dagegen erscheint der Täufer des 4. Ev. von vornherein als der Größte Einer im Himmelreich; er schaut schon bei seinem ersten Zeugniß in das Geheimniß der Vorweltlichkeit der Person des Logoschriftus hinein (Joh. 1, 15, 23); er bezeugt ihn als das Passahlamm, das die Sünden der Welt führend trägt (Joh. 1, 29); er beginnt also seine Mission schon in dem Glauben, zu dem Jesus seine Jünger erst allmählich heranbilden muß und kann deshalb den Anstoss am Messias, von dem die Synoptiker berichten, gar nicht genommen haben, wie denn auch das 4. Ev. von demselben schweigt. Liegen die Verhältnisse so, und sie liegen so, dann wird man sich nicht befinnen, die historische Treue auf Seiten der Synoptiker, eine Umzeichnung der Person des Täufers nach den theologischen Gesichtspunkten seines Verfassers im johanneischen Ev. anzuerkennen. Wie findet sich denn nun Luthardt mit diesen hart auf einander stoßenden Sachen in dem stillen Frieden seiner theologischen Gedankenwelt ab? Da muß *ὅτι πρῶτός μου ἦν* mit Hofmann nicht von der Zeit, sondern vom Rang, nicht: er war eher als ich, sondern: er war mehr als ich, verstanden werden (I, S. 303 ff.), obgleich Meyer und Godet mit vollem Rechte darauf hinweisen, daß diese Fassung am natürlichsten nicht *ἦν*, sondern das Praefens *ἔστιν* verlangen würde; und da sollen wir uns gar (I, S. 320 ff.) Christum als ein Passahlamm denken, das zwar leidet, das aber, weil die Annahme eines sterbenden Messias sich nach Luthardt nicht mit der Denkweise des Täufers verträgt, nicht stirbt. Ein Passahlamm, das nicht stirbt — weder der Täufer, noch der Evangelist ist für einen solchen Gedanken verantwortlich zu machen; nur Luthardt, der diesmal das Wort des Predigers (7, 29): „sie aber suchen viele Künste“, das zwar von allen Menschen gilt, aber ganz besonders eine Warnung für den Exegeten enthält, nicht beachtet hat. Und besonders noch zwei geschichtlich meßbare Größen stehen in Wirklichkeit in einem ausschließenden Gegensatz zu einander, während Luthardt die Gedankenbilder, welche er sich von ihnen macht, in friedlicher Harmonie neben einander wohnen läßt: das ist der tief sinnige, rein geistige, universalistische Inhalt der Christusreden des 4. Ev. einerseits, und andererseits die Empfänglichkeit und das Verständniß, welche der Apostel Johannes, wie ihn die Synoptiker, die Apostelgeschichte und der Galaterbrief uns kennen lehren, solchen Reden, die er uns als Ohrenzeuge überliefert haben soll, allein entgegengebracht haben kann. Lut-

hardt eignet sich das Wort Ewald's an (I, S. 154): „man fühlt es Johannes an, wie ihm jedes Wort heilig war, welches er einft aus Christi Mund gehört, und gerade in der Art und Gestalt, wie er es gehört“. Das mag man immerhin dem Johannes anfühlen, dessen Bild in den Gedanken Luthardt's lebt, dem Lieblingsjünger des 4. Ev., dessen Auge für das tiefste Geistesleben des Logoschriftus erschlossen und in dessen Herz jedes Wort seines Meisters wie ein fruchtbares Samenkorn gefallen sein soll. Aber der Johannes, den uns unbestreitbare historische Documente allein bezeugen, der sich noch auf dem Todeswege Christi (Mark. 10, 35 ff.) von seinem Meister den Ehrenplatz zu seiner Rechten oder Linken in seinem Reiche ausbittet, der als Säulenapostel noch im Jahre 50 wider den gefetzesfreien Universalismus des Paulus für die an Gesetz und Beschneidung geknüpften Praerogative Israels eintritt, der kann nach allen Gesetzen der Psychologie nicht im Stande gewesen sein, im Verkehr mit Jesu Worte, wie sie das 4. Ev. bietet, in sich aufzunehmen, lang ausgefponnene Reden, für die ihm beim Anhören nach den geschichtlich feststehenden Zeugnissen für seine Anschauungen vom messianischen Reich jedes lebendige Verständniß noch gefehlt haben muß; in Wirklichkeit müßte durch Nichtverstehen und deshalb auch Nichtbehalten solch' hoher Worte Jesu ein *damnum irreparabile* für die Berichterstattung über dieselben von Seiten des Johannes herbeigeführt sein, das durch keinerlei spätere Entwicklung desselben, wie man annimmt, wieder ausgeglichen sein könnte.

In seinem ganzen Buche hat Luthardt diese und ähnliche Anstöße für den Referenten nicht zu beseitigen vermocht; und so darf er ja wohl, auch ohne noch einmal auf das ganze Detail der johanneischen Frage an der Hand der Luthardt'schen Arbeit einzugehen, sein Schlusurtheil über dieselbe dahin formuliren, daß es ihr trotz mancherlei Förderungen für das Verständniß des 4. Ev., die wir ihr verdanken, und bei aller Sorgfalt und bei allem apologetischem Eifer und Geschick ihres Verfassers doch nicht gelungen ist, die Entscheidung der kritischen Frage im Sinne der kirchlichen Ueberlieferung aufs Neue sicher zu stellen.

Nur noch zwei Bemerkungen. Luthardt giebt I, S. 170 f. Auseinandersetzungen über seine Auffassung „der Geschichte der neutestamentlichen Lehre oder besser des Wortes Gottes im N. Bund“, die trotz der Ablehnungen, mit denen sie verclaufult werden, als verschämte Concession an die Forderung der neueren Theologie angesehen werden müssen, daß man den verschiedenen Formen und Phasen der geschichtlichen Entwicklung des Urchristenthums, wie sie in den Schriften des N. T.'s zu Tage liegen, in dessen Behandlung gerecht werden solle. Indefs Luthardt coquetirt, dürfte man fast sagen, mit dieser wissenschaftlichen Forderung mehr, als daß er ernsthaft auf dieselbe eingeht. Denn er reducirt die zugestandene Entwicklung allein auf einen geschichtlichen Fortschritt der göttlichen Offenbarung entsprechend der von Gott gewirkten Weiterentwicklung der Kirche durch neu ihr gestellte Aufgaben; dagegen löst er die heiligen Autoren, die Zeugen, Träger und Berichterstatter von dieser Offenbarung, säuberlich aber willkürlich aus diesem Entwicklungsproceß heraus; sie bringen ihr auf jeder Stufe derselben alle dieselbe Empfänglichkeit entgegen und haben auch alle wesentlich dieselbe Erkenntniß derselben; sinnlichere und geistigere Auffassung der Offenbarung, verschiedenartige Formulirung der religiösen Gedankenwelt, die sich an die Heilsthatsachen anschließt, verschieden je nach der Individualität der Schriftsteller oder nach den verschiedenen Bildungselementen, die auf dieselben einwirken, mit einem Wort verschiedene Lehrbegriffe des N. T.'s giebt es nicht. Das ist der tiefste Grund, warum es Luthardt so leicht wird, über die Unterschiede zwischen dem geschichtlichen Johannes und dem Lieblingsjünger, zwischen dem von den Synoptikern über-

lieferten Erzählungs- und Redestoff und den verwandten Bestandtheilen des 4. Ev., zwischen dem synoptischen Christus und dem Logoschriftus u. s. w. hinwegzukommen; alle solche kleinlichen Unterschiede werden gedeckt und erklären sich nach Luthardt durch den im 4. Ev. vorliegenden objectiven Fortschritt der Offenbarung für eine neue Entwicklungsstufe, die der aufblühenden heidenchristlichen Kirche.

Dennoch kämpft Luthardt bisweilen nur noch mit gebrochenen Waffen für die Annahme des geschichtlichen Charakters und der Authentie des 4. Ev. im strengeren Sinne; so macht er z. B. I, S. 400 und II, S. 313 Zugeständnisse in Betreff des Einflusses der Subjectivität des Evangelisten namentlich auf die von ihm nicht referirten, sondern reproducirten Reden, welche trotz aller vorsichtig beigebrachten Bestimmungen über die Grenzen dieses Einflusses die Beweiskraft der angeblich objectiven Kriterien für die Treue der Berichterstattung nicht wenig erschüttern.

Bonn.

Mangold.

Bauer, Bruno; Christus und die Caesaren. Der Ursprung des Christenthums aus dem römischen Griechenthum. Berlin 1877, Großer. (IV, 387 S. gr. 8.) · M. 7. 50.

„Der christliche Heiland und die Träger des römischen Imperatorenthums sind Erzeugnisse derselben Kraft, welche die Ahnungen und immateriellen Güter des Alterthums in eine persönliche, allmächtige Gestalt zusammenzufassen suchte“ (S. 1). Ehe die Christen „mit der Predigt von ihrem Mittler und Gefalbten auftraten, hatte Rom in den Caesaren die Mittler zwischen Himmel und Erde den Völkern hingestellt“ (S. 21). Rom und Alexandrien sind die Urheimat des Christenthums, nicht Palästina; Seneca und Philo seine eigentlichen Stifter, Seneca vor Allem als „Religionsstifter“, ein wirklicher Mitarbeiter am Urchristenthum“ (S. 46). Er ist der wahre Schöpfer des christlichen Messiasbildes (S. 306 vgl. S. 43 f.), er hat „für das christliche Rom den Grund gelegt“ (S. 162), mit ihm haben die Poeten, Rhetoren und Philosophen der ersten Kaiserzeit überhaupt „ein geistliches Rom gegründet, auf dessen Fruchtboden die Grundtypen zu den Sprüchen, die darauf in den Formeln der Evangelien und der paulinischen Briefe unter die Massen des Reichs kamen, gezeitigt sind“ (S. 150). „Die Römer, die von Seneca die Einkehr in das eigene Ich und die Prüfung von dessen Gebrechen und die Steigerung der Lebensregeln zu einem idealen Extrem kennen gelernt hatten, opferten der neueren Weisheit ihrer nationalen Götter und entnahmen dem Judenthum seinen Monotheismus und Gedanken des Gesetzes, um an diesen Einheitpunkt die Erfahrungen und reichen Ausstrahlungen ihres Gemüthes zusammen zu schließen, aber sie brachten in diese krySTALLisirte Welt auch das Seneca'sche Bild des Einen Vollenders, der sich im Leiden der Welt als Opfer bringt und die von der Mühsal des Lebens Beladenen erleichtert und zu sich einladet“ (S. 304). In Summa: das Christenthum stammt aus griechisch-römischem, nicht jüdischem Geiste, beruht auf den idealen Ueberzeugungen des Platonismus und Stoicismus, ist insbesondere aus den politischen Erfahrungen der untergehenden römischen Republik hervorgegangen (f. befond. S. 172) und in ihm concentriren sich alle auf „persönliche Freiheit innerhalb des neu errichteten Weltzusammenhangs“ gerichteten Bestrebungen der beginnenden Kaiserzeit (f. befond. S. 345). Nur traditionelles Vorurtheil verdeckt aber den schon sehr secundären Charakter der neutestamentlichen Schriften und insbesondere deren Abhängigkeit von Seneca und Zeitgenossen. Denn das älteste Stück davon, das Urevangelium, gehört erst dem Anfang der Regierung Hadrian's an, und so hat denn

..

jeder der großen Cäsa- ren von Augustus bis Marc Aurel an der Formation des neuen Glaubens gearbeitet, sofern er einen Charakterzug an das Christusbild der Evangelien abgab (S. 318), wie denn die Evangelien ihr Vorbild an Valerius Maximus und den Kaiserbiographien des Sueton haben (S. 360). Vornehmlich dankt diese neutestamentliche Literatur ihre Entstehung der Opposition gegen die revolutionäre Strömung der Gnosis (vgl. bes. S. 354 f.), eine Opposition, welche freilich besonders schwach und haltlos gerathen ist (f. besond. über das 4. Evang. S. 362 ff.), da diese Literatur von Anbeginn an (schon mit dem Urevangelium S. 366) selbst in dieser Strömung steckt. Jüdisch aber oder juden-christlich ist im Neuen Testament nichts. „Durchaus römisch“ sind insbesondere die Geburtsgeschichten des Matthäus- und des Lucasevangeliums (S. 359 f.), sowie der Petrinismus und in Hinsicht auf das A. T. bestehende Conservatismus der AG. (S. 383), „ein geborener Italer, der in Rom und Alexandrien zu Hause war“, ist der Verfasser der Urevangeliums (S. 360), „ein vom Geiste Seneca's genährter Römer“ der des Matthäusevangelium (S. 355), und verschiedene „geistvolle Männer“ haben sich seit Hadrian etwa 40 Jahre lang mit der Verfertigung der paulinischen Briefe beschäftigt (S. 380). Allerdings ist das Christenthum oder, wie sich der Verfasser ausdrückt, „das Neue, dessen Geburt und Gestaltung seit dem Beginn des 1. Jahrhunderts bis zum Schluss des zweiten sichtbar verfolgt werden kann“, aus der Vermählung des Judenthums und der griechisch-römischen Weisheit hervorgegangen, aber ersteres empfing in diesem Bunde, wie es gab. Das Gemüth des neuen Gebildes kam vom Westen, das Knochengerüst liefert das Judenthum“ (S. 302), nämlich den Monotheismus, während was man sonst namentlich auf Grund des Neuen Testaments zu Gunsten einer Ableitung des Christenthums aus einer „ausschliesslich jüdischen Entwicklung“ anführen mag, ein erst nachträglich durch „Reaction“ auf eine griechisch-römische Wurzel aufgepfropft Element ist. „Von den Tagen des Horaz und Augustus an bis zum höchsten Punkt der Gährung unter Hadrian waren die Juden ein wichtiges Ferment, aber die productive Kraft kam aus dem römisch-griechischen Kreis“ (S. 384).

Das sind in aller Kürze die Grundanschauungen über die Entstehung des Christenthums, welche uns in einer Reihe von Charakteristiken der Regierung der römischen Cäsa- ren bis Marc Aurel und dieser Cäsa- ren selbst in diesem Buche vorgeführt werden, zu dessen gewissenhafter Lectüre, wer die Aufgabe erhält, seine Meinung darüber abzugeben, allerdings Muth und Ausdauer aus der Ueberzeugung schöpfen muss, dass es die Pflicht wissenschaftlicher Kritik ist, das Urtheil der öffentlichen Meinung über einen Schriftsteller als solches nie gelten und es sich nicht verdriessen zu lassen, ihre noch so lange und unbestritten geltenden Verdicts immer wieder zu prüfen. In dem vorliegenden Falle mag auch die Standhaftigkeit etwas Imposantes haben, mit welcher wir einen Schriftsteller eine Reihe von Sätzen, die ihm bis jetzt Niemand hat glauben wollen, ohne die geringste Milderung und um einige Unglaublichkeiten vermehrt, nach mehr als 35 Jahren dem Publicum abermals vorlegen sehen. Gefellte sich nur nicht zu diesem Eindruck der Standhaftigkeit des Verfassers bei diesem Buche alsbald ein ganz entgegengesetzter! Ist nämlich etwas bei dessen Studium peinlich, so ist es der unüberwindliche Zweifel, ob der Verfasser selbst ernstlich glaubt, was ihm sonst Niemand hat glauben wollen. Bei ebenso gründlicher Ueberzeugung, wie sie der Verf. von der Abgunst des Publicums gegen seine Sätze haben muss, kann sich wenigstens Niemand deren Begründung weniger kümmern lassen als er. Die Entstehung des Christenthums aus dem römischen Stoicismus ist eine Hauptthese des Verfassers. Was leistet er nun dafür? Da haben wir wirklich S. 47 ff. ein Capitel über „Seneca im Neuen Testa-

ment“, in welchem wir etwa ein Dutzend völlig zufällig aufgelegener Parallelen zusammengestellt finden, darunter wirklich frappant Analoges (wie z. B. S. 50 Phil. 3, 10 f. vgl. *Sen. Ep.* 6) und total Verschiedenes (wie S. 47 f. 1 Kor. 7, 29 f. vgl. *Sen. Consol. ad Marc.* 10, auf welches Beispiel aber S. 61 entscheidendes Gewicht gelegt wird, und S. 63 1 Kor. 9, 20 f. vgl. *Sen. Ep.* 5) bunt durcheinander, und was sonst an stoischen und christlichen Parallelen im Buch auftaucht, ist vollends gelegentlich und unvollständig. Thatsächlich steht nämlich die Sache so, dass der vom Verf. behauptete Parallelismus von Stoicismus und Christenthum sich tausendfach reicher, feiner und tiefer verfolgen lässt, als in diesem Buche geschieht und sich dabei Gelegenheit zu einer Fülle lehrreicher und wichtiger Beobachtungen und Fragen bietet, von denen der Verf. keine Ahnung verräth. Sein Material ist aber auf jeden Fall schon seiner Dürftigkeit wegen gänzlich ungeeignet Schlüsse irgend welcher Art zu begründen. Hätte er sich doch nur auf die ihm zunächst liegende Frage des Verhältnisses der politischen Ansichten des späteren Stoicismus und der alten Kirche beschränkt. Von den stoischen, die hierher gehören, wird denn wohl auch bald hier, bald dort einiges Zusammenhängende und wirklich Anschauliche mitgetheilt, von den politischen Ansichten der alten Christen gelegentlich ein paar Einzelheiten, welche für sich gar keinen vollständigen Begriff von der Sache geben. Bei Seneca's 73. Briefe werden auch dem oberflächlichen Kenner der altchristlichen Literatur von 1 Tim. 2, 2 an sehr zahlreiche Parallelen einfallen. Dem Verf. fällt bei seinem Citate S. 158 offenbar keine einzige ein, und doch liesse sich schon an diesen Parallelen im Zusammenhange mit dem Verhältniss der alten Christen zum Staate überhaupt die gänzliche Irrthümlichkeit der genealogischen Consequenzen, welche der Verf. aus den Parallelen, welche Stoicismus und Christenthum bieten, zieht und die Originalität der christlichen Askese, welche der Verf. unmittelbar und ursprünglich der stoischen gleich stellt, erweisen. Bei überlegterer Einsicht in diese Fragen wird sich auch dem Philemonbrief die Mißhandlung ersparen lassen, welche ihm der Verf. S. 57 bei Gelegenheit der Besprechung der stoischen Ansichten über Sklaverei zu Theil werden lässt. Prüfen wir sodann das Interesse, welches der Verf. selbst an seinen Behauptungen nimmt, an seiner Erörterung der neutestamentlichen Schriften, deren Entstehung unter den Antoninen das Thema des letzten Abschnittes seines Werkes bildet (S. 345 ff.), so könnte sich der Verf. zur Entschuldigung der Reihe unglücklich leichtfertig hingeworfener Sätze, welche sich hier beisammen finden, auf seine früheren ausführlicheren kritischen Schriften berufen. Allein einmal handelt es sich hier nicht um grössere Ausführlichkeit, da es natürlich dem Leser lieber ist, die Abfassung des Marcusevangeliums durch „einen geborenen Italer, der in Rom und Alexandrien zu Hause war“ in einem einzigen „Satz“ des Verf. behauptet und damit auch begründet zu finden (S. 360), als einen ausführlichen Beweis dafür von so tumultuarischem Charakter entgegenzunehmen, wie die Beweise des Verf.'s in der Regel ausfallen (vgl. z. B. über den Chrestus des Sueton S. 303 f. oder über den Gnosticismus im 4. Evangelium S. 362 ff. u. vieles And.). Ueberdies ist Referenten unbekannt, wo sich der Verf. das Recht erworben hat, die ungeheuerliche Ansicht, dass die Apokalypse „frühestens Mitte der Regierung des Marc Aurel“ verfasst ist, wie uns S. 172. 246. 260 einfach versichert wird, auch für den „geneigtesten“ seiner Leser (vgl. S. 373) als ausgemacht zu betrachten. Endlich aber würde jene Berufung sich als für den Verf. vielmehr verhängnissvoll erweisen. Haben sich die einst von ihm im N. T. gemachten Entdeckungen für ihn selbst als so gänzlich unfruchtbar und der Entwicklung unfähig erwiesen, dass er noch nach 30 Jahren zu nichts Besserem im Stande ist, als sie uns um keine einzige neue

Beobachtung, um keinen einzigen neuen Beweis, um keine einzige lichtvolle neue Folgerung bereichert, in einem summarischen Auszug wieder vorzuführen, so hat der Verf. seine Leser damit wenigstens insofern verpflichtet, als er ihnen die Mühe des Beweises der ursprünglichen Dürre dieser Entdeckungen selbst abgenommen hat. Was soll man aber vom Werth, den für den Verf. selbst seine Ansichten haben, denken, wenn man ihn noch jetzt die alte Schuld, in die er sich gesetzt hat, eine Erklärung der ihm entgegengesetzten christlichen Tradition zu geben, consequent ignoriren sieht? Hat das Christenthum den römisch-griechischen Ursprung, den ihm der Verf. beilegt, wie kommt es, daß er, so weit wir die christliche Tradition verfolgen können, vergessen worden ist? Wie sollen wir uns den tatsächlichen Widerspruch, in dem das Schicksal der Kirche im römischen Reiche vor Constantin sich befindet, erklären? Wie soll man auch nur das Misverständnis deuten, daß der Stoiker Marc Aurel ein Christenverfolger ist? Alles was uns der Verf. über die Caesaren sagt, ist baarer Zeitverlust vor Erledigung dieser für ihn viel dringenderen Fragen. Wie sehr er sie sich hat angelegen sein lassen, geht aus Folgendem hervor. Sieht man von den neutestamentlichen Schriften ab, so ist, unglaublicher Weise, ein Citat aus Justin's größerer Apologie, welche übrigens der Verf., da er sie noch als die 2. citirt, nur in einem antiquirten Drucke benutzt (S. 352, wobei auch Matth. 5, 47 falsch citirt ist), das einzige, welches sich in unserem Buche aus der altchristlichen Literatur findet. Wie die Kirchenlehrer seit Ausgang des 2. Jahrhunderts unter Voraussetzung der Bauer'schen Ansicht über die Entstehung des Christenthums dahin gekommen sind, diesen 'ausschließlich jüdischen Ursprung zum Dogma zu erheben' (S. 317. 357 f.) und dabei die wahren Stifter der Christengemeinde als Kinder des reinen Heidenthums zu behandeln: mit diesem Räthsel muthet der Verf. seinen Lesern zu sich für ihn abzufinden. Ihm selbst fällt es wohl bei seiner Ansicht von der Abhängigkeit des N. T. von Seneca auf, daß dieser niemals darin genannt ist. Was darüber S. 60 bemerkt ist, entschuldigt sich nur damit, daß die einmal erhobene Frage nicht ohne Antwort bleiben konnte. Und damit ist sogar in diesem Falle noch mehr geleistet, als in dem anderen, wo der Verf. die Thatfache nicht unbeachtet läßt, daß die Apokalypse über Nero und dessen Verhältniß zum Christenthum anders denkt als er, sich aber damit in zwei oder drei Exclamationen abfindet (S. 173) und dafür, daß die alte Kirche nicht sieht, was der Verf. sieht, sich mit der nackten Behauptung beruhigt, daß sie 'kein Auge dafür gehabt hat' (S. 172). Eine sehr seltsame Behandlung wird in unserem Buche auch den Christenverfolgungen bis Marc Aurel zu Theil. Die neronische und domitianische gelten dem Verf. für reine Fabeln, über Trajan's Rescript gegen die Christen läßt er wenige Bemerkungen fallen (S. 273), welche zur Erklärung seiner Motive nichts beitragen; später ist von diesen Verfolgungen nicht mehr die Rede; und von Marc Aurel's eigener Ansicht über die Christen hören wir nichts, obwohl uns die Ansichten des Verf.'s über die Selbstbetrachtungen dieses Kaisers durchaus nicht vorenthalten werden (S. 319 ff.). Man darf überhaupt die hegelistischen Antecedentien des Verf.'s nicht vergessen, um zu begreifen, wie es möglich ist, über eine Geschichte so viel zu räsonniren unter Absehen von den Thatfachen, in welchen sie sich darstellt. In Hinsicht auf die christliche Kirche wenigstens versetzt sich unser Buch in der That ungefähr auf den Mond. Bei dieser lustigen Höhe seines Standpunktes begreift man auch die Deutlichkeit, in welcher vor dem Auge des Verfassers die christliche Urgemeinde steht. Da er bei der Gründlichkeit, mit welcher seine Kritik darin aufgeräumt hat, in der Lage ist zu versichern, daß 'nach der heiligen Urgeschichte des Neuen Testaments in der Gemeinde keine jüdischen Namen auftreten'

(S. 384), Seneca und Genossen allerdings aber auch noch nicht in Person dazu zu gehören scheinen, so ist aus dieser Gemeinde ein dunkle anonyme Gesellschaft geworden, über die schon zu viel gesagt ist, wenn sie gelegentlich 'eine spiritualistische Abzweigung der jüdischen Gemeinde' heißt (S. 28), da sich dies mit der Abwesenheit von Juden, von der eben die Rede war, schlecht verträgt, und über welche daher sich sonst allzu deutlich auszulassen man dem Verf. gewiss nicht vorwerfen kann. Sie ist am Ende nur der Schlauch von beliebiger Elasticität, in welchen der Verf. alles für seine historischen Phantasieen Brauchbare gießen kann, weiter nichts, als etwa daselbe für ihn, was ihm zufolge einst das Ding, das man sonst Paulus nennt, für die christliche Gemeinde gewesen ist, nämlich 'das Gefäß, in welches diese Gemeinde neben den Schätzen der philonischen Allegorie alles Brauchbare sammelte, was an den kühnen gnostischen Neuerungen ihren Beifall erhielt' (S. 383).

Mit alledem soll nicht bestritten werden, daß es oft gar keine üble Sache ist, die der Verf. vertritt, wobei nur umfomehr das gänzlich Verfehlt seiner Arbeit zu bedauern wäre. Sehr begründet ist manches in seinen einleitenden Bemerkungen über die Nachteile der 'Theilung der Arbeit' auf dem Gebiete der ersten christlichen Jahrhunderte unter eine 'geistliche' und eine 'weltliche Section', nur daß das vorliegende Buch sehr bedeutende Zweifel darüber bestehen läßt, ob der Verf. insbesondere von der neueren einschlagenden theologischen Literatur die Kenntniß hat, welche ihm eine sichere Begründung seiner Urtheile gestattete. Ganz Recht hat ferner der Verfasser, Verwahrung gegen den superciliosen Ton einzulegen, welcher neuerdings unter den Geschichtsschreibern der Kaiserzeit gegen den römischen Stoicismus für angemessen gilt. In seinen Beschwerden gegen die Kirchengeschichtsschreibung ist dem Verf. wenigstens Ref. gern bereit viel zuzugeben: daß in der That der Antheil des griechisch-römischen Heidenthums an der Entstehung der Kirche bis jetzt sehr unterschätzt worden ist; daß das Nachtgemälde, welches unsere Kirchengeschichten unter der Rubrik des Verhältnisses des Christenthums zum Heidenthume zu eröffnen pflegt, größtentheils conventionell und von wirklichem Inhalt leer ist; daß insbesondere das Verhältniß des Christenthums zu den Moralphilosophien des griechisch-römischen Heidenthums ein noch ungelöstes Problem ist, mindestens sofern es sich hierbei um zwei Strömungen geistigen Lebens handelt, welche, wenn sie auch nicht ursprünglich das Eine Bett gehabt haben, das ihnen der Verf. giebt, doch irgendwie und -wo zusammengekommen sind und in dieser ihrer klar erkannten Vermischung mancherlei Phaenomenen der Geschichte der alten Kirche zur Erklärung dienen; überhaupt, daß dieser Geschichte nur durch eine gute Menge von Paradoxieen immer noch zu helfen ist. Nur daß, wer solche Paradoxieen vertritt, die Aufgabe hat, sie in einer Gestalt vorzutragen, welche ihnen gestattet, allmählich in den Strom allgemeinerer wohlbegründeter Ueberzeugung überzugehen; daß hingegen der Verf. sich kaum auf Einer Seite seines Werkes ernstlich bemühte, das Paradoxe seiner Thefen dem Gebiete des bloß Extravaganten zu entnehmen, ist die eigentliche Beschwerde, welche hier dagegen erhoben wird. Dabei soll Theologen die Lectüre der 7 ersten Abschnitte des Buchs nicht gerade abgerathen werden. Ist es auch ein sehr unvollständiger und zufällig zusammengegraffter Stoff, den man hier vorgelegt erhält, so ist es doch Stoff und zwar solcher, der oft genug zu fruchtbarer Betrachtung anregen kann. Dagegen darf man den 'Abschluß der neutestamentlichen Literatur' überschriebenen Schlussschnitt des Werkes getrost ungelesen lassen. Es ist weiter nichts als der Ballast, den der Verf. auf seiner Lebensfahrt als Schriftsteller einst mitgenommen und inzwischen über Bord zu werfen insofern in der That keine Veranlassung gehabt hat, als gerade diese Spreu ihn nicht ver-

hindert hat, sich ins reine Nichts zu erheben. Um so weniger braucht sich sonst Jemand damit zu beschweren.

Basel.

Franz Overbeck.

1. **Burk, Ob.-Confiſt.-R. Dr. C., Die Jugendzeit der chriſtlichen Kirche**, dem Chriſtenvolke der Gegenwart zur Lehre und Mahnung vorgeſtellt. 7 Vorträge, im Saale der Evang. Geſellſchaft in Stuttgart gehalten. Stuttgart (1875), Buchh. der Evang. Geſellſchaft. (144 S. 8.) M. 1. 20.
2. **Burk, Ob.-Confiſt.-R. Dr. C., Die chriſtliche Kirche im Uebergang von der griechiſch-römiſchen zur germaniſchen Welt**. 12 Vorträge, im Saale der Evang. Geſellſchaft in Stuttgart gehalten. (Fortſetzung von: „Die Jugendzeit der chriſtlichen Kirche.“) Stuttgart 1877, Buchh. der Evang. Geſellſchaft (256 S. 8.) M. 2. —

Dieſe Vorträge, welche einem chriſtlichen Publicum die Geſchichte der chriſtlichen Kirche bis zu Bonifacius' und Karl des Gr. Zeit aufſchließen ſollten und dabei zugleich den praktiſchen Zweck im Auge hatten, daß daraus auch Etwas für das Verſtändniß der kirchlichen Gegenwart und für die Stärkung des Glaubens und der Liebe zur Kirche Chriſti gewonnen werde, ſind dann vom Verf. dem Druck übergeben. Bei dem nicht wiſſenſchaftlichen Charakter der Vorträge glauben wir auf die Erhebung von kritiſchen Einwendungen gegen die hiſtoriſche Auffaſſung des Verf.'s, ſowie gegen einzelne ungenaue und veraltete Angaben verzichten zu ſollen. Hervorgehoben darf aber werden die ſchlichte, im guten Sinne nüchterne Darſtellung, eine geſchickte Gruppierung, eine paſſende Auswahl des Stoffes, eine reichliche und doch ungezwungene Einfügung von biographiſchen Skizzen und ein maßvolles der Schönfärberei abholdes Urtheil.

Kiel.

Möller.

Stromberger, Dr. Chr. W., Berthold von Regensburg, der größte Volksredner des deutſchen Mittelalters. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (XVI, 224 S. 8.) M. 2. 50.

Der Werth dieſer Schrift beſteht in dem die Hauptmaſſe bildenden zweiten Theile deſelben, welcher unter dem Titel „Aus Bertholds Predigten“ und unter den Rubriken 1) Gott und die Schöpfung, 2) der Menſchen Verderbniß und der Verfall der Ordnungen Gottes, Sittenloſigkeit, 3) Chriſtus und die Erlöſung, 4) von den letzten Dingen, eine Blumenleſe giebt, in welcher theils Stellen dem Wortlaut nach mitgetheilt werden, theils abkürzend und mit erläuternden Bemerkungen referirt wird. Wo der mittelhochdeutſche Text mitgetheilt iſt, ſind auch für den damit nicht vertrauten Leſer einige ſprachliche Erklärungen unter den Text geſetzt. Der erſte Theil zerfällt nach einer ſeltſamen Logik unter dem Geſammttitel: Leben des Berthold v. R. in die beiden Abtheilungen A. „Zur Biographie“, B. „Zur Charakteriſtik des Predigers“. Die biographiſche Skizze beſriedigt wenig; iſt im Grunde nicht allzu viel von perſönlichen Erlebniffen zu erzählen, ſo war umſo mehr zu ſorgen, daß die Geſtalt des großen Volkspredigers im Lichte der Zeit und ihrer treibenden Gedanken erſchien; dafür aber thut der Verf. in ſeiner deſultoriſchen Manier recht wenig. „Zur Charakteriſtik des Predigers“ iſt manches Intereſſante locker aneinander gefügt. Natürlich iſt dabei Wackernagel's ſchöne Charakteriſtik des Mannes benutzt, aber auch genannt. Wird nun auch, wer in das Verſtändniß des großen Mannes tiefer eindringen will, andre Führung ſuchen müſſen, als ſie hier geboten wird, und vor allem zu den Predigten Berthold's ſelbſt greifen, ſo mag doch Manchem

mit einer ſolchen Auswahl anziehender Stellen gedient ſein, und in der That, es blättert ſich gut darin.

Kiel.

Möller.

Manning, Cardinal Erzbischof, Die wahre Geſchichte des Vatikaniſchen Concils. Autoriſirte Ueberſetzung von Prof. Dr. Wilh. Bender. Berlin 1877, Verlag der Germania. (166 S. 8.) M. 2. 25.

Der Verf. dieſes Schriftchens war in hervorragender Weiſe theilhaftig nicht nur am vatikaniſchen Concile ſelbſt, ſondern vorzüglich auch an den Vorbereitungen zu demſelben. Inſofern könnte man ja allerdings erwarten, gerade von ihm eine „wahre“ Geſchichte des Concils zu erhalten. Aber andererseits war er wieder bei dieſen Dingen in beſonderer Weiſe ein Parteimann und das muß von vorneherein gegen ſeine Darſtellung bedenklich machen. Dies mag er ſelbſt gefühlt haben; deshalb be- ruft er ſich nicht ſowohl auf ſeine eignen Erlebniffe als auf Gewährsmänner, und zwar für die Vorbereitungszeit auf den Italiener Ceconi, der im Auftrage des vorigen Papſtes eine Geſchichte der Concils zu ſchreiben begonnen hat; für die Verhandlungen ſelbſt auf eine Art Tagebuch Feſſler's, des Biſchofs von St. Pölten, der zum Secretär des Concils ernannt war. So hat er ſcheinbar ganz ſichere Gewährsmänner, und doch weiß jeder, der überhaupt etwas wiſſen will, daß mit dieſer ganzen Zuzufügung nur im Dienſte einer Partei gearbeitet wird.

Fünf Capitel werden uns geboten. Das erſte behandelt die Periode bis zur Publication der Convocationsbulle; das zweite führt von der Convocationsbulle bis zur Eröffnung des Concils; das dritte von der Eröffnung des Concils bis zur Vertheilung des Schema's über die päpſtliche Unfehlbarkeit; das vierte von da bis zur Ver- tagung des Concils; das fünfte endlich behandelt die Unfehlbarkeit des Papſtes und die „vermeintlichen“ Folgen dieſes Dogma's. Das letzte Capitel iſt alſo ein mehr dogmatiſches, nicht ohne Werth für den künftigen Ver- faſſer eines *Examen Concilii Vaticani*, die vier früheren ſind geſchichtliche, und als ſolche, d. h. für das wirkliche Verſtändniß dieſes geſchichtlichen Ereigniſſes, ohne Werth. Neue Angaben bringen ſie nicht und was die Auffaſſung betrifft, ſo iſt ſie eben die eines ſtrengen Parteimannes, eines Ultramontanen von reinſtem Waſſer. Auf den erſten Anblick ſcheint das freilich nicht ſo. Die ganze Schrift iſt ruhig und anſtändig gehalten. Auch da, wo ſie polemifirt, wird ſie nicht heftig oder gar maßlos, wie dieſe Parteiſchriftſteller ſonſt ſo leicht begegnet. Man merkt überall den gebildeten Mann. Sie iſt durchgehend eine Apologie des Concils, aber eine ſolche, welche dem Verf. gar keine Mühe zu machen ſcheint. Es ſieht ſo aus, als brauche er die Vorgänge nur zu erzählen und ſo zu erläutern, um ſie eben damit auch ſchon zu rechtfertigen. Alles Geſchehene kommt zu ſtehen als etwas ganz Selbſtverſtändliches, das gar nicht anders ſein konnte. Dies gelingt dem Verf. dadurch, daß er die ultramontane Weltanſchauung als die einzig richtige, ja unter Verſtändigen allein mögliche ohne Weiteres vorausſetzt. Andere Gedanken, aus denen Einwendungen hervorgehen könnten, werden einfach als die von Nicht- chriſten, ja von Tollhäuſlern behandelt. Auf dieſe ſehr geſchickte Weiſe ermöglicht es der Verf., das Vatikaniſche Concil mit ſeinen Beſchlüſſen als das unſchuldigſte Ding von der Welt hinzustellen. Das „katholiſche Deutſchland“, dem die Ueberſetzung der engliſchen Schrift ge- boten iſt, wird dies natürlich glauben und ſich an der „wahren“ Geſchichte erbauen. Zu befürchten iſt nur, daß auch einige Evangeliſche auf ſolchen engliſch-römi- ſchen Vogelleim gehen. Es giebt derartig Gerichtetete ja auch in Deutſchland, wenn ſchon zum Glück nicht ſo viele wie in England. Für ſolche ſei bemerkt, daß man in dem Buche ſtatt „chriſtlich“ überall „römiſch“ ſetzen

mufs, vgl. z. B. S. 27. Auch S. 29 sei ihnen empfohlen; ebenso S. 100 ff. mit den Bemerkungen über die Reformation, und S. 102 mit der Verherrlichung der Scholastik. Wer dergleichen liest, ohne bedenklich zu werden gegen die ihm hier gebotene ‚Wahrheit‘, nun, der verdient es, von einer solchen Schrift erbaut zu werden.

Erlangen.

G. Plitt.

Kreibig, Pfr. Guft., Die Versöhnungslehre auf Grund des christlichen Bewusstseins dargestellt. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (VII, 423 S. gr. 8.) M. 6. —

In drei Hauptabtheilungen behandelt der Verfasser die Nothwendigkeit der Veröhnung, die Versöhnungsthat und die Folgen der Veröhnungsthat. Die Polemik gegen Ritschl ist so unausgesetzt, dass es den Anschein gewinnt, als ob Kreibig die Anregung zu seinem Buche vorzüglich Ritschl verdanke. Ich überlasse es letzterem, sich gegen Kreibig zu vertheidigen und hebe nur die wichtigsten Punkte nebst einigen bezeichnenden Details hervor, um die Arbeit von Kreibig zu charakterisiren.

Als bündigster Ausdruck der von ihm vorgetragenen Ansicht kann der Satz S. 400 gelten: ‚Das Versöhnende und Genugthuende lag nicht in der Gehoramsleistung, sondern in der Leidenserduldung als solcher; aber indem diese letztere aus einem Gehoramsact entsprang und in stäter Uebereinstimmung mit dem Willen Gottes sich vollzog, war der Herr in seinem Todesleiden die vollendete Erscheinung der Idee des Guten und damit zugleich auch für uns Erlöser‘. Kreibig lässt es sich sehr angelegen sein, zu zeigen, dass die versöhnende Thätigkeit das logische *prius* für die erlösende sei und dass die Versöhnung sich durch ein freiwillig übernommenes Straßleiden vollzogen habe. Trotzdem habe Christus den Zorn Gottes, nach unserm Verf. ein sehr reeller Affect Gottes, nicht eigentlich getragen. In Gethsemane zitterte der Herr nicht sowohl vor dem Tode selbst als vor der Macht der Finsternis, die sich nun an ihm vergreifen sollte. Der die Gottverlassenheit bekundende Ausruf am Kreuz darf weder so wie Schleiermacher, noch so wie Neander es thut, erklärt werden. Christus hatte nur das Gefühl der Gottesnähe nicht mehr und darum rang sich unter Hinzutreten der beängstigenden Umstände des Ortes und der Zeit der schmerzliche Ruf aus seiner Seele. S. 245: ‚Ob dabei der Ausruf mehr auf die göttliche oder menschliche Natur bezogen werden mufs, ob das menschliche Ich des Erlösers den Zusammenhang mit seinem göttlichen Wesen oder das gottmenschliche den innern Wechselverkehr mit dem Vater unterbrochen fühlte, und wie man dafür aus Phil. II 6 ff. das rechte Verständniss gewinnt, bleibt der Christologie zu beantworten überlassen‘.

Dieses an unserer Stelle erduldet Straßleiden Christi bewirkte nach Kreibig einen Umschwung in der Stimmung Gottes selber. S. 292: ‚Das geschichtliche Leiden des Herrn hat in erster Linie eine Wirkung gehabt auf Gott. Es wurde dadurch eine Veränderung Gottes in Bezug auf seine Stellung zur Menschheit herbeigeführt und zwar eine solche, die weder durch ein verändertes Verhalten menschlicherseits noch durch unsere subjective Glaubensstellung, sondern lediglich durch die Versöhnungsthat als solche bedingt und ein für alle Mal geschichtlich vollzogen ist‘. Um die Einwürfe gegen den hiebei zu Grunde gelegten Gottesbegriff zurückzuweisen, wird S. 297 das Dilemma gestellt: wenn es bei Gott keinen Uebergang von Liebe zu Zorn und umgekehrt gebe, so seien die Zeugnisse unfres Bewusstseins, speciell des christlichen, Nichts als subjective Einbildungen; andernfalls aber seien wir gezwungen, in Gott wirkliche Wandlungen anzunehmen, und dies sei die allein christliche Auffassung.

Bei diesen Behauptungen vermissen wir, wie übrigens bei den meisten als kirchlich geltenden Theorien die

Erkenntniss, dass das Neue Testament nicht davon zu reden pflegt, dass Gott veröhnt worden sei, sondern vielmehr davon, dass Gott uns mit sich veröhnt habe, resp. dass wir, *ἐχθροὶ ὀντες*, mit Gott veröhnt worden seien. Diese so sehr häufige Wendung hätte doch wohl berücksichtigt werden dürfen, und dies um so mehr, als sie gerade in lehrhaften Expositionen vorkommt. Was aber die Verwechslung von persönlichen Erfahrungen mit subjectiven Einbildungen anlangt, so ist hierüber kein Wort zu verlieren. Nur das Eine möchte ich noch hervorheben, dass wenn Gott unter dem Einfluss einer andern Persönlichkeit sich befindet, diese über ihm steht, wenn aber das Thun derselben nur auf Veranlassung Gottes selber erfolgt, Gott sich nicht unter ihrem Einflusse verändert, sondern nur dasjenige in ihm vorgeht, was durch ihn selber gesetzt worden ist. Nach Kreibig's Ansicht aber kann man sich der Vorstellung kaum entschlagen, über Gott stehe der Gottmensch, und zur Vollkommenheit, ja sogar zur Vervollkommenung Gottes habe die Menschwerdung und die Versöhnungsthat des Gottmenschen gehört.*)

Dass sich Dasjenige, was Kreibig die moderne Weltansicht nennt, gegen seine Lehren in entschiedener Opposition befinde, soll ihm nicht bestritten werden. Hat er aber das Recht, deshalb von seiner Ansicht immer als von der kirchlich-biblischen zu sprechen und die dagegen sich erhebenden Einwürfe mit dem Verdacht oder gar dem Verdicht der Unchristlichkeit zu belaften? Er selber verwahrt sich S. 207 gegen allen Dokerismus. Mit welchem Rechte? Nach S. 208 soll das sich hinein Denken in fremdes Leiden, das durch die Repräsentationen auf dem Theater hervorgerufen wird, ohne sittlichen Werth sein als ob es neben dem unsittlichen nicht auch ein sittliches afficirt Werden durch das Schauspiel gäbe. ‚Christus erkannte‘, heisst es S. 209, ‚die Sünde eben so, wie sie Gott selbst erkennt‘. Der Unterschied sei nur, dass sie ihm unmittelbar fühlbar geworden und dass er sie nicht bloß wie Gott als das Widergöttliche gerichtet, sondern als der Menschensohn über sie geseufzt habe. Eine Art Bühne war also auch für Christus die in Sündhaftigkeit agirende Menschheit. Persönlich war er ja, nach S. 209, von der Sünde und darum auch von der damit verbundenen Unseligkeit frei. Konnte er sich denn anders als vermittelt der Phantasie in fremde Zustände hineinversetzen? Aber das ist ohne sittlichen Werth, wie uns S. 208 belehrt hat. Wie denkt sich denn Kreibig die psychologische Vermittlung des Empfindens der fremden Sünde im Geiste Jesu? Wir erfahren es vielleicht, indem wir uns über die Leidensfähigkeit des Erlösers durch Kreibig unterrichten lassen. Da hören wir S. 210: ‚Allerdings weifs die evangelische Geschichte Nichts davon, dass Christus vor seinem eigentlichen Todesleiden von den natürlichen Uebeln des Lebens berührt worden sei, und das lag gewifs in Gottes Absicht. Die Mißgeschicke eines Hiob, leibliche Krankheit und Aehnliches, durfte den Heiligen in Israel nicht treffen; nicht einmal eines natürlichen Todes können wir uns ihn sterben denken, weil man ihn dann leicht für den von Gott Geschlagenen hätte halten können, Jes. LIII 4‘. Diese Argumentation lesen wir in dem Abschnitt, welcher ‚das Leiden des Veröhners in seiner geschichtlichen Nothwendigkeit‘ behandelt, und bei solcher Denkweise hält sich Kreibig für frei von Dokerismus, glaubt er den Erlöser als Haupt der Menschheit aufgefasst und dargestellt zu haben.

Dass sich seine eigene Lehre, wenn auch, wie er sich auszudrücken liebt, nicht der Sache nach, wohl aber hinsichtlich des Ausdrucks von der orthodox protestantischen unterscheidet, dass diese wiederum sehr wesentlich von der anselmischen verschieden ist, dass die Scho-

*) Der von mir gewählte Ausdruck ‚Menschwerdung des Gottmenschen‘ ist nicht etwa ein *lapsus calami*.

lastiker und die Kirchenväter die Lehre von der Verführung überhaupt nicht richtig dargelegt haben, das behauptet Kreibitz sehr nachdrücklich. Wie sollen wir uns denn aber das Lieblingsprädicat 'biblisch-kirchlich' erklären, mit dem er eine gewisse Richtung von Theorien, seine eigne vorab darin inbegriffen, als eine einheitliche zusammenfaßt? Stellt wirklich die Bibel die Verführungslehre in allen ihren einzelnen Büchern übereinstimmend dar? S. 198 wagt Kreibitz in Bezug auf die Sünde das Dilemma: 'gleichviel ob bei einer deterministischen oder bei der biblischen Auffassung'. In diesem Dilemma liegt erstlich, daß die deterministische Auffassung der Sünde unbiblisch, und zweitens, daß eine einheitliche biblische Auffassung der Sünde vorhanden sei. Mit einer solchen biblischen Theologie kann ich mich allerdings nicht auseinandersetzen. Ich rechne es zu den sichersten Ergebnissen der geschichtlichen Bibelforschung, daß sich die deterministische und die indeterministische Ansicht mit gleichem Rechte auf die Bibel berufen können, weil die verschiedenen biblischen Schriftsteller selber von verschiedenen Ansichten ausgehen. Der biblische Lehrbegriff ist ungefähr so einheitlich und so vielgestaltig wie der Lehrbegriff des Reformationszeitalters. Speciell den Determinismus betreffend hiesse es Wasser in den Rhein tragen, wenn man erst noch für Paulus z. B. die prädestinarianische Weltansicht nachweisen wollte. Aber freilich wenn überhaupt eine biblisch-kirchliche Lehre herauskommen muß, neben welcher alle andern Lehren unbiblisch und unkirchlich sein sollen, so hat die Exegese eine andere Aufgabe als nur die, den eigentlichen Sinn des Schriftstellers zu erforschen. Was sollte aber unmöglich sein, wenn man wie Kreibitz S. 202 von Christo sagen kann: 'Nur als der Gottmensch endlich war er im Stande, nach geleisteter Genugthuung das in seinem Bewußtsein nie ganz gelöste Band mit dem Vater nicht nur sofort für sich selbst wieder anzuknüpfen, sondern auch etc.' Also ein nie ganz gelöstes Band wird sofort wieder angeknüpft, und dazu bedarf es eines Gottmenschen. Ich enthalte mich jeder Anmerkung hiezu.

Solche unausgedachte Gedanken sind aber bei Kreibitz nicht etwa bloß vereinzelt zu treffen. Um noch ein anderes Beispiel anzuführen, verweise ich auf seine Besprechung der Erbsünde. Er wendet große Mühe auf, um letztere mit der persönlichen Verantwortlichkeit des Menschen in Uebereinstimmung zu bringen. Die directe Zurechnung der Sündenschuld Adam's weist er zurück. Unwillkürlich fühlt man sich zuerst an die placäische Lehre, dann an Zwingli erinnert. Aber feierlich verwahrt sich Kreibitz dagegen. S. 75: 'Für uns ist die menschliche Sünde kein Aggregat aus zwei verschiedenen Bestandtheilen, deren einen wir nur als ein Widerfahrniß von außen her beklagen müßten, während wir den andern uns selbst als unsere Schuld zuzuschreiben hätten, und die deshalb beide einer ganz entgegengesetzten Beurtheilung unterliegen; sondern es ist ein und dasselbe Böse, welches ursprünglich die That und das Eigenthum des Geschlechts und seines Stammvaters, durch persönliche Aneignung That und Eigenthum jedes Einzelnen wird, und für das jeder Einzelne deshalb auch ganz und ungetheilt die Verantwortung trägt'. Sieht denn Kreibitz nicht, daß es keiner persönlichen Aneignung mehr bedarf, wenn das Böse schon ursprünglich That und Eigenthum des Geschlechts ist? und daß, wenn es erst noch persönlich angeeignet werden muß, um Eigenthum jedes Einzelnen zu sein, es dann nicht bloß keine Erbsünde, sondern nicht einmal mehr Erbsünde ist? Sieht Kreibitz nicht, daß sein Gedanke Nichts weiter als eine *contradictio in adjecto* ist? Gerade, weil die Synthese von Erbsünde und persönlicher Verantwortlichkeit, die Kreibitz so viel zu schaffen macht, auch für Zwingli schwierig war, stellte sich Zwingli der überkommenen Theorie auch entgegen; aber Zwingli war ein klarer Denker und nannte darum treffend die Erbsünde ein

Erbübel, von den Voraussetzungen aus, von denen Kreibitz ausgeht, das einzig Richtige. Kreibitz hingegen hüllt seinen Zwinglianismus in Nebelwolken und bietet uns einen Ungedanken dar.

Ich schliesse hier eine allgemeinere Betrachtung an. Bei den meisten neueren dogmatischen Arbeiten und so auch bei Kreibitz macht sich der Mißstand geltend, daß sie von den reformirten Ansichten keine aus eigener Quellenuntersuchung geschöpfte Kenntniß besitzen. Ein Bischof Zwingli, Calvin und Niemeyer genügt noch lange nicht, besonders wenn dieses Bischof nur nach Anleitung von lutherischen Dogmatiken und Symboliken erworben worden ist. Der Lutheraner Schneckenburger sagte, die moderne Theologie sei von reformirten Ideen beherrscht. Er sprach die Wahrheit. Schleiermacher ist nicht bloß seiner Geburt sondern auch seiner Lehre nach reformirt; Ritfchl ist ohne die Reformirten nicht zu verstehen. Auch in den confessionell lutherischen Schriftstellern begegnen wir fortwährend Gedankenverbindungen, welche in Zürich und Genf angesponnen worden sind. Besitzt nun ein Schriftsteller nur lutherisches Quellenmaterial, so entgeht ihm für seine eignen, ihm unbewußt immer vielfach reformirt influenzirten Gedanken die historische Beleuchtung, und so kommt es denn, daß längst verrichtete Arbeit immer wieder aufs Neue und zwar immer wieder ohne sicheren Grund mit dem Erfolg des bloßen Experimentirens gethan wird. Die ganze Arbeit befäße dagegen den festen Unterbau, wenn sich der Dogmatiker zuvor, wie es seine dogmenhistorische Pflicht gewesen, bei den reformirten Systematikern des siebzehnten Jahrhunderts eben so fleißig umgesehen hätte, wie bei den lutherischen Orthodoxen. Speciell Kreibitz würde dadurch in jeder Hinsicht nur gewonnen haben.

Der in dem Buche von Kreibitz herrschenden ethischen und religiösen Gesinnung kann man seine Sympathie nicht verlagern, aber der Mangel an logischer Schulung der Gedanken und die Einseitigkeit in der dogmenhistorischen Orientirung sind zu groß, als daß man sich schliesslich befriedigt fühlen könnte.

Straßburg i. E.

Alfred Kraufs.

Bienengräber, Pfr. Dr. Alfr., Die Liebe ist des Gesetzes Erfüllung. Predigten. Bremen 1878, Müller. (IV, 218 S. 8.) M. 2. 20.

Diese Predigten sind vor einer gewöhnlichen Gemeinde und zugleich vor Strafgefangenen gehalten. Rühmend ist zu erwähnen, daß die Rücksichtnahme auf die letzteren der allgemeinen Erbaulichkeit keinen Eintrag thut. Bienengräber sieht in allen Zuhörern zunächst den Menschen, ohne daß er dem speciellen Weh, wo ihn sein Pfad gerade darauf führt, ängstlich aus dem Wege ginge. Um so ergreifender wirkt es, wenn er auf die Gebrechen der Anstaltsinsassen eintritt. Ueberhaupt ist ein ernster Sinn und eine herzliche Liebe der Grundton dieser Reden.

Sehen wir uns sie aber in Bezug auf Schrifterklärung, Texteserschöpfung und strengen Zusammenhang des Gepredigten mit den zu Grunde gelegten Bibelworten an, so wären manche Ausstellungen zu machen. Auch über die Schemata ließe sich vielfach rechten. Der Verfasser liebt es, statt die Gedanken zu entwickeln, auf dem Wege der Aneinanderreihung, insbesondere der Individualisation und Amplification vorzuschreiten. Auf diesem Wege erblüht aber der Gedankenreichtum selten, und nur zu leicht erliegt man der Verführung, allbekannte Citate und Beispiele zu wiederholen und durch gesuchte Ausdrücke den Mangel an originalem Inhalte zu verdecken. Die Zuhörer, vor welchen diese Predigten gehalten wurden, mögen sich an ihnen erbaut haben; denn aus der Menge der Predigten, welche über die Kirchgänger ergehen, heben sich diese Reden im Allgemeinen

hervor. Ob es aber deshalb nöthig war, sie drucken zu lassen, ist eine andere Frage.

Straßburg i.E.

Alfred Kraufs.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Kleinert, P., Abriss der Einleitung zum Alten Testament in Tabellenform. An Stelle der 3. Ausg. von Hertwig's Einleitungsblln. Berlin, G. W. F. Müller. VIII, 105 [11] S. 4.) 7. —
- Kleimenhagen, H., Die Natur d. Geistes nach der mosaischen Lehre. Leipzig, Baumgärtner. (55 S. gr. 8.) 1. —
- Kratzenstein, E., Die Offenbarung St. Johannis f. das Verständnis der Gemeinde ausgelegt. Halle, Fricke. (VIII, 340 S. gr. 8.) 3. —
- Woker, Ph., Das kirchliche Finanzwesen der Päpste. Ein Beitrag zur Geschichte d. Papstthums. Nördlingen, Beck. (VII, 225 S. gr. 8.) 4. 40.
- Zimmermann, G. R., Ratpert, der erste Zürchergelehrte. Ein Lebensbild aus dem 9. Jahrh. Basel, Schneider. (IX, [I], 245 S. 8.) 3. 60.
- Werner, K., Gerbert von Aurillac, die Kirche u. Wissenschaft seiner Zeit. Wien, Faesly & Frick. (XII, 341 S. gr. 8.) 5. —
- Röhrich, R., Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge. 2. Bd. Berlin, Weidmann. (VIII, 452 S. gr. 8.) 10. — (I. u. 2.: 18. —)
- Exuviae sacrae constantinopolitanae. Fasciculus documentorum ecclesiasticorum, ad byantina lipsana in Occidentem saeculo XIII° translata, spectantium, et historiam quarti belli sacri imperique gallo-graeci illustrantium. II. Genevae.* (Leipzig, Harrassowitz.) (XX, 399 S. gr. 8.) 16. —
- Buceri *Argumenta pro et contra*. Orig.-Mscr. Buceri's, die Gründe für u. gegen die Doppelhe d. Landgrafen Philipp d. Großmüthigen *de anno 1539*, veröffentlicht durch v. L. Cassel, Kay. (IV, 56 S. gr. 8.) 1. 50.
- Druffel, A. v., Der Elsässer Augustinermönch Johannes Hoffmeister u. seine Korrespondenz m. dem Ordensgeneral Hieronymus Seripando. [Aus: Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.] München, Franz. (61 S. gr. 4.) 1. 80.
- Reufs, R., Die Beschreibung d. bischöflichen Krieges anno 1592. Eine Straßburger Chronik, mit Anmerkgn. u. umgedr. Beilagen zum ersten Male herausgegeben. Straßburg, Treuttel & Würtz. (XIV, 161 S. gr. 8.) 3. 50.
- Frind, A., Die Kirchengeschichte Böhmens. Nach urkundl. Quellen bearb. 4. Bd. Die Administratorenzeit. Prag, Tempsky. (IX, 481 S. gr. 8.) 8. — (I.—4.: 30. 40.)
- Giżycki, G. v., Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtlichen Stellung. Nebst e. Anh. üb. die univerfelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip. Breslau, Köhler. (XVII, 357 S. gr. 8.) 8. —
- Holtzmann, H., Ueb. Fortschritte u. Rückschritte der Theologie unfere Jahrhunderts u. üb. ihre Stellung zur Gesamtheit der Wissenschaften. Rede. Straßburg, Trübner. (36 S. gr. 8.) 1. —
- Vogt, C., Religionsphilosophische Abhandlung. Progr. d. k. Gymn. Marburg. (18 S. gr. 4.)
- Schulze, G., Ueber den Widerstreit der Pflichten. Halle, Niemeyer. (XII, 176 S. gr. 8.) 3. 60.
- Spengler, H., Pilgerstab. Morgen- u. Abend-Andachten f. das ganze Jahr, mit Berücksicht. der hauptsächlichsten Freuden- u. Trauertage d. Haufes. Bielefeld, Velhagen & Klasing. (VIII, 867 S. gr. 8. cart. 6. —
- Fischer, A. F. W., Kirchenlieder-Lexicon. Hymnologisch-literar. Nachweisgn. üb. ca. 4500 der wichtigsten u. verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten in alphabet. Folge nebst e. Uebersicht der Liederdichter. I. Hälfte, die Lieder aus den Buchstaben A—J umfassend. Gotha, F. A. Perthes. (XXXI, 414 S. gr. 8.) 12. —

Literatur des Auslandes.

- Martin, W., Inquiries concerning the structure of the Semitic languages. Part 2. London, Williams & Norgate. (76 p. post 8.) 2 s. 6 d.
- Beke, C., Discoveries of Sinai in Arabia and of Midian. With portrait, geological, botanical, and conchological reports, plans, etc.; also wood engravings. London, Trübner. (626 p. roy. 8.) 42 s.
- Neubauer, A., Book of Tobit: a Chaldee text from a unique MS. in the Bodleian library, with other rabbinical texts, English translations, and the Itala. London, Macmillan. (98 p. post 8.) 6 s.
- Zigliara, T. M., De mente Concilii Vicensis in definiendo dogmate, Unionis animae humanae cum corpore deque unitate formae substantialis in homine iuxta doctrinam S. Thomae; praemissa theoria scholastica de corporum compositione. Romae, typ. de Propaganda. (IX, 256 p. 8.) L. 3.
- Berthault, L'Abbaye du Pont-aux-Dames (ordre de Cîteaux), assise en la paroisse de Couilly (châtellenie de Crécy), élection et diocèse de Meaux-en-Brie [1226—1790]. Paris, Dumoulin. (447 p. 8. et 2 pl.) 6 fr.
- Pawlow, A., Kritische Versuche zur ältesten Griech.-Ruff. Polemik gegen die Lateiner [russisch]. St. Petersburg. (VI, 210 S. 8.)
- Knox, T. F., The first and second diaries of the English college, Douai, and an appendix of unpublished documents. With an historical introduction. London, D. Nutt.
- De Marzo, G., L'ebreo nel secolo decimonono: fatti contemporanei, raccolti e narrati. Firenze, tip. Cellini e C. (256 p. 16.) L. 3.
- Rainy, R., Bible and criticism: four lectures. London, Hodder & Stoughton. (210 p. post 8.) 5 s.
- Phayre, R., Teaching of holy Catholic church: Trinity. 2 vols. London, Ridgway. (8.) 15 s.
- Macnaught, J., Coena Domini: an essay on the Lord's supper, its primitive institution, apostolic uses, and subsequent history. London, Kegan Paul & Co. (448 p. 8.) 14 s.
- Anivitti, V., Del catechismo cattolico: trattatello storico-critico. Roma 1877, tip. della Pace. (184 p. 16.)
- Kelley, E. G., The philosophy of existence: the reality and romance of histories. In four books, including a brief history of angels and purgatory. London, Chapman. (646 p. 8.) 16 s.
- Parousia: a critical inquiry into the New Testament doctrine of our Lord's second coming. London, Daldy & Isbister. (578 p. 8.) 12 s.
- Future Life: a defence of the orthodox view. By eminent American scholars. London, Dickinson. (roy. 8.) 2 s. 6 d.; bound 3 s. 6 d.
- Truth and error in religious belief: an exposition of the Nicene creed. London, Daldy & Isbister. (223 p. cr. 8.) 5 s.

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, B., *Le Zend-Avesta de Zoroastre* (*Journal des Savants* avr., p. 193—207).
- Newton, C. T., *The religion of the Greeks as illustrated by Greek inscriptions*. I (*Nineteenth Century* June, p. 1033—1051).
- Popular Buddhism according to the Chinese canon* (*Westminster Review* Apr., p. 156—169).
- Gardthausen, Beiträge zur Griech. Palaeographie (Berichte üb. d. Verhdlgn. d. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig 1877, I. II. S. 1—19).
- Zarncke, Ueber eine neue, bisher nicht bekannt gewesene lateinische Redaction des Briefes des Priester Johannes (Berichte üb. d. Verhdlgn. d. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig 1877, I. II, S. 111—156).
- Tourret, G. M., *Étude épigraphique sur un traité de saint Augustin* (*Revue archéologique* mars, p. 140—155).
- Islam* (*Dublin Review*, Apr., p. 398—427).
- Laubmann, Mittheilgn. aus Würzburger Hdschn. I. Ein acrostichisches Gedicht von Winfried-Bonifatius (Stzgsber. d. Akad. d. Wissensch. zu München 1878, I, S. 1—20).
- Ewald, P., Studien zur Ausgabe des Registers Gregors I (Neues Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde III, 3, S. 431—625).
- Kettner, E., Untersuchungen über das Annelied (*Zeitschr. f. deutsche Philol.* IX, 3, S. 257—337).
- Hänel, Ueber eine ihm gehörige Handschrift des *Decretum Gratiani* (Berichte üb. d. Verhdlgn. d. Gesellsch. d. Wissensch. zu Leipzig, 1877, I. II, S. 104—110).
- Mr. Froude and S. Thomas of Canterbury* (*Dublin Review* Apr., p. 292—327).
- Rohling, A., Ueber den Thomismus (Der Katholik Mai, S. 490—509).
- Peiper, R., Zur Geschichte der mittellateinischen Dichtung (*Archiv f. Literaturgesch.* VII, 4, S. 409—433).
- Müller, über das *Somnium Viridarii*. Beitrag zur Gesch. der Literatur über Kirche u. Staat im 14. Jahrh. (*Ztschr. f. Kirchenrecht* XIV, 2, S. 134—205).
- Mr. Motley's historical works*. I (*Dublin Review* Apr., p. 359—397).
- Wendeler, C., Michael Lindener als Uebersetzer Savonarola's u. Herausgeber theolog. u. histor. Schriften (*Archiv f. Literaturgesch.* VII, 4, S. 434—484).
- The Douai diaries* (*Dublin Review* Apr., p. 427—446).
- Meyer von Knorau, G., Aus der schweizer. Gesch. in d. Zeit der Reformation u. Gegenreform. (*Hift. Ztschr.* N. F. IV, 1, S. 100—151).
- Stern, A., Olivier Cromwell und die evangel. Kantone der Schweiz (*Hift. Ztschr.* N. F. IV, 1, S. 52—99).

- Haffner, G. E. Lessing u. die luther. Theologen des 18. Jahrh. [Schluß] (Der Katholik Mai, S. 510—531).
 Grundemann, R., Tinneveli u. d. Mission daselbst (Allg. Miss.-Ztschr. Juni, S. 245—264).
Catholic college education in England (Dublin Review Apr., p. 327—359).
 Zimmermann, F., Nachtrag zur Abhandlung: Ueber die Wirkungen der evang. Ordination u. f. w. (Ztschr. f. Kirchenrecht XIV, 2, S. 129—133).
Readjustment of Church and State (Nineteenth Century June, p. 1098—1119).
 Goltz, T. v. d., Der christl. Staatssozialismus (Deutsche Revue Juni, S. 322—340).
 Riff, F., Die Aufgabe der Mission in unseren Tagen. [Schluß] (Predigt der Gegenwart XV, 4 u. 5, S. 245—258).

Recensionen.

- Benrath, K., Bernardino Ochino von Siena (v. G. O.: *Archivio storico italiano* 1878, I, 2, p. 323—332).
 Bezold, F. v., König Sigmund u. die Reichskriege gegen die Hufiten (v. J. Loserth: Hist. Ztschr. N. F. IV, 1).
 Bickell, G., *Outlines of Hebrew grammar. Translated by S. I. Curtiss, Jr.* (v. F. Philippi: Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. X, 2 u. 3, S. 255—284).
 Bonghi, Pius IX. u. der künftige Papst (v. P. Zorn: Hist. Ztschr. N. F. IV, 1).
 Ecke, C., A. H. Francke (v. G. Graue: Jenaer Litztg. 23).
 Gebler, K. v., Die Acten des Galileischen Processes (v. E. Wohlwill: Gött. gel. Anz. 21, S. 641—671).
 Guthe, H., *De foederis notione Ieremiana* (The Academy 1 June).
 Gutberlet, C., Das Buch Tobias (v. Flöckner, Lit. Rundschau 8).
 Guyard, S., *Un grand-maitre des Assassins au temps de Saladin* (v. A. Sprenger: Jenaer Litztg. 24).
 — [Haupt, J.], *Veteris antehieronymianae versionis libri II Regum sive Samuclis fragmenta Vindobonensia* (v. E. R—e: Lit. Centralblt. 23).
 Hausrath, D. F. Strauß (Lit. Centralblt. 24).
 Hennes, J. H., Der Kampf um das Erzstift Köln (v. Th. Lr.: Lit. Centralblt. 24).
 Jofs, G., Die Vereinigung christl. Kirchen (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juni).
 Jungmann, J., Theorie der geistlichen Beredsamkeit (v. A. Schmid: Lit. Rundschau 8).
 Karle, J. A., *Joel Ben Pethuel propheta* (v. W. Nowack: Jenaer Litztg. 23).
 Land, J. P. N., *The principles of Hebrew grammar. Translated by R. L. Poole* (v. F. Philippi: Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. X, 2 u. 3, S. 255—284).
 Maafsen, F., Ueber eine Sammlung Gregors I. von Schreiben u. Verordnungen (v. P. Ewald: Hist. Ztschr. N. F. IV, 1).
 Machaut, G. de, *La prise d'Alexandrie* (v. C. Desimoni: *Archivio storico italiano* 1878, I, 2).
 Michelis, F., Die Philosophie des Bewußtseins (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Juni).
 — Unter welchen Bedingungen kann der Altkatholizismus seine ihm von Gott gegebene Aufgabe . . . erfüllen? (v. R. Ehlers: Jenaer Litztg. 21).

- Mönckeberg, C., Dafs das Sabbathsgebot noch feststeht (v. J. Clüver: Jenaer Litztg. 22).
 Neubauer, A., *Edition of: The Book of Tobit: a Chaldee Text* (The Athenaeum 8 June).
 Nippold, F., Die Römisch-kath. Kirche im Königreiche der Niederlande (v. L. W. E. Rauwenhoff: *Theol. Tijdschr. Mei*, p. 324—353).
 Oppert, J., *Salomon et ses successeurs* (v. B. Neteler: Lit. Handw. 224).
 Pocock, N., *Edition of N. Harpsfield's: Treatise on the Pretended Divorce between Henry VIII. and Catharine of Aragon* (The Athenaeum 18 May).
 Prutz, H., Die Besitzungen des deutschen Ordens im heiligen Lande (v. R. Röhrich: Hist. Ztschr. N. F. IV, 1).
 Rabus, L., Philosophie u. Theologie (v. Frederichs: Philof. Monatshefte XIV, 5).
 Reeth, F. L. van, *De probabilismo S. Alphonsi quaestio facti et iuris* (v. Noldin: Lit. Handw. 224).
 Riant, *Le changement de direction de la quatrième croisade* (v. Th. Lr.: Lit. Centralblt. 21).
 Richter, A. L., Lehrb. d. kath. u. evang. Kirchenrechts. 8. Aufl., bearb. v. R. W. Dove (v. F. Vering: Lit. Handw. 224).
 Robert, U., *Étude sur les actes du pape Calixte II* (v. P. Ewald: Hist. Ztschr. N. F. IV, 1).
 Rohling, A., Das Buch des Propheten Daniel (Der Katholik Mai).
 Schäfer, B., Die religiösen Alterthümer der Bibel (v. Rohling: Lit. Rundschau 7; Der Katholik Mai).
 Scheurl, A. v., Die Entwicklung des kirchlichen Eheschließungsrechts (v. G. Meyer: Jenaer Litztg. 23).
 Scholz, P., Götzendienst u. Zauberverwehen bei den alten Hebräern u. den benachbarten Völkern (v. Lauth: Lit. Rundschau 7).
 Schramm, R., Die Erkennbarkeit Gottes in der Philof. u. in d. Religion (v. Frederichs: Philof. Monatshefte XIV, 5).
 Schulte, J. F. v., Die Gesch. der Quellen u. Literatur des canon. Rechts (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai—Juni).
 Smith, G., *Assyria* (v. B. Neteler: Lit. Handw. 224).
 Tötterman, A., R. Eliezer ben Hyrcanos etc. (Jüd. Litblt. 21—23).
 Trench, R. C., *Lectures on mediaval church history* (Dublin Review Apr., p. 446—464).
 Unger, C. R., *Heilagra marna sögur* (v. K. M . . . r: Lit. Centralblt. 21).
 Vilmar, A. F. C., Die Theologie der Thatfachen wider die Theologie der Rhetorik (v. G. Graue: Jenaer Litztg. 23).
 Weifs, H., Die christl. Idee des Guten (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 21).
 [Wellhausen], Bleek, Einleit. in d. A. T. 4. Aufl. (v. A. Kuenen: *Theol. Tijdschr. Mei*).
 Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juni).
 Wolters, A., Der Abgott zu Halle 1521—1542 (v. J. Köstlin: Deutsches Literaturblt. 4).
 Zeischwitz, G. v., Der Kaisertraum des Mittelalters (v. G. Graue: Jenaer Litztg. 24).
 Zimmermann, G. R., Die Zürcherkirche 1519—1819 (Lit. Centralblt. 24).
 Zöckler, O., Gesch. der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft. I (Allg. Missions-Ztschr. März).

In der Herder'schen Verlagshandlung in Freiburg sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hergenröther, Dr. J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. II. Band. Zweite Abtheilung. gr. 8°. (S. 481—1112.) M. 7; der nun vollständige Text in zwei Bänden. gr. 8°. (XII u. 2119 S.) M. 25.

In einiger Zeit erscheint in einem eigenen (III.) Bande als Supplement ein „Quellen- und Literatur-Nachweis“.

Im Verlag von **Puncker & Humblot** in Leipzig erschien
 folgen:

Wahre und Falsche Auctorität

mit Beziehung
 auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse
 von

Dr. Alexander von Oettingen

Professor in Dorpat.

Sehr elegant geheftet. Preis 2 Mark.

Wichtige theologische Werke

zu außerordentlich billigen Preisen.

- Alexander's Werke.** 13 Bde. 1862—65. br. (M. 66) M. 18.
 Daraus einzeln: Apostelgesch. (9 M.) 3 M. Leben Jesu (7 M. 60 Pf.) 2 M. 65 Pf. Religionsgesch. 9 Bde. (38 M. 60 Pf.) 13 M. 50 Pf. Bernhard (4 M.) 1 M. 90 Pf. Denkwürdigkeiten (5 M. 20 Pf.) 2 M. 25 Pf. Kaiser Julian (1 M. 60 Pf.) 60 Pf.
Choluck's Werke. 11 Bde. 1862—67. br. (49 M.) 18 M.
 Daraus einzeln: Sünde (4 M. 40 Pf.) 1 M. 90 Pf. Predigten. 5 Bde. (25 M. 10 Pf.) 7 M. 50 Pf. Stunden der Andacht (6 M.) 2 M. 25 Pf. Abhandlungen (3 M. 60 Pf.) 1 M. 90 Pf. Vermischte Schriften (6 M.) 2 M. 25 Pf. Das N. Test. im neuen Bergrebe (4 M. 80 Pf.) 2 M. 25 Pf. Auslegung der Psalmen (12 M.) 4 M. 50 Pf.
Hilsmann's Werke. 5 Bde. 1863—67. br. (24 M. 80 Pf.) 10 M. 50 Pf.
 Daraus einzeln: Sündlosigkeit (4 M. 40 Pf.) 2 M. 25 Pf. Wesen d. Christenth. historisch oder mythisch (7 M. 40 Pf.) 3 M. Reformatoren vor der Reformation. 2 Bde. (14 M.) 6 M. Gregor von Nazianz (5 M.) 2 M. 25 Pf.
Kittler's Gesch. d. christl. Philof. 4 Bde. 1841—45. br. (34 M. 60 Pf.) 11 M. 25 Pf.
 — Gesch. d. neueren Philof. 4 Bde. 1850—53. br. (36 M. 80 Pf.) 11 M. 25 Pf.
 Vorstehende Werke sind gegen Einsendung des Betrags oder Postnachnahme zu beziehen von:

C. B. Griesbach's

Verlag & Antiquariat in Gera (Reuß).

NB. Gebundene Expl. berechne ich pro Band noch mit M. — 75 Pf. extra.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 14.

6. Juli 1878.

3. Jahrgang.

Lagarde, Symmicta (Nestle).
Rohling, Das Buch des Propheten Daniel,
übersetzt und erklärt (Baudissin).
The Book of Tobit. A Chaldee Text, with other
Rabbinical Texts etc. ed. by Neubauer
(Schürer).
Ad-dourra al-fâkhira, la perle précieuse de
Ghazâlî, traité d'eschatologie musulmane,
publ. par Gautier (Nestle).

Matheson, Growth of the Spirit of Christianity
from the first century to the down of the
Lutheran era, 2 vols. (Benrath).
Reuter, Geschichte der religiösen Aufklärung
im Mittelalter, 2. Bd. (Möller).
August Tholuck, zur Erinnerung an seinen Heim-
gang (Möller).
Kähler, August Tholuck, ein Lebensabriss (Derf.).
Lüdemann, Erinnerung an Claus Harms und
seine Zeit (Carstens).

Neelsen, Dr. Claus Harms als Seelforger und
Freund (Carstens).
Harms, Pastoraltheologie. 3. Aufl., 2—6. Lfg.
(Carstens).
Meyer, Passionsblumen für stille Stunden in der
Fastenzeit (Hartung).
Licht auf den täglichen Pfad (Derf.).
Nitzsch, Stunden der Erhebung (Hartung).
Schädelin, Der moderne Pessimismus (Hartung).

Lagarde, Paul de, Symmicta. Mit einer Steindrucktaf.
Göttingen 1877, Dieterich's Verl. (IV, 232 S. gr. 8.)
M. 5. —

Gewiss hat Lagarde recht gethan in diesem Bändchen S. 1—108 einen Theil seiner in verschiedenen Zeitschriften zerstreuten Aufsätze zu wiederholen und ihnen dadurch mehr Beachtung zu verschaffen, als sie an ihren bisherigen Stellen gefunden haben oder finden konnten; was auf S. 129—226 hier zum ersten Mal mitgetheilt wird, rechtfertigt seine Veröffentlichung ohnedies von selbst. Allerdings sind dadurch Sachen ziemlich vermischten Inhalts zusammengekommen, darunter auch solche, die nur für sehr kleine Kreise von Werth, für sie allerdings von grossem Werthe sind, wie die Anzeige von *Pand nâmah i Adarbâd* (S. 24—50) oder von *Les quatrains de Khéyam traduits du Persan par Nicolas* (S. 4—10). Auch die werthvolle wenn gleich etwas zu scharfe Anzeige des zweiten Hefts von P. Smith's *Thesaurus Syriacus* (S. 78—99) und von Ahlwardt's Ausgabe der sechs alten arabischen Dichter (S. 57—66) kann nur von wenig Theologen gewürdigt und benützt werden, obgleich in beiden es an theologisch wichtigen Bemerkungen nicht fehlt; umso mehr könnte und sollte aber auch jetzt noch von theologischer Seite beachtet werden was Lagarde S. 2—4 über Lehmann, die clementinischen Schriften, S. 10—24 über Dindorf's Recension der Werke des Clemens Alexandrinus, S. 50—57 über Olshausen's Beiträge zur Kritik des überlieferten Textes der Genesis, S. 65—78 über die Wiener Ausgabe der Werke Cyprian's, S. 99—101 über Rönisch's Neues Testament Tertullian's, S. 102 f. über seine eigenen *Onomastica sacra* aus den G. G. A. wiederholt hat; auch was er 1868 in die Z. d. D. M. G. gelegentlich über יהודה geschrieben, ist noch heute lesenswerth (Sym. S. 102); ebenso was er zuerst in der *Academy* über Jes. 10, 4, 9, 16, über eine syrische Uebersetzung der Ilias und akrostichische Psalmen mitgetheilt hat. Auf S. 108—121 stehen werthvolle, freilich nicht durchaus erfreuliche Nachträge vor allem über das Lehmann'sche Plagiat, über die semitische Schrift, die Abfassungszeit des Pentateuch etc.; S. 121—128 erhalten wir den wichtigen 1853 in England für Bunfen geschriebenen und gedruckten Aufsatz *On the classification of Semitic roots* mit einigen berichtigenden Anmerkungen. — Unter den zum ersten Mal mitgetheilten Sachen steht an der Spitze eine Beschreibung der hebräischen Handschriften in Erfurt S. 129—164; es ist wahrhaft betäubend zu sehen, wieviel Unwissenheit, Ungenauigkeit und Unredlichkeit dieser Aufsatz auf Seiten christlicher wie jüdischer Gelehrten nachweist, welche früher diese Handschriften benützt oder beschrieben haben. Einzelne dieser Handschriften sind

Schätze, wie sie die grössten Bibliotheken nicht aufzuweisen haben' und Lagarde's Erwartung ist sehr berechtigt, dafs in Folge seiner Beschreibung dieselben von nun ab besser als bisher in Ehren gehalten werden. Daran reiht sich ein aus 3 Pariser Handschriften zum ersten Mal griechisch herausgegebenes Fragment eines Arztes Africanus über Münzen, Mafse, Gewichte und dergleichen, S. 166—176; hiez zu gehört die Steindrucktafel, welche die im Druck nicht wiederzugebenden Mafs- und Zahlzeichen nachbildet, und hiemit ist zu vergleichen, was unter dem Titel Epiphania S. 209—225 nach 2 griechischen Hdss. von Oxford und einer von Paris aus des Epiphanius' *περι μετρον και σταθμων* abgedruckt wird. Niemand der über hebräische Archäologie schreiben will, wird dies übersehen dürfen, aber nur mit grösster Vorsicht können diese Notizen, so wie sie jetzt da stehen, gebraucht werden. Was endlich S. 177—208 zu lesen steht, führt die Ueberschrift 'aus Friedrich Rückerts Nachlasse' und bietet eine Anzahl seiner Uebersetzungen von Hafis, Tharafa und Amr, und Abu Firas, welche aus den Jahren 1845, 46 und 47 in Lagarde's Händen geblieben sind. Den ausführlichen Mittheilungen über seinen geliebten Lehrer und Freund, welche er diesen Uebersetzungen vorausgehen lassen wollte, die er aber nun an einer andern Stelle zu veröffentlichen verspricht, sehen wir mit Interesse entgegen. Armenische Studien, welche bereits für die Symmicta gedruckt waren, sind zurückgezogen worden und seither unter den Abhandlungen der Göttinger Academie erschienen (vgl. die kurze Anzeige in Nr. 11). Ein Verzeichniss von 36, seit 1854, von Lagarde veröffentlichten Werken füllt die letzten Seiten dieses Bändchens, das wir noch einmal aufmerkfamer Beachtung beifens empfehlen möchten.

Erst nachdem der obige Satz schon geschrieben und gedruckt war, dafs auch jetzt noch von theologischer Seite beachtet werden könnte und sollte, was Lagarde seiner Zeit in den GGA. über Lehmann, die clementinischen Schriften bemerkt und mit werthvollen, freilich nicht durchaus erfreulichen Nachträgen in diesen Symmicta wiederholt hat, ist mir Uhlhorn's Artikel über die Clementinen (in der Neubearbeitung der protestantischen Real-Encyclopädie) zur Hand gekommen, und ich kann mein Befremden nicht unterdrücken, dafs dort mit keiner Silbe der Andeutungen Lagarde's über die Altersverhältnisse der clementinischen Schriften und seiner und Zahn's Aufklärungen über Lehmann's Buch Erwähnung geschieht, daher ich mir nochmals nachdrücklich auf Symmicta S. 2 ff., 108 ff. aufmerksam zu machen erlaube; mit um so grösserer Befriedigung constatire ich, dafs am Schlusse des genannten Artikels die von mir in Nr. 11 als von den A. T. lichen Einleitungen noch gar nicht beachtet hervorgehobenen Aufstellungen Lagarde's über den Bibelübersetzer Aquila zu weiterer Untersuchung empfohlen werden, und dafs in Wellhausen's Neubearbeitung von Bleek's Einleitung S. 581 wenigstens das Citat: Lagarde, Clementina (1865) S. 15 zu finden ist.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Rohling, Prof. Dr. Aug., Das Buch des Propheten Daniel.
Uebersetzt und erklärt. Mainz 1876, Kirchheim. (VII,
372 S. gr. 8.) M. 5. —

Dieser Commentar wird als solcher wie schon der zum Jesaja von demselben Verfasser in Vergleich mit vielen andern immer noch unter die besseren Leistungen der katholischen Theologie auf exegetischem Gebiete zu stellen sein. Freilich zur Einzelerklärung wird auch hier wenig geboten. Der Verf. giebt eine Uebersetzung und reproducirt dann in grossen Zügen den Inhalt, welchen er in dem B. Daniel glaubt finden zu müssen. Dafs er als solchen den der traditionellen Auslegung zur Geltung bringt mit allen geschichtlichen Unmöglichkeiten in der Bestimmung der Reiche, allen chronologischen Gewaltthatigkeiten in der Berechnung der Jahrwochen u. s. w., ist nicht befremdend, kann uns aber der eingehenderen Hinweisung auf des Verf.'s Darstellung überheben, da sich Originale hier kaum findet. Eine Norm der Tradition für die Exegese weifs der Verf. überall aus der doch keineswegs durchaus einstimmigen katholischen Auslegung zu gewinnen durch Unterscheidung privater und officieller Deutungen der Kirchenlehrer. Neu ist bei der vorliegenden Auslegung nur etwa dies, dafs sie die traditionelle Deutung im Lichte der weitergeschrittenen Geschichte, auch der Ereignisse der letzten Decennien, über die früheren Erklärer hinaus fortspinnt, wie z. B. in dem vierten Reiche 'ein treffendes Gemälde für die letzten Jahrhunderte' des 1806 zu Grabe getragenen und 1866 in seiner Gruft durch einen 'letzten Todtensang' betrauernden römischen Reiches gefunden wird (S. 84). — Auch bei solcher Behandlung des Gesamthinhaltes könnten anders Urtheilende aus den Details Belehrung schöpfen. Wir glauben, dafs es bei diesem Commentar nur spärlich der Fall sein wird. An Unrichtigkeiten und Ungenauigkeiten im Einzelnen fehlt es nicht. Das zu 'Bel u. der Drache' S. 365 ff. beigebrachte historische Material wäre sehr zu sichten; die daraus zu Gunsten der Erzählung gezogenen Schlussfolgerungen sind irrig. Dafs nie der ganze Tempel 'Allerheiligstes' genannt werde (S. 263), ist unrichtig (Ez. 45, 3; vgl. 43, 12; 48, 12. — Num. 18, 10). Was der Verf., dessen Belesenheit ziemlich umfassend ist, zu früheren Commentaren neu beigezeichnet hat, beschränkt sich — so weit ich sehe — so ziemlich auf Citate aus sonst kaum beachteter, aber auch nicht immer beachtenswerther katholischer Literatur und auf einige im apologetischen Interesse vorgetragene Notizen aus der Assyriologie, welche man noch immer besser in Lenormant's *Divination* nachlieft. Originell ist jedenfalls, dafs S. 106 die Abbildung eines 'Pflanzerin' auf assyrischem Denkmal als Rechtfertigung für das griechische Wort 'in einer 'exilischen' Schrift angeführt wird. — Dafs der Verf. auf den Grundtext sich nicht einlässt (die hebräischen und chaldäischen Wörter, welche transcribirt vorkommen, wären bald gezählt), machen wir ihm nicht zum Vorwurf, da dies wohl dem Leserkreise entspricht, welchen er im Auge hatte. — Die apokryphischen Zusätze sind als echt in den Zusammenhang aufgenommen.

Vor diesen nicht eben hervorstechenden Eigenschaften tritt eine Eigenthümlichkeit so sehr in den Vordergrund, dafs es unmöglich ist, sie mit Stillschweigen zu übergehen. Auf wenigen Blättern dieses Buches wird sich nicht irgend ein Ausfall gegen die akatholischen Exegeten oder die nichtkatholische Theologie überhaupt finden (mit besonderer Erbitterung auch gegen Döllinger), vorgetragen in nicht weiter zu charakterisierenden Ausdrücken, für welche wir nur die Entschuldigung haben, dafs sie vielfach durch den Zusammenhang, in welchem sie stehen, erheiternde Wirkung nicht verfehlen. — Nur wenige Belege. Ein seltsamer Ton ist es schon, wenn die Unterschiede, welche man hinsichtlich der Art biblischer Wundererzählungen geltend gemacht hat, ebenso irrele-

vant gefunden werden, als die Frage, ob wir uns einen blauen oder einen grauen Rock kaufen sollen' (S. 96) u. dgl. Dreiste Behauptungen wie: 'Die gelehrte Majorität der Gegenwart sagt, dafs ein Messias weder geweissagt ist . . .' (S. V) sind häufig. Alle, welche eine historische Erklärung des B. Dan. anstreben, fertigt der Verf. ab mit den Bezeichnungen: Rationalisten, Weife Babel's, fogar *in corpore* mit 'jene Lebemenschen' (S. 112) u. dgl.; Keil gehört zu jenen Autoren, 'die höchstens sich selbst, nicht aber Anderen verständlich sind' (S. 276). Die Bedenken wegen der langathmigen Reden der Männer im Feuerofen sind ein 'Läutern' von Seiten des 'Protestantismus' (S. 118). Die Darstellung der verschiedenen Anschauungen über die Jahrwochen beschliesst der Verf. mit den Worten: 'Sie entfernen den Gekreuzigten (!) und — *tot sensus quot capita*, wenn es gilt, einen Andern an seine Stelle zu setzen. Viele gaben Zeugnis wider ihn, aber' u. s. w. (S. 296). Der Antichrist lässt sich anbeten, indem er damit, 'die Consequenzen des Rationalismus zieht' (S. 331). Kliefoth's Methode, 'apokalyptische Weissagungen . . . in vage Nebelbilder aufzulösen', kann 'nur als ein Product infernalder Inspiration angesehen werden, das bestimmt ist, im Interesse des Abgrundes eine grosse Täuschung . . . zu verbreiten' (S. 346). Die Verleugnung des 'supranaturalistischen Standpunktes' (nämlich jene, deren sich die Kritiker schuldig machten durch Bedenken wegen der Geschichtlichkeit der Susanna-Erzählung) führt 'nach den eisernen Gesetzen der Logik zu der Mordbrennerei der Commune' (S. 353) u. s. w. u. s. w.

Um mit einem Beispiel zu belegen, dafs wir dem Verf. zuweilen gegen seine protestantischen Widerfacher Recht geben müssen, sei ihm zugestanden, dafs er mit gutem Grund c. 4, 24 gegenüber Keil's Polemik wider 'Werkheiligkeit' צדקה vom Almosen (besser: Wohlthätigkeit) versteht; der Zusammenhang lässt keinen Zweifel, und das dogmatische Vorurtheil ist hier auf Seite des protestantischen Erklärers.

Strafsburg i. E.

Wolf Baudiffin.

The Book of Tobit. A Chaldee Text from a unique MS. in the Bodleian Library, with other Rabbinical Texts, English Translations and the Itala, edited by Ad. Neubauer, M. A., Sub-Librarian of the Bodleian Library. Oxford 1878, Clarendon Press. (XCII, 43 S. 8.)

Erst gegen Ende des vorigen Jahres kam aus England die überraschende Kunde, dafs Dr. Neubauer in einer Handschrift der bodlejanischen Bibliothek zu Oxford einen chaldäischen Text des Buches Tobit entdeckt habe — allem Anscheine nach denjenigen, aus welchem Hieronymus übersetzt habe, von dem aber sonst bisher Niemand etwas gewusst hatte (s. *The Athenaeum* 1877, Nov. 17, *The Academy* 1877, Nov. 17, Theol. Litzg. 1878, Nr. 1). Schon jetzt ist es dem glücklichen Entdecker gelungen, den vollständigen Text in einer sorgfältigen und correcten Ausgabe vorzulegen. — Die Handschrift, welche diesen Text enthält, wurde von dem Halberstädter Buchhändler Fischel Hirsch in Constantinopel erworben und von diesem wieder an die bodlejanische Bibliothek zu Oxford verkauft (Neubauer's Katalog Nr. 2339). Sie enthält eine Sammlung kleinerer und gröfserer Midraschim und ist geschrieben im 15. Jahrhundert in griechisch-rabbinischer Schrift. Das Buch Tobit bildet das fünfte Stück der Sammlung, und wird eingeleitet durch die Notiz, dafs es aus Midrasch Rabba de-Rabba entnommen sei, wo die Geschichte Tobit's erzählt sei zur Erläuterung der Worte Genesis 28, 22: 'Und von Allem, was Du mir geben wirst, will ich Dir den Zehnten darbringen'. Jener Midrasch Rabba de-Rabba ist nicht identisch mit dem gedruckten Midrasch Rabba zum Pentateuch, wohl aber, wie Neubauer nachweist, identisch mit einem andern *Midrasch major* zur Genesis,

aus welchem auch Raymundus Martini in seinem *Pugio fidei* Auszüge gegeben hat.

Die Ausgabe Neubauer's bietet aufer dem chaldäischen Texte (S. 3—16) auch noch die unter dem Namen *Hebraeus Münsteri* bekannte hebräische Uebersetzung (S. 17—35), die aber nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, zuerst von Seb. Münster 1542, sondern schon 1516 zu Constantinopel gedruckt wurde. Neubauer giebt den Text dieser Constantinopeler Ausgabe unter Vergleichung zweier Handschriften (*cod. Paris. Hebr.* 1251 und *cod. De Rossi* 194) und der persischen Afterversion (nach *cod. Paris. Hebr.* 130.) Bickell und Neubauer haben richtig erkannt, daß dieser hebräische Text nicht, wie man seit Ilgen annahm, aus der Itala, sondern aus einem, mit dem jetzt entdeckten nahe verwandten chaldäischen Texte geflossen ist, wie schon aus der Uebereinstimmung in den Eigennamen erhellt. — Ferner enthält Neubauer's Ausgabe den auf Tobit bezüglichen Abschnitt aus Midrasch Tanchuma (S. 36—38), sodann die Geschichte von Bel und dem Drachen in syrischer Version, welche in der Handschrift des chaldäischen Tobit ebenfalls als Auszug aus Midrasch Rabba de-Rabba bezeichnet ist (S. 39—43), endlich ein kurzes Stück aus Bereschith Rabba, worin auf die Geschichte von Bel und dem Drachen angepielt wird (S. 43). — Beigegeben ist eine englische Uebersetzung sämtlicher Texte mit Ausnahme des syrischen Stückes über Bel und den Drachen (p. XXVII sqq.), sowie der Text der Itala nach Sabatier (p. LXVIII sqq.). — In den Prolegomenis giebt N. in knapper Form die nothwendigsten Nachweisungen, läßt sich aber auf eine eingehendere Untersuchung des Verhältnisses der verschiedenen Texte zu einander nicht ein. In dem, was er hierüber sagt, folgt er fast ganz den Erörterungen, welche Bickell auf Grund des von Neubauer ihm mitgetheilten Materials kürzlich darüber angestellt hat (in der von den Innsbrucker Jesuiten herausgegebenen „Zeitschr. für kathol. Theologie“, 2. Jahrg., 1. Heft, 1878, S. 216—222).

Das Bekanntwerden des chaldäischen Textes giebt zu der doppelten Frage Veranlassung: 1 Kommt ihm die Priorität vor dem griechischen Texte zu oder ist er aus diesem geflossen, und 2) Ist er mit demjenigen chaldäischen Texte identisch, aus welchem Hieronymus seiner eigenen Versicherung zufolge übersetzt hat?

Die erstere Frage wird dadurch noch besonders complicirt, daß von dem griechischen Texte selbst mehrere Recensionen existiren. Namentlich kommt für unsere Frage aufer dem von den meisten Handschriften vertretenen Vulgärtexte (*Receptus*) noch diejenige Recension in Betracht, welche durch den *codex Sinaiticus* und den *Vetus Latinus* vertreten ist. Es ist nämlich unleugbar, wie auch Bickell und Neubauer bemerkt haben, daß der Chaldäer vielfach mit *Sin.* und *Vet. Lat.* gegen *Rec.* übereinstimmt. Wäre es nun erwiesen, wie z. B. Fritzsche (*Libri apocr. Proleg. p. XVII*) mit Entschiedenheit behauptet, daß der Text des *Sin.* eine spätere paraphrasirende Uebersetzung von *Rec.* ist, so wäre damit auch bewiesen, daß der Chaldäer aus einem griechischen Texte geflossen ist. Allein die Richtigkeit eben jener Voraussetzung, die ich selbst noch vor Kurzem, durch Fritzsche's Autorität verführt, getheilt habe (s. die Anzeige von Gutberlet's Commentar in Nr. 7 dieses Jahrg.), ist allerdings, wie ich nun bei näherer Prüfung sehe, sehr zweifelhaft. Die größere Weitschweifigkeit von *Sin.* ist fast nirgends der Art, daß man sie als paraphrasirende Erweiterung bezeichnen könnte. Vielmehr hat man fast durchweg den Eindruck, daß der umständlichere Ausdruck in *Sin.* durch *Rec.* gekürzt ist. Es ist keineswegs an dem, daß *Sin.* die Situation weiter ausmalt, etwa durch Angabe der Motive einer Handlung oder ähnliche eingeschobene Umstandsfätze. Sondern es wird in der Regel in *Sin.* dasselbe gesagt wie in *Rec.*, nur mit etwas mehr Worten. Dies darf aber in der Regel als

Merkmal größerer Ursprünglichkeit betrachtet werden. Zuweilen sind durch das abkürzende Verfahren von *Rec.* feltfame Härten des Ausdrucks entstanden. So hat z. B. 1, 4 *Sin.*: ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ οἴκου Δαυεὶδ τοῦ πατρὸς μου καὶ ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ πόλεως τῆς ἐκλεγεῖσθαι κ. τ. λ. Daraus macht *Rec.* ἀπέστη ἀπὸ τοῦ οἴκου Ἱεροσολύμων τῆς ἐκλεγεῖσθαι κ. τ. λ. Daß hier *Sin.* das Ursprüngliche hat, scheint mir doch kaum fraglich. Nicht selten verräth sich *Rec.* als Uebersetzer durch stilistische Verbesserungen, etwa durch Anwendung der Participialconstruction, wo *Sin.* das *verbum finitum* hat. So z. B. 1, 4 *Sin.* ὅτε ἤμην νέος, *Rec.* νεωτέρου μου ὄντος | 1, 19 *Sin.* καὶ ἐπορεύθη εἰς τις . . . καὶ ἐπέδειξεν, *Rec.* πορευθεὶς δὲ εἰς . . . ἐπέδειξε | *Ibid.* *Sin.* καὶ ὅτε ἐπύγνων, *Rec.* ἐπύγνους δὲ | *Ibid.* *Sin.* ἐφοβήθη καὶ ἀπέδρασα, *Rec.* φοβηθεὶς ἀνεχώρησα | 1, 20 *Sin.* πάντα ὅσα ὑπῆρχέν μοι, *Rec.* πάντα τὰ ὑπάρχοντά μου. Zuweilen ist freilich auch der Text von *Sin.* emendirt oder corruptirt, wo *Rec.* in Uebereinstimmung mit *Vet. Lat.* noch das Ursprüngliche erhalten hat. So sind z. B. gleich in der Ueberschrift 1, 1 die Namen τοῦ Παπαῖλ τοῦ Παγονήλ von *Sin.* eingeschaltet. 1, 4 hat *Rec.* τοῦ ὑψίστου, *Sin.* τοῦ Θεοῦ, ersteres das Ursprüngliche, wie nicht nur *Vet. Lat. excelsi dei*, sondern auch der sonstige Gebrauch von ὁ ὑψίστος im Buch Tobit beweist (z. B. 1, 13 *Sin.*). Wahrscheinlich ist 1, 14 der Name der Stadt (ἐν Παγοῖς) bei *Sin.* ausgefallen. Wenn aber so zuweilen in kleinen Einzelheiten sich auch der Text von *Sin.* als schlechter erweist, als *Rec.*, so steht doch nichts im Wege, seine Recension im Allgemeinen für ursprünglicher zu halten als die des *Rec.* Denn bei der Willkür, mit welcher diese Texte behandelt wurden, kann es nicht auffallen, daß die richtige Lesart zuweilen in dem besseren und ursprünglicheren Texte verloren gegangen ist, während sie sich in dem überarbeiteten erhalten hat.

Ist demnach die Recension von *Sin.* und *Vet. Lat.* die ursprüngliche, so wird durch die Uebereinstimmung des Chaldäers mit ihr dessen Ursprünglichkeit freilich eher garantirt als gefährdet. Statt dessen liegen nun aber andere Erscheinungen vor, welche beweisen, daß der Chaldäer jedenfalls so, wie er jetzt erhalten ist, nicht den Vorzug vor dem griechischen Texte verdient. Das schlagendste Argument für die größere Ursprünglichkeit des griechischen Textes ist der Gebrauch der 1. pers. in Cap. 1, 1—3, 6. Der Verf. des Buches, führt nämlich zunächst Tobit selbst als erzählend ein, fällt aber dann, da er Cap. 3, 7 ff. von Sara in der 3. pers. erzählen muß, aus der Rolle und bleibt bei der 3. pers., auch als Tobit wieder auftritt. Der Chaldäer hat diese Ungleichheit beseitigt und erzählt von Anfang an von Tobit in der 3. pers. Daß hier die Darstellung des Griechen das Ursprüngliche, die des Chaldäers eine nachträgliche Conformirung ist, liegt auf der Hand und ist auch von Neubauer (p. XI) anerkannt. Aber auch sonst ist es evident, daß der griechische Text im Wortlaute vollständiger, der chaldäische verkürzt ist. Oft giebt der Chaldäer mehr nur den Inhalt der Erzählung in freier und abkürzender Weise wieder, ohne sich ängstlich um das Detail zu kümmern. Fast ganz weggelassen sind Capp. 12—14, welche bei dem Chaldäer durch einen ganz kurzen Schluß ersetzt sind. Bei dieser Beschaffenheit unseres Textes hat es verhältnißmäßig nur wenig Interesse, ob er aus einer griechischen oder einer semitischen (etwa hebräischen) Vorlage geflossen ist. Stringente Beweise für letzteres scheinen mir nicht vorzuliegen, da auch die gute semitische Diction, auf welche Bickell und Neubauer großes Gewicht legen, bei dem abkürzenden, frei reproducirenden Verfahren des Verfassers auch unter Voraussetzung einer griechischen Vorlage nicht auffallend ist, zumal die Diction unseres griechischen Textes selbst eine hebraisirende ist. Soviel ist allerdings wahrscheinlich, daß unsern jetzigen chaldäischen Texte ein älterer chaldäischer oder wenigstens

femitischer Text vorangegangen ist, in welchem in Capp. 1—2 die 1. pers. noch erhalten war. Denn auf eine solche Vorlage weist der *Hebraeus Münsteri*, der die 1. pers. noch bewahrt hat, sonst aber, wie oben bemerkt, mit unserm Chaldäer nahe verwandt ist. Wir wollen auch die Möglichkeit gerne zugeben, daß das Buch Tobit, wie Bickell und Neubauer annehmen, ursprünglich hebräisch geschrieben ist, und daß aus diesem hebräischen Original unser chaldäischer Text geflossen ist. Aber es bleibt eine bloße Möglichkeit. Und jedenfalls hat sich der willkürlich abkürzende und frei reproducirende Chaldäer von diesem etwaigen Originale viel weiter entfernt, als irgend eine Recension unseres griechischen Textes.

Kann demnach davon keine Rede sein, daß mit unserm chaldäischen Texte die Urschrift des Buches Tobit entdeckt sei, so ist dagegen seine Auffindung nicht ohne Bedeutung für die Beurtheilung des Verfahrens des Hieronymus. Es ist nämlich nicht unwahrscheinlich, daß der chaldäische Text, welcher dem Hieronymus vorgelegen hat, mit dem nun aufgefundenen nahe verwandt ja vielleicht identisch war, abgesehen natürlich von der Verstümmelung der letzten drei Capitel, an welcher unser erhaltener Text leidet. Der auffälligste Berührungspunkt ist der Gebrauch der 3. pers. in den beiden ersten Capiteln — eine Eigenthümlichkeit, die nur Hieronymus mit dem Chaldäer theilt, während alle andern Uebersetzungen und Textrecensionen hier die 1. pers. beibehalten haben. Aber auch sonst ist der ganze Wortlaut des Textes bei Hieronymus in ähnlich freier Weise abgekürzt, wie bei dem Chaldäer. Auch Hieronymus reproducirt oft, wie der Chaldäer, mehr nur den Inhalt der Erzählung in freier und selbständiger Wiedergabe des Details. Und die Zusammenziehungen des Textes sind bei Beiden vielfach sehr ähnliche. Freilich sind auch solche Stellen nicht selten, wo Hieronymus vollständiger ist und die Eigenthümlichkeiten der andern Textrecensionen im Gegensatz zum Chaldäer theilt. Aber dies erklärt sich vollständig aus der ohnehin zweifellosen Thatfache, daß Hieronymus bei seiner Arbeit neben dem Chaldäer auch den *Vetus Latinus* stark benützt hat. Alle Berührungen mit dem sonstigen Text in Abweichung vom Chaldäer lassen sich hieraus ableiten. Und es bleibt sehr wohl möglich, daß der dem Hieronymus bekannte Text kein anderer war als der uns erhaltene. (Auf den Einfluß des Chaldäers deutet z. B. 1, 13: *dedit illi Deus gratiam in conspectu Salmanasar* = בנין שלמנאצר, *Vet. Lat.: penes Salmannassar*). Ist dies richtig, so bestätigt sich freilich nur die ohnehin schon bekannte Thatfache, daß Hieronymus bei seiner Arbeit sehr frei und willkürlich verfahren ist. Denn außer den Abweichungen, welche durch den Chaldäer gedeckt werden, finden sich bei ihm noch eine Menge anderer, die ausschliesslich auf seine Rechnung kommen.

Leipzig,

E. Schürer.

Ad-dourra al-fâkhira la perle précieuse de Ghazâlî.
Traité d'eschatologie musulmane publié d'après les manuscrits de Leipzig, de Berlin, de Paris et d'Oxford et une lithographie orientale avec une traduction française par Lucien Gautier. Genève-Bâle-Lyon 1878, Georg. (XVI, 90, 110 S. arab. Text. 8.)

Ghazali oder Ghazzâlî, wie sein Name jetzt gewöhnlich geschrieben wird, derselbe, der den mittelalterlichen Philosophen und Theologen unter dem Namen Algazel aus einigen schon frühzeitig ins Lateinische übertragenen Werken wohl bekannt war, und der in den Jahren 1058/9 bis 1111/2 in Chorasan, Syrien, Aegypten lebte, nimmt darum in der Geschichte der muhammedanischen Wissenschaft eine bedeutende Stellung ein, weil er der freieren arabischen Philosophie im Osten durch die Philosophie ein Ende bereitete und der orthodoxen Dogmatik und

Scholastik zum Siege verhalf. Nicht umsonst gab er seinem in späteren Jahren geschriebenen, noch heute weit im Orient, bis nach Hindustan hinein, viel gelesenen Hauptwerk den Titel: Wiederbelebung der Religionswissenschaften. Eine bisher in Europa nicht veröffentlichte eschatologische Abhandlung dieses Gelehrten ist vor kurzem durch Lucien Gautier, jetzt Professor der alttest. Exegese in Lausanne, als Leipziger Doctorarbeit, in musterhafter Weise herausgegeben und ins Französische übertragen worden. Die Veröffentlichung dieses Tractats ist um so dankenswerther, als neben einem 1546 in Venedig gedruckten eschatologischen Tractat Avicenna's und einer von Pococke 1655 seiner *Porta Mosis* beigefügten Abhandlung die Literatur über diesen Gegenstand fast ganz auf die von M. Wolff 1872 arabisch und deutsch herausgegebene populäre Schrift 'Muhammedanische Eschatologie' eines unbekannten neueren Verfassers beschränkt ist; und doch nimmt in der Dogmatik des Islam die Eschatologie eine so hervorragende Stellung ein und hat in derselben eine bedeutende Entwicklung durchgemacht. Gautier skizzirt in der Einleitung kurz und treffend die Art und Weise, in welcher eine Geschichte der letztern zu schreiben wäre, und wir machen hier auf diese Bemerkungen und das vorliegende Buch darum hauptsächlich aufmerksam, weil Spieß in seiner Entwicklungsgeschichte der Vorstellungen vom Zustand nach dem Tod für die muhammedanischen Anschauungen, die er Cap. XVIII, S. 488—509 behandelt, weder Pococke's Abhandlung, noch den von Wolff übersetzten Tractat, noch auch Sale's aus Pococke schöpfende Einleitung in den Koran benutzt hat. Ein positiver Gewinn für etwaige Systematisirung oder Begründung christlich-eschatologischer Anschauungen ist allerdings aus diesem arabischen Buche nicht zu ziehen, das auch keineswegs die phantastischen und bizarren muhammedanischen Glaubenssätze philosophisch oder mytisch bearbeitet, sondern wesentlich zur Erbauung für arabische Leser geschrieben zu sein scheint. Dagegen ist es vortrefflich geeignet, den Unterschied zwischen dem ethischen Charakter des Christenthums und dem unethischen des Islam ins Licht zu stellen; doch finden sich in demselben auch einige Erzählungen *dont l'élevation morale est incontestable*, wie der Herausgeber mit Recht sagt. In zwei Haupttheile zerfällt das Buch, der erste schildert den Tod und den Zustand nach dem Tod, der die Verstorbenen in 4 Kategorien scheidet, der zweite grössere und dem Verf. offenbar wichtigere schildert das Gericht, führt aber nicht weiter als bis ans Thor von Paradies und Hölle. Im ersten Theil ist hauptsächlich beachtenswerth, wie lebhaft die muhammedanische Anschauung von dem Fortleben der Verstorbenen in ihren Gräbern in einer ganzen Masse von Erzählungen von *revenants* sich ausspricht, charakteristisch weiter die Art und Weise, wie nach vielen Erzählungen Gott als himmlischer Sultan mit seinen vor ihm erscheinenden Unterthanen sein Spiel treibt, sie eine Zeit lang in banger Erwartung sich ängsten läßt, aber auf eine gute, geistreiche Antwort hin sie gnädig von sich schickt. Besser als die meisten ist in diesem Stück die Erzählung von dem berühmten Prediger Mansur ibn Ammâr († 225 H.), dem Gott auf die Frage, was er vor ihn bringe, weder seine 36 Wallfahrten, noch seine 360 vollständigen Koranlesungen, noch seine 60 Jahre Fasten gelten lassen will, den er aber auf die schließliche Antwort: ich bringe nichts als dich selbst, mit der Rede entläßt: diesmal hast du mich getroffen, geh hin, ich verzeihe dir. Im zweiten Theil sollte man die drastische Schilderung, wie die Menschen in der sich immer mehr verengenden Gerichtsebene, wo kein Baum irgend Schatten, kein Ort Verbergung giebt, tausend und abertausend Jahre in immer steigender Angst warten müssen, im Originale selbst nachlesen; nur eine für den Islam und dessen Selbstbewusstsein sehr charakteristische Erzählung vergönne ich mir

noch anzuführen: wie die Menschen in dieser wachsenden Noth mit der Bitte um Fürsprache sich an Adam wenden, den Gott mit seiner eigenen Hand erschaffen, vor dem sich auch die Engel haben beugen müssen. Im beschämenden Bewußtsein vom verbotenen Baum gegessen zu haben, wagt er's nicht und verweist sie an Noah, den ersten der Gefandten (Gottes). Sie berathen sich 1000 Jahre und wenden sich an ihn, aber der kann es auch nicht, weil er an Gott eine Bitte gerichtet, infolge deren das ganze Menschengeschlecht ertränkt wurde; an Abraham, den Freund Gottes, den ersten Muslim sollen sie sich wenden. Tausend Jahre vergehen wieder, sie thun's, aber Abraham kann nicht bitten, denn durch 3 Lügen habe er sich an der wahren Religion veründigt. Moses sei der 'Fürsprecher' von Alters her. Aber nach 1000 Jahren wagt auch Moses nicht zu bitten, denn er habe einst Gott gebeten, das Volk Pharaos durch Hungersnoth zu strafen (Verwechslung mit der Hungersnoth zur Zeit des Joseph) und habe einen Menschen getödtet. Auch Jesus, der Geist Gottes und das Wort Gottes, nach aber 1000 Jahren weist sie ab: man hat uns, meine Mutter und mich für Götter gehalten an Stelle des höchsten Gottes, wie kann ich bei dem Fürbitte thun, neben dem und statt dessen man mich angebetet; er schickt sie zu Muhammed dem 'Siegel der Propheten', der mit dem Ruf *Ego ad hoc, ego ad hoc* sofort seine Willigkeit den Auftrag anzunehmen wie seine Fähigkeit denselben auszuführen ausspricht, und so in der nobelsten Weise die Menschen das nicht entgelten läßt, was sie ihm während seines Lebens angethan haben. Die gleiche Beschreibung wird, was Gautier nicht angiebt, schon von Bochâri gegeben und von der Tradition auf den Propheten selbst zurückgeführt; nur giebt Jesus nach Bochâri für seine Verweigerung der Fürsprache gar keinen Grund an (vgl. ZDMG. IV, 30 ff.). Es finden sich noch viele formell oder sachlich interessante Einzelheiten, Anspielungen auf jüdische oder christliche Anschauungen, Parallelen und dergleichen in dem Buche (vgl. z. B. zu dem in der Beschreibung des himmlischen Weinstocks mit 10000 multiplicirenden Papias S. 57, wo in ähnlicher Weise 60000 auf die dritte Potenz erhoben wird etc.); das angeführte mag aber zur Genüge gezeigt haben, wie der Herausgeber für seine Arbeit nicht weniger den Dank der Theologen als den der Arabisten verdient hat. Im Namen der letztern wurde ihm derselbe ausgesprochen von Charles Rieu, Journal de Genève, 19 Febr. 78, Th. Nöldeke, Liter. Centralblatt 78, Nr. 2, de Goeje, Theolog. Tijdschr. Jan. 103 f., H. Thorbeke, ZDMG. 78, 222 f.; ich füge den unsern, auch meinen persönlichen, freudigst bei.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Matheson, Rev. George, M. A. B. D., Growth of the Spirit of Christianity from the first century to the down of the Lutheran era. 2 vols. Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (XX, 375 u. 400 S. gr. 8.) Cloth. 21 sh.

Ref. gesteht, daß er das schön ausgestattete Werk des Rev. Matheson über 'das Wachsthum des Geistes des Christenthums' mit besonderer Freude und Erwartung zur Hand genommen hat. Bei dem weiten Umfange, den das Thema umfaßt, schien ihm dieses doch auch wieder scharf genug begrenzt zu sein, um ein Bild geschlossener historischer Entwicklung zu ermöglichen. Er dachte sich den Verfasser als einen Gelehrten, der die schulmäßige Behandlung der Kirchengeschichte mit ihrem Schnürleib und ihrem Ballast abwirft, um auf den Kern der Entwicklung zurückzugehen; der dem Geiste des Christenthums liebevoll nachgeht unter all' den verschiedenen Formen, die er im Laufe der Zeit hat annehmen müssen; der mit kundigem Finger die Spuren davon aufweist, wo sie sich dem ungeübteren Auge ver-

flüchtigen oder verdecken, — der endlich aus dem Schatze eines reichen und tiefgehenden Studiums der Quellen auch da noch die Fäden weitergehender Entwicklung aufzuzeigen vermag, wo der oberflächliche Blick nur Willkür oder Zufall entdeckt. Kein Zweifel, daß dem Verf. auch eine solche Aufgabe vorgeschwebt hat, als er sein Thema wählte. Aber über Einen Punkt scheint er sich nicht klar gewesen zu sein, nämlich darüber, daß gleichmäßiges, solides Quellenstudium für eine derartige Arbeit *conditio sine qua non* sein sollte, daß dabei eine mehr oder minder genaue Kenntniß der kirchenhistorischen Thatfachen allein noch nicht hinreicht, ja daß bei dem Leser sich nicht einmal das nöthige Zutrauen zu der Richtigkeit der an die Thatfachen geknüpften Reflexionen einstellt, wenn ihm nicht sei es auch nur eine gelegentliche Wendung den Blick tief hinein bis auf den Goldgrund der unmittelbaren Quelle eröffnet.

Wer also mit der Erwartung, eine durchaus selbständige Darstellung zu finden, an das Werk heran tritt, wird sich getäuscht finden. Allein es läßt sich ja ein anderer berechtigter Modus denken, der unter Umständen ebenfalls dankenswerthe Früchte verspricht: ein Künstler mag sich den Urstoff immerhin bis zu einem gewissen Punkte von anderer Hand vorbereiten lassen und dann doch noch derjenige bleiben, welcher ihm Formvollendung und Leben giebt. In der That scheint der Verf. specieller seine Aufgabe in dieser Richtung gesucht zu haben. Nur ist leider das Leben, welches er der todten Masse kirchenhistorischer Thatfachen einzuhauchen versucht, kein rechtes Leben; der alles bestimmende Grundgedanke erweist sich bei näherem Zusehen als unfähig, das zu leisten, was er leisten soll: nämlich die unzereißbare Kette zu bilden, in die dann der Einschlag der Thatfachen sich hineinwebt.

Dem Verf. erscheint die Entwicklung des christlichen Geistes in der Geschichte wie ein 'Wachsthum', genauer wie das Wachsthum des einzelnen Menschengeistes, welches aus dem Kinde den Knaben, aus diesem den Jüngling und endlich den Mann macht. Daß er mit der 'Ära Luther's' das Christenthum über die Schwelle des 'Kindesalters' in das 'Mannesalter' schreiten läßt, darüber wollen wir hier nicht mit ihm rechten, obwohl die Gegenwart sich so ihre Stelle wohl im Greisenalter würde suchen müssen. Viel schlimmer ist, daß die bezeichnete Grundanschauung ein Schema setzt, in das sich nun einmal die Entwicklung bis auf Luther ohne Zwang gar nicht einreihen läßt. Der Grundgedanke ist schief, und, was ebenso schlimm ist — die stets wiederkehrende Schematisirung nach diesem unglücklichen Grundgedanken macht die ganze Darstellung schleppend und langweilig. Ist es doch, als ob der Geist des Christenthums selbst Rache dafür nehmen wollte, daß hier seine Perfectibilität historisch dargethan werden soll.

Die eigentliche Darstellung beginnt mit Cap. IV: 'Die Geburtsstätte des christlichen Geistes'; was vorangeht, insbesondere in Cap. II — 'Vorbereitung auf das Kreuz hin' — ist eine nicht gerade packende neue Weise zu dem alten Liede von der *præparatio evangelica*. In sachlicher Beziehung zeigen sich schon hier zu Anfang die charakteristischen Schwächen des Werkes: erstaunlich leicht geschürzt hüpfet der Verf. über die schwierigen Fragen der Neutestamentlichen Zeitgeschichte, die politische Lage Judæa's, die Parteilungen im Lande u. dgl. betreffend, hinüber, um zum Schluß S. 67 ff. uns feierlich den großen Zauberstab zu überreichen, der das Verständniß der ganzen folgenden Entwicklung in sich bergen und auch das Räthsel des Buches selbst lösen soll. Es ist wahrlich kein geringer Anspruch, den der Verf. S. 69 erhebt, wenn er dem Leser sagt, daß bei der von ihm gewählten Art der Betrachtung 'wir den Plan der Geschichte der Kirche zu sehen scheinen nicht mehr durch einen Spiegel im Dunklen, sondern schon von An-

gesicht zu Angesicht'. Verlockend ist es auch, wenn er uns ebenda verspricht, daß die äußere Geschichte der Kirche, Krieg und Kriegslärm, Kampf um weltlichen Besitz und gewaltfame Gleichmacherei und alles Derartige uns wenig beschäftigen soll — Verfolgungen, Ketzereien, Aberglaube, barbarische Sitten, das ungehörliche Vorwiegen weltlichen Einflusses und jüdischer Denkweise, das zeitweise Verschwinden geistigen Lebens hinter dem Rüstzeug scholastischer Argumente — alles das erscheint uns nur als ein Weg hin zu dem kommenden Licht, als Lectionen, welche das Christenthum in seiner Schulzeit zu lernen hatte, um reif zu werden für die Pflichten und Arbeiten späterer Jahre'. Leider scheint das Christenthum seine 'Lectionen' dann doch nicht gut 'gelernt' und mit der Reformation die Mündigsprache noch nicht erreicht zu haben, denn dieselben Kämpfe und Geistesrichtungen kehren ja auch nach dieser noch wieder, wenn auch unter anderen Verhältnissen und Namen.

Vom fünften Capitel an entfaltet nun der Verf. Schritt für Schritt seinen Grundgedanken, und er thut dies in der nachdrücklichen Weise eines Homileten, der bei jedem einzelnen Abschnitt wieder auf den Zusammenhang mit dem Ganzen hinweist, nachdem er bereits vorher die Uebersicht über das Schema gegeben hat. Dem leidigen Grundgedanken zufolge wird hier die herrliche Zeit der ersten Liebe und der ersten Märtyrer als *infancy* und *childhood* qualificirt, und rathlos bleibt der aufmerksame Leser, wenn er z. B. dem religiösen Genius von Tarfos hier seine Stelle anweisen soll. Aber noch schlimmer ist ein anderes Moment. Ein Werk wie das vorliegende, wenn man auch den Verf. von durchgreifendem, alle Theile gleichmäßig berührendem Quellenstudium freisprechen will, soll doch um so mehr das Facit ziehen aus den Arbeiten und Errungenschaften der vorangegangenen Zeit — aber vergeblich würde der Leser erwarten, hier einen Niederschlag der großartigen Untersuchungen zu finden, welche der historisch-kritischen Schule in Deutschland ihre Anregung und Durchführung verdanken. Höchst unglücklich nimmt es sich dann aus, wenn in einem der folgenden (IX.) Capitel die Ueberschrift von *Independant Speculations of the Child-life* redet und uns unter diesem Titel die Speculationen des christlich gefärbten Gnosticismus vorgeführt werden. Und so ist und bleibt der Gesichtswinkel ein schiefer, und im Verlauf des Werkes zeigt sich auch immer wieder der andere angedeutete Mangel: daß der Verf. den gegenwärtigen Stand von nur zu vielen der einschlagenden Fragen nicht kennt, daß er in Fällen, wo die Ansichten der Forscher auseinander gehen, eine Mittelfraße wählt, auch wo die Differenzen der Ansichten zu einer Lösung auf diesem Wege noch nicht reif sind, daß es ihm mit Einem Worte weniger auf Akribie in der Darlegung der Thatfachen, als auf eine gewisse gutmüthige Breite der viel mit biblischen Anklängen gespickten Reflexionen ankommt. Durch diese letztere formelle Eigenthümlichkeit bekommt das Werk den Anstrich einer gewissen Sorte von Erzeugnissen der englischen Literatur, die nur darauf berechnet sind, dem gutkirchlichen Engländer Stoff zu liefern für die nun einmal fashionable Sitte die Sonntagnachmittage mit religiöser Lectüre hinzubringen.

Ref. bedauert, daß sein Urtheil, was den Eindruck des Werkes im Ganzen und Großen angeht, nur auf: verfehlt — lauten kann. Denn einzelne anziehende Ausführungen fehlen dem Buche mit nichten. So ist die politische Lage zur Zeit Pipin's (B. II, Cap. 23) und die Gestalt und Bedeutung Karls des Großen gut gezeichnet; auch die Persönlichkeit Gregor's VII. und sein Kampf mit dem deutschen Kaiser ist in das rechte Licht gerückt, obwohl man eine Auseinandersetzung mit gewissen Gesichtspunkten, welche neuere Darstellungen bezüglich Heinrich's IV. einnehmen, vergeblich suchen würde. So wird ferner im 32. Cap. die von Manchen übersehene epochemachende Bedeutung von Philipp's

des Schönen Parlament (1302) sehr klar dargelegt — als der Anfang einer neuen Zeit, mit welcher die geistige Führerschaft an Frankreich übergeht. Endlich wird in dem 37. Cap. die hohe und eigenthümliche Bedeutung der mittelalterlichen Kunst für die Entwicklung des religiösen Gedankens zwar wortreich, aber doch recht ansprechend und in großen Zügen nicht ohne Originalität nachgewiesen. Daneben finden sich aber auch wieder ganz haltlose Ausführungen: so wird bei Besprechung der Inquisition die Ranke'sche Ansicht von dem staatlichen Charakter dieses Instituts *in its Spanish or most malignant form*, übertrieben und dadurch auf den Kopf gestellt, wenn es Bd. II, S. 149 heißt: (*the Inquisition*) . . . *passed from the hands of the Church into those of the State and was thenceforth regarded by the Papacy as an object of aversion.* (!) Woraus die Inquisition hervorgegangen sei, soll durch das wunderliche Dictum S. 153 erklärt werden: *The I. sprang from the revival of the pagan idea that force is the test of greatness and that strength is identical with virtue.* Liest man die darauf folgende halbe Seite, so wird man in etwa verstehen, was damit gesagt sein soll: daß nämlich die Inquisition den weltlichen Herrschern dazu dienen sollte, jede Opposition zu unterdrücken. Dazu hat sie ja in der That später auch dienen müssen, allein ihre Entstehung erklärt sich daraus nicht. Der Verf. ist selbst (Bd. II, S. 151) auf der richtigen Fährte, wenn er dieselbe auf einen Papst zurückführt — nur, daß die Inquisition *its germs in the brain of Innocent III.* gehabt habe, ist falsch, wie schon das bekannte Decret 'Lucius' III. vom Jahre 1184 (Mansi XXII, 476) zeigt.

Bonn.

Benrath.

Reuter, Herm., Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter vom Ende des achten Jahrhunderts bis zum Anfange des vierzehnten. 2. Bd. Berlin 1877, Hertz. (IX, 391 S. gr. 8.) M. 8. —

Der erste Band dieses bei mäßigem Umfang die Resultate ausgebreitetster und tiefgehendster Untersuchungen knapp zusammenfassenden Werks hatte die Darstellung in Abälard gipfeln lassen. Von den Nachwirkungen dieses Namens ausgehend macht der Verf. im 2. Bande den Uebergang zum 13. Jahrhundert durch Hinweisung sowohl auf das Auftreten einer von den kirchlichen Voraussetzungen unabhängigen (Bernhard Sylvester) und dieselbe bedrohenden (Wilhelm v. Conches) philosophischen Weltansicht, als namentlich auf die am stärksten durch Gilbertus Porretanus repräsentirte virtuose Dialektik, welche trotz aller Verwahrungen für den Glauben durch die Zuversicht auf ihre Allmacht die neologischen Tendenzen stärkt, wie im neuen Adoptianismus und Nihilianismus sich zeigt, endlich im kecksten Uebermuth der Dialektik bei Simon von Tournay. Wenn R. bei Bernhard Sylvester (v. Chartres), für welchen er bereits die Publication der 2 B. *de mundi universitate* durch Barach und Wrobel benutzen konnte, mit Recht das Bedeutsame einer aus classischen und philosophischen Elementen geschöpften Weltansicht hervorhebt, welche zum Dogma der Kirche gar kein ausdrückliches Verhältniß sucht, so möchte ich doch fast bezweifeln, ob der von Barach S. XV citirte Ausspruch *si theologis fidem praebeas argumentis* wirklich die Tragweite habe, welche R. S. 5 unten ihm beilegt, wenn er daraus schließt, Bernhard misstraue aller Theologie. Der Zusammenhang, in welchem jene Worte stehen, (II, 5 S. 40), scheint mir wenigstens dazu noch nicht zu berechtigen. In den folgenden Erörterungen über Gilbert sowie namentlich über den sog. Adoptianismus und Nihilianismus erkennt R. bereitwillig die Verdienste Bach's (Dogmengefeh. des Mittelalters) an, erklärt sich aber (S. 312 Anm. 8), wie mir scheint mit Recht, gegen dessen Annahme, daß es auf dem Lateran-

concil von 1179 zu einer ausdrücklichen Verdammung des Nihilianismus gekommen sei. — Es eröffnet sich dann der Ausblick auf die glänzendste Periode der mittelalterlichen Kirche im 13. Jahrh., und diese ist doch zugleich die Periode einer Ideenrevolution, welche die negative Aufklärung — im 12. Jahrh. noch überwiegend esoterisch — zu einer offenbaren Kulturmacht werden läßt. Der Verf. läßt nun A) die neuen Motive der Steigerung der Aufklärung erkennen, B) die Ansätze und Neigungen zur Aufkl. C) die Phasen der tendenziösen Aufkl. selbst. Während der erste und zweite dieser Abschnitte mit der oben berührten Uebergangsdarstellung im 5. Buche zusammengefaßt erscheinen, zerlegt sich der dritte in die drei folgenden Bücher so, daß im 6. B. die Averroisten im Mittelpunkt stehen, im 7. von den Jüngern ‚des ewigen Evangeliums‘, den Amalricianern, Ortlibariern und den Brüdern und Schwestern des Geistes gehandelt wird, im 8. B. — der Zuspitzung des Ganzen — Friedrich II. und die ghibellinische Bildung den Gegenstand der eindringenden Darstellung bilden. Was die ‚neuen Motive der Steigerung der Aufkl.‘ betrifft, so zeichnet R. den Geist der kirchlichen Entwicklung nach den Momenten, welche geeignet sind, eine Reaction des Weltgedankens gegen den kirchlichen magischen Supranaturalismus und eine Emancipation der sittlichen Idee von der kirchlichen Autorität herauszufordern, weist auf Verlauf und Ausgang der Kreuzzüge hin, welche durch den Mißerfolg erschütternd für die Glaubenszuversicht, durch die Zurückdrängung der religiösen Motive hinter die weltlichen Interessen erkältend, durch den innigen Contact mit der fremden Religion die Religionsvergleichung hervorruft und für die Exklusivität des kirchlichen Christenthums zerlegend wirken. Dazu kommt die furchtbare Erschütterung durch die Ketzerei, nicht minder die aufreizende Wirkung der ‚Orgien der Reaction‘, die negative Philosophie des Islam in Averroës gipfelnd, dem Patriarchen des Unglaubens; endlich auch der Umschwung der socialen Verhältnisse im 13. Jahrh. ‚Der Werth der materiellen Dinge drängt sich dem mittelalterlichen Idealismus wider Willen auf und nöthigt mit der wirklichen geschichtlichen Welt zu rechnen, die nicht in die traditionelle Dogmatik paßt‘. Was die Erörterungen dieses Abschnitts über Averroës betrifft, so bedauert Ref., daß der Verf. nicht die in deutscher Uebersetzung von M. J. Müller veröffentlichten Schriften desselben (Philosophie und Theologie, München 1875 herausg. v. d. bair. Akad.) herangezogen hat, welche für die gerade hier in Frage kommenden Punkte von besonderem Interesse sind, und welche vielleicht doch zu einiger Modification der Auffassung geführt hätten. Wir verweisen nicht nur auf die Bestätigung des von Reuter S. 57 Anm. 18 berührten Gedankens bei Müller S. 86 ff., sondern auf die wichtige Thatsache, daß Averroës durch das von ihm so gerügte Verfahren anderer, namentlich Ghazzali's, die Geheimnisse der Philosophie in einer der Menge zugänglichen Form zu verhandeln, doch selbst sich dazu gedrängt sieht, da es einmal zu solchen Verhandlungen gekommen, nun auch selbst aus der speculativen Höhe auf den sonst bemängelten mittleren Standpunkt des Religionsphilosophen herabzusteigen, um eine Art von philosophisch geläuteter, möglichst vor Verwirrung gesicherter, apologetischer Religionslehre zu entwerfen. Natürlich ist das Condescendenz, indessen dürfte vielleicht die Anerkennung eines wahren Gehaltes der Religion bei aller Inadäquatheit der Vorstellungen doch etwas ernstlicher zu nehmen sein, als es nach R. scheint. — Sehr verschiedenes tritt uns unter der Rubrik ‚Ansätze und Neigungen zur Aufkl.‘ entgegen: die Troubadours, deren von Haus aus weltlicher Gesang durch den Albigenferkrieg seine antikirchliche Färbung erhält, aufklärerische und skeptische Aeusserungen bei deutschen Dichtern; dann die neue Erscheinung des ‚methodischen Empirismus‘ des großen britischen Reformers Roger Bacon. Wenn hier Ref. auch über

die Auffassung der widerstrebenden Elemente in Bacon's Weltanschauung und die versuchte Auflösung des innern Widerspruchs (S. 75 f.) ein gewisses Bedenken nicht unterdrücken kann, so steht er doch nicht an, die ganze tief eindringende Darstellung (S. 67—86) zu dem Besten zu rechnen, was über Bacon gesagt worden ist. Auch bei den Hauptvertretern kirchlicher Scholastik, zunächst bei Thomas, wird auf das durch das scholastische Verfahren selbst hervorgerufene eigenthümliche Verhältniß der natürlichen Theologie zur Wunderreligion der katholischen Kirche hingewiesen, welches unter Umständen das Bedürfnis des Supranaturalen abschwächen kann; bei Scotus auf die starke Spannung zwischen der übernatürlichen, als arbiträre Satzung Gottes erscheinenden Wahrheit und der dem natürlichen Bewußtsein immanenten und den Charakter der Nothwendigkeit tragenden, eine Spannung, die zum unverföhnlichen Widerspruch, zur Lehre von der doppelten Wahrheit tendire. Raymundus Lullus, der die verheerenden Wirkungen der Negation des 13. J. erlebte, findet hier mit seiner, mit den höchsten Ansprüchen auftretenden apologetischen Kunst seine Beurtheilung aus einem ähnlichen Gesichtspunkt, insofern nämlich das im Interesse allgemeiner Bekehrung geplante Verfahren rationeller Beweisführung für die Vernünftigkeit des kirchlichen Dogma, und zwar (gegen Thomas) aller Glaubensartikel, aprioristischer Begründung auch des Historischen im Kirchenglauben, nicht nur mit der geforderten Nachweisung des übernatürlichen Ursprungs und mit den kirchlichen Voraussetzungen selbst in Widerspruch gerathe, sondern auch durch die Erfolglosigkeit des so pomphaft Unternommenen, den Contrast zwischen Anspruch und Leistung, negativ, zerlegend wirken müsse. War hiermit der Verf. schon bis über das Ende des 13. Jahrh. hinausgeschritten, so greift er im Folgenden weiter zurück, indem er die für sein Thema bedeutungsvollen Versuche religionsphilosophischer Vergleichung der Religionen besonders an Wilhelm von Auvergne († 1249) bespricht. Der Verf. betont hierbei den wesentlichen Unterschied der Bedeutung, welche diese die positive Religion immer unter einen allgemein menschlichen Maßstab stellenden Erörterungen in der alten Kirche, der werdenden und sich Anerkennung erringenden, haben, und derjenigen, welche sie im 12. und 13. Jahrhundert inmitten der seit Jahrhunderten consolidirten, dem Einzelnen mit ererbter Autorität gegenüberstehenden Kirche gewinnen; hier bedeuten sie das Heranwachsen einer anziehenden Macht der Aufklärung.

Indem wir uns nun mit dem Verf. zu denjenigen Erscheinungen wenden, welche im eigentlichen Sinne als Repräsentanten der (bewußten und beabsichtigten) Aufklärung zu gelten haben, will es uns scheinen, als wäre die vom Verf. beliebte Anordnung, welche der Zeit nach bis Scotus und Raym. Lullus vorausgegriffen, und nun erst zu den eigentlich aufklärerischen Erscheinungen des 13. Jahrh. zurückkehrt, nicht ganz günstig. Die richtigere Beleuchtung namentlich für Raymundus, aber auch für Duns Sc., wäre doch wohl die, welche sich aus der vorausgegangenen Schilderung der bewußten negativen Aufklärung, deren Zustände schon vorausgesetzt werden, ergibt; die ‚Neigungen und Ansätze‘ zur Aufklärung würden dann mehr unter dem Gesichtspunkt erscheinen, daß auch die *bona fide* im Dienst der kirchlichen Autorität unternommene Apologetik und Begründung des Glaubens unwillkürlich in eine Stellung gedrängt wird, welche selbst von den bekämpften Tendenzen beeinflusst ist. Auch Wilhelm's von Auvergne angedeutete Bemühungen religionsgeschichtlicher Vergleichung sind, wie der Verf. anerkennt, beherrscht von der Absicht, jenen Gedanken und Fragen, welche geschichtliche Religion die wahre sei, ja ob diese überhaupt sei, zum Voraus zu begegnen; die etwaige Annäherung an Gedanken der Aufklärung ist also hier nicht sowohl eine spontane als eine sollicitirte und zwar beherrscht von einem polemischen

Interesse gegen die Aufklärung. Natürlich bemerke ich dies nicht in der Meinung, dem Verf. etwas Neues zu sagen, sondern lediglich um das Bedenken zu begründen, ob die Anordnung des Verf.'s in diesem Punkte, so sehr sie sich logisch rechtfertigen läßt, eine ganz glückliche sei, ob sie nicht einer schiefen Auffassung Vorschub leisten könne. Wilhelm von Auvergne weist uns nun auf allerlei Leute, welche die Religionsvergleichung bestimmt unter aufklärerischem Gesichtspunkte (Loslösung von der exclusiven Anerkennung des kirchlichen Christenthums) betreiben, darunter namentlich jene eigentlich Indifferenten, welche R. nach Wilhelm's Andeutungen schärfer ins Auge zu fassen sucht, sodann auf die recht eigentlichen, von ihm bekämpften Repräsentanten der freigeisterischen Aufklärung, die Averroisten. Der Abschnitt über diese, die Bewegungen zu Paris bis zu der Verfassung von 1277 und deren Verdammungssätze und ihre Nachwirkungen, die Charakteristik der principiellen Stellung derselben und ihrer Lehren, der ins Einzelne zu folgen uns hier der Raum verbietet, gehört zu den anziehendsten und instructivsten des Buchs und enthält zugleich die werthvollsten Beiträge zur Richtigestellung und Aufhellung des Einzelnen; wir berühren nur beispielsweise die S. 339 A. 17 aus Roger Bacon *op. tertium* beigebrachte Stelle für die Verhandlungen über den averroistischen Satz vom thätigen Intellect als Einem in Allen, die sorgfältige Untersuchung über die Verdammungssätze der Verfassung von 1277 unter Stephan Tempier und die daraus sich ergebenden Schlüsse auf Charakter und Zusammenfassung jener Verfassung (Anm. 6 zu S. 150 [S. 341—43]), über das Auftreten und den Sinn der Lehre von der doppelten Wahrheit, in welcher R. im Munde dieser Averroisten nur die verhüllende Form der grundsätzlichen Verneinung der theologischen Wahrheit findet, sodafs jener Satz von dem Begründetsein der theologischen Redeweisen in Fabeln nur als das von den minder Vorsichtigen ausgeplauderte Geheimnifs erscheint. Im 7. Buch treten wir unter einem starken Wechsel der Atmosphäre zum ewigen Evangelium der mystischen Theologie. R. weist zunächst auf die wichtige Disposition hin, welche im Franziscanerorden von Anfang an für die joachimitische Tendenz vorhanden war, auf die Keime der späteren Spannung und Entgegensetzung zwischen der Autorität des h. Franziscus und der der Kirche, auf die merkwürdige sociale Tendenz, die, sei es bewusst oder in Gestalt eines unwillkürlich bestimmenden Ideals, über den Gedanken eines Ordens zu dem einer Umgestaltung der christlichen Gesellschaft zu christlicher Vollkommenheit hinaustreibt, auf den Widerspruch zwischen der Eigenthum veragenden Regel und der zwingenden Wirklichkeit, der entweder zu krankhafter Ueberspannung oder dazu führt, die Schuld der Undurchführbarkeit des Ideals im verderbten gegenwärtigen Weltzustand zu finden. In die hierdurch beförderte apokalyptische Stimmung schlägt nun die Idee Joachim's ein; die allgemeine Weltlage seit Anfang des Jahrhunderts, der schroffe Wechsel in der Uebermacht weltlicher und geistlicher Herrschaft, der grelle Contrast zwischen den Idealen der Hierarchie und der gemeinen Wirklichkeit, weiterhin die gewaltigen Conflictte unter Friedrich II. geben den eschatologischen Erwartungen Macht in den Gemüthern. R. hält nun fest an der Echtheit der 3 Hauptschriften Joachim's (*Concord. V. et N. T.*, *Expos. Apocal.* und *Psalterium decem chord.*) und bekämpft in der ausführlichen Anm. S. 356—360, so weit Ref. zu urtheilen vermag, auf zutreffende Weise die von Preger vorgebrachten Bedenken. Wenn nun R. schon bei Joachim selbst das Auflösende, Negative in der Richtung hervorhebt, welche über den Buchstaben des geschichtlichen Evangeliums hinaus zum ewigen und geistlichen Evangelium treibt, so erkennt er dabei natürlich den unzweifelhaften formellen Supranaturalismus des Mannes, der gegen alles Rationalistische protestire, völlig an; es

sei formeller Supranaturalismus, aber beherrscht durch die Perfectibilitätsidee. Hier also der Funke, der in die geschilderte Stimmung der Franziscaner, nämlich jener Eiferereinschlägt, welche in Gegensatz gegen die authentische Interpretation der Franziscaner-Regel durch Gregor IX. (1230) treten und der Sache nach bereits die Richtung der erst später (im 14. Jahrh., f. d. Anm. 7 zu S. 197 auf S. 362) so genannten Spiritualen haben. Die geheimen Anhänger des ewigen Evangeliums wurden 1254 durch Wilhelm von St. Amour ans Licht gezogen, bevor sie, wie R. meint, den geeigneten Moment gekommen erachtet, um selbst mit ihrer Prophetie herauszutreten. Aus der sorgfältigen Darstellung des Verf. heben wir noch hervor die Nachweisungen über den Sinn des Namens 'ewiges Evangelium' (zunächst die drei echten Schriften Joachim's, dann die Lehre J.'s, wie sie aufgefaßt ward — daher auch der *Introductorius* Gerhards de Borgo öfter als erster Theil bezeichnet wird — endlich der erwartete künftige Weltzustand selbst), die verdienstliche Besprechung der Quellen in der Anm. 1 auf S. 364—366, die vorsichtig ausgesprochene Vermuthung über die mögliche Ausgleichung des autoritativen Moments (Verbindlichkeit der Franziscanerregel) mit der im ewigen Evangelium gegebenen Loslösung von der Autorität durch das erwartete Wiederkommen des h. Franziscus, endlich die Contraftirung der Ansprüche der kühnen Neuerer und Abschaffer des kirchlichen Christenthums mit ihren Leistungen, die doch ganz aus den Anschauungen des kirchlichen Evangeliums geschöpft sind. Es springt ja nun in die Augen und wird vom Verf. selbst keineswegs verdeckt, dafs, wenn von ihm diese Joachimiten mit den Averroisten, die mystischen Enthusiasten mit den negativen Kritikern, unter den gemeinfamen Titel der Aufklärer gebracht werden, dies eben nur mit den erforderlichen Einschränkungen geschehen kann. Formell ließe sich freilich die Berechtigung dazu überhaupt beanstanden, und zwar wenn man den Maßstab der eigenen Erklärungen des Verf. in der Vorrede des 1. Bands anlegt. Denn diesem schwärmerischen Radicalismus fehlen trotz seiner negativen Stellung 'nicht nur zum katholischen sondern auch zum biblischen Christenthume' die formalen Principien der Aufklärung. Die apokalyptische Neologie ist mindestens nur unbewusster Rationalismus und ihre eigentlichen Motive liegen, wie R. anerkennt, gar nicht auf der Seite der Verstandesaufklärung und Emancipation. Hebt doch R. selbst hervor, dafs selbst nach der Zeit der Enttäuschung (1260) sich nicht nachweisen lasse, dafs die Ernüchterung etwa bei einem Theile dazu beigetragen habe, das Schwärmerische über Bord zu werfen, das Neologische um so entschiedener festzuhalten; vielmehr zeige sich eine Steigerung des ersteren. Andererseits weist allerdings R. wie es scheint mit vollem Rechte die Combination zurück, als steckten hinter den (vorgeschobenen) Gegnern der Joachimiten die averroistischen Neologen als die eigentlichen Feinde. Beachtenswerth, wie einerseits die Unterstützung ist, welche das Vorgehen gegen die Jünger des ewigen Evangeliums in dem allgemeinen Widerwillen gegen das Umfichgreifen der Franziscaner und der hauptstädtischen Stimmung findet, ist andererseits die augenfällige Vorsicht, mit welcher Seitens der Curie gegen den *Introductorius* so vorgegangen wird, dafs der Franziscanerorden als solcher völlig geschont wird. Endlich erwähne ich hier, dafs auch R. gestützt auf Salimbene den Ursprung der Geißlerbewegung mit dem ewigen Evangelium in Verbindung bringt, hierin selbständig sich berührend mit Röhrich (Brieger's Zeitschr. f. K.G. I, 313). Anders als bei den Joachimiten verhält es sich nun allerdings mit der Aufklärung bei den Amalricianern, denen die folgende, wieder außerordentlich sorgfältig zwischen Bewiesenem und Vermuthetem scheidende Untersuchung R.'s gilt. R. hält mit Berufung auf Krönlein und in einem gewissen Gegensatz zu Preger daran fest, dafs abgesehen von der nachweisbar gemein-

famen pantheistischen Grundthesen sich nicht ausmachen lasse, wie viel von der Lehre der Amalricianer auf Amalrich selbst zurückzuführen sei. Aus der „wissenschaftlichen Schule“ der Anhänger Amalrich's wird bald ein aufklärerischer Geheimbund, der übrigens in der Anschauung von den 3 Weltaltern (möge diese von den Joachimiten herübergenommen oder hier selbständig entstanden sein) eine religiöse Färbung seiner Lehre festhält, den Anstrich einer kirchlichen Secte erhält. Wenn nun auch hier inhaltlich die naturalistische Aufklärung, das Umschlagen der Offenbarung in das Bewusstwerden des Geistes unleugbar sich zeigt, so möchte doch wohl die Frage erlaubt sein, ob denn wirklich die religiöse Vorstellung von dem erwarteten Zeitalter des heil. Geistes lediglich und bewußter Weise als die kirchliche Flagge benutzt werde, unter welcher die Contrebande der negativen Aufklärung segelte, oder ob nicht doch anzuerkennen sei, daß auch dieser pantheistische Radicalismus die Eierschale des mystischen Supranaturalismus noch auf dem Kopfe trage. Die Besprechung der Ortlibarier tritt der Giefeler'schen Annahme, welche in ihnen wesentlich Fortsetzer der Amalricianer sieht, vorsichtig beschränkend entgegen (zu notiren ist hier auch die Auslassung über die Quelle, den von Preger sogen. Passauer Anonymus = Giefeler's Pseudo-Rainerus Anm. 7 zu S. 237 auf S. 375); endlich werden die Brüder und Schwestern des Geistes als Amalricianer und zwar als die fortgeschrittenen charakterisirt, welche die aufklärerischen Theesen erheblich vermehrt, dagegen die efoterische Doctrin der drei Weltalter fallen gelassen haben.

Von allgemeinstem Interesse ist endlich das den Schluss bildende 8. Buch: Die Epoche Friedrichs II. von Hohenstaufen, die Ghibellinische Bildung, welches uns möglichst sicheren Einblick verschaffen will in die Genesis und eigenthümliche Gestaltung der weltlichen und antikirchlichen Aufklärung in der Person und Umgebung des großen Hohenstaufen und endlich ausgeht in die Untersuchung über die Rede von den drei Betrügnern, deren Echtheit im Munde Friedrich's urkundlich nicht zu erweisen, aber doch als sehr wahrscheinlich, weil seiner erkennbaren Gefinnung entsprechend, anzusehen sei. Ob hierin der Verf. nicht zu weit gehe, wagt Ref. nicht zu entscheiden; jedenfalls darf hervorgehoben werden, daß auch hier der Verf. die peinliche Gewissenhaftigkeit seiner Forschung nicht verleugnet, welche stets bemüht ist, die Grenze des Urkundlichen und des auf Combination Ruhenden dem Leser deutlich zu erhalten. — Der gegebene Ueberblick vermag vielleicht von dem Reichthum des Buches und der Bedeutsamkeit seiner Gesichtspunkte eine Andeutung zu geben, nicht freilich von der Fülle solider Detailforschung, durch welche nicht minder wie durch die beherrschenden Ideen dies vortreffliche Werk seine hervorragende Stellung behauptet und seine vielleicht geräuschlose, aber jedenfalls nachhaltige Wirkung ausüben wird. — Der Druck ist im Ganzen correct, nur in den Anmerkungen sind einige wenige *Errata* der Aufmerksamkeit entgangen: S. 308 Z. 24 v. o. statt *non erat* l. *monuerat*, S. 319 ist die Anm. 7) unrichtig, S. 321 unter XVI A. 5 ist statt XII wohl XV zu lesen, S. 322 Z. 6. v. o. statt *apitus apibus*, S. 335 Anm. 30) ist die Verweisung unzutreffend, S. 341 Z. 11 v. u. statt *simplice* l. *simplices*, S. 347 Z. 11 v. u. statt VII l. VI.

Kiel.

Möller.

1. D. August Tholuck, heimgegangen am 10. Juni, bestattet am 12. Juni 1877. Zur Erinnerung an seinen Heimgang für seine Freunde. 2. Aufl. Halle 1877, Fricke. (48 S. 8.) M. — 75.
2. Kähler, Mart., August Tholuck, geb. den 30. März 1799, heimgegangen den 10. Juni 1877. Ein Lebensabriss. Als Nachtrag zu der „Erinnerung an seinen Heimgang“ mit Erweiterungen aus der Neuen Evangel. Kirchenzeitung abgedruckt. Halle 1877, Fricke. (48 S. 8.) M. — 75.

Bei der großen und bleibenden Bedeutung Tholuck's dürfen auch die kleinen oben genannten Veröffentlichungen, welche zunächst nur Gelegenheitschriften sind, eine weitergehende Beachtung beanspruchen und, bis uns in ausgeführteren Zügen das Bild des Heimgegangenen gezeichnet wird, als Beiträge zu einem solchen willkommen sein. Die erstere Schrift enthält Reden am Sarge und Grabe Tholuck's von seinem Seelforger Pft. Hoffmann, Prof. Wolters (dem nun auch schon Abberufenen) und Kögel, eine akademische Gedächtnispredigt Beyschlag's, den Nachruf des Consistoriums der Provinz Sachsen. Das harmonische Zusammenklingen dieser sehr verschiedenen Stimmen ist schon an sich bedeutungsvoll, und wer irgend Tholuck persönlich nahe gekommen, dem klingen bei manchem dieser Worte die Saiten des eignen Herzens mit. Angehängt sind einige kleine Mittheilungen aus dem Tagebuche der Wittve und etwas über das Tholuck'sche Convict (dem der Ertrag beider Schriftchen zu Gute kommen soll). In dem zweiten Schriftchen bietet uns Kähler einen mit Liebe und Verständniß entworfenen Lebensabriss, der in Kürze viel andeutend, Tholuck's Wirksamkeit, vor allem das Eigenartige seines ganz persönlichen Wirkens, nicht minder aber den Reichthum der geistigen Beziehungen seines Lebens, hervortreten läßt und das erreicht, was er soll, wie ein Gruß des Heimgegangenen zu sein an alle geistlich mit ihm Verbundenen. Der Verf. dieses Lebensabrisses, der dem Verewigten persönlich nahegestanden, fordert alle Freunde Tholuck's auf, seiner Discretion Erinnerungen und Beiträge für eine Biographie Tholuck's anzuvertrauen. Besonders willkommen werde das auf frühere Zeit Bezügliche sein.

Kiel.

Möller.

Lüdemann, Kirchenr. Prof. Dir. Dr. C., Erinnerung an Claus Harms und seine Zeit. Ein Beitrag zur Säkularfeier seines Geburtstages, den 25. Mai 1878. Kiel 1878, Universitäts-Buchh. (36 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Der Verfasser, Kirchenrath Dr. Lüdemann, geborner Kieler und in Kiel angestellt erst als Adjunct an derselben Nicolaikirche mit Harms, dann Prediger an der Garnisonskirche daselbst, zugleich Professor an der Universität, auch zuletzt Harms' Confessionarius, in einer langen Reihe von Jahren mit ihm in persönlichem Verkehr stehend und Augenzeuge seiner Wirksamkeit, war gewiß vorzugsweise geeignet, Zeugniß von diesem Manne abzulegen. Obwohl, erst Anhänger von Harms, später im System wesentlich von ihm abweichend, hat er es in pietätvoller Weise gethan. Von Werth ist besonders die Charakterisierung des Verewigten, wie sie aus eigenem Anschauen und Erleben hervorgegangen. Der Verf. sagt: Wie H. den ganzen religiösen und ethischen Inhalt der h. Schrift zu verwenden wußte für den entschiedenen Bruch mit der Sünde und für das Gewinnen und Bewahren des neuen, die volle Gotteskindschaft bezeugenden Lebens, davon legen ein unwiderprechliches Zeugniß die Reihen von Predigten ab, welche er in Druck gegeben. Hier können in unserer Zeit auch die der freieren theologischen Richtung folgenden Prediger noch viel von ihm lernen (S. 19). Trotz seines Wahl-

spruchs von der Gefangennehmung aller Vernunft unter den Gehorsam Christi hat H. es nicht auf einen blinden Autoritätsglauben angelegt, sondern gefordert den Glauben an den Glauben, wie er sich ausdrückt. Er focht auch stets mit Gründen und nicht mit bloßen Behauptungen, redlich benutzend, was ihm die theol. Wissenschaft seiner Zeit darbot und nicht wenig ermuthigt durch die philosophische Speculation, soweit sie damals noch in die Verhöhnung des Rationalismus einstimmt und sich ihres vollen Einklangs mit der Kirchenlehre rühmt (S. 22). Der Verf. schließt: Und wenn in den weitesten Kreisen der evang. Kirche der Name Cl. Harms genannt wird um deswillen, was seine gehaltreichen und anziehenden Schriften gewirkt haben und noch wirken, so kann auch wohl für weit auseinander gehende theol. und kirchl. Richtungen unserer Zeit eine Persönlichkeit, wie die seinige war, zu einem Bande werden, welches ein aufrichtiges und ernstes Zusammenwirken für das höchste menschliche Lebensgut ermöglicht und eine Führung des Predigtamts erzeugt, welche geeignet ist, unserer Zeit die hohe Bedeutung und den heilsamen Einfluss desselben immer einleuchtender und fühlbarer zu machen.

Tondern.

Carstens.

Neelsen, Hauptpast. H. F., Dr. Claus Harms als Seelsorger und Freund. Briefe nebst zwei Reden von ihm zum Säculartage seiner Geburt, 25. Mai 1878, herausgegeben. Mit einem Anhang: Die Leichenrede an Harms' Sarge von Hauptpast. Hasselmann. Kiel 1878, v. Maack. (57 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Diese Schrift ist als Anhang zur 3. Aufl. der Pastoraltheologie, doch auch selbständig erschienen. Der Herausgeber hat gemeint, daß dieses Trostbüchlein mit dazu beitragen werde, das Gedächtniß dieses Gottesmannes grünend bei uns zu erhalten. Die Briefe, für deren Herausgabe man dankbar sein wird, — die Polemik gegen Verfassung der Kirche und innere Mission in der Vorrede finden wir hier nicht am Orte — sind an einen Freund, einen Kieler Bürger und wohlhabenden Kaufmann gerichtet, mit dem Harms in seiner ganzen Kieler Zeit in engem Verkehr gestanden. Es war stehende Sitte geworden, daß H. jeden Donnerstag in diesem Haus- und Familienkreis verlebte. Diesen sind hinzugefügt zwei Leichenreden von Harms, gehalten am Sarge der beiden verstorbenen Söhne dieses Freundes. Außerdem wird als Anhang mitgetheilt die Leichenrede des Pastors Hasselmann in Kiel bei der Beerdigung von Harms in der Nicolaikirche daselbst gehalten über Gal. 2, 19—21. Der Wortlaut ist abweichend von der in der Schrift: „Begräbnisfeier des theuren Gottesmanns Dr. C. Harms“ (Kiel 1855) gedruckten Gedächtnispredigt desselben über Gal. 2, 20.

Tondern.

Carstens.

Harms, weil. Hauptpast. Kirchenpropst Dr. Claus, Pastoraltheologie. In Reden an Theologiestudierende. 3. Aufl. 2.—6. Lfg. Kiel 1878, v. Maack. (XVI u. S. 61—360. gr. 8.) à M. 1. —

Wir beziehen uns auf unsere Anzeige in Nr. 9, um nur zu constatiren, daß jetzt alle 6 Lieferungen vorliegen. Als Herausgeber hat sich unter der Vorrede Hauptpastor Michler in Petersdorf auf Fehmarn genannt, von dem auch die beigefügten erläuternden Anmerkungen herühren. Die autobiographische Skizze aus dem Jahre 1828 ist veranlaßt durch eine intendirte Fortsetzung der Predigergeschichte Norderdithmarschens von Fehse durch den damaligen Diaconus Rönneke in Lunden, die jedoch nicht zur Ausführung gekommen. Der Druck

ist im Ganzen sehr correct und schön, das Buch verhältnißmäßig billig.

Tondern.

Carstens.

1. **Meyer, Rect. Pfr. Friedr., Passionsblumen für stille Stunden in der Fastenzeit.** Einfältigen Liebhabern des heiligen Kreuzes Jesu dargeboten. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (160 S. gr. 16.) M. 1. 50.
2. **Licht auf den täglichen Pfad.** Basel 1877, Spittler. (III, 183 S. gr. 8.) M. 1. 20.

1) Die „Passionsblumen“, Gebete auf Grund verlesener Schriftstellen, verdanken ihre Entstehung der bereits von Löh zu Neuendettelsau eingeführten Sitte, an jedem Tage der Fastenzeit eine Betstunde zu halten, bei welcher nach Verlesung einer Lection von den Versammelten still gebetet wurde. Die erste Folge giebt in einer Reihe von alttestamentlichen Texten die Vorbereitungsgeschichte, in der 2. Folge, in Texten für die einzelnen Tage der ganzen Zeit, erscheint das Kreuz „als mein Ankläger, als mein Freisprecher, als meine Heiligung, als meine Liebe, als meine Freude, meine Hoffnung, mein Sieg“. Die dritte Folge geht den einzelnen Zügen der Passionsgeschichte nach. Die biblischen Abschnitte sind passend gewählt. Die Gebete sind warm und tief empfunden, reich an überraschenden und geistvollen Beziehungen auf das vorangedruckte Schriftwort — oft zu geistvoll für Gebete. Man wird hier und da an die Art der Confessionen Augustins erinnert, in denen das Gebet nur die Form für Meditationen und Auseinanderfetzungen hergiebt. Eine neben den Gebeten einhergehende thetische Entwicklung würde dem reichhaltigen Schriftchen vielleicht eine größere Verbreitung versprechen.

2) „Licht auf den täglichen Pfad“ soll dies Buch werden, in dem es für jeden Tag des Jahres, auf Grund eines Hauptspruches, eine Anzahl verwandter Stellen aus dem reichen Schatz der Bibel zusammenstellt. Der Gedanke ist englischen Ursprungs, und es hat dies Buch dort viel Anklang gefunden; was eine Deutsche bewog, es in unsere Sprache zu übertragen. Die Zusammenstellung ist eine reichhaltige und meist glückliche, und dürfte sich auch zu einer sachlichen Concordanz eignen, wenn nur ein Verzeichniß der Stellen beigegeben wäre. Und warum hat die Uebersetzerin, wenn sie den Christen deutscher Zunge ein Erbauungsbuch bieten will, statt der Uebersetzung Stier's nicht lieber die lutherische gewählt?

Leipzig.

Hartung.

Nitzsch, Carl Imman., Stunden der Erhebung. Eine Sammlung von Aussprüchen. Zusammengestellt von E. Rudorff. Berlin [1877], Janke. (112 S. 8.) M. 2. —

Unter den 3 Rubriken des „Christen. Sinn, Charakter und Wandel, der Christ als Lehrer und Bildner, der Aufschwung der Seele zu Gott“, ist eine reiche Auswahl von Aussprüchen zusammengestellt; man sieht nur nicht recht ein, nach welchem Theilungsgrunde gerade in dieser Weise. Die Sammlung bringt uns in dankenswerther Weise den gerade für das christliche Leben so gedankenreichen Mann nahe, freilich, wie alle derartigen Blumenlesen, nur in sporadischer Form und so, daß gerade die Schönheit der „schönen Stellen“ durch ihr Herausgerissen sein aus dem Zusammenhang nicht zur vollen Geltung kommt. Gewiß würde auch im Sinne des Herausgebers dessen Büchlein dann am besten seinen Zweck erfüllt haben, wenn es Einen oder den Andern über sich hinaus zum Studium der Schriften Nitzsch's selbst, insbesondere seiner durchaus nicht genug beachteten Predigten, hinführte. Freilich würde dazu eine Angabe der Quelle bei den einzelnen Stellen von wesentlichem Nutzen gewesen sein.

Leipzig.

Hartung.

Schädelin, Pfr. K. F. Edm., Der moderne Pessimismus.

Referat, vorgetragen in der Jahresversammlung des bernischen Kantonal-Pfarrvereins, Burgdorf, den 19. Septbr. 1877. Bern 1878, Wyfs. (65 S. gr. 8.) M. 1. —

Wenn es nicht nach parlamentarischem Brauch einem Jedem, der auch nur ein unbedeutendes Wort in der Sache gesprochen, verboten wäre, Schlufs der Debatte zu beantragen, würde Ref. in der Frage des Pessimismus einen solchen Antrag vorschlagen. Denn kaum dürfte viel Neues noch in dieser viel behandelten Angelegenheit gefagt werden, deren letzte Entscheidung nicht auf wissenschaftlichem, sondern auf sittlichem Gebiet liegt. Auf Grund dieser Anschauung hat auch der Verf. sich nach der philosophischen Seite hin mehr referierend verhalten, während er besonders scharf den praktischen Gründen nachgeht, welche dem neuen Evangelium so leichten Eingang verschafft haben; und demgemäfs lautet auch die letzte der der Schrift vorangeschickten Thesen: 'Der moderne Pessimismus ist weder durch philosophische noch theologische Polemik zu überwinden, sondern nur durch den Thatbeweis der aus lebendigem Glauben und christlicher Liebe entspringenden Glückseligkeit'. Mit eingehendem Verständnifs für Wissenschaft und Leben, sowie für das Verhältnifs beider wird den einzelnen Factoren im Leben der Gegenwart ihre Schuld, wie ihre Aufgabe nachgewiesen, doch mag der Umstand, dafs in dem gegebenen Referat die Arbeiten mehrerer Mitreferenten mit zu berücksichtigen waren, dazu beigetragen haben, dafs es mehrfach an Präcision und einheitlichem Fortschritt fehlt.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Monumenta syriaca, ex romanis codicibus collecta, edita a G. Mössinger. Vol. II.* Innsbruck, Wagner. (XV, 26, 174 S. gr. 8.) 8. —
- Jacobson, M., Versuch einer Psychologie des Talmud. Inauguraldissertation. Halle. (24 S. gr. 8.)
- Lehmann-Danzig, B., Das Buch Wido's v. Ferrara, Ueber das Schisma d. Hildebrand im Zusammenhange d. Gregorianischen Kirchenstreites. Innsbrucker Diss. Freiburg i.Br., Herder. (IV, 93 S. gr. 8.) 1. 60.
- Poffe, O., *Analecta Vaticana.* Innsbruck, Wagner. X, 219 S. gr. 8.) 4. 80.
- Bauftaine zur Geschichte d. Gustav-Adolph-Vereins. Hrsg. v. W. Preffel. 2. Bd. Freienwalde, Draefke. (8.) 4. 80. Inhalt: Italien. Von Leop. Witte. (XVI, 478 S.)
- Rothert, W., Die innere Mission in Hannover. [Die innere Mission in Deutschland, hrsg. v. Th. Schäfer. 1. Bd.] Hamburg, Oemler. (XII, 244 S. gr. 8.) 4. —
- Pfleiderer, O., Die Religion, ihr Wesen u. ihre Geschichte, auf Grund d. gegenwärt. Standes der philosoph. u. der histor. Wissenschaft dargestellt. 2 Bde. 2. Aufl. Leipzig, Fues. (XIII, 413 u. 495 S. gr. 8.) 12. —
- Knabenbauer, J., Das Zeugnis d. Menschengeschlechtes f. die Unsterblichkeit der Seele. [Ergänzungshefte zu den 'Stimmen aus Maria Laach' 6.] Freiburg i.Br., Herder. 164 S. gr. 8.) 2. —
- Martensen, H., Die christliche Ethik. Allgemeiner Thl. 3. verb. Aufl. Gotha, Besser. (X, 601 S. gr. 8.) 9. —
- daselbe. Spezieller Thl. 2 Abtheilgn. Ebd. (X, 508 u. VI, 473 S. gr. 8.) 15. —
- Predigten, altdeutsche, aus dem Benedictinerstifte St. Paul in Kärnten. Hrsg. v. A. Jeitteles. [A. u. d. T.: Altdeutsche Handschriften aus Oesterreich. 1. Bd.] Innsbruck, Wagner. (XLIII, 187 S. gr. 8.) 5. 20.

Spieffs, E., Die 7 Wunder v. Jena. Ein Beitrag zur Geschichte der Städtewahrzeichen. Jena, Costenoble. (40 S. gr. 8.) — 75.

Literatur des Auslandes.

- Hovelacque, A., L'Avesta, Zoroastre, et le Mazdéisme. Première partie. Introduction, découverte et interprétation de l'Avesta. Paris, Maisonneuve et Ce. (V, 115 p. 8.)
- Beal, S., Texts from the Buddhist Canon, commonly known as Dhammapada. With accompanying narratives. Translated from the Chinese. London, Trübner. (176 p. post 8.) 7 s. 6 d.
- Boudon, J., Adam à son origine, roi et unique médiateur de tout l'univers planétaire. Question délicate touchant à la pluralité des mondes habités. 2e édit. revue et augmentée. Paris, Bloud et Barral. (435 p. 8.)
- Conder, C. R., Tent work in Palestine: a record of discovery and adventure. Published for the committee of the Palestine exploration fund. With illustrations by J. W. Whymper. 2 vols. London, Bentley. (760 p. 8.) 24 s.
- Jacob, G. A., The ecclesiastical polity of the New Testament. London, Daldy & Isbister. (446 p. post 8.) 10 s. 6 d.
- Coen, A., L'Abdicazione di Diocleziano. Studio storico. Livorno, F. Vigo. (50 p. gr. 8.) L. 2.
- Dabry de Thiersant, P., Le Mahométisme en Chine et dans le Turkestan oriental. Avec dessins originaux et une carte du Turkestan oriental. 2 vols. Paris, Leroux. (VIII, 860 p. 8.)
- Calvin, le catechisme française, publié en 1537. Réimprimé pour la première fois d'après un exemplaire nouvellement retrouvé et suivi de la plus ancienne confession de foi de l'église de Genève. Avec deux notes par Alb. Rilliet et Théophile Dufour. Genève, H. Georg. (CCLXXXVIII, 146 p. 8.) M. 10. —
- Defert, H., Le Concordat de 1801 et les articles organiques. Paris, F. Pichon. (8.) 8 fr.
- Brown, T., Annals of the disruption, consisting chiefly of extracts from the autograph narratives of ministers who left the Scottish establishment in 1843. Edinburgh, MacLaren. (8.) 5 s.
- Cox, S., Salvator mundi; or, is Christ the saviour of all men? New York, Dutton. (XII, 222 p. 16.) \$ 1. 25.
- Daurelle, Étude des manifestations surnaturelles au XIX siècle. Les événements de Fontet d'après les principes de St. Thomas. Rome, imp. de Rome. (156 p. 4.)
- Breccia, A., Cremazione dei cadaveri. Parte III. Cremazione elettrica, edita nell'anno 1878. Assisi, tip. Sensi. (68 p. 4.)

Aus Zeitschriften.

- Chipiez, C., *Mémoire sur le temple hypaethre [suite et fin]* (Revue archéologique avr., p. 209—219 avec deux planches).
- Cipolla, F., *Della religione di Eschilo e di Pindaro* (Rivista di filologia Genn.-Marzo, p. 366—418).
- Charencey, H. de, *Essai sur la symbolique planétaire chez les Sémites. I. Considérations générales. II. Symbolique Chaldéo-Iramienne.* (Revue de linguistique Avr., 119—180).
- Buhl, Fr., Wann ist das fünfte Buch Mose abgefaßt worden? (Theol. Tidsskr. Kjöbh. 1878, H. 3 u. 4.)
- Himpel, v., Ueber Jesaja c. 40—66 (Theol. Quartalchr. VI, 2, S. 294—334).
- Graetz, H., Astaroth Karnaim und Bostra (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 241—247).
- Valeton, Jr., J. J. P., *Hosea I en III* (Studiën IV, 2, p. 143—164).
- Schoebel, *L'Histoire de rois mages. I* (Revue de linguistique Avr., p. 181—221).
- Nippold, F., Die ersten Heilungen Dämonischer durch Jesus. I (Prot. Kirchztg. 25, Coll. 520—527).
- Chantepie de la Saussaye, Dz., P. D., *De Brieven aan de Korintheïers* (Studiën IV, 2, p. 83—142).
- Knapp, P., 1 Petri 3, 17 ff. u. die Höllenfahrt Jesu Christi (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, 177—228).
- Grifar, H., Bedarf die Hippolytus Frage einer Revision? (Ztschr. f. kath. Theol. II, 3, S. 505—533).
- Wagenmann, Porphyrius u. die Fragmente eines Ungenannten in der athenischen Makariushandschrift (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, S. 269—314).
- Schönbelder, Aus u. über Aphraates [Jacob von Nisibis] (Theol. Quartalchr. VI, 2, S. 195—256).
- Skat Bördam, T., Zehn Gedichte Aframs des Syrsers (Ephraem Syrus), rhythmisch übersetzt, mit Einleitung (Theol. Tidsskr. Kjöbh. 1878, H. 4 u. 5).
- Hefele, v., Das Dekret üb. die Papstwahl v. Nikolaus II i. J. 1059 (Theol. Quartalchr. VI, 2, S. 257—293).
- Perreau, P., *Intorno al commento ebreo-rabbinico del R. Immanuel ben Salom sopra la Cantica* [cont.] (Il Buonarroti marzo).
- Güdemann, Der Epilog zum Aruch (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 282—285).
- Warren, F. E., *Two MS. missals. Letter* (The Academy 15 June, p. 532).
- Graetz, H., Notiz [zwei hebräische Grabinschr.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. des Judenth. Juni, S. 285—287).

- Trochon, C., *La plus ancienne traduction française de la bible (Revue du monde catholique 10 juin)*.
- Weber, T., Luther's Streitschrift 'de servo arbitrio' (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, S. 229—248).
- Gebler, C. v., Ist Galilei gefoltert worden? (Die Gegenwart 18 ff.)
- Grisar, H., Die literarische Bewegung in der Galilei-Frage (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 601—605).
- Jäger, A., Das Eindringen des modernen kirchenfeindlichen Zeitgeistes in Oesterreich unter Karl VI u. Maria Theresia [Schluß] (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 417—472).
- Nippold, F., Der letzte Bischof von Mainz. III [Schluß] (Deutsch-evang. Blätt. III, 6, S. 385—416).
- Dorner, J. A., Zum Andenken an Dr. Ehrenfeuchter (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, S. 315—334).
- Leo XIII. and his counsellors (Saturday Review 15 June, p. 750, 751).
- Gegenwart u. Zukunft der anglikan. Kirche. III. Die protest. Entwicklung im Anglikanismus (Hist.-polit. Blätt. 81, 11, S. 823—840).
- Jenkins, E., Liberalism and Disestablishment (Fortnightly Review June, p. 889—908).
- Lofe, E. V., Auf St. Thomas und St. Jan: 'Die Volkskirche' auf St. Thomas (Theol. Tidskr. Kjöbh. 1878. H. 4 u. 5).
- Kalkar, C. H., Rückblick auf die kirchlichen und theologischen Erscheinungen im J. 1877 (Theol. Tidskr. Kjöbh. 1878. H. 1 u. 2).
- Wiefer, I., Beweis für die Existenz Gottes aus der Unmöglichkeit eines anfangslosen Daseins der Welt (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 473—504).
- Schmidt, W., Zur Theodicee. Des Menschen Wille u. sein Loos (Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2, S. 249—268).
- Martens, J. G. D., Het leerstuk van den hemelschen Mensch (Studien IV, 2 p. 165—211).
- Ludwigs, Zur Frage über das Moral-System. Der Vernunftbeweis für die Wahrheit u. Alleinberechtigung des tutorischen u. d. probabilistischen Principis in ihrer Sphäre. II (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 534—555).
- Fich, A. G., Stehen wirklich Glaube und Wissenschaft widereinander? (Theol. Tidskr., Kjöbh. 1878, H. 1 u. 2).
- Schinkel, G. W., Zur Ehescheidungs- u. Wiedertrauungsfrage (Deutsch-evang. Blätt. III, 6, S. 369—384).
- Kalkar, C. H., Ueber die vermeintliche aber mit Recht bestrittene Unübertrefflichkeit der kirchlichen Perikopenauswahl (Theol. Tidskr. Kjöbh. 1878 H. 4 u. 5).
- Thoma, A., Die Entfernung der Wunder aus dem biblischen Geschichtsunterricht (Prot. Kirchztg. 22, Coll. 445—457).
- Klemmert, P., Ueber das Anschauliche im religiösen Lehrgespräch. Mit besonderer Beziehung auf Sonntagschulgottesdienste (Halte was du hast Juli, S. 338—343).

Recensionen.

- Bautz, J., Die Lehre vom Auferstehungsleibe (v. Knittel: Theol. Quartalschr. VI, 2).
- Buhs, E., Die christliche Mission (v. Knöpfler: Theol. Quartalschr. VI, 2).
- Curtis, Jr., S. I., *The Levitical Priests* (v. A. Dillmann: Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2).
- Ehlers, R., Das alte Gesetz u. die neue Zeit (v. Thomas: Prot. Kirchztg. 24).
- Exuviae sacrae Constantinopolitanae.* (Ier art. v. E. Miller: *Journal des Savants* Mai, p. 292—309).
- Fairbairn, A. M., *Studies in the philosophy of religion and history* (v. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studien* IV, 2).

- Gebhardt, O. de, u. A. Harnack, *Hermes Pastor* (Theol. Quartalschr. VI, 2).
- Gebhardt, O. de, A. Harnack, T. Zahn, *Patrum app. opp. edit. min.* (v. R. A. Lipsius: Jenaer Litztg. 25).
- Goll, J., Quellen u. Untersuchungen zur Gesch. der Böhmisches Brüder (Lit. Centralblt. 26).
- Hammond, C. E., *Antient Liturgies* (v. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 3).
- Hafe, K., Handbuch d. protest. Polemik (Lit. Centralblt. 25).
- Hieronymi, Religion der Erkenntnis (v. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2).
- Hilgenfeld, A., *Barnabae epistula* (v. R. A. Lipsius: Jenaer Litztg. 25).
- Hurter, H., *Theologiae dogmaticae compendium. III* (v. T. Granderath: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3, S. 579—585).
- Jacoby, H., Die Liturgik der Reformation (v. Herrlinger: Jahrb. f. Deutsche Theol. 23, 2).
- Jellinek, A., *Beitrag zur Midrasch* (v. J. Barth: Jenaer Litztg. 25).
- Kaulich, W., System der Ethik (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 26).
- Keil, C. F., Commentar über d. Evang. des Matthäus (v. Schanz: Theol. Quartalschr. VI, 2).
- Laveleye, E. de, Protestantismus u. Katholicismus (v. Bickell: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3).
- Linfenmann, F. X., Konrad Summenhart (v. Wiefer: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3).
- Lutteroth, H., *Essai d'interprétation de quelques parties de l'évangile selon Saint Matthieu* (v. Schanz: Theol. Quartalschr. VI, 2).
- Martenfen, H., *Den Christelige Ethik. Den specielle Deel. Første Afdeling: Den individuelle Ethik. Anden Afdeling: Den sociale Ethik* (von C. H. Kalkar: *Theol. Tidskr.* 1878, H. 6).
- Michelis, G., Unter welchen Bedingungen kann der Altkatholicismus seine ... Aufgabe ... erfüllen? (v. Förster: Deutsches Literaturblt. 6).
- Oswald, Die Erlösung in Christo Jesu (v. Stentrup: Ztschrift. f. kathol. Theol. II, 3, S. 556—572).
- Otto, J. C. T. v., *Ausg. v. Justinus opera I, II* (Lit. Centralblt. 25).
- Scheeben, M. J., Handbuch der kathol. Dogmatik (v. Hurter: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 3).
- Schmidt, Vald., *Assyriens og Aegyptens gamle Historie, eller historisk-geographisk Undersøgelse om det Gamle Testaments Lande og Folk. 2de Deel* 1877 (v. C. H. Kalkar: *Theol. Tidskr.* 1878, H. 1).
- Sievers, E., *Ausg. v.: Heland* (v. W. B.: Lit. Centralblt. 25).
- Strauch: P., *Ausg. v.: Die Offenbarungen der Adelheid Langmann* (v. F. B. Z.: Lit. Centralblt. 25).
- Sundby, Th., *Pascal Bl., hans Kamp med Jesuiterne og hans forsvar for Kristendommen* (v. A. J.: *Theol. Tidskr.* 1878, H. 1).
- Tiele, C. P., *De vrucht der Assyriologie* (v. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studien* IV, 2).
- Weingarten, H., Der Ursprung des Mönchthums im nachkonstantin. Zeitalter (v. J. Cropp.: Jahrb. f. Deutsche Theol. 32, 2).
- [Wellhausen, J.] *Bleek's Einleitung in das A. T.* 4. Aufl. (v. A. Kamphausen: Prot. Kirchztg. 23).
- Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (v. Hr.: Die Grenzboten 26).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenfch. I (v. Schanz: Theol. Quartalschr. VI, 2; v. I.: Lit. Centralblt. 26).
- Zschokke, H., Theologie der Propheten des A. T. (v. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. (II, 3).

Verlag von **And. Besser in Göttingen.**

Die Christliche Ethik

dargestellt

von

Dr. H. Martensen,

Bischof von Seeland.

Deutsche vom Verfasser veranstaltete Ausgabe.

Specieller Theil.

Erste Abtheilung: Die individuelle Ethik.

Zweite Abtheilung: Die sociale Ethik.

1878. 2 Bde. gr. 8. geh. 15 Mark.

Von dem Allgemeinen Theil ist die 3. Aufl. soeben erschienen.

1878. gr. 8. geh. 9 Mark.

Soeben erschien

Ethik David Hume's

in ihrer geschichtlichen Stellung.

Mit einem Anhang.

Ueber die universelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip

von

Dr. Georg von Sizzo

8. Mark 8 —

Breslau,

Louis Köhler's Hofbuchhandlung.

Ring 4.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 15.

20. Juli 1878.

3. Jahrgang.

Bericht über die Palästinakunde vom Jahr 1876 u. 77 (Furrer).
Badt, Ursprung, Inhalt und Text des vierten Buches der sibyllinischen Orakel (Schürer).
Codex Aureus sive quattuor evangelia ante Hieronymum Latine translata, nunc primum edidit Jo. Belsheim (Gebhardt).
Gregorii Abulfaragii Bar Ebhraya in Actus Apostolorum et epistulas catholicas adnotationes syriace ed. Klamroth (Nestle).
Demetriades, Die christliche Regierung und Orthodoxie Kaiser Constantin des Großen (Harnack).

Richter, Der Ursprung der abendländischen Kirchengebäude (Benrath).
Richter, Die Mosaiken von Ravenna (Derf.).
Pawloff, Kritische Versuche zur Geschichte der ältesten griechisch-russischen Polemik gegen die Lateiner (Harnack).
Zimmermann, Die Zürcher Kirche von der Reformation bis zum dritten Reformationsjubiläum (Stäbelin).
Die christliche Predigt in der evangelischen Kirche Deutschlands. Sammlung geistlicher Reden, hrsg. v. Stöckicht, 1. u. 2. Bd. (Dibelius).

Ahlfeld, Zehn Predigten (Derf.).
Calinich, Der alte Glaube, Predigten (Derf.).
Heinzelmann, Predigten über freie Texte für alle Sonn- und Festtage des christl. Kirchenjahres (Derf.).
Heimreich, Das heilige Abendmahl und die Beichte (Hartung).
Thomas a Kempis, Vier Bücher von der Nachfolge Christi, überf. v. Bethmann-Hollweg, 2. Aufl. (Hartung).
Delitzsch, Philemon oder von der christlichen Freundschaft, 3. Aufl. (Meier).

Bericht über die Palästinakunde vom Jahr 1876 u. 77.

1. Palestine exploration fund. Quarterly Statement. London 1876 u. 77. (8.)
2. Warren, Underground Jerusalem, an account of some of the principal difficulties encountered in its exploration and the results obtained, with a narrative of an expedition through the Jordan valley and a visit to the Samaritans. London 1876. (559 S. 8.)
3. Tristram, H. B., Bible places, or the topographie of the holy land. New ed. London 1876, Society for promoting christian Knowledge.
4. Burton, Isabel, The inner life of Syria, Palestine and the holy Land. 2 Bde. 2. Aufl. London 1876. (696 S.)
5. Zimmermann, K., Karten u. Pläne zur Topographie des alten Jerusalems. Basel 1876.
6. Liévin, Guide-indicateur de la Terre sainte. 2. Aufl. Louvain 1876.
7. Mudjir-ed-Din, Histoire de Jérusalem et d'Hebron traduite partiellement de l'Aarabe par Sauvare. Marseille 1876. (8.)
8. Sepp, Jerusalem u. das heilige Land, Pilgerbuch nach Palästina, Syrien und Aegypten. 2. Bd. 2. Aufl. Regensburg 1876. (917 S. 8.)
9. Fraas, O., Drei Monate am Libanon. 2. Aufl. Stuttgart 1876. (8.)
10. Fraas, O., Juraufschichten am Hermón. Separatabdruck aus dem neuen Jahrbuch für Mineralogie 1877.
11. Voyage d'exploration à la mer morte, à Petra et sur la rive gauche du Jourdain par Mr. le Duc de Luynes. 3me tome: Géologie, par M. L. Lartet. Paris 1876. (326 S. fol.)
12. Prutz, H., Aus Phönizien. Geographische Skizzen u. historische Studien. Leipzig 1876. (418 S. 8.)
13. Prutz, H., Die Besitzungen des deutschen Ordens im heiligen Lande. Leipzig 1877. (82 S. 8.)
14. (American.) Palestine exploration Society. Fourth Statement. January 1877, New-York. (120 S. 8.)

15. Clermont-Ganneau, L'authenticité du Saint-Sépulcre et le tombeau de Joseph d'Arimate. Paris 1877. (31 S. 8.)
16. Saulcy, F. de, Dictionnaire topographique abrégé de la Terre Sainte. Paris 1877. (324 S. 8.)
17. Tobler, T., Itinera et descriptiones Terrae Sanctae lingua latina saec. IV—XI exarata sumptibus societatis illustrandis orientis latini monumentis. 1. tom. Genevae 1877. (240 S.)
18. Finn, Mrs., A third year in Jerusalem. A tale illustrating customs and incidents of modern Jerusalem. New ed. London 1877.
19. Neumann, B., Die heilige Stadt u. deren Bewohner in ihren naturhistorischen, culturgeschichtlichen, sozialen und medicinischen Verhältnissen geschildert. Berlin 1877. (512 S. 8.)
20. Quintana, M. J., Siria y el Libano. Madrid 1877. (228 S. 8.)

Mit den hier genannten Schriften ist das Verzeichniß der Palästinaliteratur der letzten zwei Jahre keineswegs erschöpft. Wir haben nur das uns irgendwie für die Wissenschaft bedeutsam Erscheinende herausgehoben. Noch fügen wir bei, daß einzelne in französischen, deutschen, italienischen und englischen Journalen zerstreute Aufsätze von Clermont-Ganneau, de Saulcy, Halevy, Drughty, Stoppani u. A. Lehrreiches bieten.

Unstreitig verdankt die jüngste Palästinakunde am meisten den Bemühungen des englischen *exploration fund*, von denen wir durch die Zeitschrift *Quarterly statement* regelmäßigen Bericht bekommen. Die Ingenieure dieser Gesellschaft haben die trigonometrische Vermessung von Westpalästina glücklich vollendet und nebenbei eine reiche Ernte von naturwissenschaftlichem wie archäologischem Material eingeheimst. Leider hat die amerikanische Gesellschaft, die sich die systematische Erforschung und Vermessung des Ostjordanlandes zur Aufgabe setzte, ihr Programm erst zum geringen Theile ausgeführt, doch auch mit dem Wenigen die Kenntniß von Palästina nicht unwesentlich gefördert. Für die physische Geographie ist Lartet's Geologie (in der *Voyage d'Exploration* des Duc de Luynes) eine wahrhaft classische Leistung. Die Topographie des alten Jerusalems hat in den Karten Zimmermann's, die auf Grund sehr zahlreicher Nach-

grabungen das ursprüngliche Terrainbild uns wiedergeben, eine feste Basis gewonnen. Doch bedarf es noch vieler Nachgrabungen, wollen wir auch nur mit annähernder Sicherheit ein Bild von der Stadt Davids und der Propheten uns gestalten, den Lauf der zweiten und dritten Mauer des Josephus feststellen und über das traditionelle Gulgatha uns entscheiden.

Dem hochverdienten Nestor der Palästinakunde, Titus Tobler, war es vergönnt, das Ende seines arbeitreichen Lebens mit einer vollständigen, kritisch sorgfältig gesichteten Ausgabe der ältesten christlichen Pilgerschriften über das h. Land zu krönen. Mangelt letztern auch die kritische Methode, so bilden sie gleichwohl eine sehr werthvolle Fundgrube besonders für Kenntniß der Zustände Palästina's zu ihrer Zeit. Doch bedürfen sie gar sehr der Ergänzung durch die Berichte der zeitgenössischen arabischen Schriftsteller, die durch Auszüge und Uebersetzungen mehr und mehr auch weitem Kreisen zugänglich gemacht werden. Vereinter historischer und topographischer Forschung sollte es, wie wir hoffen, in naher Zukunft möglich werden, von Palästina im Zeitalter der Kreuzzüge eine ebenso getreue als lichte und inhaltsreiche Schilderung uns vorzuführen.

Geben wir nun eine Skizze von den jüngsten Fortschritten der Palästinakunde:

Das Jordantal ist seiner ganzen Ausdehnung nach nunmehr gründlich durchforscht. Es bildet daselbe die tiefste Depressión der Erdoberfläche. Das Niveau des See's Gennefareth liegt $682\frac{1}{2}$ engl. Fufs unter dem des mittelländischen Meeres, dasjenige des todten Meeres 1293 Fufs. Langsam steigt südlich vom letztern die Sohle des Thales, bis sie nach einer Strecke von etwa 24 Stunden mit 800 Fufs über Meer die höchste Anschwellung erreicht, um von dort zum rothen Meere abzufallen. Der Meromsee, der nur eine Tiefe von 9—12 Fufs hat, wäre leicht auszutrocknen, und es könnte dann die ganze Huleebene, die jetzt nur ein grosses von Fiebrdüften gefülltes Sumpfland ist, in's beste Ackerland umgewandelt werden. Das Jordantal südlich vom See Gennefareth ist nur zum kleinen Theile öde Wüste. Am Ostufer dehnt sich bis zum Nebenflüßchen Jabbok ein sehr fruchtbares Gefilde aus, das zwischen Jarmuk und Jabbok von elf perennirenden Bächen durchzogen wird. Aus Mangel an Bewässerung ist das Thalgelände südlich vom Jabbok bis zum Wadi Nimrin öde, von letzterm an aber bis zum todten Meere mit üppiger Vegetation geschmückt. Am Westufer ist die Thalfläche bis zum Karn Sartabeh fruchtbar. Von da an bis zum todten Meere wird die pflanzenlose Wüste nur durch einzelne Oasen unterbrochen, von denen die Jericho's die herrlichste ist. Man hat zwischen dem Gennefarethsee und dem todten Meere mehr als 70 Jordanfurten nachgewiesen, auch gezeigt, wie leicht bei engen Stellen die Wände der untern Uferterrasse unterspült werden und in Folge dessen momentane Stopfungen des Flusses erfolgen können. Die Zahl der heißen Quellen der Jordanpalte ist grösser, als man früher annahm. Zu den längst bekannten Quellen dieser Art bei Tiberias, Gadara, M'Khaibeh und am Ostufer des todten Meeres kommen hinzu die Quellen Abū Dableh nördlich von Pella, el-Hamma am Austritt des Jabbok aus den Bergen, und el-Hammam eine Stunde nordwestlich von Tell er-Rama und eine solche Quelle im oberen Wadi Safieh. Ein Gewitter in den Gebirgen kann den Jordan binnen wenigen Stunden 2—4 Fufs steigen machen. In der Jerichooase fällt viel Regen während der Wintermonate. Im Frühling zeigt das Klima im Jordantal gewaltige Schwankungen durch Umschlagen des Windes, indem der Nordwind durchdringende Kälte, der Südwind unerträgliche Hitze bringt. Den 16. April 1867 stieg z. B. in der Oase Fafail das Thermometer auf 38° R. im Schatten und stand nach Sonnenuntergang noch auf fast 29° R.

Die schlimmste Jahreszeit für die Gesundheit in Palästina ist der Herbst mit seiner eigenthümlichen Mischung von glühender Sonnenhitze und kalten Winden, mit feinen faulenden Cisternenwassern und verstopften Abzugskanälen, aus denen die Malaria aufsteigt.

Die Regenmenge schwankt sehr stark nach den einzelnen Jahren. In der Regenzeit von 1872—73 fiel bis Februar fast gar kein Regen; während für die Zeit von October 1873 bis April 1874 40 Zoll Regen und sieben Schneefälle aus Jerusalem verzeichnet sind. Die durchschnittliche Regenmenge beträgt nicht ganz 25 Zoll. Von Mai bis September fällt kein Regen mit Ausnahme eines einzigen heftigen Platzregens im Juni oder Juli, der sich zudem nicht alle Jahre einstellt. (Diese Thatfache beleuchtet 1. Sam. 12, 17 fg.). Das Klima Palästina's hat sich in den letzten drei Jahrtausenden nicht verändert, indem die diesbezüglichen Angaben der Bibel von der gegenwärtigen Erfahrung bestätigt werden.

Nach den Bodenverhältnissen theilt sich Westpalästina in 6 Zonen: 1. das Land im Süden, Negeb, hat einen Boden von poröser Kreide, daher nur Grundwasser, ist aber gutes Weideland, 2. die Wüste Juda ohne Wasser und mit sehr spärlicher Vegetation, 3. Schephela, das Hügelland zwischen Gebirge und Küstenebene, der fruchtbarste Strich, günstiger Boden für Sykomoren und Terebinthen, reich an Quellen beim Ausgang des harten Kreidekalks. 4. das Gebirgsland, dessen reichster Theil Samaria nördlich vom Garizim ist, guter Boden für Weinbau, für Feigen- und Oelbaumpflanzungen. 5. die Küstenebene mit reichlichem Grundwasser, mit heisser aber durch die Seeluft gemilderter Temperatur, mit Melonenbau und mannigfaltigen Cokuspflanzungen. 6. das Jordantal mit theilweise afrikanischer Flora und Fauna.

Dafs die Hauptfelsmasse von Palästina aus Kreidekalk besteht, ist nunmehr unbestrittene Thatfache. Doch kommen am Hermon auch Jura-schichten zum Vorschein und im Ostjordanland Sandsteinflötze, die einer noch viel älteren Erdperiode angehören. (Der Sandstein des Hermon reht sich in die mittlere Kreidezeit ein.) Verhältnismässig jungen Datums sind die vulkanischen Gesteine, die nicht nur das Land zwischen dem Jordan und Hauran bedecken, sondern auch im Westjordangebiet massenhaft auftreten; hat man doch nur an dem die Ebene Jesreel umgrenzenden Gebirge über 40 Ausbruchstellen von Basalt wahrgenommen und Basalt selbst im Gebirge Juda nahe bei dem alten Gezer entdeckt. Die sog. quaternäre oder Glacialzeit hat auch in Palästina und Syrien mächtige Spuren ihres Daseins hinterlassen. An den Abhängen des Hermon und Libanon waren einst Gletscher gelagert, und die tiefen Erosionsthäler, von denen das ganze Gebirge Palästina so reich zerklüftet ist, weisen auf weit gewaltigere atmosphärische Niederschläge zurück, als sie der Jetztzeit eigen. In jener Zeit stand die Fluthmarke des todten Meeres fast 400 Fufs höher als in der Gegenwart.

Kupfererze hat man dies- und jenseits des Jordans wieder aufgefunden, während die metallischen Schätze Edoms noch ihrer Neuentdeckung harren. Noch verdient Erwähnung, dafs der Bernstein auch im Libanon aufgefunden worden ist, dafs demnach die Phönizier nicht nöthig hatten, ihn von der Ostsee zu beziehen.

Die seculare Hebung der Küste Palästina's wird von Lartet mit überzeugenden Gründen bewiesen. Der Dünenand schreitet immer tiefer landeinwärts. Ob derselbe wesentlich vom Nilchlamm sich bilde, den die Meeresströmung der syrischen Küste zuführen soll, wie englische Forscher behaupten, bleibe dahingestellt.

Für die historische Geographie Palästina's ist die Thatfache von hohem Interesse, dafs eine grosse Zahl noch jetzt existirender Ortsnamen schon in altägyptischen Urkunden sich finden, sowohl in Ortslisten des Tempels von Karnak, die sich auf die Siege Thothmes III. um's Jahr 1600 v. Chr. beziehen, als in dem Reisebericht eines

Mohars aus dem 14. Jahrhundert v. Chr. Palästina erfreute sich schon in jenen frühen Zeiten einer großen Cultur.

Mit Recht hat man darauf hingewiesen, daß der Ortskatalog im Buch Josua für Mittelpalästina diesseits des Jordans weit dürftiger ist, als für Juda, somit aus einer Zeit stammt, wo dieses Gebiet theils verödet, theils dem Verf. jenes Buches weniger zugänglich war.

In Jerusaleum hat weitere Nachforschung ergeben, daß das nordwestliche Quartier nach Süd und Ost ein ziemlich steil sich abdachte, während heutzutage diese Terrängestalt durch ungeheure Schuttmassen fast gänzlich verwischt ist. Auch der Bazar steht auf Schutt. Daß in der Nähe des heiligen Grabes eine alte jüdische Gräberanlage sich befand, haben die Untersuchungen von Clermont Ganneau über allen Zweifel sicher gestellt. Beim Goliaththurm, dem höchsten Punkte des jetzigen Jerusaleums, sind durch Nachgrabungen neuester Zeit Mauerlagen entdeckt worden, die wohl in die Zeit von Herodes Agrippa I. zurückreichen dürften. Die Annahme von Vogüé, daß die Mauer des herodian. Tempelvorhofs nach außen durch Pilaster gegliedert war, ähnlich der Haramsmauer zu Hebron, hat sich durch Nachgrabungen bei der Westmauer bestätigt. Zwischen Kefr Tur auf der Spitze des Oelberges und Bethanien, ungefähr Mitte Wegs, hat man einen mit Stuccomalerei geschmückten aus dem anstehenden Fels gehauenen Monolithen entdeckt und die Spuren einer um denselben gebauten Capelle. Eine Inschrift in Stucco beweist, daß man hier im Mittelalter Bethphage suchte. Die frühesten christlichen Berichte geben über die Lage letztern Ortes keine sichere Kunde. Der Mönch Bernard um's Jahr 865 versetzt es an den Westabhang des Oelberges, ein Ungenannter vom Jahr 1145, Johann v. Würzburg c. 1165, der Verfasser der *citez de Jherusalem* c. 1187 stimmen mit der Angabe der Inschrift, wenn auch in etwas vagen Ausdrücken, überein. Von dem Monolith berichten noch Augenzeugen aus dem 16. Jahrhundert. Es ist nunmehr auch durch Nachgrabungen festgestellt, daß die Stephanskirche westlich, die sog. *asnerie*, eine Art Herbergstation, östlich vor dem Damascusthore lag, wie dies bereits der umsichtige Verfasser der *citez de Jherusalem* c. 1187 gemeldet hatte. Am Westabhang des Oelberges entdeckt man immer noch neue Spuren der vielen christlichen Heiligthümer aus der byzantinischen wie der Kreuzfahrerzeit.

Manche biblische Orte konnten erst in jüngster Zeit mit Sicherheit nachgewiesen werden, ich erinnere vor Allem an die berühmten Namen Ziklag, Gezer, Modin, Gilgal. Aeltere Identifikationen sind wieder schwankend geworden, wie z. B. die von Megiddo, von Thamar, von Tarichäa, Hippos, Gamala, von Kades Barnea u. s. w. Wiederaufgefunden mit dem alten Namen hat man das Tare'la des Talmud im Jordanthale, das Sinnabris des Josephus am Südwestende des Gennefarethsee's. De Bruyn hat zuerst nachgewiesen, daß man ganz gegen den Bericht des Augenzeugen Josephus Tarichäa an die Stelle der jetzigen Ruinenstätte Kerak verlegt hatte auf Autorität des Plinius hin. Bei Kerak lag Sinnabris, Tarichäa aber am Südrand der Ebene Gennefar. Hippos nahm die Stelle der heutigen Ruine el-Husn ein, die Lage von Gamala ist weiter nördlich am Ostufer des Gennefarethsee's zu suchen.

Sehr bedeutend ist die Zahl der Synagogenruinen in Galiläa. Von der einstigen Blüthe dieses Landestheils geben auch die vielen Dorfruinen und die Menge alterthümlicher Ortsnamen Zeugniß.

Aus dem Ostjordanland heben wir Um-Gemal heraus, einen Ruinenort, den Manche mit dem alten Beth-Gamul identifizieren. Auf weiter einsamer Hochebene liegend war Um-Gemal in der christlich-römischen Kaiserzeit eine Stadt ganz eigener Art, da ihr die Umwallung fehlte, die Häuser drei- und vier Stockwerke hoch

und die Straßen sehr breit angelegt waren. Die Culturfluthwelle hat sich seit vielen Jahrhunderten vom Ostjordanland zurückgezogen, und von der Südgrenze Edoms bis zur Nordgrenze Ostsyriens in den wohl erhaltenen Ueberresten von mehr als 1000 schöngebaute Städte ein stummes und doch beredtes Zeugniß einstiger Herrlichkeit zurückgelassen. Ramoth und Jabes sind noch nicht mit Sicherheit aufgefunden.

Zürich.

K. Furrer.

Badt, Dr. B., Ursprung, Inhalt und Text des vierten Buches der sibyllinischen Orakel. Eine Studie. Breslau 1878, Progr. d. Johannes-Gymnasiums. (24 S. gr. 4.)

Der Verfasser obiger Studie über das 4. Buch der sibyllinischen Orakel hat sich schon früher durch eine ähnliche über das 3. und 5. Buch vorthellhaft bekannt gemacht (*De oraculis Sibyllinis a Judaeis compositis, Pars I. Dissert. inaug. Vratisl.* 1869). Auch diese neue Arbeit zeichnet sich ebenso durch Gründlichkeit wie verständiges Urtheil aus. Ref. kann in den Hauptpunkten unbedingt beistimmen. — Nach einer exegetischen Behandlung einzelner schwieriger Stellen (S. 3—9) giebt B. eine Inhaltsübersicht des Gedichtes (S. 9—13) und untersucht dann die Fragen nach Zeit und Ort der Abfassung und der Persönlichkeit des Dichters (S. 13—17). Ein Abdruck des mit philologischer Akribie hergestellten Textes bildet den Schluss (S. 18—24). — Ueber die Zeit der Abfassung enthält das Orakel so deutliche Fingerzeige — es wird V. 125—127 die Zerstörung des Tempels durch Titus, und V. 130—134 der Ausbruch des Vesuv im J. 79 erwähnt —, daß der Verf. der gewöhnlichen Annahme, daß es um 80 nach Chr. entstanden sei, selbstverständlich sich angeschlossen hat. Dabei wäre nur zu erinnern, daß für den *terminus ad quem* immerhin ein gewisser Spielraum frei bleibt. — Die Heimath des Dichters ist, wegen des speciellen Interesses, das er für die Geschicke kleinasiatischer Städte verräth, jedenfalls in Kleinasien zu suchen, am wahrscheinlichsten im südwestlichen Kleinasien (vgl. V. 109. 112 [Lycien]. 149 [Karien]). Wenn aber B. näher auf Antiochia am Mäander rath, so sind die Anhaltspunkte für diese Ansicht doch zu schwach, als daß man sie auch nur vermuthungsweise aussprechen dürfte. — Am controversten ist die Frage nach dem Glaubensbekenntnisse des Dichters. Bleek und Lücke halten ihn für einen Christen, Ewald und Hilgenfeld für einen Essäer. Badt entscheidet sich für einen Juden pharisäischer Richtung, und ich muß ihm jetzt (entgegen meiner früheren Ansicht, Zeitgesch. S. 517) in der Hauptsache beistimmen. An einen christlichen Verfasser ist jedenfalls nicht zu denken, denn von wirklich Christlichem findet sich in dem ganzen Stücke keine Spur. Aber auch die Merkmale essenischer Richtung sind zu schwach, um einen eigentlichen Essener als Verf. annehmen zu können. Namentlich das V. 164 erwähnte Reinigungsbad ist ebenso gut pharisäische wie essenische Forderung, um von dem Tischgebet V. 25 f. ganz zu schweigen. Von specifisch essenischer Askefe ist aber nicht die Rede. Wenn wir also auch einen eigentlichen Juden als Verf. anzunehmen haben, so bleibt doch immer merkwürdig, daß die Polemik gegen Tempel und Altäre und Opfer V. 27—30, von welcher B. ganz richtig bemerkt, daß sie nur dem heidnischen Cultus gelte, doch so allgemein gehalten ist, daß davon streng genommen auch der jüdische Cultus betroffen würde. Es ist nun zwar aus obigen Gründen nicht richtig, wenn man deshalb bald auf einen christlichen, bald auf einen essenischen Verf. geschlossen hat. Wohl aber zeigt uns die allgemein gehaltene Form dieser Polemik gegen äußerlichen Cultus überhaupt und die damit Hand in Hand gehende ausschließliche Betonung der monotheistischen Gottesverehrung (V. 6 ff.) und des Glaubens an ein künftiges Gericht (V. 170 ff.), — sie zeigen uns, daß es in

der Diaspora ein Judenthum gab, für dessen Bewußtsein der Cultus und das Ceremonialgesetz verhältnißmäßig von untergeordnetem Belang waren, während ihm die bildlose monotheistische Gottesverehrung und der Glaube an eine künftige jenfeitige Vergeltung als die eigentlich wesentlichen Merkmale des Judenthums im Vordergrund standen. Nur so erklärt es sich, daß der Verf. bei seiner Polemik gegen den heidnischen Cultus ganz vergißt, daß davon streng genommen auch der jüdische betroffen würde. — Wir dürfen uns diese Art des hellenistischen Judenthums wohl als ziemlich verbreitet vorstellen: die ganze sibyllinische Literatur giebt davon Zeugnis. Und es ist wichtig, sich diese Thatfache klar zu machen. Denn nur daraus erklärt sich die ungeheure Menge der jüdischen Profelyten. Wie unsere Sibylle vom Ceremonialgesetz gänzlich schweigt, und als die Hauptthemata ihrer Predigt nur die Verehrung des einen wahren Gottes und das künftige Gericht in den Vordergrund stellt, wie sie von den bekehrten Heiden nicht die Beschneidung, sondern nur das Reinigungsbad verlangt (V. 164), so wird in ähnlicher Weise auch die jüdische Propaganda in weiten Kreisen verfahren sein. Man nahm es mit der Beobachtung des Ceremonialgesetzes selbst nicht genau und liefs es darum auch bei der propagandistischen Thätigkeit sehr in den Hintergrund treten: die Bekehrung zu dem einen wahren Gott und der Glaube an eine künftige Vergeltung war die Hauptsache; vom Ceremonialgesetz wurden nur gewisse Einzelheiten beibehalten. Auf diese Weise gewann das Judenthum jene ungeheure Masse von Profelyten, die wir gleichsam als ein Judenthum zweiter Ordnung bezeichnen können: ein Judenthum ohne Beibehaltung des mosaischen Gesetzes. — Diese Thatfachen verdienen aber deshalb von Seite des christlichen Theologen besondere Beachtung, weil sie vermuthlich sehr wesentlich dazu beigetragen haben, daß sich schon bald nach Auftreten des Christenthums gesetzesfreie christliche Gemeinden auch da bilden konnten, wohin der Einfluß des Apostels Paulus noch nicht gelangt war, wie z. B. in Rom (vgl. Weizsäcker, Ueber die älteste römische Christengemeinde, Jahrb. f. deutsche Theol. 1876). Ja wenn, wie gegenwärtig immer mehr anerkannt wird, die Entstehung der großen gesetzesfreien Heidenkirche überhaupt nur sehr theilweise auf die Wirksamkeit des Paulus zurückzuführen ist, dann bedarf es zur Erklärung ihrer Genesis eines Mittelgliedes zwischen ihr und dem gesetzesstrengen Judenthum. Und dieses Mittelglied kann nur jenes Judenthum der Diaspora sein, welches das mosaische Gesetz mehr oder weniger in den Hintergrund gestellt und auf den Glauben an den einen wahren Gott und an das künftige Gericht als auf die eigentlich wesentlichen Punkte im Judenthum das Hauptgewicht gelegt hatte.

Leipzig.

E. Schürer.

Codex Aureus sive quattuor evangelia ante Hieronymum Latine translata. E codice membranaceo partim purpureo ac litteris aureis inter extremum quintum et iniens septimum saeculum, ut videtur, scripto, qui in regia bibliotheca Holmiensi asservatur. Nunc primum examinavitque ad verbum transcripsit et edidit Joannes Belsheim. Christianiae 1878, P. T. Malling. (LVI, 384 S., 5 Taf. gr. 8.) M. 20. —

Obwohl schon seit längerer Zeit als Pracht- und Schaustück der königlichen Bibliothek zu Stockholm bekannt, scheint der Codex Aureus doch in Bezug auf seinen Inhalt einer näheren Untersuchung nicht unterzogen worden zu sein, bis im Jahre 1875 Herr Belsheim sich dazu entschloß, den Werth dieser durch hohes Alterthum nicht minder als durch den Glanz der äußeren Erscheinung ausgezeichneten Bibelurkunde festzustellen. Eine Vergleichung mit dem Texte der Vulgata ergab mehr-

fache Abweichungen von dieser, dagegen öftere Uebereinstimmung bald mit mehreren, bald mit einem oder dem anderen der uns erhaltenen Denkmäler vorhieronymianischer Versionen, und dieser Entdeckung verdanken wir die vorliegende mit Fleiß und Sorgfalt gearbeitete Publication, für welche dem Herausgeber sowohl als der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania, welche einen Theil der Herstellungskosten auf sich genommen, aufrichtiger Dank gebührt.

Der Text der vier Evangelien (vollständig bis auf Luc. 21, 9—30) ist mit Worttrennung, aber mit Beibehaltung der Columnen und Zeilen der Handschrift wiedergegeben. Voraus gehen Prolegomena, welche auf 18 Seiten (p. V—XXII) von der äußeren Gestalt, der Schrift, Diction, Orthographie, den Schicksalen, dem Vaterlande und dem Alter der Handschrift handeln. Daran schließt sich (p. XXIII—LVI) eine Vergleichung des Textes mit dem der Vulgata, unter Berücksichtigung der bekannten 'Itala'-Reste und hier und da auch einiger Handschriften des Urtextes. Den Schluß (S. 383 f.) macht ein Verzeichniß der im Hinblick auf die häufigen Verstöße gegen Orthographie und Grammatik nicht eben zahlreichen Correcturen verschiedener Hände. Beigegeben sind endlich fünf wohlgeordnete Tafeln Facsimile, welche die Miniaturen und Verzierungen, die Schrift und die Farbe des Pergaments zur Anschauung bringen.

Für das Alter der Handschrift ergibt sich aus einer altenglischen Aufschrift (fol. 11) nur soviel, daß sie nicht nach der Mitte des 9. Jahrh. entstanden sein kann; dem Schriftcharakter nach scheint sie etwa dem 6. oder dem Anfang des 7. Jahrh. anzugehören. Ueber den Ort der Herstellung hat sich nichts Sicheres ermitteln lassen. Für angelsächsischen oder irischen Ursprung scheinen Figuren und Ornamente (nicht auch das Zeichen h' = autem?) zu sprechen, für italischen namentlich die großen runden Züge der Schrift. Beides fände seine Erklärung, wenn man den Schreiber und Zeichner etwa in dem von Columban gestifteten Kloster Bobio suchen dürfte, in welchem Falle dann die Abfassungszeit dem 6. Jahrh. entrukt und auf den Anfang des 7. beschränkt würde.

Der Ansicht des Herausgebers, daß wir in der Stockholmer Evangelienhandschrift eine vorhieronymianische Uebersetzung vor uns haben, scheint auf den ersten Blick die Verbindung derselben mit der *Epistula Hieronymi ad Damasum*, der Eusebianischen Canonentafel und den bekannten Prologen zu den einzelnen Evangelien (nur der Prolog zu Matthäus fehlt) zu widersprechen. Wenigstens giebt sich B. alle mögliche Mühe den Nachweis zu führen, daß diese Stücke, den Prolog zu Lucas und die Canonentafel allein ausgenommen, dem Codex Aureus erst von späterer Hand einverleibt wurden. Die dafür geltend gemachten Gründe (Verschiedenheit des Pergaments und der Schrift) machen diese Vermuthung allerdings sehr wahrscheinlich. Nur ist der Beweis dadurch unvollständig geblieben, daß er nicht auch an einer näheren Untersuchung der Pergamentlagen, aus welchen die Handschrift zusammengesetzt ist, die Probe bestanden hat. In der That ergeben sich, bei einer Zusammenstellung der erhaltenen und mit abgedruckten Quaternionenzahlen, an allen in Betracht kommenden Stellen mehr oder weniger auffallende Unregelmäßigkeiten, welche sich vielleicht unter der obigen Voraussetzung in befriedigender Weise erklären lassen. Doch müßte man, um sicher urtheilen zu können, die Handschrift selbst darauf hin genauer ansehen. Was der Herausgeber p. VI beibringt, reicht nicht einmal aus, die auffallende Erscheinung zu erklären, daß die 'Quaternionen' hier zum größten Theil (18 von 26; so ist p. VI statt 25 zu lesen) aus 7 (also $2 \times 3\frac{1}{2}$) Blättern bestehen. Dem sei aber wie ihm wolle. Gesetzt, der Beweis für spätere Einschaltung der incriminirten Stücke wäre vollständig geführt, so wäre damit doch schlechterdings nichts gewonnen. Denn da der Prolog zu Lucas, wie

B. ausdrücklich anerkennt, zweifellos vom ersten Schreiber herrührt, so wird sich gegen den Schluss nichts einwenden lassen, daß, wo dieser sich fand, auch die übrigen nicht gefehlt haben werden, und mit ihnen wohl auch nicht die *Epist. Hieron. ad Damas.* und die Inhaltsübersichten zu den einzelnen Evangelien. (Letztere sind übrigens nicht identisch mit denjenigen, welchen man gewöhnlich in Vulgatahandschriften begegnet; es sei hier nur erwähnt, daß die *Breves* zu Matth. und Marc. mit den *Capitulationes* des Cod. Forojul. übereinstimmen, nicht so die zu Luc. und Joh.)

Das eifrige Bestreben B.'s, den nun einmal an seinem Findling haftenden Tauffchein als unecht zu erweisen, kann nicht verfehlen, den Verdacht zu erregen, daß Gestalt und Art des Kindes selbst am Ende nicht geeignet sein möchten, die Vaterschaft des Hieronymus siegreich zurückzuweisen. Man denke sich etwa das Evangelium Palatinum oder den Codex Vercellensis mit der *Epist. Hieron. ad Damas.* und den obligaten Prologen versehen: wem würde es da wohl in den Sinn kommen, auch nur einen Augenblick an dem vorhieronymianischen Ursprung dieser Texte zu zweifeln? Und freilich, mit diesen und anderen *Itala*-Dokumenten ersten Ranges kann sich der Codex Aureus in keiner Weise messen. Namentlich im Ev. Matth. ist die Uebereinstimmung mit Vulg. oft eine so auffallende, daß man dem Herausgeber seine Besorgnis wohl nachfühlen kann. Gerade dieser Umstand aber hätte es nahe legen sollen, das Verhältniß nach beiden Seiten hin näher zu untersuchen. Das Verzeichniß einer stattlichen Reihe von Lesarten, welche der *Itala* angehören, beweist für sich allein noch nicht viel. Bekanntlich ist ja gerade die Periode, welcher der Codex Aureus angehört, keineswegs arm an Handschriften, welche in der Hauptsache den Text des Hieronymus enthalten, aber versetzt mit Ausdrücken und Wendungen der *Vetus Latina*. Ich erinnere nur an den Codex Forojulienis (*saec. VI*), in welchem dergleichen allerdings weit minder häufig angetroffen werden, als im Codex Aureus; vgl. auch die von Vercellone, *Variae lectiones I p. LXXXVI, p. XCIII* u. ö. erwähnten alttestamentlichen Beispiele. Für das Neue Testament fehlt es leider noch an Variantensammlungen, auf Grund deren der Umfang der Veränderungen auch nur annähernd festgestellt werden könnte, welche die Recension des Hieronymus durch absichtliche oder unwillkürliche Eintragung einzelner Wortformen und Ausdrücke der älteren Uebersetzungen erlitten hat. Und ebenso wenig, wo nicht noch weniger ist dafür geschehen, das Maß der Einwirkung näher zu bestimmen, welche umgekehrt der Text des Hieron. auf die älteren Versionen, so weit sie uns erhalten, ausgeübt hat. Daß aber eine solche Einwirkung, welche sich bald mehr bald minder schonungslos geltend machte, nicht nur (beispielsweise) für den Cod. S. Germ., dessen Lesarten Bianchini zum Cod. Corb. am Rande mittheilt, sondern auch für den Cod. Aureus statuirt werden muß, davon hat sich Ref. je mehr und mehr überzeugt. Wenn es dem Herausgeber gefallen hätte, uns auch ein Verzeichniß solcher Lesarten darzubieten, in welchen der Cod. Aur. mit Hieron. übereinstimmt, während alle oder doch die wichtigsten vorhieronymianischen Urkunden abweichen, so hätte er damit einen werthvollen Beitrag zur Lösung dieser schwierigen Frage geliefert. Da dies nicht geschehen ist, so mögen hier einige Beispiele Platz finden, welche aus dem 19.—21. Capitel des Ev. Matthäi ausgewählt sind, ohne daß dabei Vollständigkeit erstrebt worden wäre. Mt. 19, 1 Cod. Aur. und Vulg. *migravit*: a (Verc.) b (Veron.) c (Colb.) d (Cant.) e (Palat.) f (Brix.) ff¹ (Corb.) *transtulit se* (*μετεῖρεν*). 19, 4 Cod. Aur. und Vulg. *qui respondens*: a b c *et respondens* *Jesus*, d f *Jesus autem respondens*, e *ille autem respondit et*, ff¹ *quibus respondens*. 19, 8 Cod. Aur. und Vulg. *Moses* an 2. Stelle (nach *quoniam*): a b c d e f ff¹ (*Moyses*) an

7. oder 8. Stelle (vor *dimittere*). 19, 11 Cod. Aur. und Vulg. *qui dixit*: a b *dixit autem illis* *Jesus*, c *ait aut. ill. Jes.*, d *qui autem dixit eis*, e *ille aut. dixit illis*, f *ad (l. at) ille dixit eis*, ff¹ *dixit aut. ad illos* *Jesus*. 19, 18 Cod. Aur. und Vulg. *non homicidium facies* (Aur. *facis*): a b c d e f ff¹ *non occides* (b e *occidis*). 19, 21 Cod. Aur. und Vulg. *quae habes*: a *bona tua*, b c e *omnia tua*, d *substantiam tuam*, f ff¹ *omnia quae possides*. 20, 17 Cod. Aur. und Vulg. *secreto*: a c *in via seorsum*, d f *seorsum in via*, e *separatim in viam*, b ff¹ *om.* 21, 7 Cod. Aur. und Vulg. *et eum desuper sedere fecerunt*: a b c d e f ff¹ *et sedebat* (f *sedit*) *super eum* (a *eam*) (add. *Jesus* c). 21, 9 Cod. Aur. und Vulg. *qui venturus est*: a b c d e f ff¹ *qui venit*. 21, 11 Cod. Aur. und Vulg. (Clem.) *populi autem dicebant*: a b c d e ff¹ *multi autem dixerunt* (ff¹ *dicebant*), f *turbae autem dicebant*. 21, 37 Cod. Aur. und Vulg. *filium suum*: add. a b c e ff¹ *unicum*, f *unigenitum*.

Am häufigsten stimmt, wo es sich um Abweichungen von der Vulg. handelt, Cod. Aur. mit c (*saec. XI*) überein, noch häufiger aber mit einer sonst unbekannten Stockholmer Handschrift (*gigas librorum Holmiensis*), deren Veröffentlichung der Hrsg. p. XXIII in Aussicht stellt. Uebrigens hätte das Verzeichniß der Abweichungen von Vulg. hier und da etwas vollständiger sein können. Man vermisst Lesarten wie Mt. 14, 3 Vulg. *fratris*: Aur. *philippi fratris*, Mt. 20, 21 Vulg. *et unus*: Aur. *et alius*, Mt. 21, 30 Vulg. *dixit*: Aur. *et dixit* (letztere, auf den ersten Blick sehr unwesentliche Variante, ist dadurch merkwürdig, daß es den Anschein hat, als ob hier die Correctur nach Hieron. nur zur Hälfte ausgeführt wäre. Die Vet. Lat. nämlich lieft *accessit . . . et dixit*, Hieron. *accedens . . . dixit*, Cod. Aur. *accedens . . . et dixit*). Andererseits hätten solche Lesarten, in welchen der Cod. Aur. zwar nicht mit dem Cod. Amiat. (welchen B. der Vergleichung zu Grunde legt), wohl aber mit anderen Ausgaben der Vulgata übereinstimmt, wenn nicht ganz übergangen (wie z. B. Mt. 21, 11 absichtlich oder aus Versehen geschehen, wo Amiat. *populus autem dicebat* bietet), so doch irgendwie kenntlich gemacht werden sollen. Zu Mc. 15, 38 z. B. wird einfach bemerkt: vgl. a *sursum*, aur. a *summo* c. c d i γ; aber a *summo* lieft auch der Clementinische Text.

Zum Schluss einige Bemerkungen zu den Angaben des Hrsg. über die Eintheilung des evangelischen Textes im Cod. Aur. (p. VII). Das Ev. Mt. enthält nicht 353 *capitula* und 79 *breves*, sondern 356 *capp.* (*cap.* 354 ist zu 28, 4 am Rande angemerkt; *cap.* 355 ist zu 28, 8 zu ergänzen, wie sich aus der Canonentafel und aus den Parallelen zu Lc. 24, 9 ergibt; *cap.* 356 endlich ist Mt. 28, 9 offenbar nur aus Versehen ausgefallen) und 75 *breves* (nach 28, 1, wo *br.* 75 beginnt, ist ein weiteres nicht angemerkt). Die Zahl 356 (statt 355) erklärt sich daraus, daß Mt. 5, 2. 3 in zwei *capp.* (25 und 26) getheilt ist, während die beiden Verse sonst nur ein *cap.* (25) ausmachen. In Folge davon ist Mt. im Cod. Aur. von *cap.* 26 (27) an der sonst üblichen Zählung (z. B. in den Ausgaben von Erasmus, Mill, Tischendorf) immer um eins voraus. Aus dem Uebersehen dieser Thatsache erklärt es sich, daß der Hrsg. die dem Cod. Aur. abhanden gekommenen Canones IX und X einfach aus dem Cod. Amiat. abgedruckt hat, so daß nun eine Anzahl *capp.* des Mt. zugleich in verschiedenen Tafeln vorkommen. Die Verwirrung wäre noch größer, wenn die aus Mt. für Lc. sich ergebende Consequenz, nämlich die Theilung von Lc. 6, 20 in zwei *capp.* (46. 47), nicht schon in demselben Capitel, durch Zusammenziehung von v. 31 mit 29 und 30, compensirt würde. Uebrigens hat Lc. nicht, wie angegeben, 78, sondern 79 *breves* (vgl. 24, 1). Beim Ev. Mc. ist zwar am Rande zu 16, 8: *cap.* 232 (so der Hrsg. p. VII) angemerkt, und ebenso unter den Parallelen zu Lc. 24, 9; dies beruht aber offenbar auf Versehen, da Mc. 16, 6. 7 bereits dieselbe Bezeichnung führt,

wie denn in der Canonentafel (II) als Parallele zu Mt. 355 und Lc. 338 richtig Mc. 233 angegeben ist. Zahllos sind, worauf der Hrsg. wohl hätte aufmerksam machen dürfen, die Fehler in den am Rande des Textes verzeichneten Parallelen (so steht z. B. bei Jo. 141: Lc. 215 ft. Lc. 250, bei Jo. 146: Mt. 244 ft. Mt. 245 und Lc. 205 ft. Lc. 250 u. f. w.), und auch für die Canonentafel ergeben sich schon bei flüchtiger Prüfung mehrere Correcturen (so Can. I. Col. 1: 134 ft. 133, 167 bis ft. 147 bis, Col. 4 unter 77: 141 ft. 146 u. f. w.).

Der Druck des Textes selbst ist, soweit Ref. ihn durchgegangen, correct. Von der Kennzeichnung einzelner Schreib- und Sprachfehler durch beigefetztes [!] wäre in einem Abdruck, der auf diplomatische Genauigkeit Anspruch macht, ganz abzufehen gewesen.

Halle.

O. Gebhardt.

Gregorii Abulfaragii Bar Ebhrya in Actus Apostolorum et epistulas catholicas adnotationes, syriace e recognitione Martini Klamroth. Dissertatio inauguralis. Göttingen 1878, Dieterich's Verl. (30 S. gr. 8.) M. 1. —

Selten wird wohl eine Erstlingschrift so fehlerlos vor die Gelehrtenwelt getreten sein, wie die vorliegende; selten dürfte aber auch jemand in so glücklicher Lage gewesen sein, wie Martin Klamroth, der in Göttingen mit derselben doctorirt hat. *Gregorii Abulfaragii Bar Ebhrâjâ in actus apostolorum et epistulas catholicas adnotationes ut ederem*, — so berichtet er uns auf der letzten Seite — *auctor mihi fuit Paulus de Lagarde, praeceptor carissimus. idem quum itinere suscipiendo et militia subeunda impediri, quominus ipse rei operam navarem, plagulas in eum quem vides ordinem redegit, et typographi errores correxit: quae de suo addidit, uncis quadratis inclusa sunt.* Wenn ich noch beifüge, daß ein weiterer lateinischer Satz uns mittheilt, für den Text sei eine Berliner und eine Göttinger Handschrift benützt, eine zugleich mit demselben der Facultät eingereichte lateinische Uebersetzung, sowie eine Collation der citirten Bibelstellen mit den Ausgaben von Lee und White sei nicht mit abgedruckt worden, weiter daß die Zusätze Lagarde's sich im wesentlichen auf die Beifügung von Verweisungen auf Eusebius, Justin, Socin's Bäder für Palästina und Lagarde's eigene Veröffentlichungen beschränken, so ist damit alles genannt, was ein des Syrischen unkundiger Theologe aus dieser Arbeit entnehmen kann, eben damit aber auch das wenigste, was für einen solchen Interesse haben würde. Von viel größerem Interesse muß es doch offenbar sein, zu wissen, ob in diesen aus dem 13. Jahrhundert von Syrien kommenden Anmerkungen zu Neutestamentlichen Schriften sich nicht einiges finden, was für die Geschichte der Exegese und die Kritik des Neutestamentlichen Textes von Werth wäre; und solches findet sich denn hier, namentlich was die traditionelle Exegese betrifft, in reichlichem Maße. Oder ist es nicht bemerkenswerth zu finden, daß Barhebräus zu Act. 18, 2 die Judenvertreibung unter Kaiser Klaudius mit der *Doctrina Addaei* auf seine Gemahlin פרוניקה (Protonice?) zurückführt, bei der Erwähnung des Magiers Simon 8, 7 aus Eusebius (*h. e. II, 13, 3*) dessen Bildsäule mit der Inschrift קרישא אלהא פרישא und die Notiz anführt, daß er den Juden als Vater, den Samaritanern als Sohn, den Heiden als Geist erschienen sei? oder die Notiz zu 5, 41 daß damals dem Petrus sein Kopf kranzförmig, dem Johannes der seinige vollständig abgeschoren worden sei, und daß darum die Kleriker der Franken ihre Köpfe kranzförmig, die Mönche und der Erzbischof der Jakobiten die ihrigen vollständig geschoren tragen? Zu 6, 9 werden die Libertiner für Juden erklärt, welche in der Schule des Philosophen Libertinus griechische Bildung annehmen; daß der Diakon Philip-

pus tauft, wird zu 8, 38 mit Berufung auf die apostolischen Canones (Lagarde, *reliquiae graecae* 18, 9) gerechtfertigt; der scheinbare Widerspruch zwischen 9, 7 und 22, 5 f. wird, wie noch heutzutage von manchen Apologeten, damit gelöst, daß an der einen Stelle von der Stimme einer Person und einem allgemeinen Lichtglanz, an der andern von einem Laut überhaupt und dem Sehen einer bestimmten Person die Rede sei; zu 9, 11 ist die Notiz zu beachten, daß die 'gerade' Strafe zu des Barhebräus Zeiten die 'Lange' Strafe genannt worden sei (Bädeker, Palästina 485, 500). Der Ausdruck 12, 12 'Haus der Maria, der Mutter des Marcus genannten Johannes' und nicht Haus 'seiner Frau Maria' erkläre sich daher, daß Petrus seit seiner Jüngerschaft nicht mehr mit seiner Frau — das war eben diese Maria — in ehelicher Gemeinschaft gelebt habe; aber Marcus sei sein Sohn, die eben da erwähnte Rhode seine Tochter gewesen; zu I Pe. 5, 13 bemerkt Bh. übrigens, kein Mensch wisse mehr gewiß, ob Marcus der leibliche oder geistliche Sohn des Petrus gewesen sei. Zu 25, 13 wird die Behauptung des Daniel von Salah, Berenike sei die Schwester Apprippa's gewesen, mit der Bemerkung zurückgewiesen, nur die Frauen, nicht die Schwestern der Könige haben neben diesen sitzen dürfen. Den Schluß der Apostelgeschichte erklärt Barhebräus daher, daß Lukas damals von Paulus geschieden sei; letzterer habe Rom wieder verlassen, habe noch an verschiedenen Orten (Namen giebt er keine) gepredigt, sei zum zweiten Mal nach Rom gekommen und habe nach 21jähriger Predigtwirksamkeit daselbst die Märtyrerkrone erlangt. Den katholischen Briefen wird die Bemerkung vorausgeschickt, daß anfangs nur die 3 des Jakobus, Petrus und Johannes ins Syrische übersetzt worden seien, daß einige Leute sogar an der Authenticität dieser gezweifelt haben, wegen der Verschiedenheit des Stils und weil sie nicht an eine bestimmte Person oder Nation gerichtet seien (in den Anmerkungen zu I Pe. 5, 1 wird speciell der Ausdruck 'Mittelster' statt: Haupt der Apostel als Verdachtsgrund gegen diesen Brief hervorgehoben); späterhin seien noch ein Brief des Petrus, zwei des Johannes, von denen der zweite einen Kirchenvorsteher ריפטרס wegen Nichtaufnahme der Fremden tadle, einer des Judas bar Joseph überfetzt worden; letzterer sei gegen die Annahme eines guten und eines bösen Urwefens und gegen die fleischlichen Lüste gerichtet. Die angebliche Differenz zwischen Jakobus und Paulus wird zu Jac. 2, 17 dadurch gelöst, daß Jakobus von dem Glauben nach, Paulus von dem vor der Taufe rede, wie das der heilige Severus gezeigt habe; es berufe sich ja Paulus auf den Glauben Abrahams vor der Beschneidung, Jakobus auf die Opferung Ifts nach derselben, die Beschneidung sei aber anerkanntermaßen Typus der Taufe. Jac. 5, 16 findet B. eine Einschärfung der Beichte, ebenso (I) Joh. 1, 9. Babel I Pe. 5, 13 bezeichne entweder das Oberzimmer Act. 2, weil dort die Zungen zertheilt wurden, oder Rom, und die Kirche daselbst seine Frau oder seine Tochter Rhode. — Von den für die Kritik des überlieferten Textes bedeutsamen Bemerkungen hebe ich nur einige heraus, welche sich auf Stellen beziehen, welche in Tischendorf's *editio octava* angeführt werden. Act. 27, 8 vocalisirt Barh. die Peschito *Lasea*, 14 *Uraclidon*, V. 16 liest er קלירא (*Klavda*) mit der Bemerkung, daß einige Handschriften קאורא (*Kavda*) lesen; Schaaf's *Kura*, das Tischendorf anführt, beruht einfach auf der Verwechslung von ק und ר; zu 7, 43 sagt Bh., der Griechische d. i. die harklenische Uebersetzung vocalisire *qapav*, während nach White im Text und mit griechischen Buchstaben auf den Rand *qapav* geschrieben ist; wenn er 2, 24 statt חבלא (Schmerzen) חבלא (Stricke) gelesen haben will, so ist das eigene gelehrte, aber verfehlte Verbesserung, die auf keinen verschiedenen griechischen Text hinweist; ebensowenig ist es sicher, ob die harklenische Uebersetzung (Act. 1, 5) einen verschiedenen Text,

d. h. *rov* statt *τω* voraussetzt, wenn sie *יִשְׂרָאֵל* bietet, wo Peshito *יִשְׂרָאֵל* hat; 26, 27 soll der Satz *πιστευεις τοις προφηταις* nach den syrischen Accenten keine Frage, sondern ein Aussagesatz sein. — Wichtiger sind diese *adnotationes* für die Herstellung eines correcten syrischen Textes, da sie sich größtentheils darauf beziehen, wie die vielen Eigennamen in der Apostelgeschichte, überhaupt die einer verschiedenen Vocalisation fähigen Formen zu vocalisiren seien. Druckversehen habe ich, wie zu erwarten, nur sehr wenige gefunden; 7, 27 wird die Zahl 6 abgesprungen sein, L. 30 könnte 44 ergänzt werden; S. 16 sollte 11 schon L. 52 stehen. Im Uebrigen möge es das Vorstehende rechtfertigen, wenn ich über eine so kleine Publication ausführlicher zu berichten mir erlaubt habe.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Demetriades, Dr. Kalliopios, Die christliche Regierung und Orthodoxie Kaiser Constantin des Grossen. Eine historische Studie. München 1878, Th. Ackermann. (IV, 47 S. gr. 8.) M. 1. —

Uns, als einem Geistlichen der griechischen Kirche, welche (Constantin) ihre ganze Machtstellung verdankt und ihn als Heiligen verehrt, könnte sich keine würdigere Arbeit darbieten, als diesen grossen Kaiser im wahren und rechten Lichte zu zeigen: mit diesen Worten leitet der Verfasser vorstehende Abhandlung ein. Die aufrichtige Christlichkeit sowohl als die nicänische Orthodoxie Constantin's soll nachgewiesen werden. Zu diesem Zwecke wird nach einer einleitenden Uebersicht über die Stellung des Christenthums im römischen Reiche in der Zeit von Diocletian bis zu C.'s Regierungsantritte zuerst S. 15—42 die Regierung C.'s und seine Begünstigung des Christenthums geschildert. Dieser ganze Abschnitt enthält nichts, was einer Beachtung würdig wäre. Die Geschichtserzählung bewegt sich in den traditionellen Gleisen, die doch längst schon von einsichtigen Historikern verlassen sind, und die Fehler, die zahlreich aufstossen, bedürfen keiner Widerlegung mehr. Das auffallende Wunderzeichen am Himmel ist der Verf. geneigt wie Andere rationalistisch als eine Erscheinung von Nebensonnen, die mit ihren Kreisen eine Art Kreuzfigur bildeten, zu deuten. Die Kreuzauffindungsfabel wird dem Socrates nacherzählt. Auffallend ist es, daß der Verf. (S. 40 n. 1) kritiklos die Behauptung der Römer, daß die Taufe Constantins durch den Papst Sylvester schon im 4. Jahrh. im Orient bezeugt sei, nachgeschrieben hat, so wenig er selbst an die Thatsächlichkeit dieser Nachricht glauben will. Das Anstößige der kirchlichen Canonisation eines Mannes wie Constantin scheint der Verf. selbst empfunden zu haben; denn er schreibt S. 40 n. 2 wörtlich: „In der (morgenländischen) Kirche wird C. der Grosse als Heiliger verehrt. Da C. d. Grosse bald nach dem Empfange der Taufe in einem frommen Leben starb, so müssen wir nach der Lehre der Kirche annehmen, daß er auch sogleich in das Reich Gottes einging, da durch die Taufe alle Sünden und Sündenstrafen getilgt werden, und somit konnte C. mit Fug und Recht als ein Seliger des Himmels gefeiert werden“. Gegen diese Vertauschung des Begriffs „Heiliger“ mit „Seliger des Himmels“ muß protestirt werden. Oder sind alle Seligen des Himmels „Heilige“?

Die Hauptfrage, um welche es dem Verf. zu thun war, kommt jedoch erst in dem letzten Abschnitt auf vier Seiten(!) unter dem Titel: War C. aufrichtig Christ und orthodox? zur Sprache. Sie wird rund bejaht. Die Christlichkeit C.'s war eine aufrichtige; denn 1) die gewöhnliche Tagespolitik hätte ihn eher zur Befestigung des Heidenthums führen müssen. 2) Er hat prächtige Kirchen erbaut und den Kirchen und ihren Dienern Geschenke gemacht. 3) Er hat den Bischöfen und Priestern Achtung erwiesen. 4) Er hat Anordnungen über würdige Sonntagsfeier, Abschaffung der Kreuzestodesstrafe und der Gla-

diatorenspiele u. s. w. erlassen. 5) Er hat der Freilassung der Sklaven, die angesichts der Kirche erklärt wurde, Rechtskraft ertheilt. 6) Er hat die Bischöfe als Richter höherer Instanz in Civilprocessen anerkannt. 7) endlich er hat selbst geistliche Reden über die Einheit und Vorsetzung Gottes gehalten und darinnen auch eine Darstellung der Erlösung und eine Schilderung des jüngsten Gerichts gegeben. „Dieses Interesse für die Kirche und ihre Aufgaben, für den Namen Jesu und die Herrlichkeit des christlichen Gottesdienstes läßt sich unmöglich aus der kalten Berechnung eines unaufrichtigen Egoisten erklären“. Die Ermordung seiner nächsten Verwandten war „ein Gebot der Selbsterhaltung“. Die Aufschiebung der Taufe ist allerdings bedenklich: aber „C. hielt sich nicht für stark genug, um nach den strengen Gesetzen des Christenthums leben zu können, und verschob daher, um eines freieren Lebens willen, vielleicht auch, um als Pontifex Maximus über die Heiden leichter regieren zu können, die Taufe bis zu seinem Ende. Man kann daher höchstens sagen: ein Christ im strengen moralischen Sinne war C. nicht, weil er sich nicht entschliessen konnte, auch wirklich als Christ zu leben“. Wir sind dem Verf. für diese Ausführungen aufrichtig dankbar; denn wenn sie auch in Wahrheit die Christlichkeit des Kaisers völlig unberührt lassen, so enthalten sie in Kürze eine Zusammenfassung dessen, worin ein Geistlicher der griechischen Kirche die Christlichkeit überhaupt garantirt sieht. Das Interesse für die Kirche, die Pietät gegen die Hierurgen, das Verständniß für die Herrlichkeit des christlichen Gottesdienstes constituiren hiernach den christlichen Charakter: man ist so ein Christ, unter Umständen selbst ein Heiliger, wenn man auch „im strengen moralischen Sinne“ kein Christ ist.

In ähnlich charakteristischer Weise wird die Orthodoxie des Kaisers gegenüber dem Vorwurf des Arianismus erhartet. C. hat den Euseb. von Nicomeden für orthodox gehalten; er hat selbst seine Zustimmung zum Nic. nie widerrufen; Eusebius stand in äußerer Gemeinschaft mit der katholischen Kirche; in der Unterdrückung von Häretikern und Schismatikern hat C. stets großen Eifer an den Tag gelegt; seine Bemühungen, die durch die donatistischen und arianischen Streitigkeiten in der Kirche gestörte Ruhe und Eintracht wieder herzustellen, sind ebenso constatirt, wie sein Haß gegen alle Sectirer und Schismatiker überhaupt: also steht seine Orthodoxie „unangefochten“ da. Die Einheit in der Glaubenslehre galt ihm als das höchste, und wenn er auch noch vieles Heidenische im römischen Reiche bestehen ließ, so geschah auch dieses theils aus christlicher Toleranz, theils aus christlicher Klugheit. — Der Verf. will diese Abhandlung auch in griechischer Sprache erscheinen lassen. Hätte man ihm für dieselbe nicht den philosophischen Doctorgrad ertheilt, so wäre voraussichtlich die Veröffentlichung in Deutschland unterblieben und wir um eine Bestätigung der Beobachtung, daß die heutige griechische Kirche im Großen und Ganzen noch die Kirche Constantin's ist, ärmer.

Leipzig.

Ad. Harnack.

1. Richter, Dr. Jean Paul, **Der Ursprung der abendländischen Kirchengebäude** nach neuen Entdeckungen kritisch erläutert. Mit 3 (Holzschn.-)Abbildungen. Wien 1878, Braumüller. (III, 48 S. gr. 8.) M. 1. 20.
2. Richter, Dr. Jean Paul, **Die Mosaiken von Ravenna.** Beitrag zu einer kritischen Geschichte der altchristlichen Malerei. Mit 4 Abbildungen (Lichtdr.-Taf.). Wien 1878, Braumüller. (VII, 136 S. gr. 8.) M. 5. —

Die Geschichte der christlichen Kunst bietet besonders für die ersten Jahrhunderte ihrer Entwicklung noch eine große Zahl von ungelösten Problemen dar. Mit der wieder erwachten Theilnahme weiterer Kreise hat der Ertrag solider Forschung keineswegs gleichen Schritt

gehalten. Die Verhältnisse bringen es mit sich, daß wenigstens unseren deutschen Kunsthistorikern nur in ganz besonders günstigen Fällen die lange währende und immer wiederkehrende Autopsie und Vertrautheit mit den Resten jener Zeiten ermöglicht ist, auf deren Grunde doch allein Vergleichung und fortschreitende Forschung sich bauen läßt. Ein de Rossi mag mit seiner fast schrankenlosen Detailkenntnis in allem, was die Römischen Katakomben angeht und zugleich mit wunderbar feinfühligster Combinationsgabe die Fundamente einer neuen Wissenschaft legen — das Gros der deutschen Kunstgelehrten und Archäologen ist mit sehr wenigen Ausnahmen nicht einmal im Stande, seine Leistungen zu controliren.

Der Verf. der beiden hier zu besprechenden Abhandlungen ist in der Lage gewesen, die einschlagenden Fragen an Ort und Stelle gründlich zu studiren. Das zeigt die Sicherheit seines Urtheils in vielen Fällen, wo eben nur die eigene Anschauung den Ausschlag geben kann, das zeigt auch der Umstand, daß hier gelegentlich eine nicht geringe Zahl von selbständigen Beobachtungen mitgetheilt wird. Der belangreiche Gegenstand der ersten Abhandlung, die Frage nach dem Ursprunge der abendländischen Kirchengebäude, hat in den letzten Jahrzehnten nicht weniger als drei sehr von einander abweichende Metamorphosen durchgemacht. Auf die Frage, woher Form, Einrichtung und Maßverhältnisse der ältesten christlichen Kirchen stammen, mag auch heute noch eine landläufige Ansicht mit vagen Hindeutungen auf die Katakombenkrypten als Vorbilder antworten. Die wissenschaftliche Forschung hat das abgethan, ebenso gut wie die frühere noch haltlosere Ansicht, daß die christliche Kirche nichts anderes als eine Modification des heidnischen Tempels sei. An Stelle der Katakombenkrypta ist dann längere Zeit hindurch — wozu ja auch der (spätere) Name zu berechtigen schien — die römische Gerichtshalle (Basilika) als angebliches Vorbild getreten, bis auch dieses wiederum den Platz räumen mußte zu Gunsten eines dritten, nämlich des antiken Privathauses. Bei diesem letzteren wird man wohl stehen bleiben. Wie so häufig liegt aber auch hier die Sache so, daß jene früheren Ansichten jede an ihrem Theile gewisse wohl begründete Ideen in sich tragen, die nur in Beziehung zu einander gesetzt zu werden brauchen, um ein zuverlässiges Gesamtbild der Entwicklung zu ergeben. Jene drei Hypothesen, wenn wir sie der Kürze halber als Krypten-, Basilika- und Privathaus-Hypothese bezeichnen dürfen, bleiben mit relativem Werthe bestehen, nur daß jetzt der von den beiden ersten vertretenen Gedanke seine Stelle als accessorischer und nicht mehr als Grundgedanke in der Construction einnimmt. Der Beweis hiefür ist nicht erst von Richter erbracht worden. Aber ihm ist eigenthümlich die Art, in welcher er den Gedanken eines organischen Wachstums der christlichen Cultlokale durchgeführt und die Bedingungen unter denen, sowie die Vorbilder, nach denen ihre eigenthümlichen Bestandtheile gebildet sind, in eingehender Weise dargelegt hat. Jedes der fünf ersten Capitel, die wir der Ueberschrift nach hier mittheilen — 'die antike Hauskirche'; 'die Krypten der Katakomben'; 'die Oratorien oberhalb der Katakomben'; 'die Apsis der Grabdenkmäler'; 'das monumentale Katakombengrab' — giebt zuverlässige Anhaltspunkte für die Entstehung der einzelnen Theile, bis dann das sechste und letzte, 'die ersten Märtyrerkirchen' — uns in die Entstehung der Gesamtkirche in der Constantinischen Zeit einführt. Der Verf. erblickt in der Wendung der Geschichte des Christenthums zu dieser Zeit den Wendepunkt auch für die Entstehung der christlichen Basilika, und dies gewiß mit Recht — ist doch erst für dasjenige Christenthum, welches seine Märtyrer öffentlich verehrt, ja welches dem Culte derselben eine so hervorragende Stelle anweist, die Uebertragung der Märtyrerkrypte mit den Reliquien in

jedes Cultlokal unumgängliche Nothwendigkeit. An keinem Punkte zeigt sich klarer, daß man mit der ausschließlichen Privathaus-Hypothese auch nicht auskommt. Gerade bei der schwierigsten Frage, der nach dem Ursprunge von Transept und Apsis, läßt uns diese im Stich. Der Verf. führt uns da eine neue Erklärung vor: er läßt das Transept nebst Apsis aus der ursprünglichen Form der Märtyrerkrypte (Kammer mit Arcofolium) hervorgehen, freilich in der Weise, daß die Raumverhältnisse großartig erweitert, das Arcofolium selbständig gestaltet und endlich der Märtyrerfarkophag aus der Nische in oder vielmehr unter das Transept versetzt worden sei. Diese Hypothese ist so gut wie jede andere, ja wir würden sie unbedingt für besser als jede andere erklären, wenn zwingend nachweisbar wäre, daß eben das Arcofoliumgrab die klassische Form für das Märtyrergrab ist und nur für dieses.

Die zweite Schrift Richter's hat jene Darstellungen aus dem Gebiete der alten Kunst zum Gegenstande, bei welchen das Material zwar der Form große Schwierigkeiten und eigenthümliche Bedingungen setzt, dafür aber auch ewige Dauer in Aussicht stellt. Kaum die Stadt Rom bietet für das Studium der altschriftlichen Mosaikdarstellungen so großartigen und mannigfaltigen Stoff dar, wie Ravenna. Repräsentiren doch die Namen Galla Placidia, Theodorich und Justinian nicht nur drei Persönlichkeiten, denen die Kunstübung Vieles verdankt, sondern drei Epochen und zwar die lebensvollsten der byzantinischen Kunstentwicklung überhaupt. Nach Ravenna scheint sich die ganze Kunstthätigkeit Italiens im fünften und sechsten Jahrhundert geflüchtet zu haben, um sich durch die Traditionen der strengen griechischen Schule befruchten zu lassen und dann vom siebenten Jahrhundert an wieder nach Rom zurückzukehren. Aber jene drei Namen repräsentiren für denjenigen, welcher die Kirchen- und Dogmengeschichte der Zeit kennt, noch mehr: drei theologische Richtungen, die alt-lateinische, die arianische und die byzantinisch-orthodoxe. Diese drei Richtungen, welche so heftig sich befehdende Entwicklungen bezeichnen, stehen in den ravennatischen Kunstwerken friedlich neben einander, in der Darstellung einheitlich und technisch so wenig von einander geschieden, daß es 'einer mikroskopischen Untersuchung' bedürfen würde, um ihre Unterschiede zu entdecken.

Für denjenigen, welcher wie der Verfasser die Mosaiken Ravenna's kritisch beschreibt und beurtheilt, ist die angedeutete Dreitheilung unumgänglich geboten. So behandelt er denn auch nacheinander das Erzeugniß der 'lateinischen', 'gothischen' und 'byzantinischen Zeit', um sodann (S. 113—132) allgemeinere Bemerkungen über die kunstgeschichtliche Bedeutung der Darstellungen folgen zu lassen. Da drängt sich denn die so oft ventilirte Frage auf, welcher Art das Verhältniß der byzantinischen Kunst zu der früheren und späteren christlichen und zu der antiken gewesen sei? ob wir in derjenigen Kunstthätigkeit, deren Blüthe in den Mosaiken Ravenna's vor uns steht, eine Auferstehung der ältesten christlichen Kunst und die direkte, wenn auch durch Jahrhunderte der Oede von ihm getrennte, Vorbereitung auf Giotto zu erblicken haben, oder aber die letzte Nachblüthe altklassischer, heidnischer Kunst? Die Frage wird verschieden beantwortet, neuerdings besonders von Cavalcafellè in dem letzteren Sinne, und auch der Verf. schließt sich dem an. Und hier tritt denn auch der Faden zu Tage, welcher die beiden Arbeiten des Verf. mit einander verbindet: der Aufschwung der von oben herab begünstigten künstlerischen Thätigkeit im Zeitalter Constantin's und seiner nächsten Nachfolger giebt der christlichen Idee Raum und Mittel, um dem Bedürfnisse des christlichen Cultus gemäß das Gemeinde-Gotteshaus zu bauen und derselbe Aufschwung weiß doch für die Bedürfnisse der malerischen Darstellung keine anderen Formen zu finden, als die der altklassischen Kunst, bei

denen er dann für den Mangel an religiöser Wärme und Innigkeit durch imponirende, ruhige Majestät Ersatz zu bieten sucht. In diesem Letztern liegt eine Beschränkung, die noch überwunden werden sollte und uns nun den Blick auf ein jahrhundertlanges Ringen um das höchste Ziel eröffnet.

Bonn.

Benrath.

Павловъ, А., Критическіе опыты по исторіи древнейшей грекорусской Polemiki противъ латинянъ. С.-Петербургъ. Типографія императорской академіи Наукъ. 1878.

Pawloff, A., Kritische Versuche zur Geschichte der ältesten griechisch-russischen Polemik gegen die Lateiner. St. Petersburg 1878, Druckerei der kaiserl. Akademie d. Wissenschaften. (VI, 210 S. gr. 8.)

Im J. 1875 erschien zu Moskau ein Werk von A. N. Popoff: „Literar-historischer Ueberblick über die alt-russischen polemischen Werke gegen die Lateiner“. Die kaiserl. Akademie der Wissenschaften beauftragte Herrn Pawloff mit einer Kritik dieses Buches. Diese Kritik gestaltete sich zu einer eigenen umfassenden Abhandlung, in welcher Pawloff Schritt vor Schritt den historischen Nachweisungen Popoff's von den ältesten Zeiten, X. (IX.) Jahrh., bis zur Epoche der florentiner Union gefolgt ist, die außerordentlichen Vorzüge der Arbeit hervorhebend, aber auch die Lücken aufdeckend und die Mängel derselben ergänzend. Dem Ref. ist das Buch von Popoff noch nicht zu Gesicht gekommen; aber aus der ausführlichen Kritik, die ihm hier von einem ausgezeichneten Gelehrten zu Theil geworden ist, läßt sich die Bedeutung desselben ermessen. S. 108—112 hat Pawloff sein Urtheil über das Werk zusammengefaßt. Er erklärt, um nur den ersten Theil desselben hier zu charakterisiren, daß Popoff in dem Abschnitte, welcher der ältesten russischen Polemik gegen die Lateiner gewidmet ist, erstens soweit möglich die griechischen Vorlagen, nach denen die russischen Theologen gearbeitet haben, ermittelt, sodann eine Reihe alt-russischer Uebersetzungen derselben ganz neu oder in neuen Handschriften entdeckt und endlich auch die selbstständigeren ältesten russischen polemischen Arbeiten durch neue Funde vollständiger oder in einem gesicherteren Texte vorgeführt hat, als dies bisher möglich gewesen. Dieses Urtheil gilt auch *mutatis mutandis* für die folgenden Capitel. Ueberall fast hat Popoff auf einem Boden arbeiten müssen, den er sich selbst erst zu schaffen hatte. Die große Masse des neuen Materials, welches er zusammengebracht und zum ersten Male zu disponiren und zu kritisiren hatte, hat seiner Arbeit zwar an vielen Stellen den Charakter einer bibliographischen gegeben: sie enthält eine Fülle neuer Einzelheiten, die noch nicht überall sicher gruppiert und verworthen sind; aber, so urtheilt der Kritiker selbst, wie wäre das bei einer solchen Arbeit, die eine ganze Literaturgattung zum ersten Male aus dem Verborgenen hervorgezogen hat, anders zu erwarten? So gebührt diesem epochemachenden Werke das höchste Lob und ihr Verf. ist des Preises, mit welchem ihn die Akademie der Wissenschaften ausgezeichnet hat, durchaus würdig.

Doch der Kritiker hat sich selbst nicht mit der bloßen Kritik begnügt, sondern die Gelegenheit ergriffen, als Nachfolger Popoff's auf dem neu geschaffenen Boden die Arbeit weiter zu führen, und zwar in doppelter Hinsicht. Pawloff hat in seinen „Kritischen Versuchen“ nicht nur eine Reihe der historischen Probleme, die Popoff gestellt hat, gründlicher zu lösen versucht als dieser, er hat auch das Material durch neue Entdeckungen bereichert und berichtet. So zerfällt seine Arbeit in zwei Theile, in einen kritisch-historischen (S. 5—108) und einen bibliographischen, der in der Form eines Anhangs (S. 115—210) die Texte von 10 dogmatisch-polemischen Werken

enthält, theils zum ersten Male veröffentlicht, theils auf Grund neuer Handschriften in berichtigter Ausgabe.

Die russische dogmatisch-polemische Literatur des MA.'s fordert für sich zunächst ein rein historisches und culturhistorisches Interesse. Dogmenhistorisch betrachtet, so ließe sich schon *a priori* urtheilen, bietet sie wenig Belangreiches; denn die russische Kirche ist auch in diesem Punkte — und in diesem vielleicht noch mehr als in irgend einem anderen — die Tochter der Byzantinischen. Aber die verschiedene politische Lage, in welcher Rußland und Constantinopel zum Abendlande im MA. gestanden haben, spiegelt sich doch auch in den dogmatisch-polemischen Werken; sie erhalten eine Localfärbung (f. S. 3 f.), die freilich wiederum dem Kirchen- und Culturhistoriker interessanter sein muß als dem Symboliker. Aber auch dieser wird von der Beobachtung Act nehmen müssen, daß die russische Kirche des MA.'s schon lange vor dem 16. Jahrh. eine gewisse Selbständigkeit in der Ausprägung ihrer Eigenart bekundet, so wenig es ihm gelingen wird, dieselbe in irgend einer dogmatischen Formel zum Ausdruck zu bringen.

Mustern wir nun die einzelnen von Pawloff uns mitgetheilten Actenstücke. Das erste (S. 115—132) ist die Schrift des russischen Metropoliten Leo († 1008) an die Lateiner (*Λέοντος μητροπολίτου Ῥωσίας πρὸς ῥωμαίους ἡτοι πρὸς λατίνους περὶ τῶν ἀζύμων*). Sie ist auch Anderen schon bekannt gewesen. Pawloff hat sie zum ersten Male nach drei Handschriften der Moskauer Synodallibothek (XIV. XV. XVII. Jahrh.) herausgegeben. Zu Grunde gelegt ist die älteste Hdschr.; die Varianten der beiden anderen, die unter sich völlig übereinstimmen, sind unter dem Texte mitgetheilt. Die Copie einer Athoshandschrift hat P. nicht verwerthen können wegen offenkundiger Ungenauigkeit. Mitgetheilt wird, daß auch im Vatican und in Venedig sich je eine Handschrift befinden, von denen die erstere mit den beiden jüngeren moskauischen übereinzustimmen scheint. Der Text, den P. gegeben, ist im ganzen lesbar. Doch scheint es P. vermieden zu haben, auch ganz offenkundige und leicht zu verbessernde Fehler der Hdschr. zu corrigiren. Der russische Metropolitan beginnt seine Mahnrede an die *ἄνδρες ῥωμαῖοι* mit dem Hinweise, daß das Gesetz Gottes des Fußes Leuchte sei und daß der in Dunkelheit gerathe, welcher das Gesetz übertritt. Um aber den richtigen Weg zu gehen, müsse man Glauben haben und Werke, eines allein nütze nicht, *ἀλλ' οὐν τὴν πίστιν δεῖ προηγεῖσθαι τῶν ἔργων ὡς θεμέλιον οὖσαν καὶ ταύτῃ τῶν ἔργων ἐποικοδομουμέναν καὶ συντηρουμένην ἐν ταύτῃ*. Dieser Eingang ist vom Standpunkt der griechischen Kirche völlig correct. Er weist sofort darauf hin, unter welchem Gesichtspunkt der Bischof die Controverse über die Azyma gestellt wissen will. In Frage und Antwort, Antithesis und Lysis wird sie nun im folgenden erörtert. Die Argumentationen sind rein biblische. Die aus der griechischen Polemik bekannten *loci*, Christus sei ein Priester nach der Weise Melchisedeks u. f. w., sodann eine genaue Erklärung der ersten Abendmahlsfeier und des Todes und der Auferstehung Christi sollen die Grundlage abgeben für die orientalische Praxis. Ausdrücklich wird unter Berufung auf Chrysostomus behauptet, daß Jesus am Passahmahltag gekreuzigt worden sei, mithin das Passah selbst nicht gefeiert habe (*πρώτῃ τῶν ἀζύμων* sei nach dem Evangelisten als der 10. Monatstag zu verstehen). Wäre es anders, so hätte Christus das Gesetz nicht erfüllt, die *ἀλήθεια* wäre der *σικία* nicht gesetzlich genau gefolgt und die Legitimität des Leidens Christi stünde in Frage. Der römischen Appellation an I Cor. 5 wird entgegengehalten, daß zwischen Sauerteig und Sauerteig ein Unterschied sei. Vor dem egyptischen habe Gott, vor dem pharisäischen der Herr gewarnt, aber nicht vor dem Lebengebenden, der die todte Masse neu bewegt. Der Gottmensch selbst ist der Sauerteig für die alte, todte Menschennatur, wie kann man also *ἐν ἀζύμοις* feiern? Diese letzte Bemerkung

kung führt den Verf. auf die Frage nach dem Verhältniß des Leibes Christi zu unserm Leibe. Das Wunder der Menschwerdung Gottes und der Gotteswerdung des Menschen spiegelt sich nur in dem gefäulerten Brode. In diesem Gedanken gipfelt für den Metropolit die ganze Beweisführung; nachdem er ihn erreicht, kann er dieselbe erst schließen. Ich hebe nur 2 Sätze als überaus charakteristisch hervor: *ἡμεῖς τῇ προγονικῇ ἐξυμωμένοι ἁμαρτία, τῇ ἐν τῷ στανῶν τοῦ Χριστοῦ ταύτης νεκρώσει γεγόναμεν ἄζυμοι, ἥτοι νεκροὶ τῇ ἁμαρτία, καὶ οὕτως ἐξυμώθημεν, ἥτοι ἐθεώθημεν αὐτοῦ τῇ μεταλήψει* und (*Χριστός*) *αὐτὸς ἐαυτῷ συνέπηξε τὴν σάρκα χωρὶς ἁμαρτίας, ἥτις ἐστὶν ἡ παλαιὰ ζύμη καὶ αὐτὸς ταύτην ἐξ αὐτῆς ἐνώσεως καὶ κοινωνίας ἐξύμωσεν, ὃ ἐστὶ, ἐθεοῦργησε . . . ἥς μεταλαμβάνοντες καὶ αὐτοὶ διὰ τοῦ ἀρχάντου αὐτοῦ σώματος καὶ αἵματος ζυμοίμεθα ζύμην μηδέποτε παλαιομένην· ἡ γὰρ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδὲν . . . τὸ πνεῦμα δὲ ἐστὶ τὸ ζωοποιεῖν, ἡ ἠνωμένη τῇ ἀνθρωπίνῃ φύσει θεότης δηλαδὴ. Ὡστε ὁ τρώγων τὰ ἄζυμα θεὸν καὶ ἄνθρωπον τὸν Χριστὸν οὐκ ὁμολογεῖ οὔτε τὴν σάρκα αὐτοῦ τεθειωμένην δοξάζει· ψιλὸν δὲ ἄνθρωπον κατὰ τὸν φρενοβλαβῆ Νεστόριον δογματίζει τὸν ποιητὴν τοῦ παντός· καὶ οὐαὶ αὐτῷ, ὡς καὶ τοῖς ἁγροσιν Ἰουδαίοις.* Dieser russische Metropolit hat in der That das Wesen und die Interessen seiner Kirche und ihrer Lehre noch verstanden. Ich wüßte wenige Ausführungen, die so charakteristisch und deshalb so werthvoll sind, wie die hier gegebene. Der Anfang mit dem Gesetz Gottes, dem Glauben und den Werken, die Mitte mit den biblisch-typischen Beweisführungen, die nur einer spärlichen Stützung aus der Tradition bedürfen, der Schluss endlich, in welchem der Werth einer cultischen Anordnung auf die dogmatische Potenz erhoben wird und zwar auf die denkbar höchste, auf die Potenz der *σαρκοποιήσεως* Gottes und der *θεοποιήσεως* des Menschen. Das cultische Ceremoniell erscheint somit auf der höchsten Stufe der Betrachtung als die Realpräsentation des im Dogma festgestellten christlichen Gedankens; darum auch: wer die Azyma ißt, schließt sich von dem Bekenntniß zur Gottmenschheit Christi aus, er tritt auf die Seite des Nestorius, damit im Grunde auf die der „unverständigen“ Juden. Judaismus und Manichäismus, jener verachtet, dieser mit Grauen gehaßt, sind noch immer als thörichter Unglaube und dämonische Gottlosigkeit die eigentlichen Feinde der Orthodoxie und alle Häresien werden aus ihnen erklärt; aber wie das Dogma eigentlich nur noch in seiner rituellen Behandlung interessiert, so sucht man auch das dämonische Unkraut jetzt vornehmlich auf dem Gebiete des Cultus auszujäten. — Der Metropolit schließt an diese Betrachtung der Azyma in Kürze noch die Beleuchtung des lateinischen Sabbathfastens, des täglichen Mefsofers während der großen Fastenzeit, der Aufhebung der Priesterhe, der Erlaubniß Ersticktes zu genießen und endlich der römischen Lehre vom Ausgang des heiligen Geistes. Die polemischen Ausführungen bieten hier im ganzen wenig Interessantes; doch ein Doppeltes möchte ich hervorheben. Die lateinische Praxis des Sabbathfastens wird von dem Metropolit wie auch schon von den griechischen Vätern vor ihm als Judaismus gedeutet. Bekanntlich haben die Lateiner den Griechen diesen Vorwurf in Bezug auf ihr Sabbathfeiern zurückgegeben, sicherlich mit mehr Recht. Ja es scheint völlig unverständlich, wie die Griechen ihrerseits auf diesen Vorwurf haben kommen können. Die Begründung, die von den späteren griechischen Vätern seit Maximus Confessor, dessen albernem Gefchichten auch Leo wiederholt, demselben gegeben wird, zeigt wie die Verlegenheit der Malichen griechischen Theologen so auch das hohe Alter des ihnen selbst schon unverständlich formulirten Vorwurfs. Erklärungen desselben ließen sich schon herbeischaffen, aber ob sie richtig sind, ist eine andere Frage. Ich verzichte deshalb auf jede Conjectur. Charakteristisch aber für den griechischen Metropolit ist ferner, daß er die trinitarische Streitfrage

ganz zuletzt erst erwähnt. Die lateinische These wird sowohl vom Boden der Ueberlieferung aus als durch den Hinweis bekämpft, daß durch sie der Monotheismus gefährdet sei. Bekanntlich ist dies die wichtigste Einwendung der Griechen gegen die lateinische Formulierung zu allen Zeiten gewesen. Es tritt hier die Differenz der abend- und morgenländischen Trinitätslehre scharf hervor. Jene ist mehr heilsökonomisch, diese noch immer mehr kosmologisch gerichtet; jene suchte den Monotheismus durch möglichste In-eins-Setzung der 3 Hypostasen sicher zu stellen, diese sucht ihn durch die Lehre von der Ursprünglichkeit Gottes des Vaters zu behaupten. Weil beide Kirchen auf verschiedenen Wegen das Gleiche erstreben, sind sie widereinander gerathen und mißverstehen gegenseitig ihre Interessen.

Das 2. Stück bildet die Schrift *Σωτίου τοῦ ἀγνωτάτου καὶ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου ποσάκις οἱ Ῥωμαῖοι ἀπεσχίσθησαν, καὶ ἐπὶ ποίων καιρῶν, καὶ διὰ ποίας ὑποθέσεως* nach 2 Moskauer Handschriften, von denen die eine von oben bis unten durchstrichen ist mit der Bemerkung: *παπιστικόν* (S. 132—134). Diese kurze Abhandlung, welche auch Hergenröther bekannt gewesen ist und sich in mehreren abendländischen Handschriften findet, stammt, wie Pawloff nachweist, aus dem Ende des 11. oder dem Anfang des 12. Jahrh.'s. Sie ist aber nicht, wie Hergenröther und Popoff annehmen, für irgend einen russischen Großfürsten, sondern für einen russischen Metropolit geschrieben, wie die Anrede *δέσποτά μου ἄγιε* beweist (S. 65 f.).

Eine Reihe kürzerer Abhandlungen *τοῦ τιμιωτάτου χαρτοφύλακος καὶ πρωτοσυγγέλλου κυροῦ Νικήτον τοῦ Νικαῖως περὶ τῶν ἁζύμων* bilden das 3. Stück (S. 135—145). Sie sind sowohl Hergenröther als Popoff unbekannt geblieben. Pawloff, der ihren Verf. (S. 37 f.) der ersten Hälfte des 11. Jahrh.'s zuweist, hat sie nach einer griech. Moskauer Handschrift des 12. Jahrh.'s edirt und die altrussische Uebersetzung aus einer Handschrift des 15. Jahrh.'s hinzugefügt. Die Abhandlungen bieten nichts besonders Bemerkenswerthes; denn auch die Zusammenstellung der „häretischen Armenier“ mit den Juden in Ansehung der *ἁζυμία* ist genügend bekannt, so auch der Vorwurf des Apollinarismus. Der Verf. gesteht übrigens, darin von Leo abweichend, zu, daß Christus wirklich das Passahmahl gegessen habe; er unterscheidet aber zwei Passah's, die an demselben Abend gefeiert worden seien.

4) *Λέοντος ἀρχιεπισκόπου Βουλγαρίας ἐπιστολὴ δευτέρα περὶ τῶν ἁζύμων* (S. 146—151). Dieser 2. Brief des Erzbischofs (11. Jahrh.) ist hier zum ersten Male nach einer Moskauer Handschrift des 12. Jahrh.'s und zwei jüngeren derselben Bibliothek gedruckt (S. 72 n. 2). Eine altrussische Uebersetzung ist bisher nicht aufgefunden (S. 149 Z. 16 ist jedenfalls das sinnlose *μήτε* vor *θεόν* zu streichen).

5) hat P. den Brief des Patriarchen Michael Cerularius an den Patriarchen Petrus von Antiochien griechisch in überarbeiteter und verkürzter Gestalt aus einer Moskauer Handschrift und altrussisch aus einer Handschrift des 15. Jahrh.'s aus dem Kloster Troitzki Lawrū abgedruckt (S. 151—157; f. S. 40 f.). Im Griechischen Text fehlt die Angabe des Verf. Die Aufschrift lautet: *τὰ παρὰ τῶν Ὁράγγων παρὰ τὴν ὁρθόδοξον πίστιν (καὶ) παρὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν συνήθειαν δοξαζόμενα κτλ.* Diese Recension ist hier zum ersten Male gedruckt. Die altrussische Uebersetzung ist stark erweitert.

An 6. Stelle steht ein Brief eines constantinopolitanischen Patriarchen an einen jerusalemischen ohne Aufschrift aus einer Moskauer Handschrift (S. 158—168). Der Brief, der bisher nicht bekannt war, handelt von dem abendländischen *filiouque*. Die Animosität des Schreibers erinnert an die des Photius; so heftige Polemik ist sonst seitens der Byzantiner selten (f. S. 45).

Es folgt nun 7) die kritische Ausgabe, griechisch und altrussisch, der interessanten *ἐπιστολὴ Ἰωάννου μητροπο-*

λίτου 'Ρωσίας πρὸς Κλήμεντα (Clemens III.) πᾶπαν τῆς πρεσβυτέρου 'Ρωμῆς nach 2 Moskauer Handschriften mit Berücksichtigung der bisher gedruckten Texte (S. 169—186; f. S. 58 f.). Der Brief, der mit den schmeichelhaftesten Ehrfurchtsbezeugungen beginnt, beharrt doch fest auf den Eigenthümlichkeiten der griechischen Kirche und gesteht auch nicht die Möglichkeit eines Compromisses zu. Beachtenswerth ist auch die pietätvolle Abhängigkeit von dem constantinopolitanischen Patriarchen, in welcher zu stehen der russische Metropolit sich bewußt ist.

Das 8. Stück bilden die beiden kleinen Cataloge des Metropoliten Nicetes von Seidos (u. J. 1112) und des Metropoliten Johannes von Claudiopolis (Mitte des 12. Jahrh.'s). Der erstere aus einer, der andere aus zwei Moskauer Handschriften (S. 186—191; f. S. 45). Nicetes zählt 12 Hauptabweichungen der Lateiner auf, bemerkt aber am Schlusse, ihre Zahl sei bereits auf 32 gestiegen. Johannes rechnet 18 zusammen. Bekanntlich sprach man später von *μύρια* und *ἀναρίθμητα*.

An 9. Stelle folgt die Abhandlung des kiewischen Metropoliten Georgius (2. Hälfte des 11. Jahrh.'s) in altrussischer Sprache, 27 Anklagepunkte wider die Lateiner enthaltend, nach einer Handschrift der Nowgoroder Sophienbibliothek (S. 191—198; f. S. 48 f.). Die Abhandlung ist vor nicht langer Zeit erst aufgefunden und edirt worden. Schon der *editor princeps* Makarius hat auf die Verwandtschaft derselben mit einem Briefe des Metropoliten Nicephorus an den Großfürsten Wladimir Monomach aufmerksam gemacht. Pawloff sucht nachzuweisen, daß die Abhandlung in der That nichts anderes ist als die letzte und nicht immer geschickt verdeckte Uebearbeitung jenes Briefes.

Zu den auch uns Abendländer am meisten interessirenden Abschnitten des Pawloff'schen Buches gehört der letzte, der von der moskauisch-russischen Literatur handelt, die sich an die Florentiner Union angeschlossen hat (S. 88—108). Das 10. Actenstück, der lehrreiche Bericht des Simeon von Sfusdal über das florentiner Concil (S. 198—210), gehört hierher. Der Bericht, der, früher schon gedruckt, doch nur in wenigen Handschriften auf uns gekommen ist, ist hier nach zwei MSS. — das eine ein moskauisches, das andere dem Archive des Ministeriums des Innern angehörig — auf's neue veröffentlicht.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Zimmermann, Pfr. Dek. G. R., Die Zürcher Kirche von der Reformation bis zum dritten Reformationsjubiläum (1519—1819) nach der Reihenfolge der Zürcher Antistes geschildert. Zürich 1878, Höhr. (414 S. gr. 8.) M. 5. 40.

Wie in den meisten übrigen schweizerischen Kantonen war auch in Zürich mit der Reformation die Leitung der kirchlichen Angelegenheiten, soweit sie nicht der Staat in die Hand nahm, an den Pfarrer der Hauptkirche, in Zürich also des Grossmünsters übergegangen — den 'Obersten Pfarrer' oder Antistes, wie er nun seit Bullinger genannt wurde. Es war bei diesem Verhältniss ein glücklicher Gedanke, die Biographien dieser Zürcher Antistes in der Weise aneinander zu reihen, daß sie zugleich zu einer Gesamtgeschichte der von ihnen geleiteten Kirche sich gestalteten. Indem der Verfasser in kurzen, übersichtlich gezeichneten Umrissen und vielfach mit ihren eigenen Worten das persönliche Leben und die amtliche Wirksamkeit dieser Männer zur Anschauung bringt, bietet er eine Reihe von kirchlichen Charakterbildern, die alle mehr oder weniger historisch bedeutend sind und von denen bisher doch nur wenige, wie Zwingli und Bullinger, Breitingen und Hefs zu allgemeinerer Kenntniss gebracht sind; und indem er in diesen biographischen Rahmen mit wohlwogener Auswahl auch die übrigen wichtigeren Persönlichkeiten und Er-

scheinungen der betreffenden Zeitabschnitte hineinzeichnet, erweitert sich ihm derselbe zu einer allgemeinen Geschichte der Zürcherischen Kirche, welche wiederum sowohl der Mangel anderweitiger Darstellungen wie die hohe Bedeutung Zürichs gegenüber der reformirten Gesamtkirche doppelt willkommen sein lassen. Hier und da führt diese Verbindung der beiden Gesichtspunkte freilich auch zu Einschachtelungen, welche den Leser ermüden; man vgl. die unerträglich lange Parenthese S. 59, welche das Leben Pellikan's in dasjenige des Petrus Martyr hineinschiebt, das seinerseits wieder in der Thätigkeit Bullinger's zur Herstellung der Bekenntniseinheit eine Epifode bildet. Anderwärts ist die Abhängigkeit von andern Bearbeitern auffallend; so hätte S. 56 die Stelle aus Pestalozzi's Leben von Bullinger, welcher die Ausführung entnommen ist, wenigstens genannt sein sollen. Immerhin wird sowohl in Bezug auf die Form wie auf die Auswahl des Stoffes auch der Ursprung und der Zweck des Werkes in Berücksichtigung gezogen werden müssen: eine Uebearbeitung und Zusammenfassung von Aufsätzen, welche zuerst in dem Zürcherischen evangelischen Wochenblatt 1860 und 61 erschienen, verfolgt es offenbar nicht bloß den wissenschaftlich historischen, sondern auch den Zweck praktischer Anregung, wie auch die Darstellung sichtlich auf einen weiteren als bloß den theologischen Leserkreis berechnet ist, und demgemäß sind es auch in der Geschichte der Kirche hauptsächlich die innern Zustände, die Erscheinungen des religiösen und des sittlichen Lebens, welche wir ins Auge gefaßt und mit einer gewissen Vollständigkeit verfolgt sehen. In diesen Grenzen aber ist das von dem Verfasser Mitgetheilte von hohem Werth; er zeigt sich sowohl in den Schriften der in erster Linie geschilderten Antistes, auch der weniger bekannten, namentlich in ihren Predigten und Synodalreden, als auch in der sonstigen kirchlichen Literatur, der gedruckten wie der handschriftlichen, gründlich unterrichtet, und die Mittheilungen daraus sind bei aller Pietät mit großer Unparteilichkeit ausgewählt, so daß sowohl über die in den Vordergrund gestellten Männer wie über die allgemeine Entwicklung der Kirche ein ebenso anschauliches wie zuverlässiges Bild geboten wird, wie es in dieser Vollständigkeit und diesem übersichtlichen Zusammenhang früher auch nicht annähernd vorhanden war. Auch für die weitere Geschichte des kirchlichen Lebens, des Unterrichts, der kirchlichen Zucht und Sitte und vor Allem der Predigt enthält das Werk lehrreiche Beiträge und ebenso ist von hohem Interesse, was der Verf. über das schon im 17. Jahrh. beginnende und im 18. schließlich zum Sieg gelangte Hervortreten freierer theologischer Richtungen bald von mystischer und pietistischer, bald von rationalistischer Färbung und über die wichtigsten Träger derselben innerhalb der Kirche, einen J. J. Zimmermann, Wirz, Lavater, Hefs beibringt. Trotz seiner populären Haltung wird also in dem Werke auch dem theologischen Leser manches Neue und Werthvolle geboten; vor Allem aber ist es geeignet in dem weitem Kreise der geistlich Gebildeten für die geschilderte Zeit und Kirche Verständniss und Liebe zu wecken und dabei doch auch in ihnen die Einsicht zu befestigen, daß die in jener Periode mafsgebenden Grundsätze der Heilsauffassung und des kirchlichen Gehorsams nicht im Stande gewesen sind, das Wesen der evangelischen Frömmigkeit zu einer die spätere Ergänzung ausschließenden Entfaltung zu bringen. Schließlich sei noch beigefügt, daß für den letzten Theil der vom Verf. dargestellten Zeit, die Geschichte der zweiten Hälfte des 18. Jahrh., eine treffliche Ergänzung vorliegt in einer Reihe von Abhandlungen, welche der damalige Antistes Dr. Finsler seit 1878 in dem Zürcher Neujaarsblatt zu Gunsten des Waisenhauses über das damalige geistige und kirchliche Leben Zürichs zu veröffentlichten begonnen hat.

Basel.

R. Stähelin.

Zur Homiletik.

1. **Die christliche Predigt in der evangelischen Kirche Deutschlands.** Sammlung geistlicher Reden, hrsg. v. Dec. W. Stöckicht. 1. u. 2. Bd. Die Evangelien u. die Episteln des Kirchenjahres. Wiesbaden 1876, Nieder. (1. Bd. VIII, 680 u. 2. Bd. 1. Hft. 176 S. Lex.-8.) à M. 8. —; geb. M. 10. —; m. Goldschn. M. 11. —
2. **Ahlfeld, D. Fr., Zehn Predigten** nach der Feier seiner 25jährigen Amtsführung als Pastor zu St. Nicolai in Leipzig gehalten. Leipzig 1877, Hinrichs' Verl. (193 S. gr. 8.) M. 3. —
3. **Calinich, Hauptpast. Dr. Rob., Der alte Glaube.** Predigten an Sonn- u. Festtagen. Hamburg 1877, Gräfe. (VIII, 650 S. gr. 8.) M. 6. —
4. **Heinzelmann, Pred. Otto, Predigten über freie Texte für alle Sonn- und Festtage des christlichen Kirchenjahres.** Potsdam 1875, Stein. (VIII, 398 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Unter den Predigtammlungen der neuesten Zeit nimmt das vom Decan Stöckicht in Goarshausen am Rhein unter dem Titel: 'Die christliche Predigt in der evangelischen Kirche Deutschlands' herausgegebene Werk einen hervorragenden Platz ein, ist es doch ein in der Literatur der letzten fünfzig Jahre einzigartiges Unternehmen, einen Jahrgang von Predigten aus Originalarbeiten lebender bewährter Kanzelredner Deutschlands so zusammenzustellen, daß von jedem Mitarbeiter nur eine Predigt aufgenommen wird, der Leser also an jedem Sonntag eine eigenartige geistliche Gabe empfängt. Eine literarhistorische Bedeutung wird man von vorne herein dieser Sammlung zuerkennen müssen; denn, wenn sich auch dagegen sagen ließe, daß nicht alle kirchlichen Richtungen, die gegenwärtig auf evangelischen Kanzeln Deutschlands zum Ausdruck kommen, hier berücksichtigt, vielmehr nur Beiträge von Freunden der positiven Union und solchen Confessionellen, die jenen nahestehen, aufgenommen seien, so dürfte doch dies Verfahren, das trotz der verschiedenen Verfasser ein einheitliches Ganzes geschaffen und daher wohl zu recht fertigen ist, auch eine auf Grund dieses Buches vorzunehmende Beurtheilung der heutigen Predigtweise nicht gerade sehr wesentlich beeinträchtigen. Zweifelnde Gemüther mögen sich dies durch die interessante Vergleichung bestätigen lassen, die Professor Diegel in den 'Theol. Studien und Kritiken' Jahrg. 1878. 3 p. 499 ff. zwischen der hier vorliegenden Sammlung und einer ähnlichen, 1825 von dem bekannten Darmstädter Dr. Zimmermann herausgegebenen angestellt hat. Sie werden daraus ersehen, daß die Stöckicht'sche Sammlung die hauptsächlichsten Punkte, in welchen sich unsere heutige Predigtweise von der früheren thatsächlich unterscheidet, klar erkennen läßt. Auch einen praktischen Werth für das Studium junger Theologen, die sich wohl nicht mit fremden Federn schmücken, aber doch an guten Beispielen lernen wollen, wird man dem Buch nicht absprechen können. Hier finden sie in dem ersten Band, der die Evangelien auslegt, und in dem zweiten, der die Episteln behandeln soll, von dem mir aber bis jetzt nur das erste Heft vorliegt, künftig auch wohl in dem dritten, der freie Texte zu Grunde legt, eine zwar stets in positivem Geist gehaltene, aber außerordentlich verschiedene Art zu predigen, Predigten mit Partition und ohne dieselbe, mit bloß formaler Disposition und mit einer die Hauptsumme des Textes in kurzem kernigem Wort zusammenfassenden Eintheilung, Predigten in edler Einfachheit und solche mit rhetorischem Schmuck und Schwung, gar kurz gedrängte und ziemlich breit ausgeführte bei einander; hinter dem Allem aber steht, für

die Theologen lesbar, des Apostels Wort: πάντα δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε. Daß dies Buch jedoch auch als Erbauungsbuch gelten könne, das möchte ich bei den ganz verschiedenen Charismen der Verfasser, von denen der Eine diesen, der Andere jenen Leser mehr anspricht, und weil wohl überhaupt kaum Jemand Lust haben möchte, das ganze Jahr hindurch sonntäglich bei einem Andern seine Erbauung zu suchen, doch ernstlich bezweifeln.

Daß D. Ahlfeld seiner Gemeinde, an der er nun länger als ein Vierteljahrhundert amtirt, und seinen zahlreichen Freunden weit über Deutschlands Grenzen hinaus eine neue Gabe in 'Zehn Predigten' dargeboten: diese Anzeige genügt, dem Buche den Weg zu bahnen, kennt doch Jeder des Verfassers Gabe. Von dieser feinerneuten Arbeit möchte ich sagen, was der Autor selbst vor nun 4 Jahren geschrieben: Sind Wendungen und Bilder nicht mehr zur Hand wie ehemals, so lehnen sie sich nur um so treuer an das Wort und enthalten desto mehr innere Erfahrung.

Wer neuere Epistelpredigten begehrt, die in einfacher, aber ansprechender Form eine gediegene Schriftauslegung und eine in die Details des täglichen Lebens eingreifende erbauliche Anwendung bieten, der sei auf die von D. Calinich in Hamburg herausgegebenen hingewiesen, die sich durch ihren Titel: 'Der alte Glaube' am besten selbst charakterisiren. Sind hier die Textgedanken nicht nur in knapper, klarer Disposition zusammengefaßt, sondern nun auch in der nachfolgenden Predigt der Gemeinde wirklich ausgelegt, so findet sich das gerade Gegentheil in den Predigten über freie Texte von O. Heinzelmann. Der Verf. hat offenbar ein schönes Charisma zu erwecklicher Predigt empfangen, aber daß er dies in rechter Weise gebrauchte, möchten wohl die meisten Leser bezweifeln. In beispiellos aphoristischer Weise werden Gedanken, die dem Verf. beim Bewegen und Erwägen eines Schriftwortes in den Sinn gekommen sind, nach einander hingeworfen. Die Gedanken selbst sind vortrefflich. Aber, daß eine Predigt daraus werde, dazu fehlt die Selbstzucht, die einerseits ausscheidet, was nicht an die Stelle gehört, andererseits wirklich an den Text bindet und dessen Auslegung verlangt. Wählt man z. B. zum freien Text Hebräer 12, 1—5, so kann die Gemeinde eine Erklärung dieses freigewählten Textes fordern, und der Prediger hat kein Recht, nur zwei Wörtlein sich auszufuchen und an diese erbauliche Anmerkungen zu knüpfen; thut er es dennoch, so bringt er eben seine Gedanken über ein Wort Gottes auf der Kanzel zum Ausdruck, statt daß er das Wort Gottes selbst predigen sollte. Es wird gewiß heutzutage viele Geistliche geben, die über unsere Dispositionsweise als über eine lästige Fessel seufzen; an den Heinzelmann'schen Predigten können wir lernen, welch ein Segen in dieser vom Verf. abgeworfenen Fessel liegt, weil sie zur Selbstzucht zwingt.

Dresden.

Dr. Dibelius.

Heimreich, weil. Past. Adf., Das heilige Abendmahl und die Beichte. Betrachtungen für Christen, die noch nicht mit sich fertig sind. Leipzig 1877, Barth. (VI, 204 S. gr. 8.) M. 3. —

Dieses Erbauungsbuch unterscheidet sich von den meisten derartigen dadurch, daß der bereits Pfingsten vorigen Jahres verstorbene Verfasser klar und offen auf dem Boden der wissenschaftlich freien Theologie steht; sein Werk und Ziel aber ist durch und durch christlich positiv im liberalen Sinn. Es will eigentlich mehr, als der Titel besagt, denn die um Beichte und Abendmahl sich gruppierenden Betrachtungen umfassen das Ganze der christlichen Lehre. Mag man dabei die Anordnung vielfach eine künstliche nennen müssen, so ist es doch

gewiss schon von Werth, manchem, dem sie fast entrückt waren, jene beiden Wesenspunkte einmal nahe gebracht und in den Mittelpunkt umfassender Erörterungen gestellt zu haben. Somit handelt der erste Theil der Schrift vom Abendmahl. Das Abendmahl ist seinem Wesen nach (p. 39) dasjenige von Christo eingesetzte Essen und Trinken, durch welches wir nicht nur sein Gedächtnis feiern, sondern auch mit ihm in die innigste Gemeinschaft eintreten — das Letztere, sofern wir seiner gedenken als des Lebendigen und Wirkamen. Der Segen ist die Gewissheit des von Christo ausgegangenen Heiles, Vergebung der Sünden, Leben und Seligkeit, und erweist sich in einem festeren Glauben, einem zarteren Gewissen und einer wärmeren Liebe, p. 48. Zum würdigen Genusses gehört der Glaube, der in wirklicher Gottesfurcht erkennt, wie viel ihm noch fehlt und in demüthiger Gottesliebe daran arbeiten will, besser zu werden. Darauf hat sich denn auch die Vorbereitung zu richten, welcher die Beichte dienen soll, und die ihren Ausgangspunkt von dem in der Taufe gesetzten Verhältniß zu nehmen hat. Im Anschluß an die einzelnen Worte der allgemeinen Beichte wird sodann im zweiten Theile die Lehre von Gott, vom Menschen und von der Sünde, von Christo, seiner Person, als dem Menschensohn im Sinne von Psalm 8, dem Gottessohn im Sinne der vollkommenen Gemeinschaft mit Gott, seinem Werk der Erlösung, das er als der Sündlose, für uns Gestorbene und nach unwiderleglichem Zeugniß Auferstandene vollbracht, indem er den Frieden im Bewußtsein der Liebe Gottes trotz Sünde, Leid und Tod für sich und andere innerlich errungen, von seinem Reich, vermittelt dessen er dem Einzelnen sein Heil aneignet, — behandelt. Daran schließt sich die Bitte der Vergebung der Sünden, welche in der Kirche Christi — wohl zu unterscheiden von seinem Reich — sich vermittelt und in der Besserung sich als thatächlich erweist, bezeugt durch das Amen, welches der Prediger in der Absolution bestätigt. — So werden, außer den eschatologischen Fragen, wohl alle wesentlichen Punkte der Dogmatik berührt, in sittlichem und religiösem Ernst, unter reicher Benutzung des Kirchenlieds, unter möglichstem Anschluß an die Kirchenlehre. Die Polemik gegen letztere ist im Text, wo sie unumgänglich war, äußerst zart behandelt; warum ist sie dann in den Anmerkungen so wenig gerecht, wie wenn die Trinität als lediglich „philosophisches Problem“ bezeichnet wird — oder wenn der Vater nach der Versöhnungslehre nur wider Willen (!) gnädig sein soll? Ref. hat hier nicht den Standpunkt des Verf. zu beurtheilen, um so weniger, als derselbe naturgemäß hier nicht ausführlicher begründet ist, sondern das auf demselben Gebotene. Aber je anerkennenswerther in vieler Beziehung das letztere ist, um so mehr weist es, wenn es gleichwohl nicht zu befriedigen vermag, auf den Standpunkt selbst als einen nicht haltbaren zurück. Oder ist es möglich, das Abendmahl als den Mittelpunkt im Gemeinschaftsleben hinzustellen, wenn man nicht eigentlich einsieht, wozu dies alles, da das in ihm Gegebene auf dem einfacheren Wege des gläubig aufgenommenen Wortes auch erreichbar wäre? Das Specifische des Abendmahls, seiner Feier, wie seiner Gabe, tritt hier, wie so vielfach, gänzlich zurück. Die Aneignung der auf ganz anderem Abendmahls-, wie Erlösungsbegriff beruhenden Lieder erscheint dann vielfach nahezu als poetische Lizenz. Oder kann man der Beichte, nicht der äußern Form, sondern dem innern Vorgang, deren Ausdruck sie ist, solche Bedeutung zuerkennen, wenn es z. B. p. 200 heißt: „Wird deine Bitte erhört sein? Dessen darfst du zweifellos gewiss sein, denn du bittest ja nur um das, was Gott will, ja, was er in der Ewigkeit längst gethan, was aber dir, der du in der Zeit lebst, immer von neuem gewiss werden muß“, — wodurch jener Bitte nach dem ganzen Zusammenhang nur ein subjectiver Werth zukommt? So kann die Schrift mit ihrem Ernst und ihrer mannigfachen

Anregung, die sie bietet, gewiss vielen Christen, die noch nicht mit sich fertig sind, zum Segen sein, ob sie aber zu dem Fertigsein, dessen wir trotz der fortdauernden Geltung von Phil. 3, 12 doch bedürfen, führen kann, ist sehr fraglich. Gleichwohl kann jeder Versuch, nach dem Masse des vorhandenen Grundes positiv zu bauen, sowohl als der würdigste Wettstreit der auseinander gehenden Richtungen, wie als der beste Prüfstein ihres praktischen Werthes begrüßt werden, und dem seitdem heimgegangenen, erst aus gegenwärtiger Schrift ihm bekannt gewordenen Verf. darf Referent es mit dem Herausgeber gern bezeugen, daß derselbe mit bedeutenden Geistesgaben ausgerüstet und von hohem Streben beseelt, eine aus tiefster Ueberzeugung und aus eigenem Innenleben geschöpfte Darstellung der christlichen Wahrheit — freilich in seinem Sinne — gegeben habe.

Leipzig.

Hartung.

Thomas a Kempis, Vier Bücher von der Nachfolge Christi.

Aus dem lateinischen Urtext neu übersetzt (von v. Bethmann-Hollweg). 2. Aufl. Hamburg (1878), Agentur des Rauhen Haufes. (XII, 352 S. gr. 16. m. 1 Stahlst.) geb. m. Goldschn. M. 2. 40.

Der Gedanke an diese neue Uebersetzung entsprang dem Uebersetzer aus der Wahrnehmung, daß keine früher vorhandene der Einfach und Treuherzigkeit des Originals so nahe kommt, wie es unser liebes Deutsch zuläßt. Ref. kann nach mehrfachen Vergleichen mit dem Original und anderen Uebersetzungen bezeugen, daß die Erreichung des angedeuteten Zieles meist eine besonders gelungene ist. Um deswillen und weil es wohl das letzte Vermächtniß des seitdem heimgegangenen verdienstvollen Herausgebers ist, möge sein Wunsch sich erfüllen und auch dieser Versuch dem Büchlein viele neue Freunde bereiten.

Leipzig.

Hartung.

Philemon oder von der christlichen Freundschaft. Aufzeichnungen der Fräulein S. C. von Klettenberg u. ihres Freundeskreises. Herausgegeben von Franz Delitzsch. Dritte Auflage. Gotha 1878, Schloßmann. (XVIII, 241 S. gr. 16.) M. 2. 80; geb. M. 4. —

Mit Freuden begrüßen wir eine neue Auflage dieses ebenso lieblichen als charakteristischen Schriftchens, mit welchem der Herausgeber ein in der Mitte des vorigen Jahrhunderts erschienenenes Buch: „Der Christ in der Freundschaft“ in neuer und vermehrter Gestalt ans Licht gezogen hat. Es ist eine schöne, zarte Blüthe der christlichen Literatur, die nicht eben reich ist an Schriften über die Freundschaft, viel weniger als die antike Literatur, und gehört mit zu dem Besten und Innigsten, was über diesen Gegenstand auf christlichem Boden geschrieben ist, spec. charakteristisch für die Zeit, aus der die hier niedergelegten Aufzeichnungen stammen, als ein Gegenstück zu dem rein ästhetischen und humanistischen, nicht selten in demselben Maße unwahren, als überchwänglichen Freundschaftscultus, wie er in jener Zeit kirchlicher und politischer Verkümmern gepflegt wurde, in der die Massen weder in der Kirche, noch im Vaterlande eine höhere geistige Heimath hatten und das individuelle Leben überwucherte. Der Verf. führt seinen „Philemon“ als einen christlichen „Lälius“ ein, und in der That entkräftet derselbe indirect am besten den alten Vorwurf, der so oft gegen das Christenthum erhoben worden ist, als ob es die Freundschaft nicht gehörig würdige, während gerade auf christlichem Boden die Freundschaft ihre edelste Pflege gefunden, und die Geschichte der Kirche, deren erste Zeugen der Herr paarweise ausgesendet hat, in ihrer Entstehung, wie in ihrer Fortbildung und Reformation mit der Erinnerung an die schönsten und innig-

sten Freundschaftsbündnisse verknüpft ist. Einen solchen Freundesbund repräsentieren auch die in den vorliegenden Aufzeichnungen vereinigten, christgläubigen Seelen, in deren Kreis als ebenbürtiger, geistes- und glaubensverwandter Genosse der Herausgeber mit zwei werthvollen Beiträgen sich einreihet, und deren Mittelpunkt jene edle, durch die Bekenntnisse der 'schönen Seele' in Wilhelm Meisters Lehrjahren berühmt gewordene Freundin und Beratherin des jungen Goethe ist. Außer ihr sind noch vertreten ihre Schwester Marie Magdalene von Klettenberg, später verheiratete von Trümbach, und der edle, ebenso treue, als freimüthige und gebildete Staatsmann Friedr. Carl von Moser (nicht zu verwechseln mit dem bekannteren Johann Jacob Moser, seinem Vater). So verschiedene Stimmen sich in diesem vierblättrigen Freundschaftsblatt über das Wesen der christlichen Freundschaft, ihren Segen und ihre Pflichten, wie über ihre Versuchungen vernehmen lassen, so harmonisch ist ihr Quartett, in welchem die höchsten Töne der Herausgeber anstimmt mit seinem fast zu gewagter Höhe sich erhebenden phantasie- und schwungvollen Aufsatz über 'die Ewigkeit der christl. Freundschaft'.

Von besonderem Interesse sind die Niederschriften der Fräul. von Klettenberg, in denen sich wirklich eine schöne Seele spiegelt, mit jener Heiterkeit und Gemüthsruhe, die Goethe an ihr rühmt, mit der sich zugleich eine im besten Sinne des Wortes vornehme, noble Art verbindet. Mit richtigem Tact hütet sie sich auch vor einer Verwechslung der allgemeinen christlichen Bruderliebe und des Jüngerverhältnisses mit der christlichen Freundschaft im engeren Sinne; sie hebt vielmehr wiederholt hervor, daß auch die christliche Freundschaft auf einem individuellen Naturzug, einem 'Homogeneum', einem ursprünglich angelegten, unbefchreiblichen Magnet' beruhe, der die Herzen vereinige, und daß die Gnade diesen innern Naturgrund nicht aufhebe, sondern nur adle und erhöhe. Und mit Recht; denn auch im Christenthum ist die Freundschaft zunächst ein natürlich-menschliches Verhältniß, das auf einer natürlichen, durch keine Uebereinstimmung der Glaubensanschauungen zu erfetzenden Wahlverwandtschaft der Individuen beruht, das aber durch die christliche Bruderliebe, die sich in diesem Verhältniß eigenthümlich individualisirt, und durch den Geist des Evangeliums eine höhere Weihe, eine weitere Perspective empfängt und, wie alles natürlich-Menschliche, im Christenthum veredelt und vertieft wird. In den andern Niederschriften ist dies mehrfach übersehen und dadurch eine gewisse Unklarheit und Unbestimmtheit in der Gesamtauffassung entstanden.

Mit Recht hat der Herausgeber die von ihm eingelegten Aufsätze in der neuen Auflage wieder mit aufgenommen; denn sie sind in der That, aus den älteren hervorgewachsen und haben mit ihnen Eine Wurzel und Eine Farbe; auch ist namentlich der erste derselben über 'das Verhältniß der Freundschaft zur christlichen Gemeinschaft' ein sehr charakteristischer und beweglicher Ausdruck der Stimmung, wie sie die kirchlichen Kreise in der Zeit beherrschte, in welcher dieser Aufsatz niedergeschrieben ist, Anfang der 40er Jahre. In Bezug auf das dieser Auflage zum ersten Mal beigegebene Bild der 'schönen Seele' stimmen wir ganz dem Herausgeber bei; so fein und sinnig das Bild ist, so störend ist seine nonnenhafte Einkleidung, die zu dem Charakterbild dieser bei aller christlichen Innigkeit und Gemüthswärme doch geistig-gefunden, natürlich lebhaften und anmuthigen Individualität, wie sie uns Goethe schildert, nicht paßt. Um so lieber kehrt man zu dem zarten und anziehenden Bilde zurück, mit dem die 'schöne Seele' sich selbst in ihren Niederschriften unbewußt gezeichnet hat.

Dresden.

Meier.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jes. 40—66. Ein realkritischer Beitrag. Berlin, Wiegandt & Grieben. (46 S. gr. 8.) 1. —
- Rothe, R., Der erste Brief Johannis praktisch erklärt. Aus Rich. Rothe's Nachlaß hrsg. v. K. Mühlhäufser. Wittenberg, Koelling. (VIII, 220 S. 8.) 3. —
- Kratzenstein, E., Die Offenbarung St. Johannis für das Verständnis der Gemeinde ausgelegt. Halle, H. Fricke. (VIII, 339 S. 8.) 3. —
- Moesinger, G., *Vita et martyrium sancti Bartholomaei apostoli, ex sinceris fontibus armeniacis in linguam latinam conversa. Salisburgi*, 1877. (Innsbruck, Wagner.) (X, 64 S. gr. 8.) 1. —
- Keim, T., Aus dem Urchristenthum. Geschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge. 1. Bd. Zürich, Orell Füssli & Co. (X (1), 229 S. gr. 8.)
- Fechtrup, B., Der heil. Cyprian. Sein Leben u. seine Lehre. I. Cyprians Leben. Münster, Theising. (VIII, 264 S. gr. 8.) 5. —
- Francke, K. B., Die Psychologie u. Erkenntnißlehre des Arnobius. Ein Beitrag zur Geschichte der patr. Philosophie. Leipzig, Böhme. (82 S. gr. 8.) 1. 20.
- Loenig, E., Geschichte des deutschen Kirchenrechts. I. Bd. Einleitung. Das Kirchenrecht in Gallien von Constantin bis Chlodovech. 2. Bd. Das Kirchenrecht im Reiche der Merowinger. Straßburg, K. J. Trübner. (XIX, 579, XII, 758 S. gr. 8.) 25. —
- Lüttke, M., Der Islam u. seine Völker. Eine religions-, cultur- u. zeitgeschichtl. Skizze. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 187 S. gr. 8.) 2. 50.
- Lehmann-Danzig, B., Das Buch Wido's v. Ferrara 'Ueber das Schisma des Hildebrand' im Zusammenhange des Gregorianischen Kirchenstreites. Innsbrucker Dissertation. Freiburg i.Br., Herder. (IV, 93 S. gr. 8.) 1. 60.
- Woelky, C. P., Der Katalog der Bischöfe von Culm. Braunschweig, Huye's Bchhdlg. (81 S. gr. 8.) 1. 80.
- Hipler, Frz., Die Grabstätten der ermländischen Bischöfe. Braunschweig, Huye's Bchhdlg. (82 S. 8.) 2. —
- Die kirchlichen Zustände u. Nothstände der Deutschen in den Vereinigten Staaten v. Nordamerika. Leipzig, Böhme in Comm. (31 S. gr. 8.) — 50.
- Linsfenmann, F. X., Lehrbuch der Moraltheologie. Freiburg i.Br., Herder. (VII, 696 S. gr. 8.) 8. 40.
- Schwane, J., Specielle Moraltheologie. Freiburg i.Br., Herder. (IV, 320, 216 S. gr. 8.) 7. 80.

Literatur des Auslandes.

- Harler, C. de, L'Avesta: livre sacré des sectateurs de Zoroastre traduit du texte zend. T. III. Paris, Firmin-Didot et Cie. (8.) 4 fr. 50.
- Bonwick, J., Egyptian belief and modern thought. London, Kegan Paul & Co. (458 p. post 8.) 10 s. 6 d.
- Randolph, W., Analytical notes on Obadiah and Habakkuk. For the use of Hebrew students. London, Rivingtons. (8.) 5 s.
- Laurin, Du gnosticisme. Thèse. Aix, imp. Makaire (74 p. 8.) 2 fr.
- Matharan, M. M., Les traditions chrétiennes sur saint Georges, premier évêque du Velay, ou Recueil de documents authentiques sur l'apostolat de ce saint évêque... Le Puy, imp. Freydier. (XV, 377 p. 18. et 4 fac-simile photographiques.)
- Martineau, A., Church history in England, from the earliest times to the period of the Reformation. London, Christian Knowledge Society. (556 p. 12.) 3 s.
- Denis, E., Huss et la guerre des Hussites. Paris, Leroux. (520 p. 8.) 8 fr.
- Perry, G. G., A history of the English church from the accession of Henry VIII. to the silencing of convocation in the XVIII. century. [The student English church history]. London, J. Murray. (634 p. post 8.) 7 s. 6 d.
- État général des calvinistes et religionnaires de Champagne et de Brie en 1685. [Aisne, Ardennes, Aube, Haute-Marne, Marne, Seine-et-Marne.] [Extr. de la Revue de Champ. et de Brie.] Paris, Menu. (38 p. 8.)
- Hughes, T., The old church, what shall we do with it? London, Macmillan. (230 p. post 8.) 6 s.

- Chaulieu, A., *Histoire de Léon XIII.* Paris, à la Réunion catholique. (319 p. 32.)
- Suchard, A. F., *Une nouvelle explication de l'origine des êtres.* [Extr. de la Revue chrét.] Paris, Sandoz et Fischbacher. (24 p. 8.)
- Grung, F., *Kristendom og Theologi.* En kritisk Undersøgelse. Christiania, P. T. Mallings. (8.) 2 kr.
- Forbes, J., *Predestination and freewill and the Westminster confession of faith.* With exploration of Romans IX. and appendix on Christ's preaching to the spirits in prison. Edinburgh, T. & T. Clark. (116 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Endean, J. R., *What is the eternal hope of Canon Farrar? Also a correspondence with the Canon, closed on his part with threats of 'my lawyer' and 'legal proceedings'.* London, Kerby & Endean. (88 p. 12.) 2 s. 6 d.
- Cunningham, W., *Theological lectures on subjects connected with natural theology, evidences of Christianity, the canon and inspiration of Scripture.* London, Nisbet. (640 p. 8.) 12 s.
- Maclaren, J., *Natural theology in the nineteenth century.* London, E. Bumpus. (144 p. post 8.) 6 s. 6 d.
- Cornoldi, G. M., *Il panteismo ontologico e le nozioni di ontologia del M. R. G. Buroni.* Bologna, tip. Gamberini e Parmeggiani. (66 p. 16.) L. o. 25.
- De Dominicis, S. F., *La dottrina dell' evoluzione. I. L'organismo della filosofia positiva.* Torino, Ermanno Loescher. (XVI, 160 p. 8.) L. 2. 50.
- Wilfon, J., *Our Israelitish origin: lectures on ancient Israel, the Israelitish origin of modern nations of Europe.* London, Poole. (post 8.) 3 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Lenormant, F., *The ocean of the Chaldean traditions.* *Letter* (The Academy 6 July, p. 13, 14).
- Graetz, H., *Der fünfzigste Psalm* (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juli, S. 289—303).
- Lanfang, G., *Pillows on kerchiefs, Ezek. XIII, 17—23* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 610—616).
- Mannheimer, M., *Auch eine Ansicht über das Buch Esther* (Jüd. Litbl. 27, S. 106, 107).
- Tauber, I., *Zu den Edicten d. Hellenen gegen die Juden* (Jüd. Litbl. 26, S. 103, 104).
- Schürer, E., *Der Verfallungsart des großen Synedrums* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 608—626).
- Salmond, S. D. F., *Review of recent literature on the criticism and interpretation of the New Testament* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 532—566).
- Elmslie, W. G., *A note on the discussion regarding the language of our Lord* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 616—618).
- Goebel, S., *Das Gleichnis Mark. 4, 26—29* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 565—582).
- Nippold, F., *Die ersten Heilungen Dämonischer durch Jesu.* II (Prot. Kirchztg. 26, Coll. 540—546).
- Spitta, Fr., *Ueber die persönlichen Notizen im zweiten Briefe an Timotheus* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 582—607).
- Sanday, W., *Some leading ideas in the Theology of St. Paul* (The Expositor July).
- Lindsay, T. M., *Review of literature upon church history for the year 1877* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 566—610).
- Erbes, C., *Flavius Clemens von Rom, und das älteste Papstverzeichnis* (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 4, S. 690—750).
- Lipfius, R. A., *Das Todesjahr Polycarpus* (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 4, S. 751—768).
- Boissier, G., *Les saints français. Saint Paulin de Nole* (Revue des deux mondes 1 juill., p. 45—83).
- Tiedke, H., *Nonniana* (Hermes XIII, 3, S. 351—356).
- Ludwich, A., *Die Pfalter-metaphrase des Apollinarios* (Hermes XIII, 3, S. 335—350).
- Falk, *Der Weg der Procession der Bonifatiusleiche von Mainz bis Fulda* (Der Katholik Juni, p. 659—663).
- Small, J., *On serfdom in Scotland and its connection with the early church* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 466—489).
- Meyer, P., *La légende [latine] de Girart de Roussillon* (Romania Avr., p. 161—235).
- Perles, J., *Eine hebräische Handschrift der Fürstlich Oettingen-Wallersteinschen Bibliothek [nicht weit von Nördlingen: es ist ein Sammelband 1441 geschrieben]* (Monatschrift f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juli, S. 317—324).
- Seidemann, J. K., *Je ein Brief von Amsdorf, Eck und Luther* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 697—708).
- Gordon, A., *Miguel Serveto-y-Revés. II* (Theological Review July, p. 408—443).
- Heppe, H., *Der Pietist Gisbertus Voetius zu Utrecht* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 692—697).
- Bacon, L., *Reaction of New England on English Puritanism, in the seventeenth century. I* (New-Englander July, p. 441—461).
- Lingenthal, Z. v., *Zur Kenntnis der Notitiae episcopatum Graecorum* (Monatsber. d. Akad. d. Wissensch. z. Berlin Apr., S. 276—288).
- Giordano Bruno and Galileo (London Quarterly Review Apr. [American ed.], p. 192—208).

- Monck, W. H. S., *Butler's ethical system* (Mind July).
- Körner, F., *Die kurfürstliche Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf u. Herrnhut bis 1760 gegenüber, nach den Acten des Hauptstaatsarchivs zu Dresden dargestellt* (Archiv f. sächs. Gesch. N. F. V, 1, S. 1—79).
- M'Crie, C. G., *Two Scottish ecclesiastics: Robert Buchanan and Alexander Ewing* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 489—512).
- The Religions of Asiatic Turkey* (Fraser's Magazine July).
- Schmid, R., *Robert Mayer, der große Förderer unserer heutigen wissenschaftlichen Weltkenntnis, seine wissenschaftliche Entdeckung und sein religiöser Standpunkt* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 677—692).
- Rohden, v., *Die Mission unter den Ovaherero [Süd-Afrika]* (Allg. Miss.-Ztschr. Juli, S. 293—304).
- The French republic and the church* (Saturday Review 6 July, p. 5, 6).
- The bishops at Lambeth* (Saturday Review 6 July, p. 8, 9).
- W. B., *Gegenwart u. Zukunft der anglikan. Kirche. IV. Anglikanismus u. Ritualismus. V. Dieselben seit 1874* (Hist.-polit. Blätt. 81, 12, S. 885—899, 82, 1, S. 1—21).
- Iverach, J., *Pope Pius IX* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 440—465).
- Reynolds, H. R. and E. R. Conder, *Mr. Mallock's claim on behalf of the church of Rome* (Contemporary Review July, p. 625—646).
- Smith, W. C., *Religious freedom in Scotland* (Theological Review July, p. 444—470).
- Adler, H., *Jews and Judaism: a Rejoinder* (Nineteenth Century July, p. 133—150).
- Freemantle, W. H., *The Future of Judaism* (Contemporary Review July, p. 773—789).
- Lipfius, R. A., *Dogmatische Beiträge. Zur Vertheidigung meines Lehrbuchs. II. [Schluß] 2. Das religions-philos. Problem. 3. Das relig. Mysterium. 4. Die Erkennbarkeit Gottes.* (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 4, S. 593—634).
- Katzer, E., *Der moralische Gottesbeweis nach Kant u. Herbart. II. Der moral. Gottesb. nach Herbart. III. Darstellung des moral. Gottesbeweises* (Jahrb. f. prot. Theol. 1878, 4, S. 635—689).
- Chefembrough, A. S., *A critical examination of the New Testament teachings with respect to the office of the Holy Spirit* (New Engländer July, p. 462—489).
- Beard, C., *The Leicester conference on free communion* (Theological Review July, p. 366—388).
- The Congregational view of religious communion* (British Quarterly Review July).
- Rofs, A. H., *A dangerous principle in Congregationalism* (New Engländer July, p. 514—520).
- Smith, G. V., *The Second Advent and the Church Question* (Nineteenth Century July, p. 116—132).
- Psychology of the Bible* (Psychological Review July).
- Ethics of evolution: — the nature of evil, and the genesis of conscience* (British Quarterly Review July).
- Fowle, T. W., *The Place of Conscience in Evolution* (Nineteenth Century July, p. 1—18).
- Peek, F., *Aeonian metempsychosis: a sequel to the discussion on future punishment* (Contemporary Review July, p. 694—706).
- Symington, A. M., *How is sin to end?* (British and Foreign Evangelical Review July, p. 411—440).
- Das theokratische u. übernatürliche Princip in den heil. Schriften des N. T. u. die Profanwissenschaften* (Der Katholik Juni, p. 584—593).
- Schmid, *Naturwissenschaft u. geistl. Amt* (Halte was du hast' Aug., S. 385—396).
- Mamiani, T., *Del Catechismo nelle scuole e della morale cattolica* (Nuova Antologia sec. ser. IX, 12, p. 597—631).
- Trümpelmann, A., *Socialismus und Socialreform. Erster Artikel* (Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 626—674).

Recensionen.

- Arnold, J. M., *Der Islam* (v. Zischokke: Lit. Rundschau 9).
- Bloch, J. S., *Hellenistische Bestandtheile im biblischen Schriftthum* (v. W. Nowack: Jenaer Litztg. 27).
- Brown, R., *The great Dionysiac myth* (v. R. Förster: Jenaer Litztg. 27).
- Brugfch-Bey, *Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen* (v. Rösch: Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 737—760).
- Conder, E. R., *The basis of faith* (v. F.: Theological Review July).
- Conder, C. R., *Tent work in Palestine* (Saturday Review 6 July).
- Dacheux, Jean Geiler de Kayfersberg (Hist.-polit. Blätt. 82, 1).
- Dulk, A., *Was ist von der christlichen Kirche zu halten?* (Jenaer Litztg. 28).
- Egger, F., *Propaedeutica philosophico-theologica. I* (v. Liehr: Lit. Handweiser 225 u. 266).
- Formby, H., *Monotheism the primitive religion of the city of Rome* (v. Krieg: Lit. Rundschau 10).
- Godet, F., *Commentaire sur l'évangile de Saint Jean* (v. Düsterdieck: Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 711—737).
- Haneberg, D. B. v., *Evangelium nach Johannes.* Hrsg. v. P. Schegg. Bd. I (v. B. Schäfer: Lit. Handweiser 225 u. 226).
- Kalisch, M. M., *Bible studies I* (v. R. Martineau: Theological Review July, p. 327—365).
- Keil, K. F., *Commentar üb. d. Evang. d. Matthäus* (v. Schegg: Lit. Rundschau 9).

Klufsmann, E., *Tertulliani libellus de spectaculis* (Philol. Anzeiger IX, 4).
 Knox, T. F., *Records of the English Catholics under the penal laws* (v. Bellesheim: Hist.-polit. Blätt. 82, 1, S. 39—55).
 Laurent, Das heil. Evangelium . . . nach Matt., Mk., Luk. u. Joh. (v. Holzammer: Lit. Rundschau 10).
 Maspero, Geschichte der morgenländischen Völker im Altertum (v. Rösch: Stud. u. Krit. 1878, IV, S. 737—760).
 Miller, E., *The history and doctrines of Irvingism* (Saturday Review 29 June).
 Merle d'Aubigné, J. H., *History of the reformation in Europe in the time of Calvin. Translated by W. L. R. Cates. Vol. VIII* (v. N. Pocock: The Academy 6 July).
 Michelis, F., Die Philosophie des Bewusstseins (Lit. Centralbl. 28).
 Perry, G. G., *A history of the English church from the accession of Henry VIII. to the silencing of convocation* (Saturday Review 29 June).
 Retre, *Catholic systems of school discipline* (Saturday Review 6 July).
 Pabbinovicz, R., *Variae lectiones in Mischnam et in Talmud Babylonicum* (v. J. Barth: Jenaer Litztg. 28).
 Sacchi, F., *I tipografi Hebrei di Soncino* (The Athenaeum 6 July).

Scheler, A., *Deux rédactions diverses de la légende de Sainte Marguerite en vers français* (v. P. Meyer: Romania Avr.).
 Schiller-Szinefsy, *Occasional notices of Hebrew MSS.* (The Athenaeum 6 July).
 Schmidt, J., *Commentatio de latinitate Tertullianae* (Philol. Anzeiger IX, 4).
 Scholz, A., Die Aegyptologie u. die Bücher Mosis (v. Rohling: Lit. Rundschau 10).
 Skene, W. F., *Celtic Scotland* (Saturday Review 29 June).
 Sonntag, W., Die Todtenbestattung (v. J. Müller: Prot. Kirchztg. 26).
 Tesse, L., *Préface au Conclave* (v. F. Hülskamp: Lit. Handweiser 225 u. 226).
 Thomson, Matthew, Mark, Luke [Bible: edited by F. C. Cook. Vol. I] (The Athenaeum 6 July).
 Zigliara, T. M., *De mente concilii Viennensis in definiendo dogmate unionis animae humanae cum corpore, etc.* (v. F. Steffens: Lit. Rundschau 10).
 Zöckler, O., *The Cross of Christ* (v. J. E. O.: Theological Review July).

Verlag von **Rud. Besser in Götta.**
Die Christliche Ethik
 dargestellt
 von
Dr. H. Martensen,
 Bischof von Seeland.
Deutsche vom Verfasser veranstaltete Ausgabe.
 Specieller Theil.
 Erste Abtheilung: Die individuelle Ethik.
 Zweite Abtheilung: Die sociale Ethik.
 1878. 2 Bde. gr. 8. geh. 15 Mark.
 Von dem Allgemeinen Theil ist die 3. Aufl. soeben erschienen.
 1878. gr. 8. geh. 9 Mark.

Soeben erschien
Ethik David Hume's
 in ihrer geschichtlichen Stellung.
 Nebst einem Anhang.
 Ueber die universelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip
 von
Dr. Georg von Gizycki
 8. Mark 8 —
 Breslau,
 Louis Köhler's Hofbuchhandlung.
 Ring 4.

Im Verlag von **Dunker & Humblot in Leipzig** erschien
 soeben:

Wahre und Falsche
Auctorität
 mit Beziehung
 auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse
 von
Dr. Alexander von Ottingen
 Professor in Dorpat.
 Sehr elegant geheftet. Preis 2 Mark.

 Ein neues Bibelwerk.
 In der Agentur des Rauhen Hauses zu Hamburg ist jetzt
 vollständig erschienen und durch jede Buchhandlung zu haben:
Biblisches Wörterbuch
 zur
Glaubens- und Sittenlehre
 nach dem Lehrbegriff der evangelischen Kirche,
 zugleich als Hilfsmittel zum praktischen Bibelgebrauch.
 Nebst einem Anhang „die Umwandlung der bibl. Münzen, Maße
 und Gewichte in solche des deutschen Reichs“ enthaltend. —
 Von **E. K. J. Strauß**, Superintendent.
 1226 Seiten. gr. 8. Preis 12 Mark.

Im Verlag der **J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung** in Leipzig erschienen soeben:

Zum Besten der Hinterbliebenen der mit dem Großen Kurfürst Verunglückten.

Fünf Ansprachen
 bei dem
 außerordentlichen Trauer-, Dank- und Bitt-Gottesdienst
 am 5. Juni 1878 zu Leipzig
 in den vier Pfarrkirchen und in der Universitätskirche
 gehalten von den
D. D. Sechler, Ahlfeld, Friede, Evers und Baur.
 gr. 8. 43 S. 1 Mark.

Was können wir thun,
 damit unserm Volke aus den großen Jahren 1870 und
 1871 ein geistliches Erbe verbleibe?
 Vortrag
 auf der Berliner Konferenz den 10. October 1871
 gehalten von
Dr. Friedrich Ahlfeld,
 Pastor zu St. Nicolai in Leipzig.
 3. Auflage.
 gr. 8. 34 S. 40 Pf.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 16.

3. August 1878.

3. Jahrgang.

Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins, 1. Bd.
1. Hft. (Furrer).
Bleek, Einleitung in das Alte Testament, 4. Aufl.,
bearb. von Wellhausen (Smend).
Nowack, Die assyrisch-babylonischen Keil-In-
schriften und das Alte Testament (Baudiffin).
Tiele, Die Assyriologie und ihre Ergebnisse für
die vergleichende Religionsgeschichte (Derf.).
Variot, Les Evangiles apocryphes (Harnack).

Baumgarten, Lutherus redivivus oder die
kirchliche Reaction, ihre Gefahr und ihre
Ueberwindung (Plitt).
Hafemann, Papst Pius IX (Plitt).
Pfleiderer (Rud.), Pius IX (Derf.).
Pfleiderer (Otto), Die Religion, ihr Wesen
und ihre Geschichte, 2 Bde., 2. Aufl. (Schürer).
Elliot, A Treatise on the Inspiration of the
Holy Scriptures (Kaftan).

Wiese, Ueber den sittlichen Werth gegebener
Formen (Ritschl).
Erdmann, Grundriss der Geschichte der Philo-
sophie, 2 Bde., 3. Aufl. (Kaftan).
Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte
(Wold. Schmidt).
Fähnrich, Die kirchliche Trauung eine Pflicht
(Koehler).

Zeitschrift des Deutschen Palaestina-Vereins. Herausge-
geben von dem geschäftsführenden Ausschuss unter
der verantwortlichen Redaction von Lic. Hermann
Guthe. Band I, Heft 1. Mit 5 Tafeln. Leipzig 1878,
in Commission bei K. Bädcker. (VIII, 46 S. 8. u. 5
autogr. Tafeln.)

Ehe wir das erste Heft dieser Zeitschrift besprechen,
fühlen wir uns gedungen, den Herren Zimmermann,
Kautzsch und Socin öffentlich den wärmsten Dank zu
bezeugen für Gründung eines Deutschen Palaestina-
vereins und einer seinen Interessen dienenden Zeitschrift.
Nachdem in anderen Ländern bereits so Großes für
Kenntniss von Palästina geschehen, ist es der Umsicht
und Thatkraft dieser Männer gelungen, die Grundlagen
dafür zu legen, dass deutsche Wissenschaft mit vereinter
Kraft in Förderung der Palästinakunde den Bestrebungen
Englands, Frankreichs und Nordamerika's ebenbürtig zur
Seite treten kann. Wie überaus wichtig eine gründliche
Kenntniss des h. Landes für die Erklärung namentlich
des alten Testaments ist, wie mannigfach erst dadurch
das volle Verständniss der Evangelien erschlossen wird,
brauchen wir keinem Bibelforscher näher zu begründen.
Aber auch für so manche Partie der spätern Kirchenges-
chichte behauptet die Palästinakunde ihren hohen Werth.

Doch bedarf es nach all den vielen Forschungen
über Palästina noch eines neuen Palaestinavereins? Geht
nicht die Zahl der einschlägigen Schriften in die tausende?
Wird nicht die nächste Zukunft eine auf systematische
Vermessungen gegründete Karte Westpalästina's von Seite
Englands uns bringen? Und besteht nicht für Ergründung
des Ostjordanlandes eine amerikanische Gesellschaft mit
reichen Geldmitteln? Durchstöbern nicht die Verordneten
der französischen Gesellschaft *Orient Latin* alle Archive
und Bibliotheken nach alten Reisebeschreibungen über
Palästina? Was bleibt da noch zu thun? Sehr Vieles.

Trotz der sehr verdienstlichen Arbeiten von Lartet,
Fraas, Conders besitzen wir noch keine vollständige
geologische Kenntniss des Landes. Eine wissenschaftlich
genügende geologische Karte von Palästina steht noch in
ferner Aussicht. Man müste für diesen Zweck das ganze
Ost- und Westedomland in die Erforschung mit hinein-
ziehen, müste in der Küstenebene Sondirungen vor-
nehmen, müste durch Taucher auch den Meeresgrund
auf der Brandungslinie untersuchen. Vielleicht könnte
bei dieser Gelegenheit das nach der Ansicht von Prutz
versunkene Tyrus wieder entdeckt werden. Im edomi-
tischen Phaeno hat man noch im vierten Jhrh. n. Chr.
Erz ausgegraben, wohl Kupfererz, nach einer Quelle selbst
Gold und Silber. Seetzen hat den alten Namen wieder
nennen gehört, aber kein Europäer der Neuzeit hat die

dortigen einst so berühmten Bergwerke wieder besucht.
Da auch Kupfer an dem nördlichen Grenzgebirge Sa-
mariens wieder gefunden worden, so wäre die Frage,
woher Salomo das Material für seine Schmelzhütten im
Jordanthal bezogen, theilweis gelöst. Doch es fehlt eben
immer noch die systematische Erforschung. Wir treffen
da und dort Denkmalfragmente von echtem Marmor in
Palästina. Kam letzterer aus der Fremde oder gab's im
Lande Marmorbrüche? Steht der Basaltausbruch bei
Gezer in der Schephela wirklich nur vereinzelt oder
hat auch im Süden des Landes die vulkanische Thätig-
keit des Erdinnern großartige Spuren hinterlassen, als
wir bisher ahnten?

Durch Boissier, Kotschy, Tristram u. a. ist die
Flora und Fauna Palästina's eingehend, aber doch noch
nicht vollständig studiert worden. Ueber das Leben der
Pflanzen, ich nenne beispielsweise den Oel- und den
Feigenbaum, wie es sich nach den einzelnen Gauen modi-
fiziert, haben wir keineswegs genügende Kunde, sondern
oft widersprechende Angaben. Besser kennen wir die
Fauna. Doch für beide Gebiete mangeln uns noch zu-
verlässige Berichte über die unter dem dortigen Land-
volke gebräuchlichen Benennungen, die doch auf manchen
Bibelausdruck ein erwünschtes Licht werfen könnten.

Die beste Karte kann uns sorgfältige Landschafts-
schilderungen nicht ersetzen. Oftmals hätten wir anstatt
der nicht selten dilettantenhaften historischen Excurse in
den *Quarterly Statements* des englischen *Exploration Fund*
solche Schilderungen gewünscht, da wir aus eigener Er-
fahrung die große Manigfaltigkeit landschaftlicher Sce-
nerie in Palästina bezeugen können. Solche Schilde-
rungen, getragen von feinem Verständniss der reichen
Formen der Natur sowie der geschichtlichen Erinnerungen,
kommen auch der Wissenschaft zu gute und werden ein
nicht geringer Schmuck der neuen Zeitschrift sein. Mögen
sich unsere deutschen Reisenden die Wanderjahre von
Gregorovius zum Muster nehmen. „Das rauhe Judäa“
ist fast ein stereotyper Ausdruck geworden und, doch wie
viele Gegenden giebt es dort von idyllischer Anmuth!
Melodisches Rauschen des Quellbaches tönt durch den
engen Thalgrund. Ueppiger Strauchwald steigt die Ge-
hänge hinan. Du hörst das Rufen des Rebhuhns, des
Kuckucks, Gazellen flüchten mit Windesschnelle durch's
Gebüsch, und aus welteinsamem Bergfrieden schauen die
niedern weißen Hütten eines Dorfes zu dir hinüber,
dessen Namen du auf den stolzen Pylonen eines jahr-
tausendealten Siegestempels in Theben gelesen.

Das peträische Arabien ist von gebildeten Reisenden
nur gestreift worden. Gründliche Durchforschung wird
namentlich auch über die Wanderzüge Israels neues Licht
verbreiten, da, wie die bisherige Erfahrung schon zeigt,

die uralten Namen noch haften, die uns aus den moaischen Büchern vertraut geworden. Hier ist für deutsche Arbeit ein fast noch ungepflügter Boden.

Im Sprachschatz des dortigen Landvolkes, in seinen Sitten und Gebräuchen liegt ein reiches historisches Material, das erst theilweise gehoben ist. Immer noch bleibt eine reiche Aehrenlese übrig für Entdeckung von Ruinen, von Münzen und Inschriften.

Möge es der Gesellschaft gelingen, mit Hülfe der Regierungen gründlich gebildete Reisende für Lösung dieser manigfaltigen Aufgaben auszurüsten.

Doch auch der Forscher daheim wartet noch manche Arbeit. Schon die Vermittlung der oft schwer zugänglichen ausländischen Forschungen über Palästina muß willkommen sein, mehr noch die Sichtung und Verwerthung des wissenschaftlichen Materials überhaupt. Uns mangelt ein gründlicher und umfassender Bericht über Palästina's Geographie und Geschichte nach arabischen Quellen. Wir haben eine Geographie des Talmud, die freilich in einzelnen Partien nicht mehr genügt; aber wir besitzen keine Geographie von Palästina nach den Kirchenvätern, in deren weitläufigen Schriften viele werthvolle Mittheilungen sich finden. Für kritische Ausgabe der ältesten Reisebeschreibungen ist gesorgt; aber wir müssen letztere mit Hülfe unserer anderweitigen genaueren Kunde über Palästina neu commentiren.

Die Kunstgeschichte dieses Landes ist neu zu schreiben. Nicht daß sich daselbst ein eigener Kunststyl ausgebildet hätte; aber die dortigen Kunstdenkmale können mit den jetzigen Hilfsmitteln geschichtlich sicherer gedeutet werden.

Durch all diese Bemühungen sollte es möglich werden eine Culturgeschichte Palästina's zu erstellen, deren Brennpunkt die Geschichte Israels bildet. Wir werden erfahren, wie viel Israel seiner Heimat verdankt, welch tiefsinnige Bedeutung in dem Ausdruck 'Land der Verheißung' liegt. Wir werden aber auch immer eindringender den eigenthümlichen Genius dieses Volkes als ein ewiges Geheimniß Gottes würdigen können.

Darum wünschen wir dem neuen deutschen Palästinaverein von Herzen volles Gedeihen und allseitige Unterstützung.

Im ersten Heft gibt Professor Kautzsch einen sehr gewinnenden Bericht über die Entstehung und die Zielpunkte des Vereins. Es folgt sodann das Transcriptionsalphabet des Arabischen.

Nach diesen zwei als Einleitung dienenden Artikeln wird das Werk des Vereins eröffnet durch Mittheilungen aus Jerusalem von Baurath Schick. Für Leser, die in diesem Zweig des Wissens weniger orientirt sind, bemerken wir, daß Schick, der seit Dezennien in Jerusalem wohnt, um die Palästinakunde sich schon viele und große Verdienste erworben hat. Er berichtet ebenso gewissenhaft als gründlich und klar über seine Forschungen und Beobachtungen, und hat sich durch seine Mittheilungen viele der besten Palästinakenner wie Tobler, Wilson, Wolff u. a. zu Dank verpflichtet. Als besonders werthvoll erscheinen die graphischen Beigaben, mit denen er seine Schilderungen begleitet.

Zunächst erstattet er jetzt Bericht über neu entdeckte Felsengräber am Berg des bösen Rathes. In einer dieser Gräberanlagen hat er nicht eine Steintüre, sondern einen schweren Steinpfropfen als Verschluss einer Grabkammer gefunden, während in einer andern die Steintüre noch in ihren Angeln hing. In letzterer Gräberanlage waren neben anderen Gräbern zwei Reihen Grabnischen über einander in die Felswände gehauen, gleichsam zwei Stockwerke für die Hausleute des Scheol.

Von Wichtigkeit ersten Ranges erscheinen uns aber Schick's Mittheilungen über die antiken Reste an der Nordwestmauer von Jerusalem. Wie viel ist schon gestritten worden über den Lauf der zweiten und dritten Mauer, mit denen nach dem Bericht des Josephus die Stadt im Norden umzogen war. Hängt doch mit dieser

Frage diejenige über die Aechtheit des traditionellen Golgatha sowie des h. Grabes eng zusammen. Die Gegner der Aechtheit suchten die dritte Mauer möglichst weit nach Norden, fast bis an den Rand des obren Kidrontales zu verlegen, die Vertheidiger ließen sie ungefähr mit der jetzigen Nordmauer zusammenfallen, um der zweiten Mauer den Lauf im Osten des traditionellen Golgatha anzuweisen. Allerdings konnten sie im besten Fall mit der nähergerückten dritten Mauer nur eine Vorinstanz gewinnen, keinen entscheidenden Sieg, da immer noch die Möglichkeit auch dann offen blieb, die zweite Mauer westlich von der Grabeskirche, resp. von Golgatha vorüberstreichen zu lassen. Nach Schick's Bericht scheint uns nun in der That die Streitfrage wegen der dritten Mauer erledigt und zwar zu Gunsten der Ansicht, die schon gemäß den Angaben des Josephus mit derselben nicht weiter als bis zur jetzigen Nordmauer gehen wollte. Wie jetzt noch im Nordosten der Stadt ein Graben die Mauer umzieht, so hat Schick Spuren eines solchen Grabens im Nordwesten gefunden und an demselben Mauerreste, die beweisen, daß die neue Mauer an einigen Stellen einige Schritte südlicher als die alte aufgebaut wurde. An der Nordwestecke der Stadt entdeckte er die Grundlage eines Thurmes, dem er glaubt die Form eines Sechsecks zuschreiben zu müssen. Noch ist das gegen Westen vorspringende Dreieck dieses Thurmfundamentes sichtbar. Vielleicht, daß einst nach allen vier Seiten solche Dreiecke vorsprangen, daß wir demnach hier die Spuren des so lang gefuchten Psephinusthurses vor uns haben.

Schick hat ferner den sog. Goliathsturm wenige Schritte südlich von der Nordwestecke einer erneuten Untersuchung unterzogen. Es zeigt die Ruine Ueberreste, die sehr verschiedenen Zeitaltern angehören. Die ältesten Bestandtheile möchte Schick bis in die altisraelitische Königszeit zurückdatieren, andere in die Makkabäerzeit, die jüngsten in die Zeit des letzten Neubaus der Stadtmauern. Wir müßten also hier wohl das einstige Eckthor suchen; doch halten wir dafür, jene Schichten glattbehauener fugenrändiger Steine gehören der sehr solid begonnenen dritten Mauer von Herodes Agrippa I. an. Die wieder aufgefundenen altjüdischen Gräberanlagen wehren uns, eine Ausdehnung der altisraelitischen Stadt bis zu dieser Trümmerstätte anzunehmen.

Möge Schick recht oft uns mit seinen Beiträgen in dieser Zeitschrift erfreuen. Dr. Sandreczky in Jerusalem wären wir sehr dankbar für eine genaue Beschreibung des Ausatzes, den er seit Jahren einlässlich studirt hat. Auch von Zeller, Klein, diesen gründlichen Kennern von Land und Volk in Palästina, erwarten wir werthvolle Beiträge aus Jerusalem.

Den Beschluss des ersten Heftes bildet ein Bericht über neue Entdeckungen auf dem Gebiete der Palästinaliteratur von Prof. A. Socin. Mit der Gründlichkeit und Gewissenhaftigkeit von Titus Tobler ist dieser bibliographische Bericht geschrieben. Wir staunen ob der Fülle der Palästinaliteratur, die doch nur wenige Jahre umfaßt. Sehr müssen wir anerkennen, daß der Berichtersteller auch die in vielen Zeitschriften zerstreuten Aufsätze und nicht bloß die selbständigen Schriften verzeichnet hat. Man könnte in dieser Richtung noch einige Artikel in der englischen Encyclopädie und in Richms Bibellexikon beifügen, sowie die treffliche Uebersicht über die Fortschritte der Palästinakunde in der *année géograph.*, Paris 1878. Es seien noch erwähnt die im Ganzen ansprechenden 'Missionsbilder aus Syrien und Palästina' (Calw 1876), doch durch nicht wenige sachliche Fehler da und dort entstellt, schliesslich ein geistvoller Aufsatz des italienischen Geologen Stoppani (*Bollettino della soc. geograf. Firenze* 1875) über die Jordanipalte, durch Lartet's Nachweisungen theilweise veraltet, namentlich mit Beziehung auf die Ansicht, daß die Jordanspalte bis in die miocene Zeit ein offener Meeresarm gewesen.

Wir schliessen damit, dass wir die Zeitschrift allen Freunden des h. Landes auf's wärmste empfehlen. Die Mitglieder des Vereines erhalten dieselbe (4 Hefte jährlich) gegen einen Jahresbeitrag von mindestens 10 Mark gratis zugesandt. Die Aufnahme unter die Zahl der Mitglieder erfolgt auf Grund einfacher Anmeldung bei einem der Mitglieder des geschäftsführenden Ausschusses: Lic. Herm. Guthe, Docent in Leipzig, Prof. D. E. Kautzsch in Basel, Dr. O. Kersten in Berlin, Prof. Dr. A. Socin in Tübingen, Gymn.-Rector Dr. C. Zimmermann in Basel.

Zürich.

K. Furrer.

Bleek, Fr., Einleitung in das Alte Testament. Vierte Auflage nach der von A. Kamphausen befochtenen dritten bearbeitet von Prof. J. Wellhausen. Berlin 1878, G. Reimer. (VIII, 662 S. gr. 8.) M. 10. 50.

In den drei ersten Auflagen dieses Buchs hatte A. Kamphausen fast überall den Text des Bleek'schen Heftes erhalten und nur in der Form von Anmerkungen seine divergirenden Meinungen sowie die seit Bleek's Tode geführten Verhandlungen nachgetragen. Die vierte Auflage in eben dieser Weise zu besorgen, trug er begründete Bedenken. Große Partien des Buches waren jetzt derartig antiquirt, dass eine völlige Neugestaltung derselben ein unabweisliches Bedürfnis war. Diese selbst vorzunehmen lehnte Kamphausen ab (vgl. Prot. K. Ztg. 8. Juni 1878) und so übernahm auf seinen Wunsch J. Wellhausen diese Aufgabe.

Letzterer hat die Punkte in Angriff genommen, die anerkannter Maßen den heutigen Anforderungen nicht genügten: er hat die sog. allgemeine Einleitung (d. h. die Geschichte des Kanons, des Textes und der Auslegung) völlig und in der speciellen die Capitäl über Richter, Ruth, Samuel und Könige neu ausgearbeitet, wozu noch ein Nachtrag betreffend die weitere Entwicklung der Pentateuchkritik seit Bleek's Tode kommt. — Eine eingehendere Darlegung der letzteren war schon deshalb nöthig geworden, weil die Vatke-George'sche Ansicht in der letzten Zeit überraschend viele Freunde gewonnen hat. Auch die Befreiter jener Meinung werden es ohne Zweifel billigen, dass die Argumente, auf die sie sich stützt, auch einmal in einem auf weitere Kreise berechneten Buche näher dargelegt sind. W. lässt deshalb dem unveränderten Abdruck des Bleek'schen Capitäl über den Hexateuch zunächst (S. 152—169) die Uebersetzung eines Aufsatzes von A. Kuenen folgen, in dem der bekannte Leidener Professor davon Rechenschaft giebt, wie und weshalb seine früheren Meinungen über das Alter der sog. Grundchrift im Laufe eines Jahrzehnts sich änderten. Wer den Aufsatz liest, wird dies auf den ersten Blick besprechende Verfahren Wellhausen's begreifen. Mit solcher Aufmerksamkeit wie Kuenen hat schwerlich ein Anderer den Gang der Verhandlungen verfolgt und sein Résumé ist in seiner Art unübertrefflich. Er ist freilich ein entschiedener Verfechter seiner Meinung; aber jedes religionsgeschichtliche Raisonnement (was nicht gerade seine Stärke ist) vermeidend hält er sich hier an Thatfachen, deren Discussion kein Unbefangener ablehnen kann. W. hat sodann Kuenen's Bericht bis auf die neuesten Erscheinungen fortgeführt und seine Auseinandersetzung an einigen Punkten ergänzt (S. 169—178). Die herkömmliche Meinung, dass die priesterliche Gesetzgebung aus alter Zeit datire, wird in dieser oder jener Form wohl noch einzelne Vertheidiger finden; dass in der vorerilischen Geschichte, soweit dieselbe uns bekannt ist, für sie Platz sei, wird man fortan nicht mehr behaupten dürfen. Die Feststellung dieser Thatfache im Einzelnen ist das wichtigste Resultat, das die Untersuchung der ATL. Geschichtsbücher (S. 181—267) ergiebt.

Wie sehr diese bisher vernachlässigt sind, zeigt die überraschende Fülle von neuen Beobachtungen, die W.

bietet. Wichtiger noch sind die Gesichtspunkte, von denen er dabei ausgeht. Der Composition der geschichtlichen Bücher ist im Großen und Ganzen viel leichter auf die Spur zu kommen als der der Genesis. Stylistische, grammatische und lexicalische Eigenthümlichkeiten der einzelnen Quellen lassen sich hier wie dort nachweisen und sie werden von W. aufmerksam verfolgt. Die Hauptsache ist aber die, dass wir uns hier auf historischem Boden befinden. Thatfächliche Zustände und Ereignisse spiegeln sich in verschiedenen Relationen verschieden wieder, deren geschichtliche Reihenfolge nach den für alle Geschichtsforschung gültigen Gesetzen bestimmt werden kann. Daneben verrathen die verschiedenen Grundanschauungen der einzelnen Erzähler und Diaskeusten deutlich genug die Zeit, in der oder vielmehr für die sie geschrieben sind. Ausser jenem relativen Maßstab besitzen wir also einen absoluten; beide sind von einander unabhängig und bestätigen sich gegenseitig. Die ältesten Quellen sind unfraglich diejenigen, welche mit den Vorstellungen und Gebräuchen der späteren Zeit am stärksten contrastiren, und es ist merkwürdig zu sehn, wie die charakteristischen Grundzüge der ältesten Erzählungen in den jüngeren einer nach dem anderen verschwinden, um Begriffen und Anschauungen Platz zu machen, die der alten Zeit fremd, der späteren denknothwendig waren. Die Schlussglieder der Reihe bilden zuletzt Erzählungen, die für die Zeit, von der sie handeln, gar keinen, dagegen großen Werth für diejenige haben, in der sie abgefasst sind. Die ATL. Geschichtstradition hat eine Geschichte durchgemacht, die durchforscht sein will, ehe von einer erspriesslichen Benutzung der Geschichtsbücher die Rede sein kann. Auch für die Einzeldata der späteren Relationen giebt sie den wichtigsten Werthmesser. Diese Grundsätze sind an sich nicht neu; man wird aber zugeben müssen, dass man bisher mit ihnen oft genug nicht vollen Ernst gemacht hat. Namentlich verfährt Ewald in dieser Hinsicht oft methodolos. — Uebrigens wäre es ein Irrthum zu meinen, dass in Folge dieser Kritik unsere Kenntniss der vorerilischen Geschichte zusammenschrumpfte; im Gegentheil wird dieselbe erweitert. Das höchst charakteristische Detail, das die ältesten Quellen in so reichem Maße bieten, wird auch von Ewald oft genug mit den nicht gerade zarten Grundfarben der späteren Relationen übertüncht. Es kommt erst zur Geltung, wenn man von letzteren möglichst absteht; dann entstehen Bilder von überraschender Anschaulichkeit und Lebensfrische. Freilich erleidet die herkömmliche Vorstellung vom alten Israel dabei erhebliche Modificationen und in Folge dessen erscheint auch die prophetische und nacherilische Zeit in einem anderen Lichte als man sie gewöhnlich betrachtet. — Mit Recht geht W. bei der Analyse der einzelnen Geschichtsquellen überall von ihrem fachlichen Gehalt aus, der in der Regel schon für sich allein sichere Anhaltspunkte für die Bestimmung ihres Zeitalters bietet. Es kommen deshalb im Lauf der Untersuchung alle wichtigeren Probleme der älteren Geschichte zur Sprache und W. versteht es, überall mit wenig Worten die Sachlage resp. seine Meinung darzulegen. Oft genug muß er übrigens die Einzellexege und namentlich die Textkritik zu Hülfe ziehn. Welche Dienste die LXX in letzterer Beziehung leisten kann, hat er früher an den BB. Samuelis dargethan und zeigt es jetzt am Königsbuch. Sie bestätigt terner den an sich nahe liegenden Gedanken, dass die ATL. Geschichtsbücher außer den systematischen Redactionen noch allerlei andere Umgestaltungen durch Streichungen, Zusätze etc. erfahren haben. Dieselben liegen nämlich zu einem nicht geringen Theil diesseits der LXX. Welchen Werth diese Thatfache hat, liegt auf der Hand. — An bemerkenswerthen Einzelheiten möchte ich die Behandlung von Jud. 19—21, 1. Sam. 7. 8. 12, den Abschnitt über das B. Ruth, die Nachweisung der ephraimitischen Stücke im Königsbuch, den Excurs über die Chronologie der

Königszeit (S. 264 f.) und die Bemerkungen über Hos. 1—3 und Mich. 7 hervorheben.

Die große Darstellungsgabe des Verf. kommt erst in den drei letzten Abschnitten des Buches zu ihrer vollen Geltung. Man darf wohl hoffen, daß dieselben in dieser neuen Bearbeitung mehr Leser finden werden als das bisher vermuthlich der Fall gewesen ist. Der werthvollste unter ihnen ist natürlich der über die Textgeschichte, aus dem nicht nur Studenten lernen werden. Man fühlt sich besonders dadurch angenehm berührt, daß der Stoff überall mit Rücksicht auf seinen praktischen Werth behandelt ist. Freilich verfolgt W. diesen Gesichtspunkt z. Th. in einseitiger Weise. Methodisch consequent mag es sein, daß er am Schluss nur eine Geschichte der Atl. Wissenschaft statt des AT's giebt; aber unter dieser Folgerichtigkeit hat die Sache gelitten. Es sind auf die Art manche Dinge ausgefallen, die freilich das Verständniß des AT's nicht unmittelbar fördern, aber trotzdem in einem Handbuch der Atl. Einleitung stehn müssen. Es wäre zu wünschen, daß W. das, was er jetzt als Anhang giebt, in Zukunft wieder an den Anfang stellte und in der eben angedeuteten Rücksicht mit der Einleitung zusammenarbeitete. Etwas größere Ausführlichkeit dieses Abschnitts wäre außerdem wünschenswerth.

Uebrigens muß man W. vorwerfen, daß er zu subjectiv geschrieben hat. Was anderswo ein Vorzug, ist in Lehrbüchern ein Fehler. Ich meine nicht, daß W. sich in gewagten Behauptungen ergangen habe. Im Allgemeinen tritt vielmehr das Raisonnement sehr hinter der Einzelbeobachtung zurück, die im schlimmsten Fall auch dem Studenten das Correctiv an die Hand giebt. Auch finde ich nicht, daß die Manier des Verf. ängstlichen Gemüthern berechtigten Anstoß geben könnte. Man braucht nicht viel in dem Buche zu lesen, um dahinter zu kommen, wie er den Werth der Sache schätzt. Es ist aber in anderer Hinsicht ein Mangel, daß W. genau so schreibt, wie er die Sache durchdacht und durchlebt hat. Der oft unfäglichen Breite des Bleek'schen Heftes gegenüber liegt freilich gerade hierin das eigenthümlich Anziehende der von W. bearbeiteten Abschnitte, die jedenfalls auch den Studenten ganz anders in die Sache führen und fassen als die Bleek'schen. Auch ist es zu loben, daß W. die Selbstthätigkeit des Lesers mehr in Anspruch nimmt, als das bei Bleek geschieht. Der Fehler ist nur, daß er dabei das Publikum, für das er doch eigentlich schreibt, oft aus den Augen verliert. Daher die große Zahl von gelegentlich eingestreuten Bemerkungen, die nicht sowohl das Nachdenken des Studenten als das anderer Leute provociren sollen, und daher auch der z. Th. stark persönliche Ton der Polemik, der in kein Lehrbuch gehört. Beides wäre m. E. in einer neuen Auflage leicht zu vermeiden. Uebrigens wird dieselbe hoffentlich auch die Apocryphen berücksichtigen.

Halle a/S.

Rudolf Smend.

1. Nowack, Privatdoc. Lic. Dr., **Die assyrisch-babylonischen Keil-Inschriften und das Alte Testament.** Berlin 1878, Mayer & Müller. (28 S. gr. 8.) M. — 75.
2. Tiele, Prof. C. P., **Die Assyriologie und ihre Ergebnisse für die vergleichende Religionsgeschichte.** Rede u. f. w. Aus dem Holländischen von K. Friederici. Leipzig (1878), Otto Schulze. (24 S. gr. 8.) M. 1. —

1) In dem engen Rahmen einer zunächst zu einer Vorlesung bestimmten Abhandlung will der Verf. der erstgenannten Schrift den größeren Kreis der Gebildeten bekannt machen mit den für die alttestamentliche Wissenschaft in Betracht kommenden Resultaten der Assyriologie. Den „Kundigen“ soll sie nichts neues bringen. Die

Uebersetzung der Inschriften wird von Schrader entnommen (S. 3). Wir können uns hier mit der Bemerkung begnügen, daß dieser Vortrag in geschickter Auswahl und ansprechender Form einen gut orientirenden Ueberblick gewährt über die assyriologischen Ergebnisse für alttestamentliche Geschichte und religiöse Anschauungen Israels. Die Hauptmasse des hier skizzirten Stoffes ist aus Schrader's bekanntem Buche zusammengestellt. Der Verf., leise andeutend, daß die Sicherheit der von den Assyriologen vorgetragenen Resultate anderwärts in Frage gestellt worden sei, giebt kein eigenes Urtheil ab über die Grenzen des Vertrauens, welches wir der Assyriologie in ihrem gegenwärtigen Stadium entgegenbringen dürfen. Diese Zurückhaltung wird nicht ohne Absicht sein, und so haben wir diese Darstellung anzusehen als einen Ueberblick über den augenblicklichen Stand der Assyriologie nach der Auffassung der namhaftesten Vertreter dieser Wissenschaft selbst. Als diesem Zwecke dienend wird der Vortrag ohne Rückhalt willkommen zu heißen sein. — Nur eine kleine Rectification sei hinzugefügt. S. 18 heißt es von dem assyrischen heiligen Baum, daß er „offenbar der Pinienart angehört und wahrscheinlich eine Cypresse ist“, wie schon Schrader denselben beschrieben hat. Meines Wissens sind aber Pinie und Cypresse ganz verschiedene Bäume, so daß von einer Pinienart hier nicht die Rede sein kann. Uebrigens ist der heilige Baum in der Regel so verchnörkelt dargestellt, daß man ihn eben noch als Baum erkennen, die Art aber schwerlich bestimmen kann.

2. Das holländische Original der zweiten Schrift habe ich schon in Nr. 26 des vorigen Jahrgangs dieser Zeitung mit wenigen Worten angezeigt. Ich komme nur deshalb darauf zurück, weil der Herr Verf. jener kurzen Notiz eine Entgegnung hat folgen lassen in seiner Selbstanzeige der Vorlesung, *Theologisch Tijdschrift* 1878 Heft 2. Nur in einem Punkte wird die Richtigkeit meines Referates angefochten; hierauf allein habe ich zu antworten. Der Verf. beschwert sich über meine Bemerkung: den semitischen Religionen gegenüber „räume er“ den assyrischen Texten „dieselbe Stelle ein, wie den Veden im Verhältniß zu den arischen Religionen“. Seine Worte lauten: „daß die religiöse Literatur Babyloniens und Assyriens bestimmt ist, in der vergleichenden Theologie der Semiten eine gleiche Rolle zu spielen (*hetzelfde te worden*) wie die Veden in der der Indogermanen“ (Uebers. S. 20). Ich kann mein Referat nicht unrichtig finden; denn daß die babylonisch-assyrische Literatur diese Stelle nach des Verf. Meinung schon jetzt thatsächlich einnehme, können meine Worte keinem einigermaßen Unterrichten befagen, weil dies eine offenbare Unrichtigkeit wäre. Auszustellen habe ich aber gerade, daß man schon jetzt glaubt in der Lage zu sein, über die der assyrisch-babylonischen Literatur für die semitische Religionsgeschichte bestimmte centrale Stellung überhaupt ein Urtheil zu fällen. Diese einzige Differenz von dem Herrn Verf. habe ich dahin angegeben, daß m. E. die keilschriftlichen Nachrichten einstweilen nur in der Weise für die Religionsgeschichte zu verwerthen seien, daß man jene „neben den anderweitigen hergehen läßt“, und habe davor gewarnt, „auf jene für sich allein neue Schlüsse zu bauen“. Das ist etwas Anderes als die selbstverständliche Forderung, die assyriologischen Ergebnisse mit anderweitigen Berichten zu „vergleichen“, welche Prof. Tiele mir zuschreibt.

Dem Uebersetzer ist das Mißgeschick begegnet, S. 7 „Veda“ consequent als Femininum zu behandeln. Die einleitenden und abschließenden Worte des Originals betreffend die besondere Veranlassung der Rede, und eine Anmerkung sind in der Uebersetzung gestrichen.

Straßburg i. E.

Wolf Baudissin.

Variot, Abbé Dr. Jos., *Les Évangiles apocryphes. Histoire littéraire. Forme primitive. Transformations.* Paris 1878, Berge & Tralin. (XIII, 500 S. gr. 8.) Fr. 7. 50.

Der Verfasser, welcher seiner Arbeit die jetzt übliche *„Déclaration“* vorausgeschickt hat: *„Je soumetts mon travail aux décisions de l'autorité Infaillible du Saint-Siège Apostolique . . . non seulement tout ce qui serait contraire à cette tradition, mais jusqu'aux détails, jusqu'aux expressions qui pourraient donner prise à quelque interprétation équivoque“*, ist sich bewußt (*Préface p. XI*) eine Aufgabe in Angriff genommen zu haben, an der sich bisher noch Niemand versucht hat. Eine Geschichte der apocryphen Evv.-Literatur wollte er schreiben und zwar so, daß sowohl der gesammte Umfang dieser eigenthümlichen Gattung, als auch die ursprünglichen Recensionen der einzelnen Schriftstücke, ihre Anlage, weiter aber auch die Geschichte ihrer Umbildungen und Erweiterungen, sowie der Einfluß, welchen sie auf die Literatur, den Cultus u. s. w. ausgeübt haben, deutlich hervortrete. In der That konnte es dem Verf. nicht schwer fallen, durch einen Ueberblick über das auf diesem Gebiete bereits Geleistete zu zeigen, wie unvollkommen diese Aufgabe bisher erfaßt sei. Die Vorarbeiten, sowohl die deutschen, wie die englischen, die älteren und die neueren, sind dem Verf. fast sämmtlich bekannt geworden. Ref. hat nur die Abhandlung von Lipsius und die an diese sich anschließenden Untersuchungen über die Pilatusacten sowie die Differtation von R. P. Wülcker, das Ev. Nicodemi in der abendl. Literatur (Paderborn 1872) und die weiteren Publicationen dieses Gelehrten vermifst. Auch Creizenach's Untersuchungen über die Pilatus- und Judas-Ischarioth-Legenden hätten nicht übersehen werden dürfen. Den Stoff hat Variot in drei Bücher vertheilt. In dem ersten (S. 1—138) handelt er unter der Ueberschrift *„Hist. littér. des évv. apocr.“* von der Bedeutung und der Geschichte des Begriffs *„evangelium apocryphum“*, giebt eine Uebersicht über die uns erhaltenen oder dem Titel nach bekannten Evangelien, classificirt dieselben und bespricht eingehender die ersten. Sie werden in zwei Classen getheilt: *Les évv. apocr. des premières années du Sauveur* und *des dernières années du Sauveur*. In der ersten Gruppe unterscheidet er griechische (Protev. Jacobi. Ev. des Thomas), lateinische (Ev. des Pseudo-Matthäus. Geburt der Maria) und arabische (*Ev. infantiae. Historia Josephi fabri*) Recensionen. Für die zweite Gruppe steht das Evang. Nicodemi (*Acta Pilati. Descensus ad inf.*) im Mittelpunkt; die kleineren Berichte (Briefe des Pilatus, Bericht des Pilatus, Tod etc.) werden an daselbe angegeschlossen. Dieses ganze erste Buch hat durchaus einen einleitenden Charakter. Aber leider ist diese Einleitung wenig nutzbringend. Der Verf. begnügt sich, die wichtigsten Daten, wie sie Andere schon ermittelt haben, zusammenzustellen. Gerade die ältesten, freilich kaum noch in Trümmern erhaltenen apocryphen Evv. sind so gut wie gar nicht berücksichtigt. Der Verf. hat sie alphabetisch (S. 20 f.) nach R. Hofmann's Art. in der R.-Encyklopädie aufgeführt und es dabei bewenden lassen. Nur das Hebräerev. wird im 3. Buche ausführlicher kritisiert.

In dem 2. Buche soll die *Forme primitive des récits* ermittelt werden (S. 139—328). Es werden aber nur die drei Schriften, das Protev. Jacobi, das Ev. des Thomas und das Ev. Nicodemi, untersucht. Ich will nicht in Abrede stellen, daß in den überaus weitreichenden Ausführungen Manches Beachtenswerthe und Richtige enthalten ist. Auch ist der Grundsatz, daß jene Schriftstücke zunächst in keinem Sinne als historische Urkunden sondern als Erzeugnisse frommer orientalischer Poesie verstanden sein wollen, an sich nicht falsch. Es ist nur die Frage, wie man diesen Canon, auf den sich der Verf. viel zu gute thut, wiederum versteht und anwendet. Er polemisiert mit Emphase nicht nur durch-

gehend gegen die tübingen'sche Schule, sondern auch gegen die „euhemeristische“ deutsche Kritik überhaupt (s. bef. S. 223 f.), die sich nach Auffassung des Verf.'s aus der rationalistischen Naivetät nicht herauszuarbeiten vermag. (*La crédulité populaire est contagieuse, même parmi les chrétiens. — L'imagination orientale renchérit sur toutes les données primitives. Elle s'efforce de combler les lacunes par des analogies tirées de l'Ancien et du Nouv. Test. — La critique moderne ne se fait pas une juste idée de la manière dont s'élaboraient ces compositions lantaines*). Aber er selbst setzt wesentlich die Bewunderung des anmuthig zarten sittlich-religiösen Sinns und den Appell an die orientalische Phantasie, welche sich in jenen Schriftstücken aussprechen soll, an die Stelle des deutschen rationalistischen Historisirens; denn was er als Historisches beibringt, ist so gänzlich verfehlt und nichtig, daß es nicht einmal eine Widerlegung zuläßt, da jeder Boden einer Verständigung fehlt. Er fehlt aber deshalb, weil der Verf. seine Ausführungen in das katholische Geschichtsbild einzeichnet, dessen Züge ihm feststehen. Wird aber die Entwicklung im 2. und 3. Jahrh. so beschrieben, wie das in jenem Lager der Fall ist, wie will man sich dann über jene Schriftstücke verständigen, deren Interpretation doch gänzlich abhängt von den Erkenntnissen, die man aus den verhältnißmäßig deutlichen Quellen jenes Zeitalters zu schöpfen hat. Uebrigens hat Variot mit seinem Grundsatz, die Kindheitsgeschichten zunächst so zu betrachten wie die Legenden von der Kindheit des h. Franziscus, nicht durchgehend Ernst gemacht. In dem Protev. Jacobi erkennt er eine Reihe historischer Züge an. Natürlich sind das diejenigen, deren sich der katholische Marienkultus bereits bemächtigt hat. Die Untersuchung über die Pilatusacten beginnt mit sehr verständigen Erörterungen: *Les Actes de Pilate sont une sorte d'apologie sous forme de récit*. Aber sehr bald stellen sich auch hier Ausführungen ein, die den ursprünglichen Gewinn aufheben. Der Verf. glaubt an einen officiellen Bericht des Pilatus an den Kaiser über Christus, er glaubt an die Tiberius-Legenden; dabei ist ihm der arge Verstoß paßirt, die bekannte Stelle aus Lampridius über Hadrian's und Alex. Severus' Beziehungen zum Christenthum als dem Tiberius geltend zu behandeln (S. 264 n. 3). Ueberhaupt fehlen auch sonst geschichtliche Verstöße nicht. Deshalb wird man sich auch von der anderen Arbeit des Verf.'s, die er S. 263 citirt (*De Plinio Juniore et Imp. Traiano apud Christianos et de Christianis apud Plinium Jun. et Imp. Traianum. Lutetiae Paris. 1878*), nicht viel versprechen dürfen. Uebrigens ist der Verf. davon entfernt, zu behaupten, die uns überlieferten Pilatusacten hätten mit den genuinen im Archiv etwas zu thun. Er erkennt an, daß schwerlich ein Christ im 2. Jahrh. diese gesehen hat. Aber man wußte ungefähr, was sie enthielten, resp. enthalten mußten. Die Geschichte der Pilatusacten, ihrer Transformationen und Erweiterungen wird unter Berücksichtigung der jüdischen und heidnischen Fiktionen (Maximin) erzählt; aber zu einer eingehenden quellenkritischen Untersuchung kommt es doch auch hier nicht. In dem Abschnitt endlich über den *„Descensus ad inferos“* wird wiederum sehr richtig auf die vielgelesenen profanen Dichtungen, welche ähnliche Stoffe behandeln, aufmerksam gemacht; indessen scheut sich der Verfasser doch solche Vergleichen wirklich nutzbringend auszubenten. Die Untersuchungen über die dunklen Gestalten, die als Verf. dieses oder jenes apocryphen Schriftstücks genannt werden, wie über jenen Leucius, sind ganz dürftig.

In dem 3. Buche (S. 329—458) soll die Geschichte der apocr. Evv. in der Kirche untersucht werden. In dem ersten Cap. handelt der Verf. vom Hebräerevang. Er setzt sich dabei wesentlich mit Hilgenfeld auseinander und schließt seine Ausführungen mit dem Urtheile Patrizzi's: *L'Évangile syro-chaldéen de s. Matthieu*,

l'Évang. des Hébreux ou selon les Hébreux, l'Évang. des chrétiens des Nazaréens, l'Évang. des Ebionites, ne sont que les divers noms d'un Évang., qui fut le même au commencement. Es sind Bearbeitungen des vom Apostel Matthäus aramäisch geschriebenen und später von ihm selbst oder doch unter seinen Augen griechisch übersetzten Evangeliums. In dem zweiten Cap. soll die Geschichte der apocr. Evv. im Orient vorgeführt werden. Die Ausführungen sind aber sehr ungenügend. In dem 3. Cap. endlich folgt die Geschichte der apocr. Evv. im Abendlande (S. 413—458). Ref. hat aus diesem Abschnitte manches gelernt; er ist ihm der werthvollste des ganzen Buches gewesen. Aber damit ist weder gesagt, daß die vom Verf. gegebenen Nachweisungen irgend vollständig wären, noch daß auch Andere jedenfalls aus ihnen Neues erfahren müßten. In einem Epiloge (S. 459—493) faßt der Verf. seine Resultate zusammen. Dabei tritt das apologetische Interesse, die Glaubwürdigkeit der kanonischen Evv. durch die Betrachtung der apocryphischen zu stützen, welches das ganze Buch durchzieht, noch einmal unverhüllt hervor. Wer aber noch in der Vorstellung befangen ist, die Untersuchungen über das *evang. infantiae*, den *descensus* etc. trügen zur Apologie der kanonischen Evv. irgend etwas bei, der beweist, daß ihm die elementarsten Einsichten über den Ursprung und Charakter beider Schriftgruppen noch fehlen und daß er trotz Forschungen über die Worte 'apocryph' und 'Evangelium' noch unter dem Banne dieser Wörter steht.

Leipzig. Ad. Harnack.

Baumgarten, Prof. D. M., Lutherus redivivus od. die kirchliche Reaction, ihre Gefahr und ihre Ueberwindung. Frankfurt a/M. 1878, Heyder & Zimmer. (256 S. gr. 8.) M. 4. —

Was Baumgarten schreibt, ist meist anregend und packt den Leser; aber gewöhnlich erweckt es auch Bedenken und ruft den Widerspruch hervor. So ist es auch bei dieser seiner neuesten Schrift, die nicht wissenschaftliche, sondern praktische Ziele verfolgt, und sich allerdings an die evangelischen Theologen, aber eben so sehr auch an andere evangelische Männer wendet, welche Christum und ihr deutsches Vaterland lieb haben.

B. geht davon aus, daß jetzt diejenige Frage, welche am tiefsten die Geister in deutschen Ländern aufrege, heisse: ist Luthers Wirken ein titanischer Frevel an der Christenheit und an der deutschen Nation gewesen, oder soll es sich erfüllen, was der Reformator wiederholt in Aussicht gestellt, daß der todte Luther vollenden werde, was der lebendige angefangen? Luthers Seele, Wirken, Kämpfen, Leiden, sagt er, war getragen von dem Gegensatz zwischen Christum und dem Papste. Dieser Gegensatz besteht auch jetzt noch in vollster Schärfe, denn das Papstthum hat nichts von seiner Art aufgegeben, vielmehr sich nur in demselben verfestigt. Leider aber ist der Protestantismus mattherzig geworden, indem er nicht alles papistische Wesen von sich abgestreift hat. Es gilt also hiergegen zu zeugen, dies zu bessern. Soll nicht die Errungenschaft der Reformation unserm Volke verloren gehen, so müssen wir Lebende von dem toten Luther lernen und der kirchlichen Reaction entgegen treten. — B. will die drohende Gefahr zeigen in dem: 'die Spuren einer zwiefachen noch nicht vergessenen Vergangenheit' überschriebenen Abschnitt. Er schildert den unheilvollen Bund der politischen Reaction mit dem offiziellen Kirchenthum nach den Freiheitskriegen und nach dem Jahre 1848 und geht hier in ein scharfes, aber nur zu gerechtes Gericht mit der Kreuzzeitung. Daß die Gefahr jetzt gesteigert sei, entwickelt der nächste Abschnitt: 'Die durch den Vatikanismus verschärfte Krisis der Gegenwart'. Er bringt den Nachweis, daß der Angriff von Rom und nicht vom Staate ausgegangen sei, und daß zwischen dem Staate und dem vatikanischen

Rom die Möglichkeit eines ehrlichen und aufrichtigen Friedens gar nicht bestehe. Mit Recht werden diejenigen scharf getadelt, welche nach noch nicht zehnjährigem Kampfe sich für müde erklären. Wenn sie die Bedeutung des Streites nicht besser erkannt hätten, seien sie gar nicht berechtigt gewesen, in denselben einzutreten. Vielmehr gelte es auszuharren, und vorwärts zu gehen auf dem von Luther bezeichneten, wenn auch nicht innegehaltenen Wege. Und nun, in dem Abschnitt: 'die weltliche Korrektur eines verjährten kirchlichen Irrthums', kommt er erst recht auf Luther zu sprechen. Seinen Ausgang nimmt er von der bekannten Stelle in der Gottesdienstordnung von 1526, wo Luther von der rechten christlichen Sammlung oder Gemeinde redet, eine Stelle, zu welcher B. Parallelen gefunden hätte in zwei etwas früheren Predigten Luthers. WW. 2. Aufl. Bd. 11, 205 ff., 211, u. 15, 168, 179. Er zeigt, wie die da sich kundgebende Anschauung von der christlichen Gemeinde ganz zur Schrift stimme und wie sie von dem Reformator niemals aufgegeben, vielmehr durch seine Klagen über die kirchliche Gegenwart und durch so manche andere Aussprüche immer wieder bestätigt sei. Aber leider habe man bald, wenn auch nicht mit Luthers Willen, so doch unter seinem Gehehenlassen in die Bahnen des staatskirchlichen Wesens eingelenkt und dadurch die Kraft der evangelischen Kirche in Deutschland gelähmt. 'Die scheinheilige Lüge des Staatskirchentums', wie B. ganz mit Recht sagt, habe das Christenthum unfähig geschädigt und bringe ihm noch alle Tage Schaden. Da müsse man es also mit Freude und Dank begrüßen, daß endlich der Staat angefangen habe, diesem schlimmen Zustande, der nach Luther nur ein ungehöriges Provisorium sei, ein Ende zu machen, indem er die Buchführung über seine Angehörigen in die eigne Hand nahm, den Austritt aus der Kirche ohne bürgerlichen Nachtheil ermöglichte und Tauf- und Trauzwang beseitigte. B. thut wohl daran, daß er sich jener vielbesprochenen Gesetze freut und dem Jubel seines Herzens Luft macht; denn sie sind in der That eine Wohlthat für die Kirche. Aber freilich werden sie noch von Vielen nicht als solche angesehen, sondern als schädliche beklagt und bekämpft. Das giebt ihm Anlaß zu einem neuen Abschnitt: 'Die Gefahr eines Rückfalls durch geistlichen Unverstand', in welchem er dem seit Konstantin eingerissenen Staatskirchentum und dem Papstthum noch schärfer zu Leibe geht, die Mattherzigkeit derer beklagt, die den dadurch angerichteten Schaden erkennen und doch nur schweigen, und den Unverstand derer rügt, die in einem Rütteln an dem bisherigen Zustand schwere Gefahr für die Kirche erblicken. Man kann ihm nicht Unrecht geben, wenn er besonders den Widerstand gegen das Civilehegesetz tadelt und einfach und rund verlangt, daß man seitens der evangelischen Kirche das 'Zusammensprechen' jetzt aufgebe und sich auf das Segnen und Weihen mit dem Worte Gottes und Gebet beschränke. Das ist es, was Luther gemeint und gewollt hat; fordert man mehr, so verlangt man zuviel und befördert Unklarheit und Irrthum. — Wie sich die Zukunft Deutschlands und der evangelischen Kirche in ihm gestalten könne, wenn man dem von Luther Erkannten Raum gebe und darnach handle, was demgemäß von den Evangelischen zu thun sei, und wie davon die Kirche sowohl wie der Staat den größten Vortheil erwarten dürfen, entwickelt der letzte Abschnitt: 'Die Aussicht der Hoffnung'.

Dies ist in kurzen Zügen der Gedankengang des Buches, das leider in einer ermüdenden Breite geschrieben ist, die manchen Leser stören wird. Aber andererseits merkt man doch überall den heiligen Eifer für die Sache, um die es dem Verf. zu thun ist, und glühende Liebe zur Kirche und zum Vaterlande, die ihn erfüllt; und das hilft über Vieles hinweg. In den geschichtlichen und dogmatischen Einzelheiten giebt es gar Manches, was zu beanstanden wäre, wie auch manche Vor-

schläge große Bedenken wecken; aber der Verf. will weder Geschichte noch Dogmatik lehren, und für das Ganze sind sie nicht entscheidend; darum kann man an diesem Orte von jenen Punkten schweigen. Schwerer wiegt mir ein anderes. Baumgarten tadelt nicht ohne Grund langverjähre und tief eingewurzelte Irrthümer, an denen wir leiden, mit scharfen Worten. Dabei berücksichtigt er nicht genug, daß wir eben in diesen Irrthümern groß geworden sind, und daß daher viele, die sie theilen und verteidigen, treffliche Männer und redliche Christen sein können. Dies hätte er ausdrücklich aussprechen müssen; hier war zwischen den irrenden Personen und dem herrschenden Irrthum zu unterscheiden. Dadurch, daß er dies unterlassen hat, gewinnt die Schärfe seines Tadels eine Allgemeinheit, die nicht berechtigt ist, und sie erhält den Charakter persönlicher Verbitterung; und das ist nicht gut. Aber die Hauptgedanken, welche er entwickelt, sind richtig. Darum lasse man sich auf sie aufmerksam machen und weise sie nicht etwa von der Hand, weil es Baumgarten ist, der sie ausgesprochen hat. Oder will man einmal von Baumgarten nichts mehr lernen, nun so schüttele man wenigstens nicht den Ernst seiner Ermahnungen leicht mit einem wegwerfenden „Kirchliche Freischwärmereien“ von sich ab, sondern lasse sich durch ihn zu Luther weifen und versuche, ihn aus Luther zu widerlegen. Es ist ein großer Schade und eine Schande, daß so viele evangelische Theologen, die sich lutherisch nennen, mit Luther selbst noch so gar unbekannt sind und sich so wenig unmittelbar von ihm lehren lassen. Wie viele Irrthümer würden fallen, wenn durch wirkliches hingebendes Studium seiner Schriften *Lutherus* in den Herzen der evangelischen Theologen Deutschlands als *redivivus* erstünde!

Erlangen.

G. Plitt.

Hasemann, Pfr. J., Papst Pius IX. Ein Bild seiner Persönlichkeit, seines Lebens und seiner Kirchenleitung. Leipzig 1878, Fernau. (V, 73 S. m. Portr. in Holzschn. gr. 8.) M. 2. —

Pfleiderer, Dr. Rud., Pius IX. Ein zeitgeschichtliches Lebensbild. Heilbronn 1878, Henninger. (VII, 77 S. 8.) M. 1. 20.

Zwei kurze, für größere Kreise berechnete Lebensbeschreibungen des letzten Papstes, beide von Evangelischen verfaßt. Nr. 2 ist weitaus die gelungenere Arbeit. Der Verfasser hat ein ziemliches Quellenmaterial benützt und gut verwertet. Die Darstellung ist übersichtlich und klar, die Schreibweise natürlich und einfach, das Urtheil wohl überlegt und maßvoll. Die vier Abtheilungen sind: Offizier und Cavalier, Priester und Prälat, Papst und Liberaler, Reaktionär und Unfehlbarer. In dieser Folge soll der Papst in seiner Zeit und im Papste der Mensch gezeichnet werden; und dabei hat der Verf. sich besondere Mühe gegeben, die psychologische Entwicklung darzulegen und begreiflich zu machen.

In allen diesen Beziehungen steht Nr. 1 sehr zurück. Auch hier hat es dem Verf. am guten Willen nicht gefehlt, wohl aber am Können. Er hat allerlei Quellen benützt, aber nicht immer die besten. In 15 Abschnitten speichert er vor dem Leser ein sehr buntes Mancherlei auf, aber der Stoff ist nicht recht geordnet und nicht beherrscht; man hat nicht selten den Eindruck, wie wenn man vor einer Trödlerbude stünde. Die Darstellung ist nichts weniger als einfach; vielmehr ergeht der Verf. sich nicht selten in hohlen Redensarten und entwickelt bei ziemlicher Geschwätzigkeit vielfach ein ganz unbegründetes Pathos. Kurz, das Schriftchen wäre am besten ungedruckt geblieben.

Erlangen.

G. Plitt.

Pfleiderer, Otto, Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte, auf Grund des gegenwärtigen Standes der philosophischen und der historischen Wissenschaft dargestellt. 1. Bd. Das Wesen der Religion. 2. Bd. Die Geschichte der Religion. Zweite Auflage. Leipzig 1878, Fues's Verlag. (XIII, 413 u. 495 S. gr. 8.) M. 12. —

Referent glaubte zunächst bei flüchtiger Vergleichung dieser „zweiten Auflage“ mit der im J. 1869 erschienenen ersten, daß es sich nur um eine sogenannte Titel-Auflage handle, d. h. um eine Ausgabe des alten Druckes mit neuem Titel. Eine genauere Untersuchung hat indess gezeigt, daß wirklich das ganze Werk neu gedruckt ist, aber in völlig unveränderter Gestalt. Selbst in den literarischen Notizen ist nicht die leiseste Aenderung oder Ergänzung vorgenommen. So ist denn die gesammte Literatur der letzten neun Jahre sowohl auf dogmatisch-philosophischem wie auf religionsgeschichtlichem Gebiete an dieser neuen Auflage durchaus spurlos vorübergegangen; und statt des auf dem Titel prätendierten „gegenwärtigen Standes“ der Wissenschaft müßte es vielmehr heißen: „auf Grund des Standes von anno 1869“. — Vermuthlich hat der Herr Verf. richtig erkannt, daß an dem kühnen Wurf, mit dem er einst hervorgetreten war, sich nicht herumflicken lasse; daß vielmehr, wenn überhaupt gebessert werden sollte, ein völliger Neubau nöthig sei. Aber war es unter solchen Umständen richtig, den unveränderten Abdruck zu gestatten? Denn daß die Verlagshandlung ohne Genehmigung des Verf. den Abdruck vorgenommen habe, ist doch wohl nicht anzunehmen. — Auf jeden Fall aber war die Verlagshandlung verpflichtet, diese Ausgabe als das zu bezeichnen, was sie ist, als einen „zweiten unveränderten Abdruck“, nicht als „zweite Auflage“. Durch letztere Angabe wird ein unwahrer Schein erweckt, der nur auf Täuschung des Publicums berechnet sein kann.

Leipzig.

E. Schürer.

Elliot, Charles D. D. Prof., A Treatise on the Inspiration of the Holy Scriptures. Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (XII, 283 S. gr. 8.) Cloth. 6 sh.

Der Verfasser beabsichtigt nichts Neues und Originelles zu geben, sondern nur das in vielen Büchern zerstreute Material in gedrängter Kürze für ungelehrte Leser zusammenzustellen. Man darf also an das Buch nicht den Maßstab legen wie an eine theologische Leistung, sondern es muß darnach beurtheilt werden, inwiefern es diesem Zweck populärer Belehrung dient. Aber das kümmert uns Deutsche nicht, da es nicht für ein deutsches Publikum bestimmt ist. Für uns hat es das einzige Interesse, zu zeigen, wie in einer, aber vielleicht der zahlreichsten theologischen Schule Englands und Nordamerikas die Theologie betrieben wird.

Die Inspirationslehre wird mit nackten Worten als eine christliche Centralwahrheit bezeichnet (p. 12), und im ganzen Buch der christliche Glaube dem Glauben an die im Inspirationsbegriff ausgedrückte Entstehung der heil. Schrift gleichgesetzt; auch werden die Segnungen des Christenthums einfach als Segnungen der Bibel angesehen. Demgemäß nimmt der Verf. von vornherein seinen Standort in der als wahr vorausgesetzten orthodoxen Inspirationslehre. Alle geschichtlichen Untersuchungen werden unter diesem Gesichtspunkt angestellt und sind darum nicht wirkliche Untersuchungen, sondern lediglich Versuche, die widerstreitenden Thatfachen jener Lehre entsprechend zu gestalten. Noch weniger wird der Glaube an die Inspiration der heil. Schrift als religiöses Phänomen in Betracht gezogen und auf seinen Werth für das religiöse Leben geprüft. Es ist einfach die Voraussetzung, daß der christliche Glaube mit jener

Lehre steht und fällt. Wird trotzdem die Verbalinspiration schliesslich abgelehnt, was nach dem vorangehenden in Staunen versetzt, so kommt doch die vom Verf. beliebte künstliche Ineinanderhiebung des göttlichen und menschlichen Factors auf daselbe hinaus. Gott ist der Verfasser der Schrift, und jeder Irrthum daraus ausgeschlossen.

Es ist demnach überflüssige Mühe, hier über den Inhalt der Schrift im Einzelnen zu berichten. Nur eins erwähne ich, welches das rechte Licht auf das ganze Buch wirft. Die heilige Schrift ist kein wissenschaftliches Lehrbuch, dennoch ist ihre Sprache oft wissenschaftlich genau zum Beweis, daß die heil. Schriftsteller entweder mit den Entdeckungen der Wissenschaft bekannt oder durch eine höhere Intelligenz geleitet waren. Z. B. ist Deut. 32, 24 von einem Verbrennen durch Hunger die Rede. Und der berühmte Liebig hat 3000 Jahre, nachdem Moses diese Worte schrieb, entdeckt, daß mit dem Hungertod eine langsame Verbrennung des Körpers eintritt. Hiob 26, 7 wird in der ersten Vershälfte eine mögliche Beziehung auf die Bewegung der Erde um die Sonne und in der zweiten eine sichere Beziehung auf das von Newton entdeckte Gravitationsgesetz gefunden. Oder wenn es Hiob 28, 25 von Gott heisst, er mache das Gewicht für die Winde, so ist darin unverkennbar der Barometer vorgeedeutet u. dergl. mehr. Diese Art Apologetik ist vielleicht gut gemeint, kann aber nur dazu dienen, die Würde der Schrift herabzusetzen und das Ansehen des Christenthums zu schädigen. Diese ganze Verquickung aber des christlichen Glaubens mit der Inspirationslehre ist eine Verfälschung der christlichen Religion. So baut man nicht, sondern zerstört, indem man zu bauen meint.

Basel.

J. Kaftan.

Wiese, Dr. L., Ueber den sittlichen Werth gegebener Formen. Ein Vortrag. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (48 S. 8.) M. — 75.

Der Titel dieses Vortrages erweckte im Ref. die Erwartung, daß sich derselbe auf die Bedingungen der allgemeinen und der häuslichen Geselligkeit beschränken werde. Der Redner hat aber auch die Ordnung des Staates und der Kirche unter sein Thema subsumirt. Dadurch wird nicht nur ein in der Kürze unübersehbarer Stoff vor die Anschauung gestellt, sondern auch Verschiedenartiges unter Einen Gesichtswinkel gerückt. Denn bei Staat und Kirche handelt es sich nicht bloß um gegebene Formen, sondern um gesetzliche Normen. Weil diese Abstufung als solche nicht beachtet wird, so kommt zunächst die sittliche Beurtheilung der Geselligkeit nicht zu den festen Grundätzen, welche gefunden werden müssen, auch indem der gefellige Verkehr bei verschiedenen Völkern und in den wechselnden Geschichtsepochen, wie auch bei verschiedenen Ständen abweichende Formen hervorbringt. Bei dem kurzen Blicke, welchen der Verf. auf den Staat, nämlich unsern deutschen Staat des letzten Menschenalters wirft, hebt er mit Recht hervor, daß die Unsicherheit, welche hier erreicht ist, daher rührt, daß ein fremdes Muster gegen die früher erreichte Verfassung und innerhalb derselben zur Geltung gebracht ist. Bei seinen Erörterungen über die Kirche würde es sich empfohlen haben, wenn er denselben Gesichtspunkt für die hier eingerissene Unordnung genommen hätte. In der deutsch-lutherischen Kirche werden die gegebenen Formen verkannt, weil seit 200 Jahren der Pietismus das fremde Muster der calvinistischen Freikirche, weiterhin das fremde Muster einer asketischen Vollkommenheit zur Geltung gebracht hat. Und war nicht die amerikanische Freikirche das Ideal Schleiermachers, welches jetzt den meisten Kirchenmännern im Blute steckt? Der Pietismus ferner hat zuerst am kirchlichen Bekenntniß gerüttelt. Das dient freilich nicht zur Entschuldigung derjenigen, welche den aufgeklärten Individualismus zur Macht in

der Kirche erheben wollen. Dieselben sind darin schon so weit gekommen, daß sie die religiöse Geselligkeit, als welche sie die Kirche taxiren, nicht einmal mehr den gegebenen Formen anzuschmiegen bedacht sind. Allein wer hat zuerst die religiöse Gemeinschaft in die Geselligkeit der übereinstimmenden Individuen aufgelöst, und um die gegebenen Formen sich nicht gekümmert?

Göttingen.

A. Ritfchl.

Erdmann, Prof. Dr. Joh. Ed., Grundriss der Geschichte der Philosophie. 2 Bde. 3. verb. Aufl. Berlin 1878, Hertz. gr. 8. M. 24. —

Inhalt: 1. Philosophie des Alterthums und des Mittelalters. (XII. 620 S.) M. 10. —. — 2. Philosophie der Neuzeit. (XII, 872 S.) M. 14. —

Daß dieser Grundriss im Verlauf von reichlich zehn Jahren bereits zum dritten Mal erscheint, beweist am besten, daß er einen großen Leserkreis gefunden hat und von vielen geschätzt wird. Die Erweiterungen der neuen Auflage betreffen vorzüglich einzelne bestimmte Punkte, die in der Vorrede angegeben sind. Daneben ist natürlich durchgehends eine grössere Vollständigkeit und Abrundung erstrebt. Der Verfasser selbst äußert sich unzufrieden über den zweiten Theil des Anhangs, welcher die neueren Versuche zum Wiederaufbau der Philosophie behandelt. Er selbst vermist die Vollständigkeit darin; zum Weglassen des Abschnittes habe er sich aber nicht entschliessen können, weil das Publikum ein Recht auf das Buch in seiner alten Gestalt habe. Die Erweiterung desselben zu einem dritten Band sei dagegen durch die Rücksicht auf den Verleger verboten gewesen.

Eine ins einzelne gehende Recension ist weder bei einer dritten Auflage am Platz, noch gehört sie bei einer Geschichte der Philosophie an diesen Ort, da sie Sache des Fachmanns und der Fachzeitschriften ist. Hier sei es gestattet, durch Erinnerung an die Vorzüge des Buchs dasselbe auch in dieser neuen Auflage zur Benützung zu empfehlen. Als Vorzug des Erdmann'schen Grundrisses erscheint mir ein dreifaches. Erstens wird hier der Versuch gemacht, die Geschichte der Philosophie selbst philosophisch darzustellen. Es wird ein Zusammenhang zwischen allen diesen Erscheinungen des Geisteslebens aufgesucht und, wie bei einem solchen Vorhaben unvermeidlich ist, construirt. Freilich bleibt es ein Versuch, und man kann über das Gelingen desselben verschieden urtheilen. Da es sich aber in aller Philosophie der Geschichte um die letzte und höchste Aufgabe der Wissenschaft handelt, so ist es kein Tadel, daß er nicht schlechtweg als gelungen bezeichnet werden kann; der Versuch selbst, mit nicht gewöhnlichen Mitteln gemacht, bleibt ein Vorzug, weil er, was heute so nöthig wie je, an jene letzte höchste Aufgabe erinnert und sie namentlich auch dem Schüler, der durch das Buch in die Philosophie eingeführt wird, zum Bewusstsein bringt. Als ein Vorzug muß weiter gelten, daß überall der Zusammenhang eines philosophischen Systems mit den übrigen geschichtlichen Factoren, unter denen es entstanden ist, in Betracht gezogen wird. Dadurch wird beides: die Darstellung lebendiger und das Verständnis allseitiger. Die Philosophie erscheint nicht als ein einzelnes Stück des geistigen Lebens, als Domäne des abstract-theoretischen Denkens, sondern, wie sie es ist, von überall her beeinflusst, als umfassender Versuch, über die Welt zu orientiren und das Leben zu ordnen. Endlich ist es ein Vorzug, daß nicht bloß die bahnbrechenden Geister, sondern auch die Größen zweiten Rangs eine eingehende Berücksichtigung finden, was namentlich bei einem Grundriss besonders anzuerkennen ist.

Freilich haben diese Vorzüge auch ihre Schattenseiten. Die Construction der Uebergänge und Zusammenhänge ist oft reichlich gewagt. Die Vergleiche und Parallelen bestimmter philosophischer Systeme mit an-

den geschichtlichen Erscheinungen sind nicht selten gezwungen. Da man Philosophie der Geschichte nur treiben kann, wenn man seinen Standort im Zielpunkt der Entwicklung nimmt, so wird eine philosophische Darstellung nie volle Objektivität bewahren können, da sie davon abhängig ist, was der Verf. für den Zielpunkt der bisherigen philosophischen Entwicklung hält. Auch bleibt, was die früheren Perioden betrifft, bisweilen fraglich, ob nicht eine über das bis jetzt mögliche hinaus erweiterte Kenntniss des Materials Deutungen unmöglich machen wird, welche uns wahrscheinlich erscheinen. Aber durch alles das wird das eben gefagte nicht beeinträchtigt. Erdmanns Grundriss kommt einem Bedürfniss entgegen, welches gerade durch das ganz andere Buch von Ueberweg unbefriedigt bleibt, so dafs beide sich ergänzen.

Für den Theologen ist besonders werthvoll, dafs die mittelalterliche Philosophie eine so ausführliche Darstellung findet. — Viele werden vielleicht wie Ref. bedauern, dafs der Anhang nicht zu einem dritten Band erweitert worden und die Darstellung nicht über die englische und französische Philosophie ausgedehnt ist. Namentlich wer nicht Fachmann ist und doch wie mancher Theolog durch Neigung und Beruf veranlaßt, die neueren Erscheinungen der Philosophie zu beachten, hätte es mit Dank begrüßt, darin eine Wegleitung für die eigne Lectüre zu finden. Aber man kann allerdings dies von einem Grundriss nicht verlangen und darf es daher auch nicht als Mangel hinstellen.

Bafel.

J. Kaftan.

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte.

Den Faden der Berichterstattung, welchen wir in Nr. 1 dieses Jahrganges fallen liefsen, nehmen wir wieder auf, um mit einer Anzahl jüngst erschienener Schriften bekannt zu machen, welche dem christlichen Religionsunterrichte in der Volksschule wie in höheren Lehranstalten dienen wollen. Wir beginnen dabei mit einem beachtenswerthen Conferenz-Vortrage des Pastor H. Steinhagen, der Antwort auf die Frage giebt: „Welche Folgerungen ergeben sich aus der veränderten Stellung des Staates zur Kirche betreffs der Theilnahme der letzteren an der Ordnung des Volksschulwesens in unserm Lande?“ (Detmold 1877, Meyer. 29 S. 8. M. — 50). Erinnert doch die kleine Schrift recht lebhaft an die tiefgehende Krisis, in welcher wir stehen, eine Krisis, durch welche nicht zum geringsten Theil auch das schnelle Wachstum der in der Ueberschrift bezeichneten Literatur bedingt ist. Die Volksschule ein Anstalt des Staates — an ihrer Spitze eine staatliche Behörde — ein wesentlicher Unterrichtsgegenstand in der Volksschule die Religion — die Kirche um ihres eigenen wie des staatlichen Interesses willen bei der Ordnung des Religionsunterrichts thätig — Anbahnung der christlichen Lebens- und Weltanschauung im Kinde das Ziel des Religionsunterrichtes: das sind die wesentlichsten Gedanken, welche der Verf. auf Grund einer eingehenden Geschichtsbetrachtung mit überzeugender Klarheit zum Ausdruck bringt.

Etliche der neueren Erscheinungen wollen dem Katechismus-Unterrichte zu Gute kommen. Wir nennen hier vor Allem wieder die „Katechetischen Entwürfe über den Katechismus Luther's“ von Herm. Mehli, deren drittes Heft in 2. Aufl. vorliegt (Hannover 1877, Meyer. 152 S. gr. 8. M. 2. —). Es behandelt die Lehre vom Gebet und von den Sacramenten, im Abschnitte über die dritte Bitte (S. 34—52) mit einem gehaltvollen „Anhang“ über die Mission, die äufsere wie die innere, ausgestattet. Seinem inneren Charakter nach steht es auf gleicher Höhe mit den Eingangsheften, deren Vorzüge von uns früher (vgl. Nr. 1) gezeichnet wurden. Die „Entwürfe“ selbst lehnen sich allenthalben an das treffliche „Spruchbuch zu den fünf Hauptstücken“ von C. Erck an, wel-

ches in der Hannover'schen Landeskirche eingeführt und nun bereits in 7. Auflage erschienen ist (Hannover 1877, Meyer. 88 S. 8. M. — 25; geb. M. — 40). Den „Entwurf einer Normal-Erklärung von Luthers kleinem Katechismus“ gab Pastor A. Stüler (Berlin 1878, Schleiermacher. 99 S. 8. M. 1. —). Die Ausführung ist jedenfalls anspruchsloser und darum ansprechender als der Titel, den überdem das gewählte Motto (Phil. 3, 12.) sofort corrigiren will. „Ein Versuch, die christliche Jugend in die Fülle des christlichen Volkslebens und in das Verständniss unserer Zeit zu führen, soll dieser Entwurf sein, der sich nur deshalb eine Normal-Erklärung nennt, weil er glaubt, das Ziel richtig bezeichnet zu haben.“ Katechismus- und Bibel-Lehre, Glaubens- und Sitten-Lehre sucht der Verf. eng zu verknüpfen und zu diesem Zweck statt einzelner Schriftsprüche eine Auswahl von Schrift-Abschnitten zu geben, „welche eine Anschauung der Lehre darbieten“, auch passenden Orts auf die Geschichte des göttlichen Reichs zu weisen, wie sie in der Schrift, der Kirchen- und Cultur-Geschichte zur Darstellung kommt. Zugleich gelingt es ihm so, die großen Fragen der Gegenwart zu berühren, Blicke in die mannigfachen Sphären des Lebens zu thun; und je mehr dies vor der reiferen Jugend jetzt zumal anzustreben ist, desto nützlicher kann der „Entwurf“ dem Geistlichen bei seiner Vorbereitung auf den Confirmanden-Unterricht werden. Diefem Letzteren will auch eine Schrift des Oberpfarrer Mor. Mitteldorf dienlich sein: „Das Heiligthum, für Confirmanden erschlossen“ (Leipzig, 1878, Webel. IV, 76 S. 8. M. — 60.). Aus Dictaten im Confirmanden-Unterrichte hervorgegangen, weicht sie in ihrer Entwicklung vom Lehrgang des kleinen Katechismus nur insofern ab, als die Lehre von der Sünde erst bei Erklärung des zweiten Artikels (S. 33 ff.) gegeben wird. In Folge dessen ist freilich vom Erlöser die Rede, ehe das Erlösungsbedürfniss der Menschheit aufgewiesen ward. Die einzelnen Momente des im Text Befindlichen sind durch beigefügte Sprüche sorgfältig begründet und erläutert; dem Geistlichen bleibt's überlassen, analog der Fassungskraft der Katechumenen die engere Auswahl der zu erlernenden zu treffen. Am Schlusse finden wir neben dem kleinen Katechismus einen kurzen, ziemlich dürftigen Abriss der christlichen Kirchengeschichte beigefügt. Zugleich für Schuloberklassen und für kirchliche Katecheten ist Dr. A. Human's „Evangelischer Religions Unterricht“ bestimmt. Das zweite Heft, welches uns vorliegt (Hildburghausen 1877, Schwesinger. 28 S. gr. 8. M. — 40.), umspannt die Bibelkunde, die Kirchengeschichte, das Leben und die Lehren der Kirche. Es kann diesen reichen Stoff umspannen, weil der Verf., in kritischer Hinsicht beim Traditionellen stehen bleibend, sich auf das Nöthigste beschränkt. Nur würde seine Arbeit sich ungleich mehr für den Schul- und Confirmanden-Unterricht als für die kirchlichen Katecheten eignen. — Noch sei in diesem Zusammenhang zweier Schriften gedacht, welche in keinem andern Kreise Eingang suchen, als die bisher genannten. Die eine ist J. C. Braselmann's „Bibel-Atlas zum Schul- und Privatgebrauch“, dessen 13. Auflage unlängst A. Herkenrath und A. Hofacker beforchten. (Düsseldorf 1878, H. Michels. 8 Taf. mit 26 S. Text. 4. M. 1. 20). Sein Text hat auf Grund der neuesten Hilfsmittel eine Umwandlung erfahren und die Karten (in Farbendruck ausgeführt) sind neu gezeichnet worden, so dafs, wie das „Vorwort“ mit Recht bemerkt, der frühere Atlas sich kaum wiedererkennen läßt. Und die andere Schrift ist das „Lesebuch für den evangelischen Religionsunterricht in Schule und Haus“ von C. Wittichen (Bonn 1878, Weber. 3 Theile in 1 Bande. VIII, 64; II, 164 und III, 178 S. gr. 8. M. 2. 75). Für Kinder vom 9. bis 15. Lebensjahr bringt es theils ausgewählte religiöse Gedichte, Erzählungen, Betrachtungen, theils biblische Geschichten, theils Bilder aus der Geschichte des Christen-

thums, um mit alle dem den Religionsunterricht lebensvoller und anschaulicher werden zu lassen. Denn es ist der Schmerz des Verf.'s, daß dieser Unterricht sich nur allzu häufig auf der dünnen Heide des Dogmatismus bewegt. Speciell bei Wiedergabe der biblischen Geschichte hat W. die Resultate der wissenschaftlichen Bibelkritik und -Erklärung für den Unterricht zu verwerthen gesucht, indem er dem Ursprünglichen, von der Hand ideen- und gemüthvoller Erzähler herftammenden, den Vorzug vor den Einschiebseln und Uebearbeitungen der Compiler gab, Unverständliches und Widersprechendes beseitigte, Lücken ergänzte und den Text in verbesserter Uebersetzung, überwiegend nach dem Bunsenschen Bibelwerke, gab. Doch genug. Es erhellt von selbst, worauf dem 'religiösen Dogmatismus' gegenüber des Verf.'s Streben gerichtet ist.

In eine andere Sphäre des kirchlichen Unterrichts weisen uns andere Lehrbücher aus letzter Vergangenheit. Denn obere Classen höherer Lehranstalten hat Dr. Fr. Holzweissig mit den vier Schriften im Auge gehabt, welche zum Theil bereits in zweiter Auflage ausgegangen sind. Er gab für sie einen 'Leitfaden zur Bibelkunde und Geschichte des Reiches Gottes im alten und neuen Bunde' (2. Aufl. Delitzsch 1878, Pabst. 196 S. gr. 8. M. 1. 50), ferner einen 'Leitfaden zur evangelischen Glaubens- und Sittenlehre' (ebendaf. 1875. 125 S. gr. 8. M. 1. 20), endlich einen 'Leitfaden zur Geschichte der christlichen Kirche' (2. Aufl. ebendaf. 1877. XVI, 136 S. gr. 8. M. 1. 20), und drängte den eigentlichen Lehr- und Lernstoff, der hier ausgebreitet wird, noch in einem 'Repetitionsbuch für den evangelischen Religionsunterricht' (ebendaf. 1878. IV, 158 S. gr. 8. M. 1. 80) zusammen, welches vornehmlich für Realschulen, Seminarien und höhere Bürger Schulen bestimmt ist. Der Verf. bekennt es selbst, im Geiste evangelischer Wahrheit und Freiheit zu schreiben, sei sein erstes Bestreben gewesen; denn es gelte bei ihm für selbstverständlich, daß ein Lehrbuch für den evangelischen Religionsunterricht auf dem Grunde des Evangeliums, auf den Principien der evangelischen Kirche ruhen müsse. Dieses Streben zeigt sich ebenso in der 'Bibelkunde', wenn er den Ergebnissen besonnener Schriftforschung Rechnung tragend vornehmlich den Inhalt der Schriftbücher und den Entwicklungsgang der heiligen Geschichte zur Darstellung bringt, wie in der 'Glaubens- und Sittenlehre', wenn er klar und warm und deshalb überzeugungskräftig den Reichthum christlicher Lehre entfaltet, das specifisch Theologische scheidend von dem, was dem Gebildeten überhaupt zu wissen nöthig ist. Dabei wird das eigentlich Hauptsächliche, was durch das mündliche Wort des Lehrers zu entwickeln ist, überall durch grössere Lettern hervorgehoben, und in weiteren, durch den Druck markirten Zusätzen folgen dann Entwicklungen, welche vorwiegend dem Lehrer, vielleicht auch begabteren Schülern von Vortheil sein werden. Wir tragen kein Bedenken, den anerkennenden Stimmen zahlreicher Fachzeitschriften beizutreten und mit ihnen auf diese fleissigen, reichhaltigen Arbeiten hinzuweisen. Dem an dritter Stelle genannten 'Leitfaden' H.'s können wir hier noch Dr. A. Wippermann's 'Kirchengeschichte für Haus und Schule' zur Seite stellen (3. Aufl. Grimma 1877, Genfel. VIII, 390 S. gr. 8. M. 4. —). Einer Charakteristik derselben meinen wir überhoben zu sein. Sie will bekanntlich als Commentar zu des Verf.'s 'Grundriss der Kirchengeschichte' dienen und hat ihrer objectiven, lebensvollen Schilderung wegen schon willige Aufnahme gefunden. In der vorliegenden Gestalt nimmt sie eingehend auch auf die jüngste Entwicklung der römischen Kirche Rücksicht und bekundet den freien Blick des Verf.'s in wohlthuender Weise, wo die im Mai 1873 erlassenen Gesetze beurtheilt werden. — Für die Schrifterklärung im Gymnasium hat Director Dr. Thiele ein Hilfsmittel geboten: 'der Römerbrief in der Gymnasialprima' (Leip-

zig 1878, Teubner. VI, 95 S. gr. 8. M. 1. 60), nachdem er die wesentlichsten Bestandtheile seiner Arbeit bereits im Schulprogramm von Barmen Ostern 1877 veröffentlicht hatte (29 S. 4). Sein 'exegetischer Versuch' erhebt keinen Anspruch darauf, eine selbständige wissenschaftliche Forschung zu sein, hat aber die Arbeiten der Neueren im Hintergrunde, vor Allem die des Meisters in der neutestamentlichen Exegese, von Hofmann's. Einleitende Vorbemerkungen über die Verhältnisse der römischen Gemeinde, den Zweck und die Erfolge des Briefes sind bei Seite geblieben: wohl aber hat der Verf. darauf sein Absehen gerichtet, in analoger Weise und auf derselben Linie wie die Interpretation eines classischen Autors die von dem heiligen Schriftsteller schöpferisch erzeugten Ideen nachdenkend zu ergründen und ohne fremdartige Zusätze und nur nachbildend wiederzugeben und allmählich als Glieder grösserer umfassender Gedankengruppen zu begreifen. Was er nach dieser Seite hin geleistet, wird von Anderen dankbar benutzt werden können.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Fähndrich, Past. E. W., Die kirchliche Trauung eine Pflicht. Bemerkungen zu § 82 des Reichs-Civilehegesetzes oder zum Kaiserparagraphen. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (64 S. 8.) M. — 80.

Der Verfasser sagt manches Schöne und Treffende über Werth und Bedeutung der kirchlichen Trauung. Daß dabei die rechtlichen und die religiös-sittlichen Gesichtspunkte nicht immer mit der wünschenswerthen Schärfe aus einander gehalten werden, mag bei dem populären Zwecke der Schrift nicht hoch angerechnet werden. Aber wenn er aus einander setzt, daß das 'göttliche Recht' zur Ehe nur von dem 'amtlichen Diener des göttlichen Wortes' zu erhalten sei, wie ja auch der König sein königliches Recht durch die Vermittelung des Priestertums empfangt — Beweis: die Krönung der Hohenzollernkönige Friedrich I. und Wilhelm I., — daher eine nicht kirchlich geschlossene Ehe gar nicht 'göttlich zusammengefügt' heißen könne, wenn er ebenso den Segen Gottes über den Ehebund an die Vermittelung des kirchlichen Amtes gebunden denkt und sich dafür auf 4. Mos. 6, 22—27 beruft, als ob das evangelische Predigtamt die Fortsetzung des levitischen Priestertums wäre, wenn überhaupt bei ihm fortwährend von 'Priester' und 'Priesterthum' die Rede ist, als ob das auf evangelischem Boden recipirte Begriffe seien, — so liegen da Anschauungen im Hintergrund, gegen welche fort und fort als unevangelisch Protest eingelegt werden muß. Von dem § 82 des Civilehegesetzes urtheilt er nicht mit Unrecht, daß derselbe so, wie er da steht, in das Gesetz nicht passe, weil er nur einen heilsamen Rath ertheile, aber die Macht zu dessen Durchsetzung fehle. Er fordert daher eine Modification des Gesetzes dahin, daß denen, die einer Kirche angehören, die Erfüllung ihrer kirchlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Trauung auch vom Staate aus zur Pflicht gemacht, d. h. von ihnen erzwungen werde; nur für die erklärt Religionslosen möge die Civilehe bestehen. Abgesehen von Anderem hat er wohl nicht bedacht, daß auf diese Weise für die Katholiken das gesammte kanonische Ehe recht mit seinen hochbedenklichen Voraussetzungen und Folgerungen mit staats- (bez. reichs-)gesetzlicher Autorität bekleidet werden, die Obrigkeit sich zu dessen Durchführung verpflichten würde. Von Seiten der Kirche will er gegen die Verächter der Trauung kirchliche Zuchtmittel angewandt wissen, worin ihm beizustimmen ist, sowie auch darin, daß solche Zuchtbüßung freilich nur geringe Wirkung haben wird, so lange sie nicht von einem in der Gemeinde lebenden 'kirchlichen Rechts- und Ehrgefühl' getragen ist. Aber wenn er wünscht, es möge dieses letztere sich u. A. darin offen-

baren, dafs 'lebendige Christen', bei welchen blos bürgerlich verhehlte Personen zur Miethe wohnen, diesen die Miethe aufkündigen, so erweckt eine derartige christliche Verrufserklärung denn doch ernste Bedenken.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Sillem, C. H. W., Das alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen u. ihrer Ergebnisse. I. Die Genesis. Programm. Hamburg 1877. [Leipzig, Otto Schulze.] (39 S. 4.) I. 50.
- Curtis, Jr., S. I., *De Aaronitici sacerdotii atque thoriae elohisticae origine dissertatio historico-critica. Lipsiae, Hinrichs.* (40 S. gr. 8.) I. —
- Köhler, K., Das hohe Lied überfetzt u. kritisch neubearb. New-York, Westermann & Co. (27 S. gr. 8.) I. —
- Rothe, Rich., Der erste Brief Johannis praktisch erklärt. Aus Rich. Rothe's Nachlaß hrsg. v. K. Mühlhäuser. Wittenberg, Koelling. (VIII, 220 S. 8.) 3. —
- Schwartz, R., *Gregorii Bar Ebraja in evangelium Johannis commentarius. E thesauro mysteriorum desumptus.* Göttingen, Dieterich's Verl. (28 S. gr. 8.) I. —
- Kutschera, O., *Le manuscrit des sermons français de Saint Bernard traduit du latin date-t-il de 1207?* Dissertation. Halle. (46 S. gr. 8.)
- Komp, Fürstabt Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg, der zweite Restaurator des Katholicismus im Hochstifte Fulda [1623—1632]. Nach meist unedirten Quellen hrsg. Fulda, Maier. (V, 134 S. gr. 8.) 2. —
- Chronik d. bischöflichen Priester-Seminars zu Paderborn. Vom Jahre der Gründung 1777 bis zum Jahre 1877. Paderborn, Bonifacius-Druckerei. (120 S. gr. 8.) I. 50.
- Schweizer, A., Die Zukunft der Religion. Leipzig, Hirzel. (IV, 67, S. gr. 8.) I. 20.
- Harnack, T., Geschichte u. Theorie der Predigt u. d. Seelsorge. A. u. d. Titel: Praktische Theol. II. Erlangen, Deichert. (X, 543 S. gr. 8.) 8. —
- Luther, Mart., Passional Christi u. Antichristi. Mit Bildern v. Lukas Kranach dem Älteren. Aufs Neue aufgelegt u. bevorw. v. C. F. W. Walther. Dresden, H. J. Naumann. (37 S. gr. 8.) I. 20.
- Maurer, Mor., Luther's Leben aus den Quellen erzählt. Jugend- u. Volksausg. 3. von neuem durchgef. Aufl. m. Luther's Porträt (photolith.) u. 20 Bilder (Holzschn.-Taf.) v. Ludw. Richter & A. Karst. Leipzig, J. Naumann. (XVI, 345 S. 8.) 5. —; geb. 7. —

Literatur des Auslandes.

- Lichtenberger, F., Encyclopédie des sciences religieuses. T. III. Centuries-Doeg. Paris, Sandoz et Fischbacher. (795 p. 8.)
- Bigandet, P., Vie ou légende de Guadama le Boudha des Birmans et notice sur les Phongyies ou moines Birmans. Paris, Leroux. (540 p. 8.) 10 fr.
- Ramolino, F., La mitologia comparata ed il saggio su 'Hermes' di Michele Kerbaker (Rivista di Filologia e d'Istruzione classica 7 [8, 9?].)
- Cipolla, F., Della religione di Eschilo e di Pindaro (Rivista di Filologia e d'Istruzione classica 7 [8, 9?].)
- Gustafsson, F. V., De Ciceronis primo de finibus bonorum et malorum libro quaestiones. Helsingforsiae. [Berlin, Mayer & Müller.] (89 S. gr. 8.) 2. —
- Rioult de Neuville, L., L'Ethnologie et le 100 chapitre de la Genèse. [Extr. de la Revue de quest. hist. avr. 1878.] Paris, Palmé. (64 p. 8.)
- Meignan, Prophéties messianiques, les prophéties contenues dans les deux premiers livres des rois avec une introduction sur les types ou figures de la Bible. Paris, Victor Palmé. (224 p. 8.) 6 fr.
- Meyer, G., La question synoptique, essai sur les rapports et l'origine des trois premiers évangiles canoniques. Paris, Sandoz et Fischbacher. (115 p. 8.)
- Κωνσταντίνος, Γ., *Ἐμφυλὴ κριτικὴ καὶ πρακτικὴ τῶν ἱερῶν εὐαγγελίων εἰς τόμους δύο μετὰ προλεγόμενων περὶ γνησιότητος, αὐθεντίας, θεοπνευστίας, γλώσσης, ἐποχῆς αὐτῶν, κτλ. Μετ' εἰκονογραφίων, γλωσσοφαιδίων καὶ πανομοιωτικῶν χειρογράφων. Τόμος α'. Εὐαγγέλια κατὰ Ματθαῖον καὶ*

κατὰ Μάρκον. Ἐν Ἀθήναις, ἐκ τοῦ τυπογραφείου τῆς Ἀθηναϊδος. (29', 544 p. 8.) Δρ. 5: 00.

- Four gospels literally compared together, Matthew's gospel being taken as the text. London, Nimmo. (280 p. post 8.) 2 s. 6 d.
- Schwab, M., Le Talmud de Jérusalem, traduit pour la première fois. T. 2. Traités Péa, Demai, Kilaïm, Schebuth. Paris, Maisonneuve et Ce. (XII, 436 p. 8.) 10 fr.
- Mayor, J. E. B. and J. R. Lumby, Bedae venerabilis historiae ecclesiasticae gentis Anglorum Libri III., IV. Edited for the Syndics of the University Press. Cambridge Warehouse. (500 p. 12.) 7 s. 6 d.
- Bottalla, P., La lettre de Mgr. Czacki et le Thomisme. Réponse à un récent opusculé, les Constitutions de la Compagnie de Jésus et le Thomisme. Paris, Oudin frères. (67 p. 8.)
- L'itinerarium mentis in Deum, di S. Bonaventura, bistrattato dagli ontologi (Civiltà Cattolica 671 [672?].)
- Martin, W., Rapport présenté au comité de la Société de l'histoire du protestantisme français, sur la collection de manuscrits léguée à la Société par M. Ath. Coquerel. [Extr. du Bulletin du protestant. 15 févr. 1878.] Paris, imp. Martinet. (8 p. 8.)
- Comba, E., Lutero a Roma, secondo I. Ciampi (Rivista Christiana 4 [5?].)
- Blunt, J. H., Reformation of the church of England: its history principles, and results. Part 1: A. D. 1514—1547. 4th edit. London, Rivingtons. (570 p. 8.) 16 s.
- Pons, B., Bernardino Ochino da Siena [Cont. e fine] (Rivista Christiana 4 [5?].)
- Vallet, P., Praelectiones philosophicae ad mentem S. Thomae Aquinatis. T. I. Logica et anthropologia. Paris, Roger et Chernoviz. (502 p. 18 jésus.)
- Pucetti, R., Logica theologica (Civiltà Cattolica 671 [672?].)
- Mozley, J. B., Essays historical and theological. 2 vols. London, Rivingtons. (940 p. 8.) 24 s.
- Rochu, L., De la crémation. Thèse. Paris, imp. Parent. (44 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- The mythology and religious worship of the ancient Japanese* (Westminster Review July).
- Harlez, C. de, *Des origines du Zoroastrisme* [prem. art.] (Journal asiatique févr.—mars, p. 101—134).
- Holtzmann, A., Indra nach den Vorstellungen des Mahābhārata (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXII, 2, S. 290—340).
- Deecke, W., Ueber den Ursprung der altperischen Keilschrift. Mit 4 autograph. Tafeln (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXII, 2, S. 271—289).
- Clermont-Ganneau, C., *La coupe phénicienne de Palaestina et l'une des sources de l'art et de la mythologie helléniques. Notes d'archéologie orientale* (Journal asiatique févr.—mars, p. 232—270).
- Bertram, F., Die Unsterblichkeitslehre Plato's 2. Hälfte (Ztschr. f. Philos. u. philos. Kritik N. F. 73, 1, S. 32—64).
- Means, D. Mc G., *Aristotle. III. His ethics* (Bibliotheca Sacra April, p. 255—289).
- Bourdais, P., *La Bible et les études orientales* (Revue d'Anjou Avril).
- Haupt, P., *Studies on the comparative grammar of the Semitic languages, with special reference to Assyrian. The oldest Semitic verb-form* (Journal of the Royal Asiatic Society N. S. X, 2, p. 244—252).
- Pick, B., *Horae Samaritanae. Deuteronomy* (Bibliotheca Sacra April, p. 309—325).
- Vigouroux, F., *Le roi Salomon* (Revue des questions historiques 1 juillet, p. 5—79).
- Lenormant, F., *Incantation magique chaldéenne bilingue, à texte primitive accadien, avec version assyrienne, traduite et commentée. I* (Journal asiatique févr.—mars, p. 179—231).
- Halévy, [Ueber den vermutheten assyrischen Ursprung von 𐤀𐤁𐤁𐤏 und 𐤁𐤏] (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXII, 2, 395—397).
- Lagarde, P. de, Zur Erklärung der aramäischen Inschrift von Carpentras (Nachrichten v. d. k. Gefellsch. d. Wissensch. zu Göttingen, 1878, 10, S. 357—372).
- Lenormant, F., *The penitential psalms of the Chaldeans. Letter* (The Academy 20 July, p. 65, 66).
- Scholten, J. H., *De lijdende knecht Gods, Jes. LIII. Eene bijdrage tot de geschiedenis van de Israëlitische godsdienst* (Theol. Tijdschr. Juli, p. 377—409).
- Fürst, Tendenziöse Aenderungen der Lesart bei den LXX u. bei Josephus (Jüd. Litbl. 28).
- Tyler, T., *Christ's title 'the Lord' in the third gospel. Letter* (The Academy 13 July, p. 39, 40).
- Nippold, F., Die ersten Heilungen Dämonischer durch Jesus. III (Prot. Kirchztg. 28, Coll. 590—595).
- Prins, J. J., *Nog iets over Gal. III: 20 en, in verband daarmee, over vs. 13 en 16. Open brief aan Dr. A. H. Blom* (Theol. Tijdschr. Juli, p. 410—420).
- Harnack, A., *Christianity and Christians at the court of the Roman emperors, before the time of Constantine* (Princeton Review July, p. 239—280).
- Görres, F., Das Christenthum u. der römische Staat zur Zeit des Kaisers Vespasianus (Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 492—536).

- Variot, J., *Les lettres de Pline le jeune, correspondance avec Trajan relativement aux chrétiens de Pont et de Bithynie* (Revue des questions historiques 1 juillet, p. 80—153).
- Duruy, V., *Septième Siècle* (Revue historique Juillet—Août, p. 241—315).
- Rönfch, H., Studien zur Itala (Fortsetz.) (Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 536—538).
- Sidon, Die ursprüngliche Gestalt der *גמרא* in der Pessachhagada (Jüd. Litblt. 28, 29).
- Goldziher, L., Ueber muhammedanische Polemik gegen Ahl al-kitāb (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXII, 2, S. 341—387). Vergl. Briefe von A. Müller u. Steinschneider, daselbst, S. 388—395.
- Otto, J. K. T. v., Ueber das Zeitalter des Erzbischofs Arethas (Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 539, 540).
- Pavie, E., *L'Anjou dans la lutte de la chrétienté contre l'islamisme, 1re partie: les pèlerinages en Terre-Sainte et les croisades; le clergé angevin pendant les croisades* (Revue d'Anjou janv. et févr.).
- Broffet, M., *Sur deux rédactions arméniennes, en vers et en prose, de la légende des Saints Baralam et Joasaph* (Bulletin de l'acad. impér. des sciences de St.-Petersbourg T. XXIV, coll. 561—567).
- De Schodt, *Miracles de bienfaisance, ecclésiastiques et religieux de la ville de Bruges. 1. 5ème art.* (Revue belge de numismatique XXXIV, 3, p. 293—365).
- Luce, S., *Les juifs sous Charles V le Sage* (Revue historique Juillet—Août, p. 362—370).
- Bouteiller, F. de, *De quelques faits relatifs à Jeanne d'Arc et à sa famille* (Revue des questions historiques 1 juillet, p. 241—249).
- Pletteau, T., *Annales ecclésiastiques d'Anjou [suite]: Jean Baluz, cardinal-prêtre du titre de sainte Susanne, évêque d'Angers, 1467—1491* (Revue d'Anjou Mai).
- Tollin, H., Zur Servet-Kritik (Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 425—466).
- Kaltenbrunner, F., Die Polemik über die Gregorianische Kalenderreform (Sitzgsber. d. k. Akad. d. Wissensch. zu Wien. Philos.-hist. Classe Bd. LXXXVII, 1877, Juli, p. 485—586).
- Notes curieuses sur un fugitif de l'inquisition espagnole en 1781* (Chroniques du Languedoc 5 Juin).
- Die kirchliche Bewegung in Schottland (Prot. Kirchztg. 29, Coll. 605—611).
- Arnold, M., *Irish Catholicism and British liberalism* (Fortnightly Review July, p. 26—45).
- Religion in Madagascar* (Church Quarterly Review July, p. 385—419).
- Bishop Selwyn* (Church Quarterly Review July, p. 355—385).
- The Old Catholic abolition of celibacy* (Saturday Review 20 July, p. 74, 75).
- Kulikowski, D., Studien über religiöse Sekten (Das Wort [russisch] 1878, 4).
- Barfrow, L., Ueber die weltlichen Fiskale u. die geistlichen Inquisitoren (Journal des Ministeriums der Volksaufklärung [russisch] 1878, 2).
- Hugenholtz, P. R., *Opmerkingen betreffende de theologische encyclopedie* (Theol. Tijdschr. Juli, p. 421—442).
- Lacroix, J. P., *Rothe on dogmatics, revelation, and Scripture* (Bibliotheca Sacra April, p. 209—255).
- The dogmatic position of the church of England* (Church Quarterly Review July, p. 279—319).
- Brachmann, C., Der übermenschliche Ursprung der Heil. Schrift (Be- weis des Glaubens Juli, S. 361—371).
- Gould, E. P., *The extent of inspiration* (Bibliotheca Sacra April, p. 326—352).
- Porter, J. L., *Exploration as verifying revelation* (Princeton Review July, p. 1—32).
- Oosterzee, J. J. van, *The Son of man* (Princeton Review July, p. 115—148).
- Dabney, R. L., *God's indiscriminate proposals of mercy* (Princeton Review July, p. 33—66).

- Foster, F. H., *Is eternal punishment endless?* (Bibliotheca Sacra April, p. 353—380; see also p. 306—308).
- Kent, C., *Christ's words on the duration of future punishment* (Bibliotheca Sacra April, p. 290—308).
- Wharton, F., *Recent changes in jurisprudence and apologetics* (Princeton Review July, p. 149—168).
- Blaikie, *Methods of home evangelisation* (Princeton Review July, p. 169—203).

Recensionen.

- Belsheim, J., Codex aureus (v. H. R.: Lit. Centralblt. 29).
- Curtis, Jr., S. I., *The Levitical priests* (Bibliotheca Sacra April).
- Daudet, E., *La Terreur blanche* [1815] (Revue historique Juillet—Août).
- De Angelis, P., *Praelectiones iuris canonici* (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 11).
- Dombart, B., Ausg. v.: *Augustini de civitate Dei libri XXII* (v. H. Rönfch: Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Drummond, J., *The Jewish Messiah* (v. T. K. Cheyne: The Academy 13 July).
- Eadie, J., *A commentary on the Greek text of the epistles of Paul to the Thessalonians; edited by W. Young* (v. W. Sanday: The Academy 20 July).
- Exuviae sacrae Constantinopolitanae* (v. F. Hirsch: Jenaer Litztg. 29).
- Gebhardt, O. de, A. Harnack, T. Zahn, *Patrum app. opp. ed. min.* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Grübner, Der Lehrbegriff der Kirche (v. G. Grane: Jenaer Litztg. 30).
- Hafse, H. G., Die Zeichensprache der ev.-luther. Kirche (v. R. Ehlers: Jenaer Litztg. 29).
- Hausrath, N. T., Zeitgeschichte (Jüd. Litblt. 28, 29).
- Hoffmann, D., Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze. 1 (Jüd. Litblt. 28, 29).
- Hoffmann, F., Geschichte der Inquisition (v. H. M. Oxenham: The Academy 13 July).
- Immer, A., N. T. Theologie (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4, S. 466—491; v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Juli).
- Jofs, G., Die Vereinigung christlicher Kirchen (v. J. P. Lacroix: Bibliotheca Sacra April).
- Kuenen, A., *The prophets and prophecy in Israel* (v. W. H. Green: Princeton Review July).
- Lagarde, P. de, *Semitica. I* (v. T. Nöldeke: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXII, 2).
- Linfenmann, F. X., Lehrbuch der Moraltheologie (v. Thalhoffer: Lit. Rundschau 11).
- Martineau, Religion in ihrer Stellung zum modernen Materialismus (v. G. A. Koellreutter: Prot. Kirchztg. 29).
- Oosterzee, J. J. van, Practische Theologie (v. J. van den Bergh Jr.: Theol. Tijdschr. Juli).
- Otto, J. C. T. v., *Corpus apologetarum chr. saec. sec. I. Justinus opera* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Riant, P., *Le changement de direction de la 4ème croisade* (v. F. Hirsch: Jenaer Litztg. 29).
- Runze, G., Schleiermacher's Glaubenslehre (v. H. Holtzmann: Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Shields, C. W., *The final philosophy* (Bibliotheca Sacra April).
- Tiele, C. P., *Outlines of the history of religion* (v. A. M. Fairbairn: The Academy 20 July).
- Tollin, H., Das Lehrsystem Michael Servet's. II (Lit. Centralblt. 29).
- Weiffenbach, W., Die Papias-Fragmente über Marcus u. Matthäus (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wissensch. Theol. XXI, 4).
- Winkler, J., Lehrbuch des Kirchrechts. 2. Aufl. (v. Föfser: Lit. Rundschau 11).
- Zimmer, F., J. G. Fichte's Religionsphilosophie (v. C. Schaarschmidt: Jenaer Litztg. 30).

Verlag von Fr. Andr. Berthes in Gotha.
Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von
D. G. Niehm und D. J. Köstlin.
Jahrgang 1878, Viertes Heft.

Inhalt: Goebel, Das Gleichnis Mat. 4, 26—29. — Spitta, Ueber die persönlichen Notizen im zweiten Briefe an Timotheus. — Schürer, Der Versammlungsort des großen Synodiums. — Trümpelmann, Socialismus und Socialreform (erster Artikel). — Schmidt, Robert Mayer, der große Förderer unserer heutigen wissenschaftlichen Weltkenntnis, seine wissenschaftliche Entdeckung und sein religiöser Standpunkt. — Peppe, Der Pietist Gisbertus Voetius zu Utrecht. — Seidenmann, Je ein Brief von Ambsdorf, Ed und Luther. — Recensionen: Godet, Commentaire sur l'évangile de Saint Jean. Rec. von Düsterdieck. — Brugsch, Geschichte Aegyptens unter den Pharaonen, und Maspero, Geschichte der morgenländischen Völker im Altertum. Rec. von Köstlin.

Hierzu eine Beilage von C. F. Spittler in Basel.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Wohlfeile Subscriptions Ausgabe.

In der Agentur des Rauhen Hauses zu Hamburg ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu haben:

Biblisches Wörterbuch
zur
Glaubens- und Sittenlehre
nach dem Lehrbegriff der evangelischen Kirche,
zugleich als Hilfsmittel zum praktischen Bibelgebrauch.
Reicht einem Anhang „die Umwandlung der bibl. Münzen, Maße und Gewichte in solche des deutschen Reichs“ enthaltend. —
Von **G. H. J. Strack**, Superintendent.
Erste Abthlg. 304 Seiten. gr. 8. Preis M. 1,50.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 17.

17. August 1878.

3. Jahrgang.

Schäfer, Die religiösen Alterthümer der Bibel (Baudiffin).
Stapfer, Les Idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ (Schürer).
Gregorii Bar Ebhraya in Evangelium Johannis commentarius ed. Schwartz (Nestle).
Martin Luther als deutscher Classiker in einer Auswahl seiner kleineren Schriften, 2. Aufl. (Plitt).

Druffel, Der Elsfäßer Augustinermönch Johannes Hoffmeister (Plitt).
Lempe, Mag. Wolfgang Fues (Kawerau).
Rühle, David Samuel Roller (Lindenberg).
Schenkel, Die Grundlehren des Christenthums aus dem Bewusstsein des Glaubens im Zusammenhang dargestellt (Gottschick).
Mangold, Die Bibel und ihre Autorität für den Glauben der christlichen Gemeinde (Kaftan).

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen, 2. Sammlung (Kraufs).
Uhlhorn, Gnade und Wahrheit, 2. Bd. Epistelpredigten, 2. Thl. Die Trinitätszeit (Meier).
Praktische Auslegungen zum Matthäusevangelium (Wetzel).
Schulze, Anweisung zu einem planmäßigen Lesen der heiligen Schrift (Lehmann).

Schäfer, Prof. Dr. Bernh., Die religiösen Alterthümer der Bibel. Leitfaden für akademische Vorlesungen und zum Selbstunterricht. Mit 1 (lith.) Fig.-Taf. Münster 1878, Theissing. (X, 208 S. gr. 8.) M. 3. —

Einen Commentar desselben Verf. zum Hohenliede habe ich in Nr. 14 des Jahrgangs 1876 dieser Zeitung besprochen. Ich freue mich, des Verf.'s neue Arbeit mehr willkommen heißen zu können als die frühere. Er hat eine für den Handgebrauch Lernender nützliche Zusammenstellung des biblischen Materials geliefert. Geschichtliche Entwicklung wird nicht gegeben, sondern eine Darstellung auf ebener Fläche. In der Erklärung der einzelnen Cultusutensilien und Cultushandlungen kann ich vielfach dem Verf. nicht beistimmen; aber seine Erläuterungen treten sehr bescheiden zurück hinter der einfachen Sammlung der alttestamentlichen Aussagen. Auch die Ankündigung, daß nach des Verf.'s Meinung die älteren Werke über denselben Gegenstand, die typische Bedeutung der alttestamentlichen Institutionen nicht ins gehörige Licht stellen und daß er, diese realen Weissagungen, insbesondere zur Geltung bringen wolle (S. V), klingt erschreckender als sich die Ausführung nachher erweist. Die Parallelen zwischen alttestamentlichem und katholischem Cultus, welche der Verf. namentlich hervorhebt, sind unleugbar und die Hinweisung auf dieselben ist verdienstlich, wenn auch das einfach auf Nachahmung beruhende Verhältniß andersartig ist als der Verf. es angesehen wissen möchte.

Der Verf. handelt nach einleitenden Bemerkungen von den Cultstätten (Stiftshütte, Salomonischer Tempel, zweiter Tempel), den Cultperfonen, den Culthandlungen (Opfer, Reinigungen, andere religiöse Handlungen: Beschneidung u. f. w.) und den Cultzeiten. Ein Anhang bespricht religiöse Secten und religiöse Verirrungen.

Viel mehr als eine gute Gruppierung des biblischen Materials findet man, wie gesagt, nicht. An Literatur werden außer den Hauptwerken über die alttestamentliche Archäologie nur sehr sporadisch einige Special-Schriften genannt. Der Verf. ist aber bewandter in den einschlagenden Leistungen als seine Citate es verathen. Auch die Darstellung der „religiösen Verirrungen“ (d. h. des Götzendienstes) ist im Ganzen richtiger, als man es sonst in derartigen kurzzusammenfassenden Uebersichten zu finden pflegt; es scheint dem Verf. dabei das gelegentlich von ihm genannte gelehrte Werk von P. Scholz über den Götzendienst der Hebräer als Führer gedient zu haben.

An Bemerkungen zu Einzelheiten beschränke ich mich auf Weniges. Die Annahme, daß Adam und Eva im Paradiese geopfert hätten (S. 9), ist entschieden gegen

die Meinung der Urstandsgeschichte. Befremdend ist, daß der „alttestamentliche Jehova“ (also der Gott des Alten Testaments überhaupt) mit der zweiten Person der Gottheit identisch sein soll (S. 28), während man doch, trinitarische Vorstellungen in das Alte Testament übertragend, mit mehr Wahrheitschein die Offenbarungsmittler, wie den Engel Jahwe's, dafür erklärt hat. Seltener Weise wird es S. 56 als möglich angenommen, daß das von Mose bereitete Salböl bis auf Josia erhalten und ausreichend blieb. Die durch Stellenbelege erhärtete Annahme, daß das Orakel durch die Urim und Thummim in einem „lauten und vernehmbaren“ Sprechen Gottes bestanden habe (S. 66 f.), ist freilich consequenter als wenn man, wie gewöhnlich, das „laute“ Sprechen nur für einige beliebig ausgewählte andere Fälle reservirt. Durchaus falsch ist es, welche Opfertheorie man immer zu Grunde legen mag, den Hauptact der Opferhandlung in der „Zerstörung“ der dargebrachten Gabe zu erkennen (S. 72). Unhaltbar ist die Exegese von Lev. 20, 24 ff. zur Erläuterung der Unterscheidung von reinen und unreinen Thieren: wie Jahwe Israel aus den Heiden ausgefondert hat, so hat er für Israel zur Erinnerung daran reine Thiere ausgefondert aus den die götzendienerischen Völker bildlich darstellenden (!) unreinen (S. 125). — S. 6, wo „Diodor, Siculus“ wie zwei Personen erwähnt werden, ist natürlich Druckfehler.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Stapfer, Dr. Edm., Les Idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ. Deuxième édition. Paris 1878, Sandoz et Fischbacher. (XX, 230 S. 8.)

Der Verfasser der obigen, in anspruchslosem Gewande auftretenden Schrift ist gegenwärtig *Maitre de conférences* an der neugegründeten protestantisch-theologischen Facultät zu Paris. Seine Schrift ist darum auch insofern von Interesse, als sie uns ein Zeugniß giebt von dem Stande der theologischen Studien an dieser zum Ersatz für das verlorene Straßburg gegründeten Anstalt. Nach dem Vorwort (p. XVII) soll die Schrift nur den ersten Theil eines größeren Werkes *sur les origines palestiniennes du christianisme* bilden. Ein zweiter Theil (*La Vie religieuse et sociale en Palestine à l'époque de Jésus-Christ*) ist nach einer Ankündigung auf dem Titelumschlage bereits in Vorbereitung.

Nach einem kurzen einleitenden Capitel über die Quellen giebt der Verf. eine systematische Uebersicht über die religiösen Ideen in Palästina zur Zeit Christi unter folgenden Rubriken: Capp. I. Die Idee Gottes, II. Das Wort Gottes (d. h. der Logos), III. Die Engel, IV. Die Dämonen, V. Der Mensch, VI. Das Gesetz und die Propheten, VII.

Der Messias, VIII. Die Ewigkeit. Zur Ergänzung sind dann noch eine Reihe von Abschnitten über die verschiedenen religiösen Parteien in Palästina angefügt, nämlich: IX. Die Phariseer, X. Die Essener, XI. Die Sadduceer, XII. Die Liberalen, XIII. Johannes der Täufer. Die Darstellung ist durchweg knapp und beschränkt sich auf eine geschickte und geschmackvolle Zusammenfassung der Hauptpunkte in compendiöser Form, im Ganzen mit verständigem Urtheil. Letzteres schließt freilich nicht aus, daß wir gegen manche Einzelheiten Einwendungen zu machen hätten. Auch sind manche Parteien wie z. B. die einleitende Uebersicht über die Quellen doch etwas zu dürftig ausgefallen und beschränken sich zu sehr auf Behauptungen ohne ausreichende Begründung. Da aber der Werth des Buches offenbar nicht in der Mittheilung neuer Untersuchungen, sondern in der zusammenfassenden Uebersicht der wichtigsten Daten besteht und bestehen soll, so beschränken wir uns auf zwei Ausstellungen allgemeiner Art.

Einmal nämlich dürften doch auch bei aller compendiösen Kürze nicht wesentliche Parteien des religiösen Ideenkreises Israels in der damaligen Zeit ganz oder so gut wie ganz übergangen sein. Es fehlt z. B. der ganze so wichtige Kreis von Ideen, welche sich auf das Verhältniß der irdischen zur himmlischen Welt und auf die Beurtheilung und Werthschätzung beider beziehen. Die stark pessimistische Beurtheilung der gegenwärtigen Welt und die Verlegung aller eigentlich werthvollen Güter theils in den Himmel (das örtliche Jenseits) theils in die Zukunft (das zeitliche Jenseits) ist für das damalige Judenthum sehr charakteristisch und darf auch bei einer compendiösen Darstellung seiner Ideen nicht übergangen werden. Es fehlen ferner fast ganz (trotz des Abschnittes über das Gesetz und die Propheten, der nur über die Autorität der Schrift handelt) gerade die eigentlich centralen Ideen des damaligen Judenthums: daß Israel als Volk von Gott auserwählt und zur Herrlichkeit des künftigen messianischen Reiches berufen ist, daß ihm aber das Gesetz gegeben ist, damit es Gottes Willen vollkommen erfülle und durch diese Erfüllung die Gaben und Güter des zukünftigen messianischen Reiches sich verdiene, daß also das Gesetz das eigentliche *medium salutis* ist, und es keinen andern Heilsweg giebt als: vollkommene Beobachtung des Gesetzes. Diese Ideen bilden die eigentliche Seele des damaligen Judenthums und müssen bei einer Darstellung seiner religiösen Ideen geradezu in den Mittelpunkt gerückt werden. Statt dessen werden sie von unserm Verfasser kaum berührt. Andere Ideen werden zwar berührt, aber bei weitem nicht in dem Umfang, in welchem sie es verdienen, verfolgt. So ist z. B. das, was in Kap. V über das Wesen der Sünde, über den Zusammenhang von Sünde und Uebel und über den Ursprung und die Allgemeinheit beider gesagt wird, viel zu dürftig. Auch müßte nothwendig auch von der Aufhebung der Sünde, und damit auch des Uebels, durch Sühnung und Vergebung der Ersteren gehandelt werden.

Ein weiterer Mangel der Darstellung ist, daß viel zu wenig zur genetischen Erklärung des jüdischen Ideenkreises gethan wird. Hier und da nimmt zwar der Verf. einen Anlauf dazu. Im Ganzen aber erhalten wir die Sache doch wieder nur als ein fertiges Petrefact. Und doch wird man von einem halbwegs befriedigenden Verständnis des damaligen jüdischen Ideenkreises erst dann reden können, wenn es gelingt, wenigstens in den Hauptzügen zu zeigen, wie er geworden ist: wie der alttestamentliche Ideenkreis die Basis bildet, auf welcher die spätere Entwicklung beruht, wie jener aber dadurch umgebildet wird, daß einzelne Gedanken (so namentlich die juristische Auffassung des Verhältnisses Jahve's zu Israel) einseitig in den Vordergrund treten und das Ganze beherrschen; wie dann die weitere Ausbildung dadurch bedingt ist, daß die echt religiöse Productivität abnimmt

und statt dessen theils die verstandesmäßige Reflexion, theils der mythologische Trieb stärker sich geltend machen; wie endlich im Einzelnen Vieles auf Rechnung äußerer Factoren zu stehen kommt: theils rein gelehrter Spielerei bei der Ausdeutung des Schrifttextes, theils der Einwirkung fremder, namentlich persischer, z. Th. auch griechischer Einflüsse. Erst wenn diese Gesichtspunkte bei der Darstellung mit aller Energie im Auge behalten werden, ist darauf zu hoffen, daß uns allmählich ein immer lebendigeres Verständniß der nachexilischen Entwicklung des Judenthums erschlossen wird.

Noch sei mir die Berührung eines einzelnen Punktes gestattet, bei welchem auch unser Verf. der gewöhnlichen, aber wie mir scheint irrigen Auffassung folgt. Auch er setzt nämlich, wie allgemein geschieht, voraus, daß die Idee des hypostatischen 'Wortes Gottes' (מִימְרָא דֵּי), wie sie in den Targumen vorliegt, die Grundlage der philonischen Logoslehre gebildet habe. Mir scheint das Umgekehrte weit wahrscheinlicher: daß die targumische Idee des מִימְרָא דֵּי erst durch Uebertragung der philonischen Logoslehre auf den Boden des palästinensisch-babylonischen Judenthums entstanden ist. Sowohl äußere als innere Gründe sprechen für diese Auffassung. Daß unsere Targume in der Gestalt, in der sie uns vorliegen, erst etwa dem 3. oder 4. Jahrh. nach Chr. angehören, ist jetzt — man kann sagen — allgemein anerkannt. Jedenfalls giebt es kein Zeugniß, das uns ein höheres Alter verbürgt (s. zuletzt auch Wellhausen in der Neubearbeitung von Bleek's Einleitung in's A. T. S. 606 ff.). Aber auch die innere Natur der Sache spricht dafür, daß diese Idee einer den Verkehr zwischen Gott und der Welt so zu sagen vermittelnden Hypostase auf dem Boden des von griechischer Philosophie befruchteten hellenistischen Judenthums entstanden ist. Denn wenn auch Ansätze zu ähnlichen Ideen in der hebräischen Weisheitslehre und in dem Gedanken der Schöpfung der Welt durch Gottes Wort schon gegeben sind, so ist doch die ausgebildete Logoslehre Philo's nur zu erklären aus einer Verschmelzung jener jüdischen Ideen mit Elementen der platonischen und stoischen Philosophie; davon kann man sich aus jeder Darstellung des philonischen Systemes überzeugen. Die targumische Idee des מִימְרָא דֵּי ist aber im Wesentlichen nichts Anderes als die philonische Logoslehre. Und es läßt sich auch sonst zweifellos constatiren, daß das rabbinische Judenthum der talmudischen Zeit starke Einwirkungen von Seite der jüdisch-hellenistischen Philosophie erfahren hat. S. darüber Freudenthal, Alexander Polyhistor S. 66—77. Siegfried, Philo von Alexandria S. 281—288.

Leipzig.

E. Schürer.

Gregorii Bar Ebhrya in Evangelium Johannis commentarius. E thesauro mysteriorum desumptum edidit R. Schwartz. Göttingen 1878, Dieterich's Verlag. (28 S. gr. 8.) M. 1. —

Ich freue mich der Befprechung von Klamroth's Ausgabe der Scholien des Bar Hebraeus zu der Apostelgeschichte und den katholischen Briefen den Hinweis auf ein weiteres gleichfalls von einem Schüler Lagarde's herausgegebenes Stück dieses Scholienwerkes anschließen zu können. Was ich zur Charakterisirung desselben bei dem ersten Stücke hervorgehoben, gilt auch bei diesem; und ebenso freue ich mich, das Lob musterhafter Genauigkeit bei dieser Arbeit wiederholen zu können; die Einrichtung derselben weicht nur darin von der ersteren ab, daß die wenigen, meist textkritischen Anmerkungen nicht unter den Text gesetzt, sondern am Schlusse S. 25—28 zusammengestellt sind. In der kurzen Praefatio, welche über die Handschriften (die gleichen wie bei Klamroth) und die angestellten Vergleichen des Peshitto- und des harklenischen Textes Auskunft giebt,

wird die Frage kurz berührt, ob Bar Hebraeus griechisch verstanden habe. Diefelbe ist mit Lagarde und Schwartz wahrscheinlich zu verneinen; wo er vom 'Griechen' redet, meint er im N. T. die harklenisch-fyrische, im Alten die fyro-hexaplarische Uebersetzung; auffallend ist mir aber in dieser Hinsicht die Bemerkung zu 9, 3, wo B. die platonische Seelenwanderung unter Anführung der etymologischen Verwandtschaft von סְרוּחָא und סְרוּחָא פְּסוּכָא (σπύρα-σπύρα, ψυχῆ-ψυχῆ) bespricht. Als für die Geschichte der Textkritik interessant hebe ich heraus, daß Barh. zu 7, 51 die Pericope von der Ehebrecherin aus dem 'Exemplar von Aegypten' kennt, 20, 28 im Griechischen nur 'mein Herr' las, und zu 21, 25 es als Meinung einiger anführt, daß dieser Vers und die Worte vom herabsteigenden Engel 5, 4 nicht vom Evangelisten selbst herrühren. Von feinen sonstigen Bemerkungen seien zu weiterer Charakterisirung nur wenige noch hervorgehoben. Zu 11, 1: Lazarus wurde zugleich mit seinen Schwestern und der Gottesmutter später von Johannes getauft, und predigte nach Ephräm in Aegypten, nach Eusebius in Cypern. Kaiphas, v. 49, soll der Schriftsteller Josephus sein, der dem Vespasian voraus sagte, er werde Kaiser werden und sein hebräischer Name bedeute vielleicht, dem arabischen كَيْسٍ entsprechend, der scharf Voraus sagende. In dem Wort 9, 3: weder dieser hat gesündigt noch seine Eltern, widerlegt das erste Glied die platonische, das zweite die mosaische Straf- und Vergeltungstheorie. Die Zahl 153 c. 21, 11 weist auf die 150 Psalmen und die drei damit verbundenen Lieder aus dem Gesetz. Bei den vor Christus gekommenen Dieben und Mördern 10, 8 denke dieser an Theudas, Judas den Galiläer und andere Verführer; unter der Thüre des Schaffalls sei nicht die h. Schrift, auch nicht Moses, sondern der Herr selbst zu verstehen. Bethesda 5, 2 heisst Ort der Schande, nach einigen Ort der Gnade; 7, 38 müssen die Worte: wie die Schrift sagt, mit dem vorhergehenden: wer an mich glaubt, verbunden werden, womit die von Tischendorf zu der Stelle citirte Bemerkung des Chrysostomus verglichen werden kann. Die dogmatischen Auslegungen sind oft recht gezwungen, nichts desto weniger ist zu wünschen, daß der ganze *Thesaurus Mysteriorum* (so betitelte B. sein Scholienwerk zum Alten wie zum Neuen Testament) allmählich in ähnlicher Weise herausgegeben werden möge.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Luther, Martin, als deutscher Classiker in e. Auswahl seiner kleineren Schriften. 2. verm. Aufl. Frankfurt a/M. 1878, Heyder & Zimmer. (L. 364 S. gr. 8.) M. 4. —

Zum zweiten Male tritt diese mit feinem Verständniß veranstaltete und mit Geschmack ausgestattete Auswahl aus Luther's Schriften ihren Weg durch Deutschland an; und es ist wohl kein Zweifel daran, daß sie zu den vielen alten sich noch manche neue Freunde erwerben wird. Sie verdient aber auch freundliche Aufnahme, denn in vorzüglicher Weise macht sie den Leser mit dem Schöpfer unserer neueren deutschen Sprache und Literatur bekannt. Wie allseitig Luther als solcher anerkannt wird, zeigt eine Sammlung von Aussprüchen hervorragender Literaturkenner, die in alphabetischer Ordnung auf 35 Seiten vorangestellt ist. Von dem Reformator selbst erhält der Leser dann eine Auswahl aus seinen kleineren Schriften, seine geistlichen Lieder nebst seinen Aussprüchen über die Musik, vorzügliche kleine Abschnitte aus der Kirchenpostille und besonders eine Anzahl seiner deutschen Briefe. Wer dies gelesen, wird nach Weiterem begehren und gerne auch nach dem zweiten Bande dieser Sammlung greifen. Verständlich ist auch für den Nichttheologen alles hier Gebotene, nur einzelne Ausdrücke hätten vielleicht noch erklärt werden können, z. B. das 'Sexterlein' S. 186.

Erlangen.

G. Plitt.

Druffel, Aug. v., Der Elsässer Augustinermönch Johannes Hoffmeister und seine Korrespondenz mit dem Ordensgeneral Hieronymus Seripando. [Aus: 'Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.' München 1878, Franz. (62 S. gr. 4.) M. 1. 80.]

Unter den deutschen Gegnern der Reformatoren war einer der würdigsten der Colmarische Augustinerprior Johannes Hoffmeister, ein tüchtiger Charakter. Als ehrlichen Mann erwies er sich besonders dadurch, daß er bei aller Schärfe des Widerspruchs gegen die Evangelischen die großen Schäden und Mißbräuche in der eigenen Kirche nicht überfah, sondern sie ebenso offen und mit lauter Stimme tadelte. Gerade die Schriften dieses in seiner Rechtgläubigkeit nicht angefochtenen Theologen beweisen, daß die Reformatoren mit ihrer Schilderung der damaligen kirchlichen Zustände im Wesentlichen Recht hatten. Dieses Mannes Leben nun beschreibt v. Druffel in der vorliegenden dankenswerthen Abhandlung auf Grund der Schriften Hoffmeisters und einer Anzahl von ihm an den Ordensgeneral Seripando gerichteten Briefe, die auf der Bibliothek zu Neapel aufbewahrt werden. Daß er den Text der 16 Briefe als Beilage giebt, ist besonders erwünscht. Eine zweite Beilage enthält ein Verzeichniß der gedruckten Schriften des Augustiners. Wenn übrigens v. Druffel bemerkt, Hoffmeister habe in der neueren Literatur nur wenig Berücksichtigung gefunden, so ist dies nur theilweise richtig. Eine Hauptschrift des Augustiners, sein *Judicium* über die Augustana, ist in meiner Arbeit über die Apologie nach dem Abdrucke bei *Andreas Fabricius, Harmonia Confessionis Augustanae, doctrinae evangelicae consensum declarans. Colon. 1573*, vielfach benützt und dabei die Unbefangenheit ihres Verfassers anerkannt worden. Und in der 1876 erschienenen Schrift von Rocholl, die Einführung der Reformation in der ehemaligen freien Reichsstadt Colmar, findet sich sehr Eingehendes nach archivalischen Quellen über Hoffmeister, der von Rocholl mit Vorliebe behandelt und dabei vielleicht etwas zu sehr erhoben ist. Die Kenntniß der genannten Schrift wäre für v. Druffel von Wichtigkeit gewesen, denn sie würde ihm eine wesentliche Ergänzung seines Materials für diese Abhandlung geboten haben. Rocholl giebt z. B. Auszüge aus einer Schrift Hoffmeister's von 1539 in deutscher Sprache, in welcher der Versuch gemacht wird, Luthers Schmal-kaldische Artikel von 1537 zu widerlegen. Ueberhaupt erfährt die ganze frühere Periode im Leben des Augustiners erst durch Rocholls Angaben die erwünschte Aufhellung. Man muß beide Arbeiten zusammen nehmen, um ein vollständiges und richtiges Bild von dem Manne zu gewinnen. Darin, daß Hoffmeister nie Doctor der Theologie geworden ist, wird v. Druffel Recht haben gegen Rocholl, bei welchem übrigens immerhin S. 82 im kaiserlichen Briefe das 'Lehrer der h. Schrift' zu beachten ist. Wer von beiden den richtigen Todestag angiebt, 21. oder 22. August 1547, vermag ich nicht zu entscheiden.

Erlangen.

G. Plitt.

Lempe, Pfr. R. A., Mag. Wolfgang Fues nach urkundlichen Quellen dargestellt. Ein Beitrag zur Geschichte der Einführung der Reformation in Sachsen. Chemnitz 1877. (70 S. 8.)

Eine Leipziger Doctor-Dissertation, zu deren Ausarbeitung der Verfasser nicht nur archivalisches Material in Weimar und Dresden benutzen konnte, sondern sich auch der ausgiebigsten Beihülfe des D. J. K. Seidemann erfreuen durfte. Ist auch das zum Gegenstand der sorgfältigen Untersuchung gewählte Leben des Wolfgang Fues (Fusius) nur das eines der Reformatoren dritten Ranges und gewährt es daher fast nur ein locales Interesse

betreffs der Reformationsgeschichte der sächsischen Städte und Städtlein, in denen er nach einander wirksam gewesen ist, so möchten wir doch jeden für Reformationsgeschichte Interessirten auf diese Abhandlung aufmerksam machen, da D. Seidemann in ihr eine ganze Reihe beachtenswerther Notizen derselben Art niedergelegt hat, wie er sie einst zu Burkhardts 'Briefwechsel Luther's' reichlichst beigezeichnet hatte. Angesichts dieses für jeden Kenner der Seidemann'schen Arbeiten ganz augenscheinlichen bedeutenden Antheils, den derselbe an vorliegender Untersuchung hat, scheint uns der ihm gelegentlich auf S. 14 in einer Anmerkung votirte Dank des Verfassers etwas spärlich zu sein; er schmückt sich augenscheinlich an sehr vielen Stellen mit den Früchten fremden Fleißes. — Mit vollem Rechte sucht Lempe S. 56 f. nachzuweisen, daß auch Fues als ein Opfer des Leipziger Interim 1551 aus seinem Amte in Chemnitz getrieben worden sei, und nicht, wie mehrfach behauptet worden ist, 'wegen des Calvinismi'. Er hätte bei genauerem Eingehen auf die Streit-Literatur des Interim diesen Nachweis mit positiven Zeugnissen erhärten können. So zählt Flacius in seiner 'Antwort auf das Aufschreiben der zwei Vniuersiteten' Jena 1558 Bl. A iij^b, 'sechs scheussliche Exempel' von Absetzungen solcher Pastoren, die das Interim in Sachsen nicht hätten annehmen wollen, auf, darunter auch das 'Creutz' Fufii. Ebenso nennt ihn Flacius als Opfer der Religionsverfolgung in seinem 'Bericht von etlichen Artikeln der Christlichen Lehr' 1559 Bl. J iij^b. Der auf S. 56 erwähnte 'Pastor Leonhardt in Zwickau' heist Leonhardt Bayer, wie ihn auch Bieck in der angeführten Stelle (dreifaches Interim S. 159) richtig benannt hat. Während bei den aus Archiven entnommenen 'Beilagen' die Quelle mit der wünschenswerthen Genauigkeit bezeichnet ist, vermiffen wir bei Beilage X. jede Quellenangabe.

Klemzig.

Pf. Kawerau.

Rühle, Pfr. A. H., David Samuel Roller. Lebensbild eines sächsischen Pfarrers aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Mit Roller's Bildniß (in Lichtdr.). Leipzig 1878, J. Naumann. (IV, 327 S. 8.) M. 4. —; geb. M. 6. —

Durch W. v. Kügelgen's Erinnerungen ist der Name des sächsischen Pfarrers D. S. Roller in weiteren Kreisen bekannt geworden. Ein ausführliches Bild dieses originellen Mannes, der in seiner Art an den Wandsbecker Boten vielfach erinnert, wird daher dem zahlreichen Leserkreise jenes Buches willkommen sein. Der am Schlusse ausgesprochene Wunsch, daß die Lectüre in dem einen oder andern Jünglinge, dem es in die Hände komme, Lust erwecken möge zu dem Amt, das die Gerechtigkeit predigt, mag mit ein Motiv abgegeben haben zur Veröffentlichung dieser Lebensskizze. Der Verf., Roller's Nachfolger im Amt, war als solcher und durch persönliche Beziehungen, in denen er mit dem Vorgänger gestanden, in den Stand gesetzt, das Bild bis in die kleinsten Züge sorgfältig auszuführen. Mit lebendigen Farben schildert er den Mann, der im kleinen Kreise wirkend, trotz aller Schrullen und Sonderbarkeiten durch seine geschlossene Persönlichkeit, in der das Christenthum unter der Form des evang. luth. Bekenntnisses Gestalt und Leben gewonnen hat, weit über seine Gemeinde hinaus eine wunderbare Anziehungskraft ausübt. Besonders anmuthend ist der letzte Theil des Buches, der die Geschichte der erst im 66. Lebensjahre geschlossenen Ehe Rollers mit Clara von Paschwitz darstellt, durch die Mittheilungen aus den Tagebüchern dieser innerlich so weit geförderten Frau. In den ersten Abschnitten des Buches hätte freilich Manches gekürzt werden können. Vor Allem berührt es unangenehm, daß der Verf. so vielfach die eigne Person in seine Darstellung hineinzieht.

Wenn die zahlreichen Exkurse, die mit der Wendung beginnen: 'Erging es doch mir ebenso, als ich u. s. w.' aus dem Buche gestrichen würden, so würde die Biographie an Kürze, Einheitlichkeit und Lebendigkeit gewinnen.

Nufse.

H. Lindenberg.

Schenkel, Dr. Daniel, Die Grundlehren des Christenthums aus dem Bewußtsein des Glaubens im Zusammenhange dargestellt. Leipzig 1877, Brockhaus. (XXIV, 529 S. gr. 8.) M. 9. —

Diese Darstellung ist nicht speciell für Theologen, sondern auch für gebildete Laien bestimmt. Der Verf. hat das Ideal im Auge, ohne der Strenge wissenschaftlicher Beweisführung irgend etwas nachzulassen, Geist und Gemüth des christlichen Volkes durch eine dem Zeitbewußtsein angemessene Form christlicher Erkenntniß für die alte und ewige Heilswahrheit wiederzugewinnen. Es ist eine ebenso schwere wie dankenswerthe Aufgabe, die der Veteran des liberalen Protestantismus sich hier gestellt hat. Es ist die Aufgabe der ächten Apologetik. Für diesen Zweck nun dürften Ton und Haltung des Ausdrucks, auf die Verf. besonderes Gewicht legt — Hartmann, Schopenhauer, Hase u. s. w. hat er sich zum Vorbild genommen — kaum zweckdienlich genannt werden. Er schreibt weder geistreich und interessant, noch durchsichtig und klar, und wo er schwungvoll wird, da fühlt man sich nicht angenehm an pastorale Rhetorik, ja in Kraftausdrücken und Schlagworten bisweilen an das Pathos des agitirenden Volksredners erinnert. Ausdrücke wie 'anwidern', 'Modergeruch der Verwerfung' hätten wir gern vermieden gesehen. Und die *argumentatio ad hominem* wird doch zu stark, wenn das Dogma von der Menschwerdung Gottes aus der überwundenen sinnlichen Weltanschauung hergeleitet wird, für die es keine Schwierigkeit hatte, sich Gott persönlich vom Himmel auf die Erde steigend zu denken, oder wenn gegen die Satisfactionskraft des Opfers die Phrase ins Feld geführt wird: 'also Blut muß fließen unter allen Umständen'. Eine Popularisirung der modernen liberalen Dogmatik darf doch nicht den Zweck verfolgen, dem aufgeklärten Sohn unserer Zeit gegenüber dem 'unheimlichen Abgrund von Widerprüchen', in dem 'nur stumpfe Gedankenlosigkeit' es noch aushalten kann, möglichst leichten Kaufs ein Hochgefühl der Ueberlegenheit zu verleihen.

Doch wenden wir uns zu dem theologischen Inhalt des Buches. Mit demselben gefellt sich Schenkel zu Biedermann und Lipsius als Vertreter einer streng antipranaturalistischen Auffassung der christlichen Religion; aber er verfolgt eine eigenthümliche Methode. 'Indem ich auf alles abstracte Wissen, auf jede Art von Metaphysik innerhalb der christlichen Erkenntnißbildung verzichte, gründe ich meine Darstellung lediglich auf die religiös-sittliche (innere) Erfahrung und suche meine Lehrsätze aus psychologischen und offengelegten geschichtlichen Thatfachen, keineswegs aus logischen oder speculativen Deductionen zu schöpfen. Die Glaubenslehre ist mir die Erfahrungswissenschaft des sittlich religiösen Geistes. Meine Ueberzeugung trennt mich von dem reinen Denken einerseits, von der phantastischen (theosophischen) Weltanschauung andererseits, überhaupt von jedem Verfahren, welches zur Lösung der religiösen Probleme die intellectuelle oder ästhetische, jenseits der Erfahrung liegende Speculation zu Hilfe nimmt'. Nach dieser Ankündigung ist man denn freilich stark überrascht, wenn die Darstellung statt mit der concreten Erfahrung mit einer abstracten Fiction beginnt, und wenn unmittelbar daran sich die Erzählung einer fragwürdigen Metaphysik anschließt, die dann durchgehend als Erkenntnißquelle für die christliche Heilswahrheit gehandhabt wird.

Die ursprüngliche religiöse Erfahrungsthatsache nun, die nur der Unglaube leugnen kann, ist Sch. der vom Wissen,

Wollen, Fühlen als auf das Endliche bezogenen Functionen specifisch unterschiedene Glaube, die unmittelbare Gewissheit des Unendlichen d. i. Gottes. Ohne Weiteres ist es dem Geist zweifellos gewiss, daß er seinen letzten Grund nicht in der Welt hat, sondern in einem die Welt schlechthin bedingenden absoluten Sein. Dies Gottesbewußtsein, welches integrierendes Moment des Selbstbewußtseins ist, ist eine Synthese von Abhängigkeitsbewußtsein und Einheitsbewußtsein; auf letzterem beruht das Bewußtsein der Freiheit in Gott, welches die Abhängigkeit zu einer relativen macht. Dies Bewußtsein ist von jeder Bezogenheit auf die Welt frei: es ist das in sich Gewisse, sein Organ das Gewissen. Mit dem Erwachen des Personlebens freilich, der Ichsetzung, ist es sofort verschwunden und reagirt nur sporadisch gegen die Hemmung durch die Sinnlichkeit, deren Uebermacht sich durch die endliche Naturseite des menschlichen Geisteslebens erklärt. So wird es zum Bewußtsein der Trennung von Gott und in dieser Beziehung aus einem wesentlich religiösen zu einem sittlichen; denn Sittlichkeit ist die Reconstruction des Gottesbewußtseins zu seiner normalen Uebermacht über die Sinnlichkeit; daß es außerhalb der Sünde keine sittliche Function gebe, bedarf nicht erst des Beweises. Nun ist freilich eine Vermittlung dieser eigentlichen religiös-sittlichen Centralfunction mit dem gesammten Personleben, eine Bestimmung des Wissens, Wollens, Fühlens durch das Gewissen nothwendig und dieselbe ist möglich, weil dasselbe diese Functionen potentiell in sich enthält, aber das ist nicht mehr eigentlich Religion, hier ist Irrthum und Sünde möglich, es fehlt das Siegel der unmittelbaren Gewissheit. Sch. polemisiert gegen Schleiermachers Verlegung der religiösen Function in das Gefühl, das sich als solches auf den Naturorganismus des Menschen beziehe und stets einen sinnlichen Grundton behalte. Trotzdem sind es offenbar Gedanken Schleiermachers, die hier eine freilich eigenthümliche Verwendung finden. Was hier willkürlich als empirisches Faktum behauptet wird, erfüllt bei Schl. keinen zeitlichen Moment, sondern ist transcendental und kommt als Ergebnis einer Untersuchung des Selbstbewußtseins auf seine transcendentalen Bedingungen heraus, ist darum auch nicht empirisch zu widerlegen, wie Schenkel's Fiction. Letzterer hätte wenigstens zeigen müssen, daß die der Erfahrung zugänglichen gemeinhin als religiös bezeichneten Functionen nur verständlich sind, wenn als gestaltende Kraft in ihnen jener 'ursprüngliche Glaube' wirksam ist. Er ist auf dem Wege dahin, wenn er einmal denselben als ewige Wahrheit und idealen Inhalt des Personlebens bezeichnet. Aber er kommt bei der Anwendung des Begriffs 'Wesen' nicht über ein Schwanken hinaus zwischen Idee und einer angeblich empirischen unzerstörbaren sich selbst gleichen Wirklichkeit. Schenkel wird von der Absicht geleitet, die Religion gegen Identificirung mit dogmatischem Fürwahrhalten und kirchlichen Andachtsübungen sicher zu stellen; darum sträubt er sich dagegen, ein Moment des Vorstellens oder Thuns in den Begriff der Religion aufzunehmen; darum polemisiert er gegen Biedermann, denn zum reinen Wissen gelangen nur wenige Auserwählte, die Andern verfallen in Skepticismus oder gerathen in Abhängigkeit von der Auctorität. Und der Mißbrauch des Wortes Gewissen zur Bezeichnung eines an sich auf den Willen und vollends auf den entwickelten Willen beziehungslosen Organs hat den Grund, daß er fürchtet, sonst werde die Verbindung von Religion und Sittlichkeit nur eine zufällige sein. Daß übrigens Subjekt der Sittlichkeit nur der Wille sein kann, sowie daß es diese nicht erst in Beziehung auf die Sünde giebt, endlich, daß die Kräftigkeit des Einheitsbewußtseins mit dem Unendlichen nicht die Quelle des sittlich guten Willens ist, bedarf nicht erst eines Beweises. So wie er jetzt jener Charybdis auszuweichen sich bemüht hat, ist er in die Scylla gerathen, seine ganze Glaubenslehre

auf die isolirte Spitze einer individuellen Behauptung zu bauen, die obendrein nur durch eine völlig obsoleete Psychologie möglich wird. Er hätte vielleicht einen andern Weg gefunden, jenen Gefahren zu begegnen, wenn er bedacht hätte, daß Werth und Gefühl Correlatbegriffe sind. Das religiöse Vorstellen braucht nicht ein Quantum von objektiv wahren Vorstellungen zu sein, die metaphysische Correkteit oder kirchliche Auctorität verbürgen müßte, es kann auch eine alle Einzelvorstellungen organisirende Grundanschauung sein, die gar nicht verstanden werden kann, ohne daß ihr specifischer Werth für das Subjekt anerkannt wird, d. h. die gar nicht gehandhabt werden kann, ohne im Gefühl die entsprechende Selbstbeurtheilung nach sich zu ziehen und Impulse auf den Willen auszuüben. Dann kommen die eigentlich religiösen Functionen auch zu ihrem Rechte, wirklich und nicht bloß uneigentlich Religion zu heißen. Und wenn Sch. als Momente des Gottesbewußtseins Freiheit in Gott, Einheit mit Gott, Gottvertrauen, Gottesfurcht anführt, so sind das eben nicht gleichgiltige Data eines unmittelbaren Bewußtseins. Auch die Beziehung auf die Welt hat er trotz seiner Prämissen in das Bewußtsein der Abhängigkeit mit eingeschlossen — es ist der Grund der Welt, von dem der Mensch sich abhängig weiß. Wie aber die specifisch vom Wissen, Wollen, Fühlen unterschiedene Gewissensfunction die ersteren 'potentiell' in sich enthalten soll, ist völlig unverständlich.

Die Aussagen über diese angebliche Erfahrungsthatsache sind nun verflochten mit einer Metaphysik, die in den Grundgedanken entfernt an Biedermann erinnert, jedoch sich durch die Verschwommenheit ihrer Züge von demselben unterscheidet. Anscheinend ist es das Problem der Möglichkeit der Erkenntnis, welches Sch. auf dieselbe gebracht hat, der Vorrede nach wider Wissen und Willen. Wie ist Erkenntnis der Natur möglich, wenn sie nicht dem Geist verwandt ist? So sind denn Geist und Natur an sich eins und zwar ist der Geist der Wesensgrund der Natur, das ewige Sein in ihr, die Natur seine zeitlich bedingte Erscheinung, sein Dasein. Der schlechthin unendliche Geist, das allgemeine Sein der Welt, ist Gott, Substanz und Ursache der Welt, mit derselben so nothwendig verbunden, wie eine Kraft nicht ohne Wirkung, ein Wesen nicht ohne seine Erscheinung sein kann. Der menschliche Geist, dessen Wesen, wie der 'Glaube' bezeugt, der unendliche Geist ist, ist der Ort, wo die obige Erfahrung und diese Metaphysik sich begegnen, um sich gegenseitig zu tragen.

Unzweifelhaft ist es, daß hier die Erfahrung transcendirt wird, indem Kategorien auf das Nichterscheinende angewandt werden, die nur innerhalb der Erscheinungswelt brauchbar sind, obendrein sich ausschließende; denn, wenn Gott und die Welt sich wie Wesen und Erscheinung verhalten sollen, so ist Akosmismus die Folge, die Selbständigkeit der Creatur lauter Schein, wie auch Sch. ausspricht, während für die Anwendung der Kategorien von Ursache und Wirkung die Selbständigkeit der Welt unbedingt erforderlich ist. Dann darf auch wohl an Lotze's Bedenken erinnert werden, ob man von Erscheinung reden dürfe, wo kein Subjekt vorhanden, dem erscheint. Endlich schwankt auch hier der Begriff Wesen zwischen dem Sinn eines soliden unveränderlichen Daseins und dem einer Idee, welche erst im Proceß der Erscheinung verwirklicht wird. Wenn dabei die Persönlichkeit Gottes festgehalten wird, so ist das in jedem Fall inconsequent.

Aus dieser Metaphysik bekommt nun zunächst der religiöse Begriff der Offenbarung seinen Inhalt. Jedes Personleben, in welchem der 'unendliche Geist die endliche Naturform annimmt', ist als solches eine neue Gottesoffenbarung, die das ihm eigenthümliche, noch nicht dargelegene Heilsbewußtsein constitutirt. Und so ist jedes Individuum ein Offenbarungsträger für sich. Alle tragen in sich den qualitativ gleichen Offenbarungsinhalt, unter-

scheiden sich aber durch die größere oder geringere Kräftigkeit ihres Gottesbewusstseins; dem entsprechend ist selbst der Unterschied zwischen religiöser Genialität und Originalität — letzteres die Prerogative des Religionsstifters — nur ein gradueller. Aus der Addition der eigentlichen unmittelbaren Offenbarung in den Individuen ergibt sich die mittelbare, das geschichtliche Offenbarungsleben, das Collectivum der ersteren, dessen Abschluß die Heilsvollendung sämtlicher Individuen ist. Innerhalb des letzteren ist der individuelle Glaube durch die von den Kräftigeren ausgehenden, freilich nur durch das getrübte Medium der uneigentlichen religiösen Funktionen vermittelten Impulse bedingt. Die Möglichkeit einer solchen Belebung der religiösen Centralfunktion durch die Vermittlung der des Siegels der unmittelbaren Gewissheit entbehrenden Medien kann ich bei Schenkel's Prämissen mir nicht erklären. Den Offenbarungsbegriff nun erweitern ja auch Biedermann und Lipsius über das hinaus, was in der Religion Offenbarung heisst, Kundmachung des göttlichen Willens, welche die Eingehung befehlender Gemeinschaft mit Gott als gemeinsame Funktion begründet, aber beide halten doch die religiöse Orientierung fest insofern, als sie, wenn sie auch ebenfalls den Begriff auf das Einzelsubjekt beziehen, ihn doch nicht mit der subjektiven Funktion der Religion, dem Glauben identificiren, vielmehr ihn als dessen objectives Correlat fassen, insofern sie weiter Offenbarung und Glaube als persönlich vermittelte Geistesbethätigungen fassen, nicht als naturartig gegebenes Factum, von dem die moralische Vermittlung ausdrücklich ausgeschlossen wird.

Im II. Theil wird zunächst die metaphysische Weltansicht genauer entwickelt. Als Wesensbestimmtheiten Gottes werden angeführt Unermesslichkeit, Ewigkeit, Unveränderlichkeit, Einheit, rein formale, physische Kategorien, die, wenn sie, wie hier geschieht, praktisch fruchtbar gemacht werden sollen, ohne das ihnen ein ethischer Inhalt gegeben wird, eine Religiosität zur Folge haben, die sich nicht über die Linie des Heidenthums erhebt. Gottes Unermesslichkeit, Ewigkeit, Einheit, Unveränderlichkeit sollen die Hauptquelle sein der Demuth, der Erkenntnis der Vergänglichkeit aller zeitlichen Güter, der Einsicht, das die Gotteingigkeit die Frucht des Friedens einträgt, des Trostes, das im Wechsel der Erscheinungen das Wesen bleibt: der Christ dagegen wird in diesen Beziehungen aus der adäquaten Offenbarung von Gottes ethischem Wesen und Willen in Christo freilich anders geartete Direktiven schöpfen. Von hier aus, und nicht wie Sch. metaphysisch, wird er auch die neoplatonische Lehre von der Zufälligkeit der Welt für Gott abweisen, nach dem in Christo offenbaren Selbstzweck Gottes wird er auch den Weltzweck bemessen und an eine Vollkommenheit der Welt glauben, während Sch. durch seine metaphysische Einsicht zu der Beruhigung gelangt, das die Welt als die zeitliche Erscheinung Gottes wohl der beschränkten menschlichen Einsicht unvollkommen erscheinen kann, vom Standpunkte Gottes aber angesehen vollkommen ist, und aus der so deducirten thatsächlichen Güte der Welt auf die Vollkommenheit ihres Zweckes schließt. Auch für die aus dem empirischen sittlichen Gegensatz innerhalb der Menschheit erwachsenden Probleme gewährt ihm die Metaphysik die Lösung. Das Böse ist nicht, sondern erscheint nur am Guten, es ist an sich wesenlos. Darum aber doch notwendig; denn aus dem Menschen kann nur werden, was er seinem Wesen nach ist. Und so ist ihm denn die Sünde begreiflich, nicht bloß psychologisch nach ihrem individuell menschlichen Ursprunge, sondern auch nach ihrem göttlichen Zwecke, sie soll den Geist durch ihren Widerstand zu verstärkter Lebensenergie erregen. Es ist doch schwerlich der christliche Glaube, aus dessen Bewusstsein heraus in diesem Sinn und Umfang das Böse, wie Sch. rühmt, „mit Ehrfurcht begriffen wird, als ein Werkzeug im Dienste Gottes“. Jedoch darf

nicht verschwiegen werden, das aus der christlichen Weltanschauung stammende Motive die metaphysische Anlage durchkreuzen. So macht sich ein tiefer Eindruck von der Macht des sittlichen Verderbens geltend, wenn Schleiermachers Begriff der Gesamtsünde aufgenommen wird. Und von hier aus ergibt sich für Sch. die Nothwendigkeit der Erlösung durch Christus. Das metaphysisch notwendige Uebel wird durch die Sünde begriffswidrig gesteigert. Deren wesentlichste Folge und Strafe ist das Schuldgefühl, das Bewusstsein der Haftbarkeit für die Wiedergutmachung des angestifteten Uebels. Das hat bei der innern Sünde keine Schwierigkeit, wohl aber bei den Thatünden, die Wirkungen außerhalb des Subjekts haben. Die Gesamtschuld muß aufgehoben werden können, dafür bürgt die metaphysisch bewiesene göttliche Bestimmung der Menschheit; das Mittel dazu ist die Sühne, d. h. die Aufbringung eines neuen Gutes für das durch das Sündigen verloren gegangene. Hoffentlich hat diese Berührung mit einem Gedanken Anselms die Folge, das zähe Vorurtheil von der besonderen Christlichkeit desselben wirksamer zu zerstören, als es bisher der Kritik gelungen. Es ist interessant, wie Sch. sich hier ganz in den orthodoxen Geleisen bewegt, wenn er *a priori* construirt, wie die Erlösung habe beschaffen sein müssen, um die Sünde aufzuheben. Sch. acceptirt auch den Gedanken der Vermittlungstheologie, das Vergeben der Sünde seitens Gottes nur statthaben könne als analytisches Urtheil, welches die principiell verbürgte Erneuerung anticipirt.

Diese christliche Glaubenslehre ist nun auch jetzt noch nicht so weit, um am Inhalt des Bewusstseins Christi sich über den Inhalt der christlichen Weltanschauung zu orientiren. Erst wird uns der Glaube an die göttliche Heilsoffenbarung metaphysisch verbürgt, durch die göttlichen Eigenschaften der Allmacht und Heiligkeit, Allgegenwart und Allwissenheit, Gerechtigkeit und Weisheit. Ja nach dem Vorbilde des Apostolicums wird der Vatername Gottes auf das Verhältniß des Schöpfers zur Welt und Menschheit bezogen. Objekt der Erwählung sind sämtliche Einzelnen; die Allmacht Gottes bürgt dafür, das sie an ihnen zum Vollzug kommt: das *liberum arbitrium* des menschlichen Willens, welches die sittlich-religiöse Bestimmung des Menschen fordert, hat nur zeitweilige Geltung in den Grenzen der Individualität und im Innern, mit der That kann es schon in der Gegenwart die göttliche Weltordnung nicht hemmen. Unter dieser Voraussetzung weist denn die empirische Verschiedenheit der innerzeitlichen Berufung darauf hin, das Gott noch andre Heilswege hat als die christliche Heilanstalt. Hypothetisch wird angedeutet, das Gott im Herzen ohne Wort wirkt, das die allgemein sinnliche Schwäche Anspruch auf billige Rücksicht seitens der Vaterliebe Gottes hat; auch die metaphysische Einsicht kommt in Betracht, das das Böse wesenlos ist, kein Mensch sein Wesen zerstören kann, und das die Sünde gemäß ihrer Endlichkeit keinen unendlichen Erfolg haben kann. Wird es viel Beifall finden, wenn Sch. so einen neuen Versuch macht, in den ausgefahrenen Geleisen der augustinisch-pelagianischen Freiheitslehre, wo menschliche Selbstthätigkeit und Abhängigkeit von Gott ausschließende Gegensätze sind und der metaphysischen Fragestellung wegen sein müssen, das Problem zu lösen?

In der Christologie und Soteriologie ist nun Sch. redlich bestrebt, der geschichtlichen Person Jesu Christi eine religiös ausschließliche Stellung zu vindiciren. Er setzt sich in entschiedenem Gegensatz zu Biedermann, dessen Unterscheidung von Person und Princip ihm das Princip zum eigentlichen Erlösenden zu machen und Christo die Dignität des Erlösers zu nehmen scheint. Es wird aber kaum fraglich sein, das er bei der verwandten metaphysischen Grundlage diese Absicht nicht durchführen kann. Es wird sich kaum von Biedermann unterscheiden, wenn er die religiöse Würde Christi darin

sieht, daß in ihm das Bewußtsein von dem wahren Wesen des Menschen und von seiner ursprünglichen Einheit mit dem göttlichen Wesensgrunde zum ersten Male als heilsgeschichtlicher Wendepunkt für das Gesamtleben hervorgetreten. Und ein spezifischer Offenbarungscharakter Christi steht ja auch mit Schenkels Offenbarungsbegriff in Widerspruch. Ferner ist es kein klarer Gedanke, daß die Vorsehung aus dem Wesensgrunde der Menschheit (dieser offenbar wieder als empirisch-reale verborgene Thatsächlichkeit gedacht), der von der nur zur Erscheinung gehörigen Sünde unberührt geblieben, einen neuen geistesmächtigen Heilsanfang habe hervorgehen lassen. Und was die Wirkung Christi anbelangt, so mag man in noch so volltönenden Ausdrücken davon reden, daß in den von Christo ausgehenden Wirkungen die Uebermacht des Guten der des Bösen einen unüberwindlichen Damm entgegensetzt, daß ein neuer Lebenskeim in ihm der Menschheit eingepflanzt ist, daß er das Geistesleben der an ihn Glaubenden neu entzündet, in immer weitere Kreise gleichsam eine elektrische Kette zieht: wenn Christi Bedeutung darin aufgeht, das überall gleiche und überall an sich vorhandene, nur gehemmte Gottesbewußtsein der Einzelnen durch die eminente Kräftigkeit des Seinigen anzuregen, so ist der Sinn jener physischen Bilder einfach der, daß der geschichtliche Jesus für die Einzelnen Vorbild ist und etwa noch eine ästhetische Anziehungskraft ausübt. Nicht die Person, das Princip ist dann der Erlöser und die Person findet ihren Platz in der Lehre von den Gnadenmitteln. Auch die Einzigartigkeit Christi läßt sich so nicht sichern, da die höchste empirische Intensität stets noch einer Steigerung fähig ist. Hat das Gottesbewußtsein Christi keine spezifische Qualität, so ist die religiöse Schätzung, die ihm von der christlichen Gemeinde zu Theil wird, durch nichts zu erreichen. Ebenförmig wie bisher ist Sch. in der Lehre von der Heilsgemeinschaft auf die Tragweite der geschichtlich feststehenden Absicht Christi aufmerksam, eine neue religiöse Gemeinde zu stiften; da ist es denn nicht befremdlich, wenn er, kurz gefagt, die sittliche Erneuerung der Versöhnung überordnet und so statt der religiösen Selbstbeurtheilung, zu welcher die gesunde reformatorische Lehre anleitet, der mittelalterlichen, im Pietismus fortwirkenden Methode sich anschließt.

Auch inhaltlich kann Ref. nicht dafürhalten, daß das Buch für seinen Zweck geeignet ist. Für dies Urtheil liegt der Grund nicht bloß in den entgegengesetzten theologischen Maßstäben, denen er folgt, am wenigsten darin, daß er zu dem empirischen Supranaturalismus sich bekannte, den Sch. bekämpft — er liegt vor Allem in der großen Unklarheit, die dieser Glaubenslehre in den Principien wie im Detail eigen ist.

Torgau.

J. Gottschick.

Mangold, Prof. Dr. Wilh., Die Bibel und ihre Autorität für den Glauben der christlichen Gemeinde. Ein Vortrag. Berlin 1878, Dobberke & Schleiermacher. (25 S. gr. 8.) M. — 80.

Dieser Vortrag ist in Frankfurt a/M. vor einem Kreis gebildeter Christen gehalten worden, um die Gesichtspunkte zu entwickeln, von denen aus sich die richtige Würdigung der Bibel von Seiten der christlichen Gemeinde zu vollziehen hat. Auf Verlangen hat der Hr. Verfasser den Vortrag drucken lassen, um durch öffentliches Wort zu einer Versöhnung der religiösen und wissenschaftlichen Interessen in diesem speciellen Punkt beizutragen. Die religiöse Autorität der heiligen Schrift soll unverbrüchlich gewahrt, aber das durch die orthodoxe Lehre über die Schrift zugemuthete *sacrificio dell' intelletto* abgewiesen werden.

Der Vortrag gliedert sich in vier Absätze. Die beiden ersten schildern die Entstehung des Kanons und die kirch-

liche Inspirationslehre. Der dritte kritisiert die letztere und bezeichnet sie sowohl wie moderne Abschwächungen und Umbildungen derselben als unhaltbar. Im vierten endlich wird der religiöse Werth der Bibel mit warmen Worten hervorgehoben.

Unlängbar ist die Aufgabe, um welche dieser Vortrag sich bemüht, eine der schwierigsten, die es giebt. Unvermeidlich entstehen im Zusammenhang der religiösen Begriffsbildung neben den Hauptbegriffen, welche die Eigenthümlichkeit der betreffenden Religion ausdrücken, andere secundäre Begriffe, die sich auf Quelle und Autorität derselben beziehen. Ebenso unvermeidlich scheint es, daß diese secundären Begriffe in der Frömmigkeit eine große Rolle spielen. Wird eine theologische Umbildung der religiösen Hauptbegriffe nothwendig, so ist das zwar schwierig genug, aber es hat seine Richtschnur und sein Maas daran, ob es in der That gelingt, die alten Motive der christlichen Religion für das fromme Leben der Gemeinde in verbesserter Weise fruchtbar zu machen; dahinter kann (und sollte) die für die Frömmigkeit werthlose Kritik des überlieferten zurücktreten, um der theologischen Schule vorbehalten zu bleiben. In den secundären Begriffen handelt es sich dagegen um eine nicht im Zusammenhang mit der Religion selbst, sondern erst später entstandene religiöse Werthschätzung geschichtlicher Größen. Werden nun diese daneben zum Gegenstand unbefangener geschichtlicher Prüfung gemacht, so ist der Conflict unvermeidlich. Und hier scheint der Weg, der bei etwaiger Umbildung der Hauptbegriffe selbst zu betreten ist, verschlossen, weil die der Wahrheit gemäße historische Kritik die religiöse Werthschätzung in ihrer überlieferten Form nicht bloß limitirt, sondern geradezu ausschließt. Dennoch darf die Aufgabe hier nicht anders gefaßt werden; es kommt auch hier darauf an, das zu Grunde liegende religiöse Motiv in neuer Weise fruchtbar zu machen und die Kritik dahinter zurücktreten zu lassen, welche hier ebenförmig für die Frömmigkeit werthlos und unfruchtbar ist. Es verhält sich auch keineswegs so, daß es sich dabei nur um die Versöhnung wissenschaftlicher und religiöser Interessen handelt; es ist geradezu ein Interesse der Religion selbst, daß in der Lehre von der Schrift die Aufmerksamkeit auf einen andern Punkt als auf die Inspiration und die darauf begründete Unfehlbarkeit des Schriftwortes gelenkt werde. Denn heut zu Tage wird, wo man in englischer Weise das Bibelchristenthum betont, die Apologetik in falsche Bahn geleitet, da sie in der Vertheidigung der christlichen Religion alles immer wieder auf diesen secundären Begriff bezieht; die Eigenthümlichkeit der christlichen Religion kann darunter Schaden leiden, der frommen Neugier wird ein zu großer Spielraum gelassen, dessen gar nicht zu gedenken, daß die theologisch ungebildete d. h. falsche willkürliche Schriftauslegung freies Spiel hat.

So dringend ist also diese schwierige Aufgabe. Und zur Lösung derselben ist noch so gut wie gar nichts geschehen, d. h. Kritik ist genug da, aber die fruchtbaren Neubildungen fehlen. Unsere Theologie begnügt sich meistens mit Halbirungen wie z. B. einer Gradunterscheidung in der Inspiration, Beschränkung derselben auf gewisse Bestandtheile der Schrift oder dem geflügelten Wort, daß die Schrift nicht Gottes Wort sei, aber Gottes Wort enthalte. Von allem dem ist in Mangold's Vortrag mit Recht abstrahirt. Aber auch in diesem wie in ähnlichen Vorträgen bildet die Kritik und Berichtigung der überlieferten Vorstellungen den Hauptinhalt. Und der positive Theil beschränkt sich darauf, den erfahrungsmäßigen Werth der Schrift für die Belebung des religiösen Gefühls und des guten Willens hervorzuheben. Wenn man sich aber daran genügen läßt, dann verwechselt man eine verständige Aussage über den Werth der Schrift für das religiöse Leben mit einem Begriff, welcher die religiöse Werthschätzung der Schrift ausdrückt. Einen solchen

Begriff brauchen wir aber als positiven Hebel für die Kritik und für die Regelung der Beziehung der Frömmigkeit auf die Bibel.

Der Ausweg wird nun nicht darin bestehen, einen neuen Begriff an die Stelle des alten zu setzen, daß die hl. Schrift Gottes Wort sei. Das unverfälschte religiöse Interesse an diesem Satz hat es aber gar nicht mit einer darin gegebenen theoretischen Auskunft über die Entstehung der Schrift zu thun, sondern lediglich mit der praktischen Thatfache, daß der wahrhaftige Gott darin redet, straft, tröstet, mahnt. Oder kunstmäßig ausgedrückt, diese Bezeichnung ist nicht nach dem Schema der Causalität, sondern nach dem des Zwecks zu deuten. Wahr bleibt sie für jeden, der an die göttliche Offenbarung glaubt, welche der christlichen Religion zu Grunde liegt. Kein aufrichtiger Christ wird sich aber der Mahnung verschließen, sich die hl. Schrift als Gottes Wort vor allem in diesem Sinn gelten zu lassen. Besitzt er zugleich die nöthige Einsicht, wird er begreifen, daß die Inspirationslehre nur eine leidige Krücke vermeintlichen Wissens für den praktischen Kleinglauben ist. Die sogenannten Gebildeten aber erhalten dadurch die nöthige Freiheit ihrem historischen Wahrheitsinn in Betreff der Entstehung der hl. Schrift zu folgen. Aber sie erhalten zugleich die in diesem Vortrag fehlende nachdrückliche Mahnung, deren sie gar sehr bedürfen, daß diese Freiheit einen religiösen Werth überhaupt nicht besitzt. Religiösen Werth hat und in der christlichen Gemeinde allein berechtigt ist der Glaube, daß in Jesu Christo eine vollkommene Offenbarung Gottes gegeben, und darum die Botschaft von dieser Offenbarung in ihrem geschichtlichen Zusammenhang das Wort Gottes an uns sei.

Basel.

J. Kaftan.

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen. 2. Sammlung. Frankfurt a/M. 1878, Dieferweg. (gr. 8.) M. 2. —

Inhalt: Der Streit um die christliche Schöpfungslehre. Von Prof. Dr. H. Holtzmann. (IV, 39 S.) — Die Sünde nach Wesen und Ursprung. Von Prof. Dr. Heinrich. (S. 40–66.) — Die göttliche Weltregierung. Von Kirchenr. Prof. Dr. R. A. Lipsius. (S. 67–85.) — Erlösung und Erlöser. Von Prof. Dr. Pfleiderer (Berlin). (S. 86–111.) — Ueber die Sündlosigkeit und menschliche Entwicklung Jesu. Von Prof. Dr. Willib. Beyschlag. (S. 112–131.) — Das Wesen des christlichen Glaubens. Von Prof. Dr. Friedr. Nippold. (S. 132–157.)

Der reiche Inhalt dieser Sammlung läßt nur eine Anzeige oder eine sehr ausführliche Besprechung zu. Letztere würde den zugemessenen Raum in dieser Zeitschrift weit übersteigen. Sind es ja doch die tiefsten Probleme, mit denen wir uns auseinanderzusetzen hätten, und sind es zugleich auch hervorragende Denker und Gelehrte, denen wir Beifall oder abweichende Meinung beweisen müßten. Daß die Vorträge sehr anregend sind und auch meist in sehr anziehender Darstellung die schwierigen Fragen behandeln, darf ohne Weiteres gesagt werden. Einem jeden Christen, Theologen oder gebildeten Laien, seien sie warm empfohlen, wenn er nicht darauf ausgeht, Erbauung, sondern Belehrung, Anregung und theilweise auch Anreizung und zugleich Anleitung zu anderer selbständiger Lösung zu erhalten. Das Büchlein ist nur für Gebildete vorhanden. Ich möchte es Niemandem in die Hände geben, den nicht vor Allem ein wissenschaftliches Interesse an den religiösen Fragen bewegt. Wer aber durch Beschäftigung mit der Natur oder der Geschichte, mit dem Staatswesen oder den socialpolitischen Controversen das Interesse an der Religion nicht verloren und doch den Zweifel eingefogen hat, ob eine wissenschaftliche Behandlung nicht nothwendig das Wesen der Frömmigkeit und speciell das Christenthum zerstöre, der nehme diese Vorträge zur Hand. Für ihn sind sie geschrieben.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

Uhlhorn, Oberconsist.-R. Hofpred. D. Gerhard, Gnade und Wahrheit. Predigten über alle Episteln und Evangelien des Kirchenjahrs, in der Schloßkirche zu Hannover gehalten. 2. Bd. Epistel-Predigten. 2. Thl. Die Trinitatiszeit. Stuttgart 1878, Meyer & Zeller. (IV, 288 S. gr. 8.) M. 4. —; cplt. geb. M. 20. —

Mit diesem Bande liegt die Uhlhorn'sche Sammlung von Evangelien- und Epistelpredigten, die wir bereits ausführlich in diesen Blättern besprochen, abgeschlossen vor, und damit ein Werk, das eine Zierde unsrer neueren homiletischen Literatur bildet. Der vorliegende Schlussband erstreckt sich auf die ganze Trinitatiszeit. Den Predigten liegen auch hier die alten Episteln zu Grunde, nur hin und wieder, wie bei den Episteln am 19. und 23. p. Trin., mit nicht unbedeutenden Zusätzen versehen, letzteres, wie uns scheint, ohne Noth und nicht eben zur Förderung der Erbauung; Episteln von solcher Ausdehnung sind eine zu starke Zumuthung selbst für das Verständniß geübter Hörer, geschweige für das Durchschnittsverständniß unserer in der Schrift so wenig heimischen Gemeinden, und die Predigt erhält dadurch einen ungebührlichen Umfang, zumal wenn dieselbe, wie es bei der vorliegenden Sammlung der Fall ist, den ganzen Text im Einzelnen auslegt. Ueber eine Epistel am 18. Sonntag p. Trin. (I. Cor. 4, 1–9.) liegen zwei Predigten vor; eine derselben ist zugleich Casual-Predigt, eine in mehrfacher Beziehung vorbildliche, durch ihre pietätvolle Innigkeit und durch ihr schönes Maaß sehr ansprechende Gedächtnispredigt auf den verewigten Abt Dr. Rupstein, den früheren Pfarrer der Gemeinde des Verfassers. Auch thut an dieser Predigt besonders wohl der dem Verf. überhaupt eigene milde Ernst eines bei aller christlichen Schärfe besonnenen Urtheils über das christliche und kirchliche Leben der Zeit, von welcher ausdrücklich anerkannt wird, daß, wenn auch das Evangelium früher in höherem Maaße eine Macht des öffentlichen Volkslebens gewesen sei, doch in diesem Stücke unsre Zeit gewiß nicht hinter früheren zurückstehe, daß es auch heute persönliches Christenleben gebe, vielleicht mehr als früher. Mit besonderer Liebe sind die eschatologischen Predigten über die Episteln an den letzten Trinitatisonntagen gehalten, in denen der Verf. mit großer Eindringlichkeit und seelsorgerlichem, gewissen-schärfendem Ernste von den letzten Dingen redet.

Noch ist auch in dieser Sammlung, wie in den Evangelienpredigten, eine Rubrik von Predigten vertreten, die voraussichtlich in zukünftigen Predigtsammlungen ganz unvertreten bleiben wird, Predigten an den Marienfesten, sowie am Johannisfest, da dieser Feste, seit sie in den meisten Landeskirchen auf den Sonntag verlegt worden sind, nur beiläufig in den Predigten gedacht zu werden pflegt.

Außerdem ist noch eine Michaelis- und Erntefestpredigt, die beide Feste geschickt combinirt, und eine Bußtagspredigt beigefügt.

„Gnade und Wahrheit“ ist die Ueberschrift der Predigtsammlung, „Gnade und Wahrheit“ ist auch ihre Signatur, die Botschaft, die sie verkündigen, die Seele, die sie durchdringt und belebt. Die Predigten bezeugen das Evangelium als solches, nicht als ein neues Gesetz, oder als eine abstracte Lehre, sondern als die ebenso das Gewissen schärfende, wie die Gewissen tröstende Verkündigung der Gnade und fördert die Erkenntniß der Wahrheit auf den dem Verständniß der Gegenwart zugänglichen Wegen, wenn man auch hier und dort noch eine engere Anknüpfung an die, obschon unbewussten Wahrheitsmomente im Bewußtsein, in der Denk- und Redeweise der Gegenwart wünschen möchte, da nun einmal das alte Evangelium in immer neuen Zügen gepredigt werden soll.

Mögen diese Predigten ebenso wie die früheren vom

Verfasser herausgegebenen Sammlungen reichlichen Eingang finden und den Segen verbreiten, der auf der Predigt der Gnade und Wahrheit ruht; der einzigen, welche Verheissung hat.

Dresden.

Meier.

Praktische Auslegungen zum Matthäusevangelium.

Wir fassen unter diesem Titel drei neuere Schriften zusammen, die nach Zweck und Inhalt sich sehr unterscheiden. Eine ausführliche Erklärung des ganzen Evangeliums giebt Pfr. Lic. theol. J. L. Sommer, *Das Evangelium Matthäi, praktisch ausgelegt*. Erlangen 1877, A. Deichert. (678 S. gr. 8.) M. 8. — Derselbe will mit seiner Arbeit nicht bloß theologischen, sondern auch weiteren Kreisen dienen. Wie sie vorliegt, kann damit weder den einen noch den andern gedient sein. Am wenigsten den Theologen. Praktische Exegeten soll doch, wie auch der Verfasser im Vorwort andeutet, unter Voraussetzung der wissenschaftlichen Exegeten den Weg zur Anwendung der Resultate derselben in Predigt und Katechese aufweisen und die Bedeutung der Schriftwahrheit für die Förderung des christlichen Lebens entwickeln. Eine sehr wichtige und dankbare Aufgabe, durch deren Lösung die nothwendige Verbindung von Theologie und Kirche für die Gegenwart erst wieder recht zu begründen ist. Wie hat sich nun der Verfasser damit abgefunden? Er ignorirt einfach die wissenschaftliche Exegetik, so weit sie mit seinen dogmatischen Voraussetzungen nicht übereinstimmt und schiebt die letzteren unbedenklich in seine Auslegung ein. Bezeichnend für seine Methode ist sogleich die Einleitung. Da erzählt er, als ob es sich um die unbestrittensten Thatfachen handelte, daß der Apostel Matthäus ein hebräisches Evangelium verfaßt habe, welches nicht lange Zeit danach in das griechische Evangelium Matthäi, wie es uns vorliegt, übertragen worden sei und bemerkt nur, daß es sich nicht mit völliger Sicherheit bestimmen lasse, ob diese Uebersetzung von Matthäus selbst herrühre, was wahrscheinlich sei, oder ob sie von einem Andern herstamme. Nicht mit einem Worte wird dabei erwähnt, daß darüber auch abweichende Ansichten bestehen; die gefammte Evangelienkritik wird von dem Verf. schlechthin ignorirt.

Seine Auslegung, die sich an die Lutherische Uebersetzung anschließt, giebt der Verf. in der Form einer ziemlich weitgeschweifigen Umschreibung des Textinhaltes. Dabei verschwimmt die geschichtliche Auslegung mit der erbaulichen Anwendung zu einem unerquicklichen Gemisch. Das Ganze ist bis auf die sprachlichen Eigenthümlichkeiten herab von der specifischen Theologie der Erlanger Schule beherrscht, die von dem Verf. vorgezogen wird, als existirte keine andere Theologie. Abweichende Anschauungen werden hie und da erwähnt und ohne den Versuch einer tieferen Begründung der eignen Meinung mit einigen Worten abgewiesen. Originelle Gedanken oder feinsinnige Bemerkungen finden sich kaum, selbst die Winke für praktische Anwendung des Schriftinhalts gehen nicht über das Gewöhnliche hinaus. Für Theologen ist eine solche Schriftauslegung unbrauchbar, selbst wenn sie die dogmatischen Voraussetzungen des Verf.'s theilen. Ihr Werth für die Förderung der christlichen Erkenntnis bei Gemeindegliedern ist wenigstens zweifelhaft. Der Verf. redet zu sehr die Sprache der dogmatischen Schule und selbst Ausdrücke wie Heilsoökonomie, Aeon, Weltperiode sind in seinem Werke nicht vermieden. Auf das grammatische Verständniß des Textes legt er zu wenig Werth und die sachlichen und geschichtlichen Erläuterungen treten hinter den dogmatischen und heilsgeschichtlichen Betrachtungen zurück. Darauf legt der Verf. augenscheinlich das größte Gewicht. „Es braucht“, so sagt er sogleich im Vorwort, „einer Auslegung, durch welche dem jetzigen Geschlecht das Verständniß der Heilsge-

schichte eröffnet und der Gehalt derselben zu dessen Nutz und Frommen aufgezeigt wird“. Ist das geeignete Mittel dazu die Einführung in die specifisch Erlanger'sche Theologie? In jedem Fall ist es irreführend, sie darzustellen, als gäbe es keine andere, die neben derselben Gehör verdient.

Ansprechender und jedenfalls besser verwertbar ist eine kleinere Schrift: Das neue Testament forschenden Bibellehrern, insbesondere auch den Lehrern der evangelischen Jugend in Schule und Sonntagschule durch Umschreibung und Erläuterung erklärt von Pastor H. Couard. Erster Band: *Das Evangelium nach Matthäus*. Potsdam 1877, Stein. (VIII, 255 S. gr. 8.) M. 2. —

Das Büchlein tritt sehr anspruchslos auf. Es will für Nichttheologen eine Anleitung geben zum Studium der heiligen Schrift durch Darbietung des dazu unerläßlichen exegetischen Apparates in einer für sie geeigneten Form. Und der Verf. meint, daß dazu eine den Text auf Schritt und Tritt begleitende Paraphrase ganz geeignet sei. Die vorliegende Behandlung des Matthäusevangeliums ist zum mindesten als ein Versuch, ungelehrten Bibellehrern eine Anleitung zu besserem Schriftverständniß zu geben, ganz beachtenswerth. Text, Paraphrase und hinzugefügte Erläuterungen sind durch verschiedenen Druck auseinander gehalten. Vorbemerkungen zu einzelnen Abschnitten und längere Ausführungen über die Versuchung Jesu, das Vaterunser, das heilige Abendmahl u. dgl. unterbrechen die paraphrasirende Erklärung, ausführliche historische, geographische und antiquarische Notizen sind als Anmerkungen unter den Text hinzugefügt. In der Einleitung geht der Verf., wenn er auch die oben erwähnte Anschauung über die Abfassung des ersten Evangeliums durch Matthäus theilt, doch mit ziemlicher Ausführlichkeit auf die kritischen Fragen ein. An Fleiß und Sorgfalt hat er es nicht fehlen lassen. Sein Büchlein leistet wirklich, was es leisten soll; und es wird Mancher, dem ein eigentlich wissenschaftliches Studium der heiligen Schrift wegen Unkenntnis der Ursprache unmöglich ist, daraus viel Belehrung schöpfen können. Auch ist das Urtheil des Verf.'s besonnen und frei von dogmatischer Befangenheit, wie denn besonders wohlthuend das Bestreben hervortritt, dem Leser allseitige Belehrung zu bieten anstatt ihm besondere Lieblingsmeinungen aufzudrängen.

Wir schließen daran die Besprechung eines Schriftchens, welches wenigstens für einen Theil des Matthäusevangeliums eine praktische Auslegung darbietet. Es sind dies die *Bibelstunden*. Beiträge zum Verständniß des göttlichen Worts der Gemeinde dargeboten von Pastor Georg Behrmann. Erster Theil: *Die Bergpredigt unfres Herrn Jesu Christi*. Kiel 1877, Homann. (VIII, 184 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Der Verfasser spricht sich über den Zweck derselben im Vorwort dahin aus: „Anwendung des göttlichen Worts auf die äußeren Lebensverhältnisse ist nicht der erste Zweck dieser Bibelstunden; sie suchen die Bedeutung der einzelnen Worte und Aussprüche zu erfassen, damit, was geschrieben steht, sich hineinschreiben in die Herzen. Ist das Wort Gottes ein Sauerteig für das innere Leben geworden, so kann es nicht fehlen, daß es auch zur Richtschnur des äußeren Lebens wird“.

Für diese Art der Schriftauslegung hat der Verfasser eine besondere Gabe. Seine Auslegung ist schlicht und einfach, frei von Künstelei und unmittelbar zum Herzen sprechend. Oefters bietet er seinen Hörern eine kurze Erzählung oder läßt das Wort eines älteren Auslegers in seine Schrifterklärung einfließen, aber das eigentlich bedeutende und wirkliche ist sein eingehendes Verweilen bei jedem einzelnen Schriftwort. Darin zeigt er sich als Meister auf dem von ihm betretenen Gebiet, daß er sich in das Schriftwort zu versenken weiß, ohne die stete Beziehung zu dem Bedürfnis des Hörers zu verlieren, daß die Uebergänge von Auslegung und An-

wendung sich ihm jederzeit wie ungefucht ergeben, daß er bei der einfachsten und schmucklofsten Sprache der Weihe und Erhabenheit seines Gegenstandes nichts vergiebt. Treten diese Vorzüge seiner Schriftauslegung auch nicht in allen seinen Bibelfunden gleichmäfsig hervor, so ist doch gewifs die Veröffentlichung derselben dankbar zu begrüßen. Wenn auch zunächst für den Gebrauch der Gemeinde bestimmt, können sie unbedenklich auch Theologen und Predigern empfohlen werden. Für praktische Verwendung des Schriftworts und erschöpfende Ausnützung desselben ist viel daraus zu lernen.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Schulze, Prof. Dr. Ludwig, Anweisung zu einem planmässigen Lesen der heiligen Schrift in vier Lefetafeln zum Gebrauch für Schule und Haus. Leipzig 1875, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung, (VI, 62 S. gr. 8.) M. 1. —

Diese Lefetafeln sind auf Anregung des seligen Schulrath Dr. Heiland in Magdeburg entstanden und bilden einen nach dem Kirchenjahr geordneten Bibelkalender. Die vier verschiedenen Lectionarien, welche darin enthalten sind, wurden von dem Verfasser nach verschiedenen Gesichtspunkten entworfen. Bei dem ersten nämlich sind die sonntäglichen Evangelien und bei dem zweiten die sonntäglichen Episteln maßgebend für die Auswahl der Schriftabschnitte gewesen, während das dritte Lectionar den Faden der heilsgeschichtlichen Entwicklung göttlicher Offenbarung verfolgt, und das vierte nach dem Gesichtspunkte der christlichen Heilslehre im Anschluß an das Kirchenjahr und Luther's kleinen Katechismus zusammengestellt ist. Diese vier Lectionarien wollen nach den Vorbemerkungen des Verf.'s über Auswahl und Gebrauch derselben auf vier Jahre den planmässig gefichteten Stoff zu den täglichen Morgenandachten bieten. Will man danach auch Abendandachten halten, so wird empfohlen zu dem Evangelienjahr Nr. 1 am Morgen das Lehrjahr Nr. 4 am Abend und zu dem Episteljahr Nr. 2 am Morgen das Geschichtsjahr Nr. 3 am Abend zu nehmen, sodafs Geschichte und Lehre in harmonischer Weise nebeneinander ergänzend hergehen. Der Verf. denkt sich die Andachten derart, daß mit dem Gesang einiger Liederverse begonnen und danach der betr. Schriftabschnitt gelesen und kurz erklärt wird, sodafs täglich der Zusammenhang des Gelesenen mit dem die Woche beherrschenden Grundgedanken hervorgehoben und der Inhalt auf die besonderen Lebensverhältnisse angewendet wird, woran sich dann das Gebet schließt. Als ganz unzulässig bezeichnet es mit gutem Recht der Verf., sofort an die Lection das Gebet in der Art anzuschließen, daß in demselben zugleich die Erläuterung des Schriftabschnittes eingeflochten wird, wie es in manchen Gebetbüchern geschieht. Es widerspricht dies dem Wesen des Gebets, das keinen Nebenzweck in der Erklärung des Gelesenen haben darf, vielmehr im Anschluß an das Gelesene aus der andächtigen sinnenden Betrachtung hervorwachsen soll. Als Dauer einer solchen Andacht denkt sich der Verf. die Zeit von 8—10 Minuten.

Daß eine Anleitung zum planmässigen Schriftlesen für Schule und Haus nöthig und heilsam ist, liegt am Tage. Nun giebt es freilich eine ganze Anzahl ähnlicher Hilfsmittel, wie der treffliche Filder Bibelkalender von Zahn und mannigfache Wegweiser und Bibellesezettel verschiedener Bibelgesellschaften. Für den Bedarf des Hauses hat man auch zahlreiche Hausandachtsbücher, welche zumeist eine planmässig geordnete Auswahl von Schriftlectionen haben. Allein der Geschmack und das Verständniß ist verschieden und ein Wechsel der Andachtsbücher von Zeit zu Zeit erwünscht, sodafs es eigentlich kaum zu viel Hilfsmittel für Hausandachten geben

kann. Für die Schulen aber eignen sich die gewöhnlichen Andachtsbücher nicht, und auch die Bibelkalender und Bibellesezettel sind nicht für sie berechnet. In Schulen und höheren Lehranstalten wird daher besonders Dr. Schulze's Anweisung ein willkommener Wegweiser sein. Wir halten dieselbe nicht nur für das reichhaltigste, sondern auch für das bestgeordnete Lectionarium und wünschen demselben die weiteste Verbreitung in Schule und Haus.

Eythra.

E. Lehmann.

Erklärung.

Die Bemerkungen des Herrn Prof. Schürer in Nr. 16 der Literaturzeitung, betreffend die sogenannte „zweite Auflage“ meines Buches: „Die Religion, ihr Wesen und ihre Geschichte“ veranlassen mich, den wahren Sachverhalt in Folgendem klar zu stellen. Die unveränderte Neuauflage des vor 10 Jahren erstmals erschienenen Buches ist ohne jegliche Betheiligung von meiner Seite, sei es aktiver oder passiver Art, ausschliesslich von der Verlagshandlung veranstaltet worden, wie ich denn bis zur Stunde noch keine Zeile dieser „neuen Auflage“ zu Gesicht bekommen, sondern nur durch Andere von ihrem Erschienen sein gehört habe. Ich hatte auch schon vor Jahresfrist die Verlagshandlung davon benachrichtigt, daß ich die bestimmte Absicht habe, den Gegenstand jenes Buches in einem neuen Werk zu bearbeiten, welches voraussichtlich im Laufe des Jahres 1878 erscheinen werde. Wollte aber die Verlagshandlung gleichwohl auf ihrem formalen Rechte bestehen und eine Neuauflage des Buches veranstalten, so hatte ich, wie mir von fachverständiger Autorität versichert wurde, keinerlei Möglichkeit, sie daran zu verhindern, so unlieb mir auch selbstverständlich die Konkurrenz des alten Buches mit dem neuen sein mußte. Wenn aber vollends durch die Form, in welcher sich der unveränderte Abdruck als „zweite Auflage“ einführt, eine Irreleitung des Publikums bewirkt wurde, so kann dies Niemandem bedauerlicher sein als mir, aber eine Schuld kann hierbei mir in keiner Weise zur Last gelegt werden.

Schliesslich bemerke ich noch, daß das neue Buch unter dem Titel: „Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage“ binnen wenigen Wochen bei G. Reimer in Berlin erscheinen wird. Aus der Vorrede desselben wird man den Grund ersehen, der mich bestimmte, an die Stelle einer veränderten zweiten Auflage ein ganz neues Werk zu setzen.

Berlin, 6. Aug. 1878.

Prof. Pfleiderer.

Erklärung.

In der Vorrede zur II. Auflage seiner Apologetik wirft Ebrard mir „ehrlose Lüge“ vor, die ich begangen, indem ich in meiner Anzeige seines Werkes in der Theol. Literaturzeitung seinen sprachvergleichenden Studien zweijährige Dauer zugeschrieben. Mir kann es ja nur erwünscht sein, wenn er ein von mir begangnes, meinethalben unverzeihliches Mißverständniß corrigirt, eine Lüge wird ja außer ihm selbst Niemand voraussetzen. Doch halte ich es für geboten, Umfang und Anlaß desselben klar zu stellen. Der betreffende Satz in meiner Anzeige lautet: „Für die Geschichtlichkeit des biblischen Berichtes von der Sprachverwirrung liefert den Beweis auch eine sorgfältige und umfassende Sprachvergleihung — nämlich die von E. auf Grund zweijähriger Studien angestellte. Die Urverwandtschaft der malaiischen, ugrischen, mongolischen Sprache mit der der Jafetiden erweist E. in diesem Buche.“ Dieser Zusammenhang begrenzt als das Objekt jener Studien die nicht-arischen und nicht-semitischen Sprachen; für die Verwandtschaft der semitischen Sprachen nämlich mit den arischen acceptirt E. Raumer's Resultat. Nun sagt E. in der Vorrede zum II. Theil, daß derselbe zu weit größerem Umfange herangewachsen, als er ursprünglich vermuthet, weil ihm während des Studiums und der Ausarbeitung ein seine eigne Erwartung weit übertreffender Reichthum werthvoller Thatfachen und Ergebnisse sich dargeboten habe, und spricht dann

davon, daß er sich die Mühe nicht habe verdriessen lassen, sich in jene Sprachen hineinzuarbeiten und die Riesenstudien Humboldt's, Buschmann's, Schott's gründlich durchzuarbeiten, da es ihm von vornherein klar gewesen, daß der Ariadnephaden auf dem ethnologischen Gebiet der der linguistischen Forschung sei. 'Um ein Haar hätte ich darüber meine Gefundheit eingebüßt und mir ein ernstes Nervenleiden zugezogen.' Ueber alles dieses schweigt die Vorrede zum I. Bande und beschäftigt sich nur mit dem Gegensatz gegen die Naturwissenschaften, aus dem auch Ebrard's dort erwähnte und von mir als Datum benutzte erste Vorlesungen über Apologetik 1872/73 hervorgegangen seien. Muß nun 'ehrlöse Lüge' zu Grunde liegen, wenn ich auf diese Daten hin die betreffenden Studien in dem oben bezeichneten Umfang in die Zeit der Ausarbeitung des 1875 vollendeten Buches verlegt habe?

In den geistvollen Injurien, mit denen E. sonst noch mir die Ehre erweist, mich zu traktieren, lasse ich ihm mit Freuden das erste und letzte Wort.

Torgau.

J. Gottschick.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Summarien, die Württemberger das ist: Kurzgefaßte Auslegung der hl. Schrift alten u. neuen Testaments. Neu hrsg. v. einigen evangel.-luth. Geistlichen Bayerns, I. Hft. Gütersloh, Bertelsmann. (64 S. 8.) — 60.
- Meyer, H. A. W., Krit. exeget. Kommentar üb. das N. T. 8. u. 10. Abth. Göttingen, Vandenhoeck u. Ruprecht's Verl. 7. —
8. Ueber den Brief an die Ephefer, bearb. v. W. Schmidt. 5. verb. Aufl. (321 S. gr. 8.) 4. —
10. Ueber die Briefe an die Theffalonicher, v. G. Lünemann. 4. verm. u. verb. Aufl. (241 S. gr. 8.) 3. —
- Lechler, G. V., Sklaverei und Christentum. II. Theil. Programm. Leipzig, Druck v. A. Edelmann. (27 S. 4.)
- Rapp, Ludw., Die Statuten der ältesten bekannten Synode v. Brixen im J. 1511. Innsbruck, Wagner. (45 S. 8.) — 80.
- Tollin, H., Das Lehrsystem Michael Servet's genetisch dargestellt. III. Bd. Gütersloh, Bertelsmann. (XV, 319 S. 8.)
- Lobstein, P., Petrus Ramus als Theologe. Ein Beitrag zur Geschichte der protestantischen Theologie. Straßburg, C. F. Schmidt. (88 S. gr. 8.) 2. —
- Schanz, P., Galileo Galilei u. sein Prozess. Nach den neuesten Forschungen. Würzburg, Leo Woerl. (68 p. 8.) -- 80.
- Deschamps, A., *La genèse du scepticisme érudit chez Bayle*. Bonn, Strauß. (238 S. gr. 8.) 6 —

Literatur des Auslandes.

- Castelli, D., Il diritto di testare, nella legislazione ebraica: studio. Firenze, tip. Le Monnier. (60 p. 8.) Non in commercio.
- At, Histoire de saint Antoine de Padoue, d'après les sources hagiographiques des XIIIe, XIVe et XVe siècles. Paris, Vivès. (XXXIV, 471 p. 8.)
- Douet d'Arcq, L., Des frais d'enterrement à Paris au XIVe siècle. [Extr. des Mémoires de la Soc. de l'hist. de Paris et de l'Ile-de-France.] Nogent le Rotrou, imp. Daupeley. (19 p. 8.)
- Kruijff, E. F., De miskenning van het historisch karakter des christendoms. Redevoering. Utrecht, Kemink en zoon. (40 p. roy. 8.) f. o, 40.
- Kirby, T., De Rom. Pontificis iure appellationes excipiendi. Dissertatio proposita anno 1835. Romae, ex typ. Polyglotta. (48 p. 8.)
- Haddon, A. W. and W. Stubbs, Councils and ecclesiastical documents relating to Great Britain and Ireland. Edited after Spelman and Wilkins. Vol. II. part 2. London, Macmillan. (70 p. roy. 8.) 3 s. 6 d.
- Acquoy, J. G. R., Het nut der beoefening van de geschiedenis der hervormde kerk in Nederland. Rede. Leiden, E. J. Brill. (30 p. roy. 8.) f. o, 40.
- Lafonder, E. H., De geschiedenis der christelijke zending, een belangrijk onderdeel der christelijke theologie. Redevoering. Utrecht, Dannenfelder en comp. [G. Metzelaar.] (36 p. roy. 8.) f. o, 35.
- Theologiae dogmaticae compendium, in usum seminariorum mediolanensium. Mediolani, typ. S. Giuseppe. (214 p. gr. 8.) Non in commercio.

- Bonomelli, Summa totius theologiae dogmaticae. Milano, tip. Ghezzi. (100 p. 8.) L. 1.
- Vos Az., G. J., De overwinning des geloofs. De gereformeerde gemeente van Amsterdam in 1578 geschetst. Amsterdam, Hoeveker en zoon. (60 p. gr. 8.) f. o, 50.
- Sipkes, M., De toekomst des Heeren of de leer der laatste dingen. Winterswijk, Bulens. (141 p. post 8.) f. 1, —
- Eternal punishment: a critique on Canon Farrar's 'eternal hope'. London, F. Norgate. (32 p. cr. 8.) 4 d.
- Hammond, C. E., Liturgies, eastern and western: being a reprint of the texts, either original or translated, of the most representative liturgies of the church from various sources. Edited with introduction, notes, and a liturgical glossary. London, Macmillan. (460 p. post 8.) 10 s. 6 d.
- [Eine neue Ausgabe von 'Antient Liturgies', mit einigen Aenderungen im Titel und sonst, um Misverständnissen vorzubeugen.]
- Defert, H., Du divorce, en droit romain. Le concordat de 1801 et les articles organiques, en droit français. Thèse. Paris, Pichon. (462 p. 8.)
- Groot, C. P. H. de, Het kerkelijk professorat. Rede. Groningen, P. Noordhoff en M. Smit. (24 p. gr. 8.) f. o, 50.

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, B., *La Religion de Zoroastre. I* (Journal des Savants juin, p. 338—351).
- Newton, C. T., *The religion of the Greeks as illustrated by Greek inscriptions [Concluded]* (Nineteenth Century August).
- Marbach, J., Die heilige Sage vom Ursprung des Menschengeschlechts (Prot. Kirchtz. 30, Coll. 634—642).
- Boscawen, W. St. C., *Babylonian creation legends. The lunar phases and their legends. Letter* (The Academy 27 July, p. 90, 91).
- Paine, J. A., *Succoth and Peniel not yet identified* (Bibliotheca Sacra July, p. 481—498).
- Richter, J. P., *The monuments of Christian art at Ephesus* (The Academy 27 July, p. 97, 98).
- Simpson, W., *The supposed tomb of St. Luke at Ephesus. Letter* (The Academy 3 Aug. p. 117).
- Woolsey, T. D., *On the Latin equivalent of the name in Luke II. 2, translated Cyrenius* (Bibliotheca Sacra July, p. 499—513).
- Mc Ilvaine, J. H., *Christ and Paul* (Bibliotheca Sacra July, p. 425—460).
- Rossi, G. B. de, *Memoriae degli apostoli Pietro e Paolo e di ignoti martiri in Africa* (Bullettino di Archeologia Cristiana IIIa Ser., Anno Secondo, IIIo e IVo, p. 97—117).
- *Roma — Scavi nel cimitero di Domitilla* (Bullettino di Archeologia Cristiana IIIa Ser., Anno secondo, IIIo e IVo, p. 128—135).
- *Scoperta d'un piccolo cimitero cristiano adorno di assai pitture presso la chiesa della Nunziatella* (Bullettino di Archeologia Cristiana IIIa Ser., Anno Secondo, IIIo e IVo, p. 136—141).
- *Epigrafe mutila di strano senso rinvenuta nel torrione destro della porta Flaminia* (Bullettino di Archeologia Cristiana IIIa Ser., Anno Secondo, IIIo e IVo, p. 118—124).
- *Scoperte nel cimitero propriamente appellato Catacumbas a s. Sebastiano* (Bullettino di Archeologia Cristiana IIIa Ser., Anno Secondo, IIIo e IVo, p. 141—148).
- *Siracusa — Arcosolio di singolare importanza* (Bullettino di Archeologia Cristiana IIIa Ser., Anno Secondo, IIIo e IVo, p. 149—159).
- Dechent, Charakter u. Geschichte der altchristl. Sibyllenschriften (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 481—509).
- Harnack, A., Zur Chronologie der Schriften Tertullian's (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 572—583).
- Tourret, G. M., *Étude épigraphique sur un traité de saint Augustin [fin]* (Revue archéologique mai, p. 281—298).
- Bond, E. A., *Mosarabic ritual* (The Athenaeum 27 July, p. 113, 114).
- Jacobi, J. L., Rationalismus im früheren Mittelalter (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 583—591).
- Gafs, Zur Gesch. der Ethik. Vincenz von Beauvais u. das Speculum morale II. [Schluß] (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 510—536).
- Milchfack, G., *Unser vrouwen klage* (Beiträge zur gesch. d. deutschen sprache u. literatur V, 2, S. 193—357).
- Müller, K., Mittheilung v.: Ein Bericht über die finanziellen Geschäfte der Curie in Deutschland u. den allgemeinen Zustand der Kirche dafelbst [a. 1370] (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 592—622).
- Muralt, E. de, *Une bible du XVe siècle traduite en français ou romand, conservée à Lausanne et à Genève* (Revue de théologie et de philosophie juillet, p. 414—421).
- Waltz, O., Zur Kritik der Lutherlegende (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 622—632).
- Sepp, C., Kritische Uebersicht über die kirchengeschichtl. Arbeiten der letzten Jahre. II. Gesch. des Protestantismus in den Niederlanden [die Literatur der Jahre 1875—1877] (Ztschr. f. Kirchengesch. II, 4, S. 537—571).
- Braun, F., Angelus Silesius und Paulus Gerhardt. Ein biographisches u. hymnologisches Doppelbild aus d. 17. Jahrh. (Deutsch-Evang. Blätt. III, 7, S. 443—463).
- Zum Jubiläum Abraham Kuenen's (Prot. Kirchtz. 31, Coll. 649—659).
- Malan, C., *Le point de départ de la philosophie de l'histoire* (Revue de théologie et de philosophie juillet, p. 364—382).

- Garreau, P., *Considérations sur le principe vital des êtres* (*Revue de théologie et de philosophie juillet*, p. 321–363).
- Martin, E., *La source des idées chrétiennes* (*Revue de théologie et de philosophie juillet*, p. 383–399).
- Kohn, T., *Utrum locus, in quo sepeliuntur fideles, pertineat ad notionem sepulturae ecclesiasticae et si ita, quid sentiendum de sepultura aedificatae confessionis Augustanae vel Helveticae coemeterio catholico* (*Archiv f. kath. Kirchenrecht* 1878, 4, S. 20–92).
- Uhlig, Unter welcher Form werden die geweihten Sachen (*res sacrae, sanctae*) dem weltlichen Verkehr zurückgegeben? — Gibt es hierzu einen kirchlichen Entweihungsritus? (*Archiv f. kath. Kirchenrecht* 1878, 4, S. 3–19).
- K. V. O., *Le supplément trimestriel de la Critique philosophique, Critique religieuse* (*Revue de théologie et de philosophie juillet*, p. 400–413).
- Cowles, H., *Future punishment of the wicked as revealed in the Old Testament* (*Bibliotheca Sacra July*, p. 514–543).
- Scheffer, Die Predigt im christlichen Kirchenjahre („Mancherlei Gaben u. Ein Geist“ XVII, 4, 607–613).
- Brown, W. B., *Illustrated sermons or truth addressed to the eye* (*Bibliotheca Sacra July*, p. 552–569).

Recensionen.

- Arnold, J. M., *Der Islam* (v. H. D.: *Revue critique* 31).
- Beecher, E., *History of opinions on the Scriptural doctrine of retribution* (v. F. H. F.: *Bibliotheca Sacra July*).
- Bernheim, E., *Zur Geschichte des Wormser Concordates* (v. E. Bernheim: *Gött. gel. Anz.* 27).
- Bright, W., *Chapters of early English church history* (v. J. B. Mullinger: *The Academy* 27 July).
- Bula, J. F., *Die Verführung des Menschen mit Gott durch Christum* (*Revue de théologie et de philosophie juillet*).
- Canning, A. S. G., *Religious strife in British history* (*Saturday Review* 3 Aug.).
- Conder, C. R., *Tent Work in Palestine* (*The Athenaeum* 3 Aug.).
- Cohen, H., *Kant's Begründung der Ethik* (v. H. Sommer: *Gött. gel. Anz.* 28, S. 871–883).

- Dixon, R. W., *History of the church of England from the abolition of the Roman jurisdiction. I* (*Saturday Review* 27 July).
- Dunwell, F. H., *The four gospels as interpreted by the early church* (*The Athenaeum* 27 July).
- Flint, R., *The philosophy of history in France and Germany* (v. H. N.: *Revue de théologie et de philosophie juillet*, p. 436–453).
- Foley, H., *Records of the English province of the society of Jesus* (v. J. Raine: *The Academy* 3 Aug.).
- Hammond, C. E., *Antient Liturgies* (*The Athenaeum* 3 Aug.).
- Janauschek, L., *Originum Cisterciensium. I* (v. J. Hergenröther: *Archiv f. kath. Kirchenrecht* 1878, 4).
- Klamroth, M., *Gregorii Abulfaragii Bar Ebraya in actus apostolorum et epp. catholicas adnot. syrr.* (v. Th. N.: *Lit. Centralbl.* 31).
- Kögel, R., *Die Aufgabe des evangel. Geistlichen an der sozialen Frage* (v. W. H.: *Deutsches Litbl.* 9).
- Mannheimer, M., *Die Judenverfolgungen in Speyer u. s. w.* (v. M. Wiener: *Jüd. Litbl.* 31).
- Martigny, *Dictionnaire des antiquités chrétiennes* (v. G. B. de Rossi: *Bullettino di Archeologia Cristiana III Ser., Anno Secondo, III e IV*).
- Müller, H., *Ausg. v.: Jacobi Montani Spirensis vita illustris et divae Elisabeth, Hungarorum regis filiae* (v. Reichling: *Lit. Handw.* 27).
- Preger, W., *Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier* (v. S. Riezler: *Hist. Ztschr.* N. F. IV. 2).
- Presensé, E. de, *La vie ecclésiastique, religieuse et morale des chrétiens aux IIe et IIIe siècles* (v. C. O. Vigue: *Revue de théologie et de philosophie juillet*).
- Rossi, G. B. de, *Roma sotterranea cristiana. III* (v. E. Le Blant: *Journ. des Savants juin*, p. 361–379).
- Schwartz, R., *Gregorii Bar Ebraya in evang. Johannis commentarius* (v. Th. N.: *Lit. Centralbl.* 31).
- Spir, A., *Moralität u. Religion. 2. Aufl.* (*Lit. Centralbl.* 31).
- Stapfer, E., *Les idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ* (*Revue de théologie et de philosophie juillet*).
- Todt, *Der radikale deutsche Sozialismus u. die christl. Gesellschaft* (v. v. d. Goltz: *Deutsches Litbl.* 8).
- Wildenhahn, A., *Paul Gerhardt 4. Aufl.* (v. H. O. Stölten: *Jenaer Litg.* 32).

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Zeitfragen des christlichen Volkslebens.

Herausgegeben von

Oberkirchenrath Dr. MÜHLHAÜSSER u. Prof. Dr. GEFFCKEN
in Willferdingen. in Strassburg.

Die „Zeitfragen“ worden auch ferner, getreu ihrem Programm, die wichtigsten Fragen der Gegenwart in Flugschriften erörtern, um damit Aufgaben und Pflichten unserer Zeit im Lichte des Evangeliums erkennen zu lassen und einen Beitrag zur Orientierung auf allen Gebieten des staatlichen, kirchlichen und gesammten Culturlebens zu geben. Die Behandlung der einzelnen Gegenstände liegt in der Hand bewährter Fachmänner, deren Namen zugleich für ihren positiv evangelischen Standpunkt bürgen.

Redaction und Verlag erblicken in der freundigen Aufnahme, welche das Unternehmen in weiten Kreisen gefunden hat, wie in der Aufmerksamkeit, welche die tonangebenden Organe aller Parteien ihm fortgesetzt widmen, die Gewähr, dass die „Zeitfragen“ einem wirklichen Bedürfnisse entgegenkommen, eine Ermunterung, auf dem begonnenen Wege weiter zu arbeiten.

Die „Zeitfragen des christlichen Volkslebens“ erscheinen in Heften, deren jedes ein abgeschlossenes Ganzes ist — Sechs Hefte bilden einen Band, der zum Abonnementspreis 5 Mk. kostet. Jedes Heft ist ausserdem auch einzeln käuflich.

Im Verlage von Orell Füssli & Co. in Zürich ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Aus dem Urchristenthum.

Geschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge
von

Dr. Theodor Keim,

ord. Professor der Theologie an der Universität Gießen.

Erster Band.

gr. 8. geheftet. Preis 7 Mark.

Das vorstehende Werk des durch seine früheren Schriften, namentlich seine „Geschichte Jesu“, rühmlichst bekannten Verfassers wird nicht minder Aufsehen erregen. Durch entschlossenen Muth, scharfe Kritik, frappante Resultate wird diese Arbeit, eine Sammlung alter und neuer geschichtlicher Zeitfragen, weit über das Maß ihres Umfangs die wissenschaftlichen Kreise in Anspruch nehmen.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn.

Oosterzee J. J. van, *Praktische Theologie*. Ein Handbuch für junge Theologen. Autorisirte deutsche Ausgabe von A. Matthäi und A. Veltg. Erster Band. (Allgemeiner Theil und Homiletik).

Der billige Subscriptionspreis von M. 4. 80 (8 Lieferungen à 60 Pfg.) hat nur Geltung bis zu Ausgabe der letzten Lieferung, wonach für den kompletten Band ein wesentlich erhöhter Ladenpreis eintritt. Die erste Lieferung kann durch jede Buchhandlung zur Ansicht bezogen werden; die weiteren Lieferungen werden nach Bestellung prompt geliefert.

Ueber Erscheinen des zweiten (Schluß-) Bandes (Inhalt: Liturgik, Katechetik, Boimenik), welcher nach Vollendung des 1. Bandes in Druck gegeben wird, erfolgt später besondere Anzeige.

Bei Herrn. Voelking in Wittenberg erschien soeben und ist in allen Buchhandlungen zu haben:

Der erste Brief Johannis

praktisch erklärt

von

Dr. Richard Rothe.

Aus Richard Rothe's Nachlaß herausgegeben von
Dr. A. Mühlhäuser, Oberkirchenrath,
Pfarrer in Willferdingen.

14 Bog. 8°. Preis geh. M. 3., eleg. geb. M. 4.20.

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

Prof. Dr. Theodor Brieger.

II. Band, 4. Heft. 1878.

Inhalt: Dechent, Charakter und Geschichte der althristlichen Sibyllenschriften. — Gass, Zur Geschichte der Ethik: Vincenz von Beauvais und das Speculum morale. 2. Artikel, 2. Hälfte. — Sepp, Kritische Uebersicht über die Literatur der Jahre 1875–1877 zur Geschichte des Protestantismus in den Niederlanden. — Harnack, Zur Chronologie der Schriften Tertullian's. — Jacobi, Rationalismus im früheren Mittelalter. — Karl Müller, Ein Bericht über die finanziellen Geschäfte der Curie in Deutschland und der allgemeine Zustand der Kirche daselbst a. 1370. — Waltz, Zur Kritik der Lutherlegende.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 18.

31. August 1878.

3. Jahrgang.

Gesenius, Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das A. T., 8. Aufl., bearb. v. Mühlau u. Volck (Kautzsch).	Bucers, die Gründe für und gegen die Doppel-ehe des Landgr. Philipp des Großm. (Plitt).	Schäffle, Bau und Leben des socialen Körpers, 2. Thl. (Oettingen).
Birks, Essay on the right estimation of Manuscript Evidence in the Text of the N. T. (Gebhardt).	Dobel, Memmingen im Reformationszeitalter, 4. u. 5. Thl. (Plitt).	Oosterzee, Praktische Theologie, 1. Thl. (Fay).
Böhl, Die alttestamentlichen Citate im Neuen Testament (Schürer).	Erichson, Die evangel. Gemeinde zu Benfeld in alter und neuer Zeit (Zoepffel).	Mader, Die Liebe Gottes, homilet.-apologet. Betrachtungen (Sachsse).
Schuster, Girolamo Savonarola, Arnold von Brescia, 2 Vorträge (Plitt).	Erichson, Matthäus Zell, der erste elsässische Reformator (Derf.).	Beck, Das Leben Abrahams in dreissig Betrachtungen (Derf.).
Argumenta Buceri pro et contra. Original-Mscr.	Die Gedächtnisfeier für Claus Harms an seinem hundertsten Geburtstag (Carltens).	Behrmann, Bibelstunden, 2. Thl.: Die Gleichnisse unsers Herrn Jesu Christi (Derf.).
	Behrmann, Claus Harms (Derf.).	Rönnecke, Festpredigten aus der Diaspora in Italien (Derf.).
		Hildebrandt, Festpredigten (Derf.).

Gesenius, Wilh., **Hebräisches und Chaldäisches Handwörterbuch über das Alte Testament.** 8. Auflage neu bearbeitet von den Proff. F. Mühlau und W. Volck. Leipzig 1878, F. C. W. Vogel. (XL, 979 S. gr. 8.) M. 15. —

Seit der ersten Ausgabe dieses „Handwörterbuchs“ sind nunmehr nicht weniger als 63 Jahre verflossen; dreimal (zuletzt 1834) wurde es von Gesenius selbst, dreimal (zuletzt 1868) von Dietrich neu aufgelegt. Bei einem Buche, welches sich so lange als eines der wichtigsten Hilfsmittel für den Bibelforscher zu behaupten gewußt hat, ist es begreiflicher Weise eine wichtige Frage, welchen Händen die Fortsetzung des von Gesenius angebahnten Werkes anvertraut wurde. Um so mehr freuen wir uns, von vornherein constatiren zu können, daß die Verlagshandlung eine Wahl getroffen hat, wie sie schwerlich ersprießlicher ausfallen konnte. Diesem Urtheil werden wenigstens alle diejenigen beipflichten, welche — wie Referent — von der principiellen Richtigkeit der Fleischer-Delitzsch'schen Methode auf dem Gebiete des Lexikalischen überzeugt sind, mögen auch die Ansichten über das Detail noch so weit auseinandergehen. Dabei ist allerdings zuzugestehen, daß es (abgesehen von den umsichtig und nach dem jetzigen Stande der Forschung umgearbeiteten Realien in Geschichte, Geographie u. f. w.) zum größten Theile eben der Ertrag der etymologischen Forschungen Fleischer's und Delitzsch's ist, den die neuen Herausgeber in dieser 8. Auflage verarbeitet haben. Natürlich ist dadurch nicht ausgeschlossen, daß sie vielfach auch selbständig die von Fleischer und Delitzsch gegebenen Anstöße weiter verfolgt, gelegentliche Bemerkungen derselben dem System eingeordnet, sowie die Resultate anderer Forscher herangezogen haben. Jedenfalls war es schon ein Verdienst, daß hier zum ersten Male das überaus reiche Material der Schule, wie es zerstreut in den Commentaren von Delitzsch, in Fleischer's „Beiträgen“ und anderen Schriften vorlag, gesammelt und zu bequemer Benutzung zusammengeestellt wurde. Es konnte dabei nicht fehlen (zumal die Herausgeber laut Vorwort durch gewichtige äußere Gründe zu schleuniger Fertigstellung genöthigt waren), daß die Methode des Etymologisirens und der Dialektvergleichung etwas ungleichmäßig gehandhabt wurde. Die Herausgeber haben dies offenbar selbst gefühlt und daher Seite 3 des Vorworts die Befürchtung ausgesprochen, man werde ihnen vielleicht den Vorwurf machen „in dieser Hinsicht zu viel gethan und namentlich dem Arabischen einen zu großen

Raum verstattet zu haben“. In der That kann auch Ref., wie schon andere Beurtheiler aus der Schule Fleischer's, das Bedenken nicht unterdrücken, daß in einzelnen Artikeln im Verhältniß zu der knappen Behandlung anderer weitaus zu viel geschehen ist, namentlich für den Rahmen des Handwörterbuchs. Dies wird zwar S. 3 des Vorworts damit entschuldigt, daß es gegolten habe, nicht bloß Behauptungen aufzustellen, sondern dieselben auch zu beweisen. Bedurfte es aber z. B. zum Beweis, daß die Wurzel מר (S. 509*) den Grundbegriff *stringere* habe, der Aufzählung von 14 hebräischen und 24 arabischen Stämmen? Dazu kommt, daß die durchweg angestrebte Zurückführung der triliteralen Stämme auf bilaterale Wurzeln doch bisweilen zu etymologischen Gewaltthaten geführt hat. Die Herausgeber gehen (S. 2 des Vorworts) von der sicher richtigen Voraussetzung aus, daß sich der Wurzelbegriff am reinsten in den Reduplicationsstämmen erhalten habe. Dagegen fehlt im Vorwort eine Erörterung der Grundsätze, nach welchen sie die sonstigen Erweiterungen des Bilaterale betrachtet haben. Ueberall tritt zwar dem Leser der richtige Grundsatz entgegen, daß nur sinnliche Grundbedeutungen statuirt werden können, aus denen die abstrakten Begriffe erst vermittelt Apperception abgeleitet sind; was wir aber vermessen, ist eine nähere Unterscheidung in Bezug auf den Grad der Sicherheit, den die einzelnen Etymologien je nach dem Charakter des Zusatzbuchstabens für sich in Anspruch nehmen können. So sicher auch neben den Stämmen מר die Erweiterungen durch schwache Buchstaben (obenan die Halbvokale, dann die Liquidae, in weiterer Reihe auch die Gutturalen und Zischlaute) als bloße Modificationen des Wurzelbegriffs betrachtet werden dürfen, so große Zurückhaltung ist doch geboten, so bald es sich um anderweitige feste Zusatzbuchstaben handelt. Wohl ist es denkbar, daß es künftiger Forschung gelingen wird, auch hier feste Gesetze der Stammbildung zu entdecken: bei dem jetzigen Stand der Forschung aber wird man sich in den meisten Fällen dieser Art bescheiden müssen, höchstens einen entfernteren Zusammenhang mit der vermuthlichen Wurzel anzunehmen. Denn selbst die Möglichkeit ist nicht ausgeschlossen, daß in gewissen Stämmen mit drei festen Consonanten eine Verschweifung zweier Wurzelbegriffe vorliegt, und es war somit in der That ein *nimum*, wenn die Herausgeber in zahlreichen Fällen solche Stämme ohne weiteres einer bestimmten Rubrik zugezählt haben. Ein anderes Desiderium, das wir dabei noch zu äußern haben, betrifft die Gesetze des Lautwechsels. Es versteht

sich von selbst, daß die Herausgeber als geschulte Semitisten nicht nach der leider noch immer stark grassirenden Methode gearbeitet haben, die sich ihre Belege nach ungefähre Klangähnlichkeit aus dem Freytag'schen Lexikon holt. Vielmehr sind an der Spitze jedes Buchstabens die wirklich möglichen Wechsel innerhalb des Hebräischen, sowie zwischen diesem und den Dialekten, aufgeführt und mit Beispielen belegt. Nur wünschen wir dabei künftig auch eine Rücksichtnahme auf die großen Unterschiede, die bezüglich des Lautwechsels für den Anlaut einerseits und den In- oder Auslaut andererseits bestehen. So wird unter Hê der mögliche Wechsel mit Chet aufgeführt, aber nicht erwähnt, daß sich derselbe nie auf den Anlaut erstreckt. Dieses Beispiel ist deshalb von Wichtigkeit, weil es lehrt, daß die Zusammenwerfung von הֵה und חֵה, also auch von יֵהה mit חֵה eine Unmöglichkeit ist. Einer Revision bedürfen schliesslich auch die paläographischen Bemerkungen an der Spitze der einzelnen Buchstaben. So wäre z. B. unter א, נ, ח, ז die älteste Form, die des Mefasteins, wenigstens mit anzuführen, wie dies unter ס geschehen; die Form des י als eines 'kurzen perpendicularen Striches' ist erst eine verhältnismäßig späte Reducirung der ursprünglichen drei Striche u. s. w. — Was den unverändert (aus der 7. Aufl.) wieder abgedruckten Bericht über die Quellen der hebr. Wortforschung betrifft, so erklären die Herausgeber selbst, daß er einer Umarbeitung dringend bedürftig sei. In der That wäre es wünschenswerth gewesen, daß für diejenigen, die sich nicht jede neue Auflage anschaffen können, wenigstens die nöthigsten Correcturen und Nachträge beigelegt wurden. Wir merken in dieser Hinsicht an: die beste Ausgabe der Concordanz von Lamkisch (S. II) ist die von 1718; bei den Targumen (S. IV) sollte wenigstens Lagarde's Ausgabe des Prophetentargums, beim *Graecus Venetus* (S. V) Gebhardt's Ausgabe, bei Abu'lwalid (S. VII) die Ausgabe Neubauer's nachgetragen sein; Filipowski's Menachem ben Saruk (Anm. 25) erschien 1854 (nicht 1844), Biesenthal's und Lebrecht's Ausgabe von Qimchi's W. W. B. (Anm. 30) wurde erst 1847 vollendet. Sehr ungern lasen wir S. X u. XIV abermals die Bestimmung des Syrischen und Chaldäischen als des West- und Ostaramäischen. Der Name 'Chaldäisch' sollte überhaupt endlich billigerweise aus dem Buche verschwinden, wie ihn Ref. auch in der Grammatik beseitigt hat. S. XVI ist das Schweigen über den Mefastein doch gar zu auffallend; *ibid.* Anm. 58, Z. 1 l. 1865 ft. 1855; S. XXIX Anm. 107, Z. 3 inf. steht wieder 1714 ft. 1716 für die 2. Ausg. von Reland. Am Schluss von Anm. 109 hätte die Verweisung auf Menke's Atlas auch nicht mehr Raum eingenommen, als die nunmehr antiquirte Klage über das Fehlen eines solchen Atlas.

Von dem Wörterbuch selbst hat Ref. zunächst nur die erste Hälfte, die bereits 1877 erschien, eingehend benutzt und bekennt bei dieser Gelegenheit gern den vielfältigen Nutzen, den sie ihm bei der Umarbeitung der Grammatik von Gesenius gewährt hat. Im Interesse einer künftigen 9. Auflage gestattet er sich zugleich, eine Reihe von Bedenken zu notiren, die ihm gekommen sind. Ein Hauptwunsch wird freilich unerfüllt bleiben, daß nämlich an die Stelle der neueingeführten arabischen Typen, die meinetwegen handschriftengemäß und sonst etwas fein mögen, die gefälligen alten Leipziger Typen treten könnten. Ref. kann nun einmal die Ketzerei nicht aufgeben, daß in eine Handschrift handschriftliche Züge, in ein Druckwerk aber Drucktypen gehören, die den Augen wohlthun und zu dem übrigen Druck passen; und dies ist gegenwärtig nicht der Fall. — Mehr Gehör findet vielleicht der Wunsch, daß S. 9 die Zurückführung von Abraham auf arab. ruhâm endlich beseitigt wird. Ertlich möchte ich einmal einen wirklichen Beleg für den eigentlichen Gebrauch dieses ruhâm sehen, das sich bei Lane und im Muchit nur aus dem Qamûs wiederholt findet; zweitens ist es ja geradezu undenkbar, daß

der Erzähler von Gen. 17, 5 dieses arab. Wort im Sinn gehabt haben sollte, und drittens läßt er über seine wahre Meinung gar keinen Zweifel, daß er nämlich in Abraham nur *ab ham(on)* hervorbebt, ohne auf das Resch Rücksicht zu nehmen. — S. 19^b, Z. 25 l. 4 M. 22, 33; S. 23^b würde Ref. die Identificirung von Ur kasdim mit El-Mugheir nur mit Reserve geben; S. 45^b Z. 4 v. u. l. kitâl; S. 46^b Z. 12 v. u. ist das Citat Ps. 82, 6 doch wohl ein Versehen; S. 47^a vermist man (unter B) neben Ps. 82, 1 bef. die Stellen, wie 2 M. 21, 6 etc.; S. 60^a Z. 21 lies וְהָיָה נֶאֱמָר; S. 86^a Z. 14 l. 47, 17; S. 87^b Z. 3 f. kann doch וְהָיָה 1 Kön. 21, 19 unmöglich als *casus obliquus* bezeichnet werden; S. 89^a Z. 19 l. JI. 1, 587; *ibid.* Z. 12 inf. wohl 'einen Sohn' und zwar in Klammern; S. 94^a wird die appellative Fassung 'Pforte Gottes' gerade von Schrader (KAT S. 42) ausdrücklich bekämpft; S. 181^b Z. 2 ist 1 M. 18, 14 unrichtiges Citat; S. 211^a: betreffs des angeblichen Archaismus von הָיָה im Pentat. vgl. Gesen. Gr. 22. Aufl. S. 86; S. 233^a (No. 4) l. הָיָה, in der folg. Zeile 2 M. 24, 14; S. 269 scheint uns die merkwürdige Etymologie von הָיָה um so bedenklicher, als trotz Qimchi die Bedeutung 'Angel' keineswegs zweifellos ist, vgl. Hab. 1, 15. Näher liegt die Zurückführung auf den Stamm Begriff 'eng fein' (S. 283), fomit die Bedeutung 'Hamen, Netz'; S. 342^a (Niph. יִרְכֶה) hält Ref. die LA. יִרְכֶה in der dort gegebenen Erklärung für unmöglich, da alsdann das *Pron. separ.* als Subject beigelegt sein müßte; f. Dillmann z. d. St. — S. 344 Z. 11 inf. ist 1 M. 49, 13 (חֵיף) irrthümlich citirt; S. 356 ist die Nebenform יִצַר zu יִצַר von Böttcher und Olsh. wohl völlig mit Recht gestrichen worden; S. 419^b (unter הֵ A) sind die Worte 'und Bewegung' zu streichen, vgl. Giesebrecht, die Präpos. Lamed, S. 4; S. 466^a Z. 18 inf. l. 2 M. 10, 8; S. 589^b bleibt הָיָה als Pausalform von הָיָה höchst bedenklich und die Zurückführung auf סָלַל dürfte weitaus den Vorzug verdienen; S. 671^a Z. 24 l. 28, 4. 18. 51; S. 910^b verdiente zu *tirschûta* die Ableitung de Lagarde's von baktr. *antarekshatra* (der die Person des Königs vertritt) Erwähnung. — Den Schluss des Ganzen bildet der Analytische Anhang S. 911–22 und das sehr reichhaltige deutsch-hebr. Register S. 923–979, endlich drei Seiten Zusätze und Berichtigungen.

Bafel.

E. Kautzsch.

Birks, Thomas Rawson, *Essay on the right estimation of Manuscript Evidence in the Text of the New Testament*. London 1878, Macmillan and Co. (X, 124 S., 2 Taf. 8.) M. 4. —

Die Geschichte der neutestamentlichen Texteskritik seit Bentley ist wesentlich nur eine Geschichte der Verirrungen derselben. Mit wenigen Ausnahmen (Scrivener, Dean Burgon, Mac Clellan) haben sämtliche Kritiker der neueren Zeit, namentlich Lachmann, Tregelles, Tischendorf, Westcott und Hort, von einer und derselben falschen Grundvoraussetzung ausgehend, in gleicher Weise das Ziel verfehlt. Der verhängnisvolle Irrthum besteht, abgesehen von der ganz verunglückten Gruppierung der Zeugen nach Familien, in der ausschließlichen Werthschätzung einiger alter Handschriften und Uebersetzungen auf Kosten von mehreren hundert jüngeren, wofür sich schlechterdings kein vernünftiger Grund anführen läßt.

Es kommt Alles darauf an, den richtigen Maßstab für die Beurtheilung der verschiedenen Textesdocumente festzustellen, und unbegreiflich ist es eigentlich, daß noch niemand auf den Gedanken verfallen ist, diesen Maßstab auf rein mathematischem Wege zu finden und auszudrücken.

Daß das Alter einer Handschrift an sich nichts für ihren kritischen Werth beweist, liegt auf der Hand, da z. B. von zwei Handschriften des 5. Jahrh. die eine durch eine geringere Zahl von Zwischengliedern vom Urexem-

plare getrennt sein kann als eine Handschrift des 2. Jahrh., während die andere mehr Stufen durchlaufen haben mag als etwa eine Handschrift des 10. oder 11. Jahrh. Ist es doch ebenfowohl denkbar, daß zur Herstellung einer Abschrift ein nur um wenige Decennien älteres Exemplar, als daß ein solches gewählt wurde, dessen Entstehung um 4–5 Jahrhunderte weiter zurück lag. Hiernach sollte man meinen, daß es ein großer Gewinn wäre, die Genealogie jeder einzelnen Handschrift zu kennen. In Wahrheit hülf uns auch das nicht viel. Denn eine einzige nachlässige Abschrift kann mehr neue Fehler eingeführt haben als drei oder vier sorgfältige zusammen genommen, und andererseits mögen Schreiber, welche sich ganz besondere Mühe gaben und in zweifelhaften Fällen mehrere andere Exemplare zu Rathe zogen, ihre unmittelbare Vorlage an Correctheit noch übertroffen haben. Man sieht, die Schwierigkeiten sind keineswegs unerheblich. Glücklicher Weise darf man überzeugt sein, daß die erwähnten Unregelmäßigkeiten sich in der Masse gegenseitig neutralisiren, und wirklich ist hiermit der Faden gefunden, welcher aus dem scheinbar unentwirrbaren Labyrinth herausführt. Es steht nämlich nun frei, ein Durchschnittsmaß von Abirrungen von der ursprünglichen Reinheit des Textes für je ein ganzes oder halbes Jahrhundert anzunehmen, woraus sich dann der Werth der einzelnen Zeugen durch ein einfaches Rechenexempel ergibt. Nennen wir das Verhältniß der Textesverderbnis zu dem unverfälscht gebliebenen Theil in den Abschriften eines Jahrhunderts etwa r , so stellt sich das Verhältniß für n Jahrhunderte wie 1: $(1 + r)^n - 1$, und die Zeugenwerthe sind $\log. r$ und $\log. (1 + r)^n - 1$ (S. 28).

Das Verfahren wäre nun (mit Anwendung der Logarithmentafel) sehr einfach, wenn man voraussetzen dürfte, daß die Abirrung von der ursprünglichen Reinheit zu allen Zeiten sich gleich geblieben. Dem ist jedoch keineswegs so. Vielmehr lehrt uns die Geschichte des Textes, daß es in der allerersten Zeit damit am schlimmsten bestellt gewesen ist, und man wird nicht irren, wenn man annimmt, daß der Zeitraum von Abfassung der Evangelien und Episteln bis zum Jahre 100 in Ansehung der Textesverderbnis mindestens zwei vollen Jahrhunderten, und daß ferner vom Jahre 100 bis 300 jedes Vierteljahrhundert einem vollen Jahrhundert der späteren Zeit gleichkommt. So ergibt sich also als Index (n) für das Jahr 100: 2, für 200: 6, für 300: 10. Von hier ab zeigt sich eine Verbesserung des Textes (eine Nachwirkung namentlich der Bemühungen des Origenes) durch zwei und ein halbes Jahrhundert, so daß wir folgende Scala gewinnen: Für das Jahr 250 ist $n = 8$, für 300 = 10, für 350 = $9\frac{1}{2}$, für 400 = 9, für 450 = $8\frac{1}{2}$, für 500 und bis 650 = 8, für 700 (seit 650 geht es wieder bergab) = $8\frac{1}{2}$, für 750 = 9, für 800 = $9\frac{1}{2}$, für 850 = 10, u. f. w. bis 1550 = 17 (S. 61).

Der Werth von r bleibt schwankend, je nachdem man, den dritten Theil eines Verses (3 Wörter) als Einheit angenommen, den Procentsatz der Abirrungen für ein Jahrhundert mit $2\frac{1}{2}$, 4 oder 5 ansetzt; doch hat erstere Zahl die größte Wahrscheinlichkeit für sich, während letztere die äußerste denkbare Grenze darstellt. Da aber auch noch Schwankungen zwischen diesen Sätzen vorkommen können, so sind die auf zwei Tafeln die verschiedenen Zeugenwerthe darstellenden Logarithmen je für 1, 2, $2\frac{1}{2}$, 3, $3\frac{1}{2}$, 4, $4\frac{1}{2}$ und 5 Procent ausgerechnet.

Das Endresultat, welches vermöge der zwingenden Logik, die zu demselben geführt, als unerschütterlich gelten darf (S. 124), ist kurz dieses: Die jüngeren Handschriften, vom 9. Jahrh. abwärts gerechnet, übertreffen zusammen genommen an Zeugenwerth sämmtliche Väter, Uebersetzungen und Uncialen entweder (je nachdem man $2\frac{1}{2}$, 4 oder 5 Procent Abirrungen auf ein Jahrhundert rechnet), 4mal oder 3mal oder 2mal (S. 81). Im

Einzelnen stellt sich das Verhältniß so, daß (im wahrscheinlichsten Falle, d. h. bei $2\frac{1}{2}$ Procent) eine Handschrift des 4. Jahrh. von zweien des 11. (oder dreien des 15., S. 31) aufgewogen wird u. f. w. Was die alten Versionen anbetrifft, so steht jede von ihnen einer Handschrift des Jahrhunderts, welchem sie angehört, ungefähr gleich, dagegen wiegt ein Kirchenvater durchschnittlich 5 oder 6 alte Handschriften auf (S. 62).

Der Verfasser des Buches, dessen Inhalt den Lesern der Literaturzeitung in kurzen Zügen vorzuführen Ref. sich nicht hat versagen können, nennt sich *„Knightbridge Professor, Cambridge, and Hon. Canon of Ely“*. Dieser Umstand, sowie der bittere Ernst, von welchem das Ganze getragen ist, und die offen am Tage liegende Tendenz, im Hinblick auf die im Werk begriffene Revision der englischen Bibelübersetzung den *textus receptus* wissenschaftlich zu rechtfertigen, lassen den Gedanken an eine etwa beabsichtigte Mystification gar nicht auf kommen.

Halle.

O. Gebhardt.

Böhl, Prof. Dr. Ed., Die alttestamentlichen Citate im Neuen Testament. Wien 1878, Braumüller. (XXVIII, 352 S. gr. 8.) M. 6. —

Die Beobachtung, daß die alttestamentlichen Citate im N. T. häufig sowohl der Form als dem Sinne nach vom Texte des A. T.'s differiren, hat den Vertretern der alten Inspirationslehre schon manches Kopfzerbrechen verursacht und zu allen möglichen Versuchen geführt, die fraglichen Differenzen durch exegetische Kunst zu beseitigen. Neu und originell aber ist das Radicalmittel, durch welches Böhl die Hermeneutik des N. T.'s endlich 'von diesem schweren Uebel' befreit hat (S. V.). Er hat nämlich, wie man bereits aus seinen 'Forschungen nach einer Volksbibel zur Zeit Jesu' (Wien 1873) weiß, eine 'Volksbibel' erfunden, welche den Text des A. T.'s an allen fraglichen Stellen schon genau so enthielt, wie er im N. T. citirt wird. Diese Volksbibel war im Wesentlichen nichts anderes als eine Uebersetzung der Septuaginta in's Aramäische. Doch war auch der Septuagintatext hier wieder mannigfach abgeändert und umgestaltet. Nämlich an allen denjenigen Stellen, an welchen das N. T. Citat nicht mit den LXX übereinstimmt, ist anzunehmen, daß der Wortlaut desselben aus der Volksbibel entnommen ist. Diese Volksbibel war nun der eigentliche *textus receptus* zur Zeit Jesu Christi. Aus ihr haben Jesus und die Apostel citirt. Daraus erklärt es sich, daß auch die Citate Jesu so vielfach mit den LXX übereinstimmen, während doch Jesus die LXX selbst gewiß nicht benützt hat. Daraus erklärt und rechtfertigt es sich aber ferner, daß manche Citate weder mit dem Grundtext, noch mit den LXX übereinstimmen. Denn diese sind eben aus der Volksbibel entnommen. Und so kann denn unser Verf. mit stolzer Zuversicht sich dessen rühmen, durch seine Entdeckung 'mit einem Schlage hundert und mehr Steine des Anstoßes auf dem Boden der neutestamentlichen Exegese weggeräumt' (S. VIII), und 'die neutestamentliche Kritik von einem drückenden Uebelstande auf die Dauer befreit' zu haben (S. XV). — Man könnte dem Verf. seine Freude gönnen, wenn es nur nicht so überaus betäubend wäre, daß ein Theologe heutzutage wirklich noch meinen kann, dem Christenthum und der Kirche Jesu Christi durch ein solches Mittelchen einen apologetischen Dienst erwiesen zu haben. Jedermann sieht ja — und der Verf. selbst verräth S. VIII—IX eine Ahnung davon —, daß ein falsches Citat durch Einschlebung eines solchen Mittelgliedes an Richtigkeit nicht gewinnt. Das vermeintlich Anstößige, die Abweichung vom A. T. Text, bleibt nach wie vor bestehen. Zwar werden die N. T.lichen Autoren von dem Vorwurf der 'Willkür' befreit; aber statt dessen mit dem eben so schweren der Benützung eines anstößigen Hilfsmittels belastet (insofern nämlich die Abweichung vom Grundtext

wirklich ‚anstößig‘ sein soll). — Einen historischen Beweis für die Existenz dieser Volksbibel in der Form, wie der Verf. sie sich vorstellt, giebt es nicht. Sie ist eigens von B. für seine apologetischen Zwecke erfunden. Allerdings giebt es auf dem von dem Verf. bearbeiteten Gebiete noch manche Probleme. Die Thatfache, daß zuweilen Stellen des A. T.'s bei mehreren Kirchenvätern mit gemeinsamer Abweichung vom LXX-Texte citirt werden, legt die Frage nahe, ob es nicht LXX-Recensionen oder wenigstens LXX-Lesarten gegeben habe, die in keiner unserer Handschriften erhalten sind. Ueber die ältesten aramäischen Targume, welche den uns erhaltenen Targum-Recensionen aller Wahrscheinlichkeit nach vorangingen, schweben wir völlig im Unklaren. Aber alle derartigen Fragen können nur dann befriedigend bearbeitet werden, wenn man von solchen apologetischen Tendenzen, wie der Verf. sie verfolgt, sich gründlich und vollständig losmacht.

Nachdem B. zunächst in seinen ‚Forschungen‘ die Existenz der Volksbibel im Allgemeinen — aber freilich vergebens — zu erweisen gesucht hatte, macht er nun in dem neueren Werke die Anwendung davon, indem er zeigt, wie alle NTlichen Citate entweder aus den LXX, oder aus der ‚Volksbibel‘, oder aus beiden zugleich geschöpft sind. Mit der ‚Volksbibel‘ wird hiebei wie mit einer ganz bekannten GröÙe operirt, deren Text der Verf. sehr genau zu kennen scheint. Selbst im Hebräerbrief, von dem man es bisher für sicher hielt, daß er ausschließlich und genau nach den LXX citire, weist der Verf. die Benützung der Volksbibel nachzuweisen (S. 285. 292. 293). Alle Eigenthümlichkeiten der NTlichen Citate erklären sich auf diese Weise ganz von selbst und ohne Schwierigkeit. Doch fühlt der Verf. die Verpflichtung, auch die Lesarten der Volksbibel selbst zu rechtfertigen. In welcher Weise dies geschieht, davon nur ein Beispiel. Bei Matth. 27, 9 wird bekanntlich die Sacharja-Stelle von den dreißig Silberlingen (Sach. 11, 13) als ein Wort des Jeremia citirt. Daraus folgt zunächst (nach Böhl S. 74 ff.), daß sie in der Volksbibel wirklich im Texte des Jeremia gestanden hat, vermuthlich hinter Jerem. 19, 15, wo sie vom Verf. der Volksbibel aus Sacharja eingefchaltet war. Aber der Dialekt, kann diese Einfchaltung nicht aus eigener Willkür vorgenommen haben‘ (S. 76). Die ganze Einfchaltung ist vielmehr auch als echt jeremianisch anzusehen. Zwar haben wir dafür außer Matthäus keine Gewährsmänner. ‚Aber das Zeugniß des Matthäus wiegt uns viele Manuscripte auf‘ (S. 76). Die Geschichte, welche Sacharja von sich erzählt, ist also früher auch schon von Jeremia erlebt worden, und die Stelle daher in der Volksbibel ‚mit Fug und Recht aus Sacharja herübergenommen und dem Jeremia restituirt‘ worden (S. 77).

Daß bei einer solchen Behandlung der NTlichen Citate die wirklich in Betracht kommenden Fragen keine Förderung erfahren, versteht sich von selbst.

Leipzig.

E. Schürer.

Schuster, Dr. Guft., Girolamo Savonarola. Arnold von Brescia. Zwei kirchen-historische Vorträge. Hamburg 1878, O. Meißner. (93 S. 8.) M. 1. 80.

Neue Forschungen bieten diese beiden Vorträge nicht, sondern theilen die Ergebnisse der Forschungen Anderer weiteren Kreisen mit. Der erste, in welchem Savonarola mehr von politischem und kulturgeschichtlichem als vom kirchengeschichtlichen Standpunkt aus behandelt wird, ist im Ganzen gelungen. Weniger kann man dies von dem zweiten Vortrage sagen. Der Stoff ist durch die verschiedenen Verhältnisse, die zu berücksichtigen waren, ein zu umfangreicher und mannigfacher geworden und dadurch ist eigentlich nichts zu seinem Rechte gekommen und so klar, wie es sollte, hingestellt. Auch beherrscht der Verf. hier die ganze Zeit, die er behandelt, nicht hin-

reichend. Seine Angaben über die Scholastik z. B. sind nicht nur ungenügend, was ja bei einem solchen Vortrage sehr zu begreifen und nicht sonderlich zu tadeln wäre; seine ganze Auffassung derselben ist schief. — Von Bernhard von Clairvaux heißt es S. 71, er habe in seinen *libri V de consideratione* ‚Betrachtungen über das Papstthum‘ geschrieben! — Die Ausstattung ist gut, der Druck flüchtig. Das angeklebte Druckfehlerverzeichniß ist lange nicht vollständig.

Erlangen.

G. Plitt.

Argumenta Bucer pro et contra. Original-Mscr. Bucers, die Gründe für und gegen die Doppelhe des Landgrafen Philipp des Großmüthigen de anno 1539, veröffentlicht durch v. L. Cassel 1878, Kay. (IV, 56 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Dies weitläufige Gutachten wird vom Herausgeber als ein von Butzer selbst niedergeschriebenes bezeichnet. Am 10. Dez. 1539 hatten Luther und Melancthon ihren Beichtrath aufgesetzt, in welchem sie in nie zu rechtfertigender Weise (vgl. am Besten: Köstlin, Luther 2, 468 ff.) dem Fürsten nach ernster Ermahnung zur Keuschheit riefen, wenn er denn durchaus ein zweites Weib nehmen wolle, so möge er es nicht als ein Recht, sondern als ein seiner sündigen Schwachheit Nachgesehenes betrachten und die Sache geheim halten. ‚Also hat E. F. G. nicht allein unser Zeugniß im Fall der Nothdurft, sondern auch zuvor unsere Erinnerung‘. De Wette Bd. 5 u. 6. Corp. Reform. III. Das vorliegende Gutachten ist, wie einzelne Anklänge beweisen, nach jenem Beichtrathe geschrieben und macht die traurige Sache noch um Vieles schlimmer. Der Vfr. wendet sich nicht an den Landgrafen als in seinem einzelnen Fall, sondern behandelt die Sache ganz allgemein, als gelte es eine kaiserliche Entscheidung, durch welche eine in einer gewissen Lage befindliche Menschenklasse erfahren solle, was dabei ihr Recht sei. Damit fällt natürlich der Ernst der Ermahnung von vornherein weg. Zuerst (S. 1—21) werden die Ursachen genannt, aus denen man erachten möge, es sei Niemandem zu gestatten, mehr denn ein Weib zu nehmen; nämlich a) folches würde die ganze Christenheit schwer ärgern, die Christen sollen aber kein Aergerniß geben; b) es würde die wahre eheliche Gemeinschaft und Liebe stören; c) es wäre ein Bruch des Gelübdes, welches man bei Eingehung der ersten Ehe abgelegt; d) es würde zu Schmach und Verhinderung des h. Evangelii dienen. — Der zweite Theil entwickelt (S. 22—54) die Meinung derer, welche das Recht, mehrere Weiber zu nehmen, befürworten. Nämlich: was Gott den Menschen je insgemein nachgegeben, das muß an ihm selbst nicht böß noch vor Gott verdamulich sein, sondern muß etwas Gutes und Dienstliches zu wahrer Frömmigkeit und Heiligkeit(!) in sich haben, und wenn die gleiche Ursache vorhanden, mit Gott zu allen Zeiten gebraucht werden. Gott hat aber den lieben Vätern im A. T. mehrere Weiber gestattet; was nun Gott giebt, das muß ja etwan in zur Frömmigkeit und Heiligkeit dienen, denn es sonst nicht könnte Gottes Gabe sein; also ist es auch jetzt erlaubt; denn ‚ein Wort, daraus man schließen möchte, daß mans mit den Christen anders halten sollte‘, ist im N. T. nicht zu finden. Hieran fügt sich die Beantwortung der vier Gründe, welche von den Vertretern der ersten Meinung aufgestellt sind. — Nur mit wenigen Worten endlich wird im dritten Theil gesagt, wie deren Gewissen, die gedachte Nachlassung gedenken zu gebrauchen, möge gesichert werden.

Man sieht, dies heillose Gutachten, in welchem die Ausführung noch weit schlimmer ist, als die kurze Inhaltsangabe erkennen läßt, war nicht geeignet, den vom Lufttaumel ergriffenen Fürsten zurückzuhalten; vielmehr mußte es ihn bestärken in seinem sündlichen Vorhaben. Möglichst oberflächlich wird das Verbot der Vielweiberei

begründet, dagegen die Zulassung als etwas fast Selbstverständliches hingestellt für eine gewisse Menschenklasse, deren Sinnlichkeit dabei nicht als Sünde, sondern als eine verzeihliche Schwäche erscheint. — Beklagenswerthe Thatfache, daß ein solches Schriftstück von einem evangelischen Theologen aufgesetzt werden konnte!

Erlangen.

G. Plitt.

Dobel, vorm. Stadtbibl. Friedr., **Memmingen im Reformationszeitalter** nach handschriftlichen und gleichzeitigen Quellen. 4. u. 5. Thl. Augsburg 1878, Lampart & Co. (gr. 8.) M. 3. —; cplt. M. 8. —

Inhalt: 4. Hans Ehinger als Abgeordneter von Memmingen auf dem Reichstage zu Augsburg. 1530. (107 S.) — 5. Das Reformationswerk zu Memmingen von dessen Eintritt in den Schmalkaldischen Bund bis zum Nürnberger Religionsfrieden. 1531–1532. (60 S.)

Fortsetzung und Schluß des in Jahrgg. 1877 Nr. 16 und 1878, Nr. 8 dieses Blattes besprochenen Buches. Auch im vierten Hefte sind das Wichtigste die Quellenmittheilungen S. 27–107, nämlich 47 Briefe, die Hans Ehinger, der Gefandte Memmingens auf dem Augsburger Reichstage, nach Haufe schrieb. Sie sind wichtiger als die Berichte des Windsheimer Bürgermeisters Sebastian Hagelstein (Jahresber. d. histor. Vereins von Mittelfranken 1869 und 1870), ja sie treten an Bedeutung den in das *Corp. Reform.* auszugsweise aufgenommenen Nürnberger Gefandtschaftsberichten vollständig zur Seite. Hans Ehinger nahm eben vermöge seiner Persönlichkeit am Reichstage eine viel angesehenere Stellung ein, als ihm nach dem Range seiner Vaterstadt zukam. Seine Briefe zeigen das überall. Sie böten nach der Seite hin genügendes Material zu einem sehr anziehenden reformationsgeschichtlichen Charakterbild. Auf die zahlreichen Einzelheiten in ihnen einzugehen verbietet hier der Raum. Sie sind in ihrer Art sehr mannigfaltig, wie denn auch z. B. erwähnt wird, daß in der letzten Oktoberwoche die Mitglieder des Reichstags, der Kaiser voran, sich mit Schlittenfahren ergötzen, während die Kriegerleute ihre Wachtfeuer mit Heiligenbildern nährten; 'sie wollten lieber mit den Heiligen warm haben als mit dem Teufel frieren'. Nur Eins werde ausdrücklich hervorgehoben, eine auch auf Ehinger (vgl. S. 42) zurückgehende richtige Bemerkung des Memminger Magistrats gegen das Staatskirchentum (S. 12): 'Begerte der kaiser zum drittenmal mit lautern Worten, ob wir Luterisch oder Zwinglischer opinion seien, so solt jr on unser wissen vnd bevelch kein entlich antwort in solhem geben, dan wir kinden kains zufagen, wir sein in difem Artikel weder im Rat noch gemaind ains, man fint under vns vnd in vnser Stat baider tail ain grofse Summa, die Luterisch vnd Zwinglisch sein, wie in andern Comunen vnd Stetten auch ist, vnd ain jeder glaubt in solhem, nachdem er die gnad von got hat. Es wirt kainer Stat muglich sein anzuzagen, was ain jeder glaub; dan der glaub ist ein gab gottes, der gibt vnd nimpt jn wider, wan vnd wie er wil, vnd ist der mensch nit zu netten (nöthigen) zum glauben'.

Vom letzten Hefte beschäftigt sich die größere Hälfte mit der Hinrichtung des päpstlich gefinnten Memminger Stadtschreibers Ludwig Vogelmann am 9. Jan. 1531. Ein Dr. Schleweck, der in den Historisch-politischen Blättern einen Artikel über die Memminger Reformation geschrieben, zu welchem von Memmingen aus alles gewünschte Material ihm bereitwillig zur Verfügung gestellt war, hatte ohne, wie er selbst gesteht, die Akten eingesehen zu haben, jenen Vorgang einen Justizmord genannt. Dobel erweist nun aus den Akten, daß davon entfernt nicht die Rede sein kann, daß vielmehr der Rath Anlaß zur Strafe genug hatte und daß das Maß der Strafe den Rechtsanschauungen der Zeit entsprach.

In der zweiten Hälfte wird über die ersten Versuche,

das Kirchenwesen in Stadt und Land in bleibende Ordnung zu bringen, wie sie besonders auch durch den Anschluß an den Schmalkaldner Bund veranlaßt waren, berichtet und am Schluß die Ordnung der Kirchenpfleger zu Memmingen von 1532, eine auf staatskirchlichen Anschauungen beruhende Zuchtordnung, beigegeben. Dieser Bericht zeigt die kirchlichen Verhältnisse in Memmingen noch als in ziemlicher Unordnung und die Mittel, sie zu bessern, besonders was die Personen anbelangt, als recht gering. Dennoch wird dann mit kurzen Bemerkungen abgebrochen, so daß man kein klares und genügendes Bild von dem wirklichen Ausgang der Reformationsbewegung in Memmingen erhält. Der Schluß des sonst verdienstlichen Werkes ist so leider kein befriedigender.

Erlangen.

G. Plitt.

Erichson, A., **Die evangel. Gemeinde zu Benfeld** in alter und neuer Zeit. Straßburg 1877, Treuttel & Würtz. (18 S. gr. 8.) M. —. 30.

Erichson, A., **Matthaeus Zell**, der erste elsfässische Reformator und evangel. Pfarrer in Straßburg. Straßburg 1878, Treuttel & Würtz. (66 S. m. Portr. gr. 16.) M. —. 80.

In der erstgenannten Schrift giebt uns der Verfasser einen formell und inhaltlich gleich ansprechenden Ueberblick über die Geschichte der proteft. Gemeinde in dem elsfässischen Städtchen Benfeld. So wie die Reformation hier ihre Einführung dem Umstande verdankte, daß das Städtchen seit Schluß des 14. Saec. vom Bischof von Straßburg dem Magistrat von Straßburg verpfändet war, und letzterer von dem ihm zustehenden Rechte Gebrauch machend, einen evangelischen Pfarrer der von der gewaltigen evangelischen Bewegung ergriffenen Gemeinde sandte, so ging schon nach einem Jahrzehnt das evangelische Leben rasch dadurch einem völligen Verfall entgegen, daß der Bischof Wilhelm von Hohenstein das verpfändete Städtchen wieder einlöste und die kathol. Priester sofort zurückführte. Alle Bemühungen Butzers, die evangel. Bevölkerung bei ihrem Glauben zu erhalten, scheiterten an der Macht der Verhältnisse. An diese Darstellung der Entstehung und des Untergangs des Protestantismus in Benfeld während des 16. Jahrhunderts knüpft Erichson eine kurze Schilderung der Verhältnisse und Personen, die zur Wiederbelebung der evangelischen Gesinnung in jener Stadt seit der französischen Revolution von 1789 beitrugen und schließt mit der Gründung des proteft. Vicariats im Jahre 1876.

Noch in höherem Maße als dieses Büchlein zeigt das von Erichf. entworfene Lebensbild des ersten elsfässischen Reformators Matthaeus Zell die Begabung des Verfassers für eine im besten Sinne des Wortes populäre Darstellung. Mit Vorliebe zeichnet Erichson diejenigen Eigenschaften Zell's, die ihn als Vorbild eines 'freisinnigen' Theologen erscheinen lassen, wie z. B. seine Mißbilligung alles Wortstreits über das Abendmahl (S. 26), sein duldfames Verhalten gegen alle Sectirer (S. 30 ff.). Dagegen werden die theologischen Ansichten Zell's etwas kurz — und zwar wohl deshalb — abgefertigt, weil, wie es S. 28 heißt: 'in Folge der naturgemäßen und unaufhaltsamen Entwicklung des religiösen Geistes wir Christen des 19. Jahrhunderts dahin gekommen sind, daß wir in vielen Punkten anders denken als Zell'. Ist auch — wie ersichtlich — das Buch für einen Kreis 'freisinniger' Theologen und Laien berechnet, so wird doch auch jeder den Standpunkt des Verf. nicht theilende Leser von demselben reiche Anregung und Förderung empfangen, denn Zell war eben evangelischer Christ ohne allen modernen Parteibeigeschmack und Erichson ist zu objectiv, als daß er zu Gunsten seiner theologischen Richtung den historischen Thatbestand uns vorenthielte. Lag es auch nicht in der Absicht des Verf.'s, neue umfangreiche

••

Unterfuchungen über Zell's Leben zu liefern, hat er sich vielmehr der Schilderung, die Röhrich (in dem 2. Bande der Beiträge zu den theologischen Wissenschaften von Reufs und Cunitz) entworfen, im Wesentlichen ange-schlossen, so ist doch die Kenntniss des Lebens des ersten Strafsburger Reformators dadurch nicht unwesentlich gefördert worden, daß Erichson einzelne Briefe Zell's, die Röhrich nicht gekannt (S. 34) sowie zwei bisher nicht bekannte Schriften der Gattin desselben (S. 22. u. S. 60) zum ersten Male verwerthet hat. Ein Bild Zell's von Herrn Prof. Bürkner in Dresden nach dem auf der Strafsburger Landes- und Universitätsbibliothek befindlichen Holzschnitt gezeichnet, ist dem Buche beigegeben.

Straßburg.

R. Zoepffel.

1. **Gedächtnisfeier**, die, für Claus Harms an seinem hundertsten Geburtstag am 25. Mai 1878. Kiel 1878, Univ. Buchh. (40 S. gr. 8.) M. 1. 20.

2. **Behrmann, G., Claus Harms.** Eine Predigt und ein Vortrag. Kiel 1878, Homann. (40 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Zwei kleine Schriften, doch von nicht geringer Bedeutung, nicht nur für die Freunde von C. Harms, sondern für die Kirchengeschichte, der sein Name verbleibt. Wäre der 25. Mai nicht auf einen Sonnabend gefallen, würde die Säcularfeier in Kiel für die Geistlichkeit Schleswig-Holsteins zu einem Landesfeste geworden sein. Die Generalsuperintendenten der Provinz erließen in-dess einen Aufruf, das Andenken an die Person und das Wirken dieses hochbegabten und reichgelegneten Zeugen des Evangeliums zur Erbauung der Gemeinden in unserer Landeskirche mit Dank gegen Gott wieder wach zu rufen in der Sonntagspredigt am 26. Mai, dem auch wird nachgekommen sein. Erstere Schrift beschreibt nun die Kieler Feier. Sie wurde Morgens 8 Uhr damit eröffnet, daß die Gedenktafel, angebracht an dem Hause, das im Jahre 1820 250 Gemeindeglieder dem Archidiaconus Harms zum Eigenthum schenkten, als er den Ruf als luther. Bischof nach Petersburg ausgeschlagen, und in dem er von 1820—1836 gewohnt, enthüllt ward. Der Kieler, Dr. Fr. Volbehr, Präses des Vereins für Geschichte der Stadt Kiel und bekannt durch seine Verdienste um das Universitätsjubelfest, hielt dabei die hier (S. 6) mitgetheilte Rede. Darauf ward von Propst Hansen in Kiel Vorm. 12 Uhr in der akademischen Aula die eigentliche Festrede (S. 11) gehalten, welche in gediegener Weise nach dem reich vorhandenen Material den Entwicklungsgang, den Harms genommen, und die Wirksamkeit, die er geübt, zeichnet. Nachm. 5 Uhr redete am Grabe der einzig noch lebende Sohn, Pastor Chr. Harms in Grube (S. 33) auf Begehr des Fest-committees: „Allein Gott in der Höh sei Ehr“ ist der Grund-ton, der diese Rede durchklingt. Dem ist noch hinzu-gefügt eine beabsichtigte, aber wegen Unwohlseins nicht gehaltene Rede des alten ehrwürdigen *past. emer.* Hasselmann, einst unmittelbarer Nachfolger von Harms im Kieler Pfarramt, der ihm einst auch die Leichenrede gehalten.

Die zweite Schrift von dem gegenwärtigen Prediger an Sct. Nicolai in Kiel, dem durch seine Bibelstunden und seine Mitarbeit am Grau'schen Bibelcommentar bekannten Pastor G. Behrmann, enthält einen am Abend des Festtages in der Harmonie zum Besten der Sonntagschule gehaltenen Vortrag und eine am 26. Mai in der Nicolaikirche gehaltene Gedächtnispredigt über Pf. 40, 10. 11. Deren Thema: Die christliche Heilspredigt, was bringt sie?, wie tritt sie auf?, woher kommt sie? — Für den Vortrag: C. Harms in seinen Entwicklungsjahren, hat der Verfasser bisher ungedruckte Briefe benutzen können, die H. in seinen Jünglingsjahren und später an seinen Vaterfreund, Pastor Oertling in St. Michaelisdon († Pastor in Bornhöved) geschrieben, in wel-

chen er seine Herzensgeheimnisse und Gedankengänge auszusprechen pflegte. B's Resultat ist: sein Andenken ist in die Geschichte der luther. Kirche verwoben — als einer ihrer größten Zeugen bleibt er in ihr unvergessen; er gehört aber auch der ganzen Kirche Christi an als einer von den Helden in jenem Kampfe, welcher nach Goethes Wort das Thema für die Geschichte der Menschheit ist, in dem Kampfe des Glaubens wider den Un-glauben.

Tondern.

Carstens.

Schäffle, Min. a. D. Dr. Alb. E. Fr., Bau und Leben des socialen Körpers. Encyclopädischer Entwurf einer realen Anatomie, Physiologie und Psychologie der menschlichen Gesellschaft mit besonderer Rücksicht auf die Volkswirtschaft als socialen Stoffwechsel. 2. Thl. Das Gesetz der socialen Entwicklung. Tübingen 1878, Laupp. (VIII, 498 S. gr. 8.) M. 10. —.

Die Aufgabe des ersten Theils dieses umfangreichen, auf drei Bände angelegten Werkes bestand — wie Ref. feinerzeit ausgeführt hat — darin: „die gesellschaftlichen Einrichtungen und Verrichtungen überhaupt erstmals systematisch zu gliedern.“ Deshalb mußte sich der Verf. dort „vorzugsweise beschreibend verhalten“ d. h. mehr die Anatomie der menschlichen Gesellschaft sich zum Ziele setzen. Der nunmehr vorliegende zweite Theil hat „dem aufgestellten Plan gemäß“ die einzelnen Hauptgruppen socialer Institutionen und Functionen genauer zu erörtern und hierbei namentlich die verschiedenen „geschichtlichen Entwicklungsstufen“, gleichsam die Physiologie jeder Gruppe ins Auge zu fassen. Er will sich also zu „genetischer Erklärung“, dem „höchsten Ziele aller Wissenschaft“ erheben. Der dritte Band — welcher von der Verlagshandlung noch für dieses Jahr in Aussicht gestellt, aber meines Wissens bisher noch nicht erschienen ist — soll dann „die Hauptbestandtheile und Hauptverrichtungen des Gesellschaftskörpers“ von dem eigenthümlichen Gesichtspunkte des „socialen Stoffwechsels“ aus beleuchten. Worin dieser dritte Theil sich principiell von dem ersten unterscheiden soll — es sei denn durch noch größere Breite im Detail — ist bei der durchaus verworrenen Systematik des Verf.'s nicht recht zu verstehen. Ref. muß bekennen, auch bei dem vorliegenden zweiten Bande mit steter Ermüdung — in Folge des unablässig wiederholten Refrains Darwinistischer Formeln — gekämpft zu haben. Es ist schwer, einer Gedankenentwicklung bis ins Einzelne zu folgen, wenn sie in ihren wesentlichen Grundvoraussetzungen an Unklarheit leidet und durch jene „analog vergleichende Methode“ aus der nebulösen Sphäre der metaphorischen Bildersprache fast nie herauskommt. Daß sich bei derselben allüberall nur wenig verdeckte Selbstwidersprüche einschleichen, dürfte un schwer zu erweisen sein.

Suchen wir uns zunächst einen Ueberblick über den reichen und im Einzelnen auch geistvoll behandelten Inhalt dieses zweiten Theiles zu verschaffen, um sodann unsere kritischen Bedenken zu äußern und die wissenschaftliche Unfruchtbarkeit dieser sich immer um Einen Hauptgedanken herumdrehenden social-darwinistischen Meditationen darzuthun.

In diesem ganzen zweiten Theile soll „das Gesetz der socialen Entwicklung an den entwicklungsgeschichtlichen Thatfachen der Civilisation“ nachgewiesen werden. Zu dem Zweck versucht der Verf. einleitend — wie denn bei ihm fast Alles „Einleitung“ d. h. allgemeines, stets wieder abbrechendes und immer wieder aufgenommenes Raisonnement ist — die Civilisation als höchste Entwicklungsstufe der irdischen Schöpfung darzustellen. Hier werden also „die eigenthümlichen Besitzthümer (!) der Civilisation“ genetisch als „eine höhere Fortsetzung (?) des organischen Schöpfungsfortschrittes“ mit stetiger

„Richtung auf Cephalisation“ aufgefaßt. Mit *Dona* (*manual of geology* 1874) nennt Schäffle diesen Fortschritt ein „System fortschreitender Verhirnung der animalischen Struktur“. Die Civilisation ist in ihrem weiteren, immer noch andauernden Fortschritt wirklich „nur“ eine „höhere Fortsetzung“ derselben Schöpfungsrichtung in der Natur-entwicklung; sie ist gleichsam die „Sabbathperiode“, als Abschluß der sechs vorhergegangenen niederen kosmogonischen Schöpfungsepochen. Schäffle lebt der Hoffnung, daß die Zeit, in welcher eine „so tiefe Auslegung von Genesis I auch dem Glauben gefallen werde“, wohl nicht zu ferne sei, schließt sich aber gleich darauf dem Häckel'schen Schema in Betreff des Stufengangs der „natürlichen Schöpfung“ an und acceptirt die Comte'sche Idee, daß die menschlich-socialen Entwicklung nur in der Hervorbildung der höchsten Stufe animalischer Functionen d. h. in der überwiegenden Entwicklung des Hirnes und der von demselben abhängigen Geistes-thätigkeit bestehe. Ja — „das Gesetz der socialen Entwicklung“ — so bezeichnet Sch. selbst das Ergebniss seiner Untersuchungen (S. 2) — „ist im Grunde dasselbe, welches nach der Ansicht der naturwissenschaftlichen Selectionstheorie dem Fortschritt der ganzen natürlichen Schöpfung zu Grunde liegt und welches z. B. F. Hellwald in seiner — wie Sch. S. 46 Anm. 4 sagt — „glänzend frischen Kulturgeschichte“ durchgeführt habe!“

Gleichwohl sollen „die eigenthümlichen Voraussetzungen und Triebkräfte der höchsten civilen Schöpfungsphase“ bei umsichtiger Erwägung eine „wirklich sociologische, nicht bloß zoologische Formulierung des Gesetzes der vervollkommnenden Auslese“ ermöglichen, und die „Eigenartigkeit der die sociale Auslese vermittelnden Variations-, Anpassungs-, Vererbungs- und Streit-Erscheinungen vollauf zu berücksichtigen“ sein. Mit diesem Vorbehalt gegen den einfachen Abklatsch der zoologischen Entwicklungstheorie auf die Sociologie wird dem Leser bereits der Einblick in den innerlich zwiespältigen Charakter des Werkes und in die verworrene Darstellungsweise des Verf.'s ermöglicht.

Nachdem Sch. die Lückenhaftigkeit „heutiger Formulierungen der Entwicklungslehre in psychogenetischer und psychologischer Hinsicht“ darzuthun versucht (S. 14 ff.), sodann die Begriffe der Causalität und Finalität in der organischen und civilen Entwicklung verglichen und auch die letzteren als Ergebniss des Triebes der „Selbsterhaltung durch natürliche Zuchtwahl“ dargestellt (S. 19 ff.), formulirt er vorläufig das große „Gesetz der socialen Entwicklung“ (S. 54 f.). Es lautet bei ihm wörtlich — ich muß den geneigten Leser zuvor bitten, recht tief Athem zu holen, wenn er den nachfolgenden Satz in einem Striche lesen will — also: „die fortschreitende Gesellschaftsbildung (Civilisation) ist das höchste Ergebniss der vervollkommnenden Auslese der menschlichen Daseinskämpfe, — genauer (?) gefagt: ist sie das unausbleibliche Produkt aller Daseins- und Interessenkämpfe, welche von den socialen Einheiten jeder Individualisierungsstufe theils unter sich, theils gegen die äußere Natur mit den wachsenden Mitteln der menschlichen Geistes-, Körper- und Vermögensausstattung und innerhalb einer durch Recht und Sitte gesetzten Streitorganisation ausgekämpft, durch den Trieb individueller und collectiver Selbsterhaltung, durch den organischen Vermehrungstrieb, durch den Eigennutz, durch gemeinnützige Verbesserungsbestrebungen erweckt und in immer höheren Grade erneuert, — um die Befriedigung nicht bloß der sinnlichen Nothdurft, sondern mehr und mehr um ein steigendes Maß höherer materieller und ideeller Lebensansprüche geführt — durch Zufall und Spiel, durch äußeren und inneren Krieg, durch freien Austrag (?) Vertrag?) und durch vielgestaltige Urtheilsinstanzen des Wettstreits entschieden werden und nothwendig dahin führen: daß im Einzelnen die relativ besten Anpassungen sowohl angeregt als zur Herrschaft, Ausbreitung und Ueberliefer-

ung gebracht, dagegen die relativ schlechten Anpassungen, die Entartungen und fremdartigen Bildungen vernichtet, abgestoßen oder zu besserer Anpassung genöthigt werden, und daß im Ganzen ein wachsendes Maß ideeller und materieller Kräfte für die collective Führung des menschlichen Daseinskampfes sich anhäuft, daß immer mehr Gesellschaftsbildung, das heißt immer mehr Gliederung und Vereinigung der geistigen und physischen Arbeitskräfte, sowie der zugehörigen Güterausstattungen stattfindet“.

Ref. würde es — um nicht als Verleumder zu erscheinen — keinesfalls wagen, die „Quintessenz aller folgenden Specialuntersuchungen“ des Verf.'s in solch einem Satz-Monstrum wiederzugeben. Schwerlich dürfte in solcher langathmigen Reihe von allgemeinen Behauptungen der aus der Erfahrung (Induction) sich ergebende „Ausdruck des Gesetzes socialer Entwicklung“ sich dem Leser klar und überzeugungskräftig darlegen. Aber da der Herr Verf. selbst seine Gedanken-Quintessenz so stillvoll kennzeichnet, brauche ich mich derselben nicht zu schämen, noch glaube ich genöthigt zu sein, zur Beurtheilung solchen Selbstreferats viel hinzuzufügen. Die breitpurige Ausführung jener „Quintessenz“ bildet eben den Inhalt des ganzen Buches.

Zunächst wird in einem für den Theologen recht interessanten Abschnitt „die entwicklungsgegeschichtliche Bedeutung von Recht und Sitte“ mit Beziehung auf die Thierstaaten etc. ausgeführt (S. 59–81). Dann werden die bei der socialen Entwicklung beteiligten Subjecte d. h. die Freiheit und Gleichheit derselben in ihrer historischen Entwicklung geschildert (S. 81–134). Daran schließt sich die Beleuchtung der „socialen Variabilität, Anpassung und Vererbung mit Beziehung auf conservative und fortschrittliche Interessen“ (S. 134–216). Ferner wird der „gesellschaftliche Daseins- und Interessenkampf, d. h. die verschiedenen Ursachen und Factoren der Streiterregung und Streitentscheidung“ charakterisirt (S. 216–309). Endlich werden die „einzelnen Arten der Streitentscheidung und des Streiterfolges“ (Loos, Spiel, Speculation, Selbsthilfe, Krieg, Vertrag, Concurrenz etc.) eingehend beschrieben (S. 315–440). Nachdem der Verf. sodann „einige allgemeine Fragen der Entwicklungslehre“ (S. 442–479) — wir kommen bei ihm aus der „allgemeinen“ Untersuchung fast nie heraus — zu beantworten gesucht, behandelt er am Schluß (S. 485–497) wie am Anfang (S. 59 ff.) das Verhältniß des „Entwicklungsgesetzes“ zur ethischen resp. socialetischen Weltanschauung.

Durchgehends wird mit „Entschiedenheit“ die ethische Entwicklung und rechtliche Ordnung als die höchste Stufe der Entwicklung menschlichen Daseinskampfes geschildert. Aber wir erfahren bei dieser „real vergleichenden Methode“, bei diesen ewigen „Analogien“ niemals Genaueres über das wichtige Verhältniß von „Idealem“ und „Realem“, von Geist und Natur, von menschlicher und thierischer Zuchtwahl. Alles bleibt in der Schwebel — schon wegen der bilderreich-geistvollen, aber wissenschaftlich unpräcisen schwülstigen Diction. Ob in jener „höchsten“ Entwicklungsstufe irgend etwas specifisch Anderes als z. B. in der Thierwelt sich darstellt oder nur eine graduell höhere Phase einer stetigen Entwicklung — läßt sich schlechterdings nicht entscheiden.

Wir hörten schon: das „Gesetz“ — mit diesem Ausdruck treibt der Verf. überhaupt ein unerlaubtes Spiel — „das Gesetz der socialen Entwicklung ist dasselbe wie in der naturwissenschaftlichen Selectionstheorie“ (S. 2 f.); und die Civilisation soll „in einem durchaus realen (?) Entwicklungsproceß“ sich „aus den thierähnlichen (?) Anfängen des Menschengeschlechts Stufe um Stufe erheben“. Sie setzt in höherer, mehr geistiger Potenz die Richtung der Gesamtschöpfung fort.

Wenn der Verf. nur so gut wäre, uns einmal deutlich und klar zu sagen, was er unter „realem“ Entwickel-

ungsgesetz versteht und ob oder wie sich eigentlich jene ‚mehr geistigen‘ Kräfte bei seinen darwinistischen Voraussetzungen von den physischen — mechanischen und organischen — spezifisch unterscheiden? Denn S. 19 fordert er doch ‚die Berücksichtigung der besonderen inneren Triebfedern‘ beim menschlichen Handeln. Und S. 23 will er sogar im Anschluß an K. E. von Baer ein ‚zielfetzendes Hineinwirken einer göttlichen Weltsubstanz‘ (!) voraussetzen; und S. 45 redet er selbst — (hört, hört!) — von dem ‚ungeheuren Abstand der treibenden geistigen Kräfte‘ selbst in der niedrigsten Entwicklungsstufe der menschlichen Gesellschaft gegenüber dem Heerdenleben gesellschaftlicher Thiere.

Fragen wir aber, worin denn dieser Unterschied besteht, so lautet bei Schäffle die Antwort nicht: in der gebietenden, sittlich gesetzgebenden Norm, in dem Glauben an einen persönlichen Gott und seinen gesetzgeberischen Willen oder an sittliche Auctoritäten, in der Freiheit der Selbstbestimmung, in der Selbstbethätigung des Geistes durch Wort und Handlung, durch Kunst und Wissenschaft, durch Recht und Sitte. Dies Alles sollen vielmehr nur ‚höhere‘ Formen (Gradationen, Integrationen etc.) des Kampfes ums Dasein, Resultate naturnothwendiger Entwicklungsgesetze sein, wie sie bereits in der Atomenwelt und namentlich im Zellengewebe angelegt sind. — Als das ‚ethisch‘ berechtigte Hauptmotiv wird bei aller socialen Gesellschaftsbewegung im Anschluß an Spinoza oder in Analogie mit dem Darwinismus (vgl. Jäger, Carneri, R. Schmidt u. A.) — der Selbsterhaltungstrieb bezeichnet. Dieser soll allen ‚mystischen‘ Theorien gegenüber der einzig ‚reale‘ Boden menschlicher Rechts- und Sittenentwicklung sein. Wo bleibt bei diesem utilitarischen oder eudämonistischen Princip die Möglichkeit eines Nachweises für die höhere Nothigung zur Selbstaufopferung, zur Selbsthingabe für die Idee, für die Gemeinschaft, für Gott? Existirt Gott als schöpferische und sittlich gesetzgebende Macht? Kennt oder anerkennt der Verf. den Gott der Liebe als die auch sittlich den Menschen erneuernde und regenerierende Macht? Ja oder Nein? — Ich weiß es beim besten Willen nicht zu beantworten. Schäffle ist trotz seiner antimaterialistischen Gefinnung in die Evolutionstheorie so eingespinnen, daß der Bann der darwinistischen Doctrin auf ihm lastet. Und darin scheint mir eine weit gefährlichere ‚Mystik‘ verborgen zu liegen, eine unklare, im Zwielficht sich ergehende Mystik, welche die ‚naturgesetzliche Entwicklung‘ anbetet und den Unterschied von Idee und Wirklichkeit, von Geist und Materie, von Sitten- und Naturgesetz, von Freiheit und Nothwendigkeit allüberall verwischt und nur in ‚realem‘ Empirismus sich zu bewegen meint!

Vielleicht bedarf der Verf. der ‚Hypothese‘ eines Schöpfergottes bei seiner Erklärung der Gesellschaftsbewegung ebenfowenig als ein Laplace bei seiner ‚Mechanik des Himmels‘. Daß Schäffle diesen bekannten Ausspruch des berühmten Mathematikers gegenüber Napoleon — (*Sire, je n'avais pas besoin de cette hypothèse*) — einem frommen Manne wie Pascal in den Mund legt (vgl. S. 24 im Text und in der Anm. 4) und demgemäß auch seinerseits ‚sich aller Teleologie entschlagen zu müssen‘ glaubt, ist doch wohl nicht ein bloßer *lapsus calami*, sondern ein verhängnisvolles Symptom der durch dieses schrecklich geistreiche Buch sich hindurchwälzenden — Confusion.

Dorpat.

Al. v. Oettingen.

Oosterzee, J. J. van, *Practische Theologie*. Een Handboek voor jeugdige Godgeleerden. 1. deel. Utrecht 1877, Kemink & Zoon. (VIII, 447 S. gr. 8.) M. 6. 50.

Oosterzee, J. J. van, *Praktische Theologie*. Ein Handbuch f. junge Theologen. Autorisirte deut. Ausg. v. Pfr. Ad. Matthiä u. Pfr. Alb. Petry. 1. Bd. 1. u. 2. Lfg. Heilbronn 1878, Henninger. (112 S. gr. 8.) à 60 Pf.

Ein Buch von Oosterzee läßt immer etwas Gutes erwarten, besonders, wenn es das eigenste Gebiet des Verfassers, die praktische Theologie, betrifft. Bekanntlich hat Oosterzee, ehe er zur akademischen Thätigkeit in Utrecht berufen wurde, eine lange Reihe von Jahren ein Pfarramt bekleidet und sich als Prediger einen bedeutenden Ruf erworben. Seiner Praxis reiht sich die Theorie würdig an. Mit warmer religiöser Empfindung, feinem ästhetischem Geschmack und einem seelenkundigen Blick verbindet der Verfasser wissenschaftliche Klarheit und Bestimmtheit. Wir finden die letztere vorzüglich in den gründlich durchdachten Paragraphen, welche nach Schleiermacher's Vorbild der weiteren Ausführung des Stoffes vorausgehen, während diese selbst sich einer gewissen behaglichen, einem niederländischen Theologen wohl zu Gesicht stehenden Breite erfreut. Auch fehlt nicht jener köstliche Humor unserer nur scheinbar steifen und trockenen Nachbarn, durch den die Abschnitte: Disposition, Stil und Vortrag der Predigt (§ 31—33) angenehm gewürzt sind.

Bis jetzt liegt nur der erste Band, nach der Einleitung die Homiletik enthaltend, vor. Ein zweiter Theil wird die übrigen Disciplinen der praktischen Theologie behandeln und wahrscheinlich noch im Laufe dieses Jahres erscheinen. Damit wird dies Handbuch für junge Theologen (*Handboek voor jeugdige Godgeleerden*) abgeschlossen sein. Es beginnt mit einer Einleitung (S. 1—23), in welcher der Begriff dieser Wissenschaft, ihre Geschichte und ihre Behandlung beleuchtet wird. Es folgt dann als erstes Kapitel (*hoofdstuk*) das geistliche Amt im Allgemeinen (S. 24—74). Das zweite Kapitel (S. 75—447) enthält die Homiletik selbst und zwar so, daß der Verf. in einem vorbereitenden Theil (S. 80—211) über Begriff und Wichtigkeit (*begrip en belang*), über ihre Geschichte und Literatur (*geschiedenis en Litteratuur*), sowie auch über ihren gegenwärtigen Zustand und die an sie zu stellenden Anforderungen (*toestand en eisch*) spricht, sodann in dem entwickelnden Theil (S. 211—447) die principielle (S. 211—256), die materielle (S. 257—394) und die formelle (S. 395—447) Homiletik darstellt.

Die in dem eben erwähnten vorbereitenden Theile der Homiletik enthaltene Uebersicht über Geschichte und Literatur derselben ist mit Geist und Sachkenntniß geschrieben und schließt manches Urtheil in sich, dem auch wir beipflichten können. In Betreff Schleiermacher's aber mag allerdings zugestanden werden, daß er auch auf der Kanzel vor allen Dingen ‚Dialektiker und Theologe‘ war, doch keineswegs in dem Maße, wie der verehrte Verf. es auf S. 166 behauptet. Gerade die Festpredigten, von denen eine Weihnachts- u. eine Charfreitagspredigt in Anspruch genommen werden, athmen jenen dem Begründer der neueren Theologie eigenthümlichen Geist einer das Gemüth so wohlthuend berührenden christlichen Herzenswärme. Dasselbe thun auch die Predigten über den christlichen Hausstand, während seine patriotischen Kanzelvorträge zeigen, wie unmittelbar in der Zeit liegende und durch sie dargebotene Motive zur segensreichen Erbauung der Gemeinde verwendet werden können.

In der principiellen Homiletik (S. 211—256) wird Wesen und Charakter der Predigt nach der Seite hin, daß jede ‚Lehrrede (*leerrede*) eine Ansprache an die Gemeinde von christlich-religiösem Inhalt (*van Christelijk godsdienstigen inhoud*)‘ sein soll, sehr gut präcisirt, wenn O. schreibt: ‚Nicht an ein Auditorium, eine Schule, eine

Gefellschaft von Fragenden und Suchenden richtet sie sich, sondern an eine Gemeinde, die Jesus als den Christus bekennt, in welchem ihr die Wahrheit und das Leben von Gott geoffenbart und geschenkt ist' (S. 214). Nicht weniger zutreffende Bemerkungen enthält der folgende Paragraph über das Verhältniß von Predigt und Beredtsamkeit. 'Auch ein Blick, eine Thräne, ein Still-schweigen kann in hohem Maße beredt (*welsprekend*) sein' (S. 219). Eben so vorzüglich ist die Auseinandersetzung, welche die Predigt in ihrer Beziehung zur Persönlichkeit des Predigers bespricht und im Gegensatz zu dem bekannten Worte des Niklaus von der Flüe zeigt, daß eine solche Verleugnung der Persönlichkeit (*verloochening der persoonlijkeid*) unhistorisch, unpsychologisch und unpraktisch sei (S. 245). Andererseits hat das Recht derselben auch seine bestimmten Grenzen und zwar nicht am wenigsten an dem Bekenntniß der Gemeinde. 'Vollständig unbegrenzte Lehrfreiheit mag eine Zeitlang (*tijdelijk*) geduldet werden; sie kann aber auf die Dauer nicht bestehen, ohne Zion zu Babel zu machen (*zonder Sion te Babel te maken*)' (S. 252).

In der nun folgenden materiellen Homiletik (S. 257–394) wird zuerst der Stoff der Predigt im allgemeinen discutirt, dann derjenige der verschiedenen Predigten und endlich der Stoff einer jeden Predigt. Wenn der Verf. auf die Frage: 'Was ist nicht zu predigen (*wat niet te preeken*)?' antwortet: 'Keine eigentliche Philosophie, keine Parteipolitik, keine Naturwissenschaft, keine Weltgeschichte und Literatur, keine socialen, ökonomischen und philanthropischen Fragen, keine von der Wurzel der Glaubenslehre getrennte Sittenlehre, keine theologischen Streitfragen und endlich auch nicht das eigene Ich' (*niet uzelveen*), so können wir ihm nur zustimmen und das Gefagte zur Beherrschung empfehlen. Auch hat O. wohl das Richtige getroffen, wenn er (S. 272) sagt: 'Das Biblisch-predigen besteht keineswegs darin, daß man so viel als möglich biblische Citate (*teksten aanhale*) aufeinanderstapelt, wie die Titanen den Pelion auf den Ossa, um so sich dem Olymp zu nähern'. Es gilt vielmehr, das Bibelwort gehörig zu verarbeiten und darnach zu trachten, daß jede Predigt auch eine christliche Predigt in dem Sinne sei, 'daß der volle Christus des Evangeliums' darin stehe in den Vordergrund tritt (S. 276. 277). — Die Darstellung des Stoffes der verschiedenen Predigten führt den Verf. zur Betrachtung des Kirchenjahres, dessen Bedeutung er, obwohl der reformirten Kirche angehörig, vollständig zu würdigen weiß (S. 289). Beiläufig erfahren wir bei dieser Gelegenheit, daß in den Niederlanden immer noch keine allgemeine Feier des Charfreitags (*goede Vrijdag*) stattfindet. In England und Nordamerika ist das bekanntlich gerade so, in der reformirten Schweiz dagegen wird seit dem Jahre 1860 der Todestag des Herrn als hoher Festtag begangen: ein Verdienst des verstorbenen, durch seine genauen Forschungen ausgezeichneten Palästina-reisenden Dr. Titus Tobler, der die erste Anregung, die sofort den schönsten Anklang fand, dazu gab. — Um die Katechismuspredigten, die O. in Schutz nimmt (S. 334 ff.), beneiden wir die Holländer nicht und halten es für richtig, daß sie seit 1863 nicht mehr obligatorisch sind (S. 335). Der Katechismus gehört dahin, wohin sein Name weist: in den Katechumenunterricht, aber nicht auf die Kanzel. Daß der Verf. die Schrift von Wolters (der Heidelberger K. in seiner ursprünglichen Gestalt herausgegeben nebst der Geschichte seines Textes im Jahre 1563. Bonn 1863) nicht kennt, wundert uns. Wolters hat die Entstehung der fatalen 80. Frage, die in der ersten Ausgabe gar nicht stand, wohl endgültig klargestellt.

Die formelle Homiletik, zu der § 29 hinüberleitet, behandelt die Form der Predigt im allgemeinen, die Disposition, den Stil, den Vortrag, den richtigen Maßstab zur Beurtheilung der Predigt (*de hoogste toets der Leerrede*) auf S. 394–447. Hier steht manches goldene,

aus reicher Erfahrung geschöpfte Wort, das nicht nur angehende Prediger, sondern auch solche, die es schon lange sind, sich zu Gemüthe führen mögen. So recht aus dem Herzen heraus ist uns § 31 über die Disposition geschrieben, wenn es da heist: 'Eine genaue (*scherpe*) Disposition, weit entfernt davon, eine willkürliche Anforderung oder gar ein unerträgliches Joch zu sein, ist im Gegentheil die *conditio, sine qua non* einer wohlgeordneten und ihr Ziel treffenden Kanzelrede' (S. 400). Vom Stil wird vornehmlich Klarheit, Natürlichkeit, eine gewisse Erhabenheit (*verhevenheid*), verbunden mit Einfachheit verlangt (S. 417–428); für den Vortrag sorgfältige Vorbereitung, wozu auch ein verständiges Memoriren (*memoriseeren*) gehört, gefordert. Dem Improvisiren ist O. nicht hold. 'Gerade beim I. geräth man in die Gefahr zu übertreiben und zu heucheln; man sagt mehr, als man verantworten kann, weil man um jeden Preis am Sprechen bleiben will und sich so gut als möglich auch durch «Kraftsprache» retten muß, während man beim M. nur ausspricht, was in Ruhe (*kalmte*) ist erwogen worden' (S. 436). . . . 'In der Einfachheit wird die Predigt im Herzen geboren, in der Kirche wiedergeboren auf den Lippen des Sprechers, und sie muß ihm entströmen, als ob sie die Frucht kostbarer, augenblicklicher Eingebung wäre' (S. 435).

Zu den inneren Vorzügen des Buches, dessen Lectüre uns häufig an Palmer und Vinet, zuweilen auch durch kräftige Natürlichkeit an Claus Harms erinnerte, tritt, so viel wir es zu beurtheilen vermögen, als äußerer auch noch ein gewandter, mitunter angenehm rhetorisirend gefärbter Stil hinzu. Die literarischen Angaben sind reichhaltig, doch haben wir vermist die schon 1848 erschienene Homiletik von A. Schweizer, und dessen Pastoraltheorie, ferner das umfassende Werk Nebe's über das christliche Kirchenjahr, Martensen's Predigten über die Leidensgeschichte, sowie das treffliche Büchlein von Wolters über den Heidelberger Katechismus. Die äußere Ausstattung ist vorzüglich. In den deutschen Citaten sind hin und wieder einige kleine Druckfehler, die jeder deutsche Leser leicht selbst verbessern wird. Bloß als Versehen ist es zu bezeichnen, wenn S. 166 als Bruder von L. Hofacker Wilhelm Hoffmann in Stuttgart genannt wird.

Von der deutschen Uebersetzung, besorgt durch zwei württembergische Pfarrer: Adolf Matthia und Albert Petry gehen uns eben die beiden ersten Lieferungen zu. Wir begrüßen diese Uebersetzung umfomehr mit herzlicher Freude, als das Lesen des Originals für den, der nicht gründlich holländisch versteht, ohne sorgfältige Benutzung des Wörterbuchs nicht möglich ist, ein solches Buch aber, wie Oosterzee's Praktische Theologie, deren zweitem Theile wir mit Verlangen entgegensehen, würdig und werth ist, auch von deutschen Theologen beachtet zu werden, mag auch dem Altmeister Nitzsch nicht leicht irgend einer gleichkommen.

Crefeld.

F. R. Fay.

Homiletische Literatur.

Mader, Pastor Ph. Fr., *Die Liebe Gottes in ihrer schöpferischen, erlösenden, heiligenden Bethätigung*. 28 homiletisch-apologetische Betrachtungen. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (IV, 236 S. 8.) M. 2. 40.

Gewiß muß die Apologetik in unsrer Zeit auch in der Predigt ihre Stelle finden; denn auch die Besucher der Gottesdienste werden angefochten von den kräftigen Irrthümern der Zeit und der Prediger soll ihnen Waffen dagegen bieten. Indes der Verfasser geht einen Schritt weiter, er hält der Gemeinde apologetische Vorträge. Die Schöpfung und Vorsehung Gottes, Christi Gottheit und stellvertretende Genugthuung, die Sakramente und die Rechtfertigung werden gegen die Einwürfe des mo-

dernen Zeitgeistes vertheidigt. Gewiss sind manche Theile des Buches als gut zu bezeichnen. So werden die rationalistischen Einwendungen gegen Christi Genugthuung gründlich und gut widerlegt. Dennoch können wir Bedenken gegen die Vorträge nicht unterdrücken. Die gläubige Gemeinde können sie nicht erwärmen, sie sind zu lehrhaft und die religiöse Empfindung wird zu wenig angeregt. Dagegen zweifelnde oder ungläubige Gemüther können sie nicht befriedigen, weil der Verf. meist nicht genügend nachweist, wie die Behauptungen des Unglaubens sich selbst oder andern unzweifelhaften Thatfachen widersprechen. Oft wird der Irrthum, nachdem er dargelegt ist, abgethan mit solchen Bemerkungen, wie: 'das ist eitel Lug und Trug' und dann einfach das Gegentheil daneben gestellt. Oder gegenüber der Behauptung: die Welt ist ewig, wird nur gesagt: viele Entdeckungen beweisen unwidersprechlich das zeitliche Gewordensein der Welt (p. 10). Aber welche Entdeckungen das sind, darüber wird uns keine Aufklärung gegeben. Ebenso stellt er der Leugnung des freien Willens nur seine Versicherung entgegen: 'Aber so verhält es sich durchaus nicht. Gott hat uns Menschen mit wirklicher, wenn auch nicht mit unbefchränkter Freiheit begabt. Darum ist auch jeder für sein Thun verantwortlich' (p. 43). Die Thatfachen des warnenden und strafenden Gewissens sowie die widerfinnigen Consequenzen dieser Lehre mußten vorgeführt werden, um den Irrthum *ad absurdum* zu führen. Und welcher Apologet wird in unsrer Zeit die Gottheit Christi durch folgenden Schluß schon erwiesen zu haben glauben: 1) nach den Evangelien hat Christus sich göttliche Natur beigelegt; 2) Christus ist wahrhaftig, — folglich ist er göttlicher Natur. Daher wird der Zweifelnde diese Betrachtungen unbefriedigt bei Seite legen.

Beck, Pfr. H., Das Leben Abrahams in Dreißig Betrachtungen erbaulich ausgelegt. Erlangen 1878, Deichert. (IV, 183 S. gr. 8.) M. 2. —

An das Leben Abrahams sind 30 einfache, aber ansprechende und erwärmende Betrachtungen angeknüpft. Die Sprache ist verständlich, der Inhalt gesund. Freilich die hervorragende Stellung Abrahams für die Entwicklung des Reiches Gottes tritt nicht deutlich genug hervor. Gewiss hat die Gemeinde diese Betrachtungen mit Interesse und Nutzen gehört, und gedruckt werden sie den Freunden des Verf. eine angenehme Gabe sein.

Behrmann, Pst. Geo., Bibelstunden. Beiträge zum Verständnis d. göttl. Wortes. 2. Thl. Au. d. T.: Die Gleichnisse unsers Herrn Jesu Christi. In Bibelstunden ausgelegt. 1. Hälfte. Kiel 1878, Homann. (IX, 169 S. gr. 8.) 2. 40; geb. 3. 40.

Diese Betrachtungen sind nach Form und Inhalt den vorigen ähnlich und verdienen gleiches Lob. Aber wodurch glaubt sich der Verfasser berechtigt, die Geschichte vom barmherzigen Samariter unter die Gleichnisse aufzunehmen? Sie wird Luc. 10. nicht so genannt und ist auch kein Gleichniß im strengen Sinn, sondern eine moralische Erzählung, in welcher der Herr das Wesen der Nächstenliebe darstellt. Allerdings werden auch die moralischen Erzählungen in der Schrift hin und wieder Gleichnisse genannt, z. B. die Erzählung vom reichen Narren, Luc. 12, 16, die Geschichte vom Pharisäer und Zöllner, Luc. 18, 9. In diesem weiteren Sinne nennt man auch wohl die Geschichte vom barmherzigen Samariter und vom reichen Mann und armen Lazarus Gleichnisse. Doch unterscheiden sie sich von den eigentlichen Gleichnissen sehr wesentlich. Das Gleichniß erzählt einen natürlichen Vorgang, um daran ähnliche Vorgänge im Reiche Gottes deutlich zu machen. Jene Erzählungen aber stellen das sittliche Verhalten eines Einzelnen als Vorbild oder Warnung für alle auf. Daher sind sie von

den Gleichnissen zu unterscheiden. Allerdings versucht der Verf., nach Luthers und andrer Vorgang, die Geschichte vom barmherzigen Samariter in ein Gleichniß umzudeuten: der Samariter ist Christus, der halbtote Mensch die in Sünde und Elend schmachtende Menschheit; allein das heißt nicht auslegen, sondern hineinlegen.

Roennecke, Karl, Festpredigten aus der Diaspora in Italien. Leipzig 1877, Hartung & Sohn. (139 S. gr. 16.) M. 2. —

Der Verfasser, Prediger an der deutschen evang. Gemeinde in Florenz, zeigt uns in 6 Festpredigten, wie er in der italischen Diaspora das Evangelium predigt. Er versteht es, von den Festgeschichten feine und sinnige Anwendung auf das Herz zu machen, die Sprache ist gewählt, für eine gebildete Gemeinde berechnet. Besonders lobenswerth ist es, daß er wenig gegen römischen Irrthum polemisiert; vielmehr legt er die Oede des Unglaubens und den Unfrieden des natürlichen Herzens dar, um für die großen Thaten Gottes für uns und in uns empfänglich zu machen. Wir freuen uns, daß unfre evangelische Kirche in der Arnstadt einen so tüchtigen Arbeiter hat, und sind gewiss, daß solchen Zeugnissen der Wahrheit die Herzen sich öffnen werden. Dankenswerth ist auch die Jubiläumspredigt, in welcher uns die Gründung und fünfzigjährige Geschichte der evang. Gemeinde in Florenz (1826—1876) in kurzen Zügen erzählt wird.

Hildebrandt, Pfr. Jul., Festpredigten. An den kirchlichen Hauptfesten gehalten vor der Garnisongemeinde zu Stettin. Stettin 1877, von der Nahmer. (III, 122 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Auch diese 11 Festpredigten, gehalten an den Hauptfesttagen des Kirchenjahres, können wir gleich den vorigen empfehlen. Sie bieten gesunde Speise in körniger, knapper Sprache. Sie gleichen einer Kraftsuppe, welche viel Nahrung in wenig Volumen enthält; die Gedanken werden oft mehr angedeutet als ausgeführt. Zuweilen möchte man den Gedanken in der Seele ausempfinden, gleichsam den angeschlagenen Akkord länger ausklingen lassen, ehe ein anderer ihn ablöst; aber weiter, weiter! Doch — jeder Vogel hat seine Weise und auch diese hat gewiss ihre Liebhaber.

Hamm.

Lic. Sachsse.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Roscher, W. H., *Hermes der Windgott. Eine Vorarbeit zu einem Handbuch der griechischen Mythologie vom vergleich. Standpunkt.* Leipzig, Teubner. (X, 133 S. gr. 8.) 3. 60.
- Müller, A., *Hebräische Schulgrammatik.* Halle, Niemeyer. (XII, 304 S. gr. 8.) Mit einer Tafel. 2. 60.
- Henrici, E., *Die Quellen von Notkers Psalmen zusammengestellt.* [Quellen u. Forschungen zur Sprach- u. Culturgesch. d. german. Völker. Hft. 29.] Straßburg, Trübner. (358 S. gr. 8.) 8. —
- Tibus, A., *Die Pfarre Cleve von ihrer Gründung an bis nach Errichtung der Collegiat-Kirche daselbst.* Cleve, Bofs. (132 S. 8.) Mit e. Tab. in gr. Fol. 1. 50.
- Schleiden, M. J., *Die Romantik des Martyriums bei den Juden im Mittelalter.* Leipzig, Engelmann. (64 S. 8.) 1. —
- Nathan filius Jechielis. Plenus Aruch largum-talmudico-midrash verbale et reale lexicon. Ex disciplinis contextus Aruchini Venetis [anno 1531] editi et typis mandatorum optimi, ita ex huius cum editione princip. [ante 1480], nec non cum septem Aruchinis veteribus*

- manuscriptis bono cum animo facta comparatione, corrigi, explet, critice illustrat et edit A. Kohut. Viennae. [Leipzig, Brockhaus' Sort.] 1. Lfg. (LXXII u. S. 1—16, hoch 4.)* 4. —
- Calvini, Joannis, opera quae supersunt omnia. Edd. G. Baum, E. Cunitz, E. Reufs. Vol. 18. [Corpus Reformatorum. Vol. 46.] Braunschweig, Schwetschke & Sohn. (774 S. gr. 4.)* 12. —
- Reuther, K. M., Melancthon's Briefwechsel mit den Magistralen deutscher Städte. Leipzig, Hinrichs' Verl. in Comm. (36 S. 4.) 1. —
- Parkman, F., Die Jesuiten in Nord-Amerika. Stuttgart, Abenheim. (XI, 452 S. 8.) 3. —
- Katfchthaler, J., *Theologia dogmatica catholica specialis. Liber II. De regni divini peccato perturbati restitutione per Christum, seu christologia, complectens doctrinam de peccato originali, de incarnatione et redemptione.* Regensburg, Manz. (IV, 443 S. gr. 8.) 8. —
- Lange, J. P., Grundriss der christlichen Ethik. Heidelberg, C. Winter. (VIII, 248 S. gr. 8.) 4. 80.
- Stöckl, A., Lehrbuch der Religionsphilosophie. 2. verm. u. verb. Aufl. Mainz, Kirchheim. (236 S. 8.) 2. 70.
- Löfflad, J., Die Kirche im Mannesalter. Studien u. Kritiken zur Kirchen- u. Kulturfrage. 2. Heft. Berlin (Leipzig, Böhme). (62 S. 8.) — 80.
- Fichte, I. H. v., Der neuere Spiritualismus, sein Werth u. seine Täuschungen. Eine anthropologische Studie. Leipzig, Brockhaus. (105 S. gr. 8.) 2. —
- Schulze, Otto, Sonntags-Andachten in Predigten u. Liedern üb. die Sonn- und Festtagepisteln d. christlichen Kirchenjahres. Zur häusl. Erbauung sowie zum Vorlesen in Landkirchen. Berlin, Wohlgemuth. (375 S. gr. 8.) 4. 50.

Literatur des Auslandes.

- Bigandet, P., Vie ou légende de Gaudama, le Boudha des Birmans, et notice sur les phonygis ou moines birmans. En français, par V. Gauvain. Paris, Leroux. (544 p. 8.) 10 fr.
- Travaglini, B., La Bibbia e l'uomo preistorico. Montefiasconi, tip. del Seminario. (24 p. 8.)
- Doublet, Leçons d'histoire ecclésiastique. T. 1er. L'Eglise et le vieux monde. Paris, Berche et Tralin. (624 p. 12.)
- Pélagaud, E., Étude sur Celse et la première escarmouche entre la philosophie antique et le christianisme naissant. Lyon, Georg. (XIX, 463 p. 8.)
- Druon, H., Oeuvres de Synésius, évêque de Ptolémaïs, dans la Cyrénaïque, au commencement du Ve siècle. Traduites entièrement pour la première fois en français, et précédées d'une étude biographique et littéraire. Paris, Hachette et Co. (634 p. 8.)
- Skeat, W. W., Edition of: Gospel according to St. John, in Anglo-Saxon and Northumbrian versions, synoptically arranged. With collations exhibiting all the readings of all the MSS. Edited for the syndics of the university press, Cambridge Warehouse. (218 p. 4.) 10 s.
- Stephens, G., Thunor the Thunderer, carved on a Scandinavian font of about the year 1000. The first yet found god-figure of our Scandogothic forefathers. [Copenhagen (?), Lyng.] (58 p. 4.) 6 Kr. Dasfelbe in der dänischen Sprache. 3 Kr. 50 øre.
- Müller, E., De l'apostolat de saint Rieul, premier évêque de Senlis. Tours, imp. Bouserez. (27 p. 8.)
- Le Blant, E., Étude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles. Dessins de M. Fritel. Paris, imp. nationale. (XXXIX, 88 p. et 36 pl. gr. 4.)
- Lalore, C., Recherches sur le chef de saint Bernard, de 1153 à 1865. Principaux fragments authentiques. Troyes, imp. Brunard. (41 p. 8.)
- Bonet-Maury, G., Gérard de Groote. Un précurseur de la réforme au XIVe siècle, d'après des documents inédits. Paris, Sandoz et Fischbacher. (104 p. 8.)
- Beaujour, S., Essai sur l'histoire de l'église réformée de Caen. Caen, Le Gost-Clérissé. (IX, 597 p. 8.)
- Jaugey, V., Praelectiones theologiae moralis ad usum seminarii Lingonensis. Tractatus de legibus, de conscientia et de peccatis. Langres, imp. Dangien. (590 p. 8.)
- Trama, G., Manuale theoretico-practicum pro conficiendis processibus in causis beatificationis et canonizationis etc. Neapoli 1876, ex typ. Fibrenianis. (340 p. 4.) L. 6.

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, B., La religion de Zoroastre. IIe art. (*Journal des Savants* juillet, p. 403—417).
- Girard, J., La religion dans Aristophane (*Revue des deux mondes* 1 août, p. 588—615).

- Graetz, H., Die Lage des Sinai oder Horeb (Monatschrift f. Gesch. u. Wissenf. d. Judenth. Aug., S. 337—360).
- Fürst, Die Chikanen der Phariseer (Jüd. Litblt. 33, p. 131).
- Woltersdorf, T., Die Offenbarung Johannis. Ein Vortrag. I (Prot. Kirchztg. 32, Coll. 668—675).
- Wood, J. T., *The tomb of St. Luke at Ephesus. Letter* (*The Academy* 10 Aug., p. 143).
- Simpson, W., *The supposed tomb of St. Luke at Ephesus. Letter* (*The Academy* 17 Aug.).
- Schneider, F., Die altchristl. Ruinenstädte von Mittel-Syrien (Der Katholik Juli, S. 30—52).
- Rieder, Christliche Klänge im Alterthum (Deutsch-ev. Blätt. III, 8, S. 537—545).
- Trofien, Ueber das Verhältniß der hellenischen zur christlichen Sittlichkeit (Deutsch-ev. Blätt. III, 8, S. 521—536).
- Kluck, A. T., Die Arkandisciplin nach dem h. Cyrill von Jerusalem [315—386] (Der Katholik Juli, S. 21—29).
- Clermont-Ganneau, C., *Découverte d'une mosaïque sur le mont des Oliviers, avec inscription grecque mentionnant un diacre de l'église du Saint-Sépulchre* (*Revue archéologique* juin, p. 398, 399).
- Arbois de Jubainville, H., *Esquisse de la mythologie irlandaise d'après les monuments littéraires nationaux les plus anciens* (*Revue archéologique* juin, p. 384—395).
- Muntz, E., *Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Italie. V. Sainte-Constance de Rome. Nouveaux documents* (*Revue archéologique* juin, p. 353—367).
- Perreau, P., *Intorno al commento ebreo-rabbinico del R. Immanuel ben Salomo sopra la Cantica* [Cont.] (*Il Buonarroti* maggio).
- Innocenz, Erzbischof von Cherson u. Taurien, 1800—1857. II. Hist.-biogr. Skizze (Das alte Rußland [russisch] IX, 4).
- Lindsay, T. M., *The critical movement in the church of Scotland* (*Contemporary Review* Aug., p. 22—34).
- Martin, *What hinders the ritualists from becoming Roman Catholics?* (*Contemporary Review* Aug. p. 113—136).
- Brachmann, C., Der übermenschliche Ursprung der Heil. Schrift [Schluß] (Beweis des Glaubens Aug., S. 393—408).
- Jeiler, F. I., Zu der kathol. Lehre von der substantiellen Einheit der menschlichen Natur (Der Katholik Juli, S. 1—21).
- Nötel, Religion u. Theologie. Ansprache (Deutsch-ev. Blätt. III, 8, S. 546—559).
- Tyrwhitt, R. St. J., *On evolution and pantheism* (*Contemporary Review* Aug., p. 81—96).
- Naville, E., *L'influence sociale du christianisme* (*Bibliothèque universelle* août, p. 193—218).
- Kreyher, Ueber den modernen Spiritismus (Beweis des Glaubens Aug., S. 409—429).
- Kölling, Die dogmatische Predigt in ihrer Bedeutung für unsere Tage (Halte was du hast! Sept., S. 433—436).
- Ueber Hymnus und Wechselgesang (Siona August, S. 113—118).

Recensionen.

- Aubé, *Histoire des persécutions de l'église. La polémique païenne à la fin du IIe siècle* (v. C. Bayet: *Revue archéologique* juin).
- Barclay, J., *The Talmud* (*Saturday Review* 17 Aug.).
- Bender, W., Friedrich Schleiermacher u. die Frage nach dem Wesen der Religion (v. Fuchs: Beweis des Glaubens Aug.).
- Brown, R., *The great Dionysiac myth. II* (*Saturday Review* 10 Aug. v. G. P.: *Revue archéologique* juin).
- Bruder, P., Die hh. Märtyrer Marcellinus u. Petrus (Der Katholik Juli).
- Caspari, C. P., Ungedruckte u. f. w. Quellen zur Gesch. des Tauffymbols u. f. w. (v. G. Salmon: *Contemporary Review* Aug., p. 51—66).
- Conder, C. R., *Tent Work in Palestine* (v. C. W. Wilfon: *The Academy* 17 Aug.).
- Curtiffs, jr., S. I., *The Levitical priests* (*Contemporary Review* Aug.).
- Dehio, G., Geschichte des Erzbisthums Hamburg-Bremen (v. R.: *Revue critique* 33).
- Dugat, G., *Histoire des philosophes et des théologiens musulmans* (v. S. L.: Lit. Centralblt. 33).
- Englishman's, The, Greek New Testament* (*The Athenaeum* 17 Aug.).
- Frind, A., Die Kirchengeschichte Böhmens. IV (v. Schindler: Der Katholik Juli).
- Geiger, L., Aug. v.: Abraham Geiger's Nachgelassene Schriften. IV u. V (v. Th. N.: Lit. Centralblt. 33).
- Hergenröther, J., Handbuch der Kirchengeschichte. 2. Bd. (v. Evelt: Lit. Rundschau 12.)
- Kalisch, *Bible Studies. I. The Prophecies of Balaam* (*Contemporary Review* Aug.).
- Kreyenbühl, J., Religion u. Christenthum (v. M. Verner: *Revue critique* 32).
- Lipfius, Schulz, Koehler. Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen (v. M. Verner: *Revue critique* 32).
- Mozley, J. B., *Essays, historical and theological* (*Saturday Review* 17 Aug.).
- Neubauer, A., *The book of Tobit* (Jüd. Litblt. 33).
- Quatrefages, A. de, Das Menschengeschlecht (v. Zöckler: Beweis des Glaubens Aug.).
- Riant, *Exuviae sacrae Constantinopolitanae IIe art.* (v. E. Miller: *Journal des Savants* juillet, p. 389—403).

Roffi, G. B. de, *Roma sotterranea cristiana. III* (v. M. Albert: *Revue archéologique* juin).
 Southall, J. C., *The epoch of the mammoth and the apparition of man upon the earth* (v. J. Anderson: *The Academy* 17 Aug.).
 [Speaker's Commentary], N. T. Vol. I. Matt., Mark, Luke (*Contemporary Review* Aug.).

Zetzschwitz, C. A. G. v., *System der praktischen Theologie. III* (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 32).
 Zigliara, *De mente Concilii Viennensis in definiendo dogmate unionis animae humanae cum corporis etc.* (*Civiltà Cattolica* 673).
 Zuckermann, B., *Das Mathematische im Talmud* (v. —z—r: *Lit. Centralbl.* 33).

Wichtige theologische Werke

zu außerordentlich billigen Preisen.

Alexander's Werke. 13 Bde. 1862—65. br. (M. 66) M. 18.
 Daraus einzeln: Apostelgesch. (9 M.) 3 M. Leben Jesu (7 M. 60 Pf.) 2 M. 65 Pf. Religionsgesch. 9 Bde. (38 M. 60 Pf.) 13 M. 50 Pf. Bernhard (4 M.) 1 M. 90 Pf. Denkwürdigkeiten (5 M. 20 Pf.) 2 M. 25 Pf. Kaiser Julian (1 M. 60 Pf.) 60 Pf.
Cholud's Werke. 11 Bde. 1862—67. br. (49 M.) 18 M.
 Daraus einzeln: Sünde (4 M. 40 Pf.) 1 M. 90 Pf. Predigten. 5 Bde. (25 M. 10 Pf.) 7 M. 50 Pf. Stunden der Andacht (6 M.) 2 M. 25 Pf. Abhandlungen (3 M. 60 Pf.) 1 M. 90 Pf. Vermischte Schriften (6 M.) 2 M. 25 Pf. Das A. Test. im neuen. Bergpred. (4 M. 80 Pf.) 2 M. 25 Pf. Auslegung der Psalmen (12 M.) 4 M. 50 Pf.
Müllmann's Werke. 5 Bde. 1863—67. br. (24 M. 80 Pf.) 10 M. 50 Pf.
 Daraus einzeln: Sündlosigkeit (4 M. 40 Pf.) 2 M. 25 Pf. Wesen d. Christenth. Historisch oder mythisch (7 M. 40 Pf.) 3 M. Reformatoren vor der Reformation. 2 Bde. (14 M.) 6 M. Gregor von Nazianz (5 M.) 2 M. 25 Pf.
Kitter's Gesch. d. christl. Philos. 4 Bde. 1841—45. br. (34 M. 60 Pf.) 11 M. 25 Pf.
 — Gesch. d. neueren Philos. 4 Bde. 1850—53. br. (36 M. 80 Pf.) 11 M. 25 Pf.
 Vorstehende Werke sind gegen Einsendung des Betrags oder Postnachnahme zu beziehen von:

C. B. Griesbach's

Verlag & Antiquariat in Gera (Reuß).

NB. Gebundene Expl. berechne ich pro Band noch mit M. — 75 Pf. extra.

In Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in **Leipzig** ist soeben erschienen:

Lange, J. P. Dr. Oberconsistorialrath und ord. Professor der Theologie an der Universität zu Bonn, **Grundriss der christlichen Ethik.** gr. 8°. brosch. 4 M. 80. Pf.

Inhalt: I. Die Principienlehre. Vorbemerkung. II. Die Pflichtenlehre. III. Die Tugendlehre. Uebersicht. IV. Die Sittenlehre. Begriffbestimmung und Uebersicht.

Durch die **J. C. Hinrichs'sche** Buchhandlung in **Leipzig** ist zu beziehen.

Seit October 1876 erschienen das 1—32. Heft von:

Real-Encyclopädie

Für protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirkung vieler protestantischer Theologen und Gelehrten in zweiter durchgängig verbesserter und ergänzter Auflage herausgegeben von

Dr. J. J. Herzog und Dr. G. L. Blitt,
 ordentliche Professoren der Theologie an der Universität Erlangen.

Fünfzehn Bände in 150 Heften zu je 80 Seiten Lexicon-Format. Jährlich erscheinen 20 Hefte. Subscriptionspreis für jedes Heft 1 Mark. Preis jedes Bandes M. 10. — in feinem Halblederband M. 12. — Einbanddecken M. 1. 50.

Die überaus günstige Aufnahme, welche diese zweite Auflage gefunden hat, giebt uns die gerechte Hoffnung, daß sie noch zahlreiche alte und neue Freunde finden werde, zumal sie so rüstig vorwärts schreitet. Es werden in dem Werke in alphabetisch geordneten Artikeln die probenhaltigen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung in allen Theilen der Theologie niedergelegt und die bewährtesten Grundsätze und Erfahrungen in Beziehung auf alle Verhältnisse des Lebens der Kirche erörtert, wobei als Grundlage des Ganzen der Glaube an die Heilsoffenbarung in Christo Jesu, dem Sohne Gottes, festgehalten wird. Uebrigens ist das Werk nach seiner ganzen Anlage nicht bloß für Theologen, sondern überhaupt für Alle bestimmt, welche an theologischen Gegenständen und Fragen Antheil nehmen und für die Angelegenheiten der Kirche ein Herz haben.

Die Zeit des Ignatius

und die Chronologie der antiochenischen Bischöfe bis Tyrannus nach Julius Africanus und den späteren Historikern. Nebst Untersuchung über die Verbreitung der Passio S. Polycarpi im Abendlande

von Prof. Dr. **Adolf Harnack.**
 1878. 96 S. M. 3. —

PATRUM APOSTOLICORUM OPERA.

Textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus, recensuerunt

Oscar de Gebhardt Adolfus Harnack Theodorus Zahn.

Editio minor. 1877. VII u. 220 S. M. 3. —

Zum Gebrauche für Studierende bestimmt.

System der praktischen Theologie.

Paragraphen für academische Vorlesungen von Dr. **Carl Adolf Gerhard von Zetzschwitz,**
 ord. Prof. in Erlangen.

III. Seelsorge und Kirchenverfassung.

1878. IV, 298 S. M. 3. 60.

Alle 3 Abtheilungen complet XII u. 718 Seiten M. 11. — geb. M. 13. —

Jetzt complet:

Theologisches UNIVERSAL-LEXIKON

zum Handgebrauche für Geistliche und gebildete Nichttheologen.

2 starke Bände.

120 Druckbogen gross Lexikon-Format.

Subscript.-Preis 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexikon“ will ein den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften berühren. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispiellos billig.

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

In der **Herder'schen** Verlagshandlung in **Freiburg** sind erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hergenröther, Dr. J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. II. Band. Zweite Abtheilung. gr. 8°. (S. 481—1112.) M. 7; der nun vollständige Text in zwei Bänden. gr. 8°. (XII u. 2119 S.) M. 25.

In einiger Zeit erscheint in einem eigenen (III.) Bande als Supplement ein „Quellen- und Literatur-Nachweis“.

Das Alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen und ihrer Ergebnisse von Dr. C. H. W. Sillem.
 I. Die Genesis. M. 1. 50.

.... Unter dieser Reserve gehen wir an die uns vorliegenden hochinteressanten Blätter und bekennen, dass sie in manchen wesentlichen Punkten nicht nur die biblischen Angaben bestätigen, sondern auch den Sprachschatz des biblischen Idioms bereichern. .... Wir sehen mit Spannung weiteren Veröffentlichungen entgegen.

(Dr. Rahmer's Jüd. Literaturblatt.)

Verlag von **Otto Schulze** in Leipzig.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Fries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 19.

14. September 1878.

3. Jahrgang.

Conradi Pellicani de modo legendi et intelligendi Hebraeum, herausg. von Nestle (Kautzsch).
Lange, Die Genesis oder das erste Buch Mose, 2. Aufl. (Kautzsch).
Ferrar, A Collation of four important manuscripts of the Gospels (Gebhardt).
Keim, Aus dem Urchristenthum, Geschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge, 1. Bd. (Lipfius).

Hammond, Antient Liturgies, being a reprint of the textes of the most representative liturgies of the church (Harnack).
Bibliotheca Liturgica Compendiosa, Opus posthumum jam digestum et adornatum ab Aloysio a Carpo (Derf.).
Meltzer, Papst Gregor VII und die Bischofswahlen (Zoepffel).
Linfenmann, Konrad Summenhart, ein Cultur-

bild aus den Anfängen der Universität Tübingen (Nestle).
Runze, Schleiermacher's Glaubenslehre in ihrer Abhängigkeit von seiner Philosophie (Gottschick).
Zetzschwitz, System der praktischen Theologie, 3. Abth. (Löber).
Spurgeon, Vorlesungen in meinem Predigerseminar (Nestle).
Wagner, Der evangelische Hauptgottesdienst (Sachsse).

Conradi Pellicani de modo legendi et intelligendi Hebraeum. Deutschlands erstes Lehr- Lese- und Wörterbuch der hebräischen Sprache verfaßt in Tübingen 1501 gedruckt in Straßburg 1504 zur vierten Jubelfeier der Universität Tübingen 1877 durch Lichtdruck neu herausgegeben von Dr. Eberhard Nestle, Repetent am evang. theolog. Seminar. Tübingen 1877, J. J. Heckenhauer. (XI und 39 S. in Lichtdruck.) M. 5. —

Mit dieser dem Tübinger Stift gewidmeten Veröffentlichung hat sich der Herausgeber ein Verdienst um die Geschichte der hebräischen Studien in Deutschland erworben und einem allgemein verbreiteten Irrthum ein Ende gemacht. Nicht Reuchlin's *Rudimenta linguae Hebraicae* von 1506, sondern obigem Schriftchen Pellikan's gebührt der Ruhm, das Studium des Hebräischen weiteren Kreisen zugänglich gemacht zu haben. Zugleich sind wir jetzt durch das Tagebuch (Chronikon) Pellikan's, welches B. Riggenbach (Basel 1877) veröffentlicht hat, darüber belehrt, daß sich dieser seltene Mann die Elemente des Hebräischen als Autodidakt angeeignet hat. Reuchlin verdankte er nur (im Juli 1500) den Aufschluß, daß das Thema der hebr. Verba in der 3. Person des Perfects zu suchen sei. Pellikan bemerkt dazu im Chronikon (Riggenb. p. 19) *hac regula accepta exultavi animo*, und schon 1501 schreibt er: *eodem quoque anno 1501 feci grammaticam hebraicam*. Aus dem gleich folgenden Berichte, wie der Karthäuser-Prior Gregorius Reisch (Reisch oder Reysch) von Freiburg, der Verfasser der *margarita philosophica*, durch den Baccalaureus Obermüller Hebraica von ihm begehrt habe, geht nicht klar hervor, was ihm Pellikan damals mitgetheilt habe. In Folge dessen liefs sich L. Geiger in den Jahrbüchern für deutsche Theologie (XXI, S. 213) nach dem Abdruck des betr. Abschnittes aus dem Chronikon zu der Behauptung verleiten, die von Adam, Schnurrer, Steinschneider u. a. dem Pellikan zugeschriebene Schrift *de modo legendi et intelligendi hebraea* Basil. 1503 sei niemals erschienen, vielmehr beziehe sich der angebliche Titel nur auf die von P. befolgte Art, hebräisch zu lesen und zu verstehen. Durch Nestle's Edition ist diese Behauptung gründlich widerlegt. Derselbe entdeckte im Britischen Museum in der 1504 von Grüninger gedruckten Ausgabe der Margarita den ersten Abdruck jener Schrift Pellikan's. In einem Briefe des letzteren, der am Schlufs der Grammatik vor den Lefestücken (S. 20 von Nestle's Facsimile) abgedruckt ist, heifst es: *Has tibi* (nämlich dem Straßburger Juristen Jacob Gallus) *mitto Lucubrunculas ante biennium quorundam rogatu aeditas* etc. Da

der Brief vom 1. Mai 1503 aus Basel datirt ist (daher der falsche Druckort bei den früheren Bibliographen), so gereicht derselbe den Angaben des Chronikon zur zweifellosen Bestätigung. Nestle begnügt sich (S. V—XI des Vorworts), in Anknüpfung an die von Geiger geäußerten Zweifel die Angaben früherer Bibliographen zusammenzustellen und kritisch aufzuhellen. Referent ist dabei in der Lage, den Schlüssel zum Verständniß der an sich richtigen Angaben Nestle's beizubringen. Ohne von seinen auf das gleiche Ziel gerichteten Bemühungen etwas zu wissen, hatte ich seit 1873 immer vergeblich nach jener Schrift Pellikan's getrachtet, bis ich endlich in der Straßburger Margarita von 1515 die (anonyme) *institutio hebraica* entdeckte und mich schliesslich aus einem von Freiburg erlangten Exemplar der Margar. von 1504 überzeugte, daß diese *institutio* mit Pellikan's *modus legendi* identisch sei. Nach und nach lernte ich fast alle Ausgaben der Margarita durch Autopsie kennen und gewann dadurch einen Einblick in das bibliographische Räthsel, mit dem sich schon Humboldt abgequält hatte. Vollen Aufschluß erhielt ich jedoch erst durch ein Buch des Franzosen Pascal d'Avezac über Martin Hylacomylus, welches Paris 1867 (anonym und als *extrait des Annales des Voyages* 1866 nicht im Buchhandel) erschienen ist: ich verdankte daselbe der Güte unseres ersten Bibliothekars, Dr. Sieber. Hier findet sich die Streitfrage mit erschöpfender Gründlichkeit und endgültig erledigt. Darnach ist die Originalausgabe der Margarita die des Druckers J. Schott, die am 19. Juli 1503 in Freiburg erschien; dieselbe wurde sofort von Grüninger (unter dem 24. Febr. 1504) zu Straßburg nachgedruckt unter Beifügung von Pellikan's Grammatik. Dies ist die von Nestle für sein Facsimile nach einem Stuttgarter Exemplar benutzte Ausgabe. So kam die zweite rechtmäßige Ausgabe Schott's vom 16. März 1504 (Straßburg) um drei Wochen zu spät. In einem Nachwort zu derselben sagt Schott im Hinblick auf Grüninger's Nachdruck: *in qua (editione denuo recognita) praeter alphabetum nihil de hebraeo auctor ipse immiscuit. Quod ergo in aliorum impressione superadditum comperies, alienum a Margarita nostra intelligas*. Auf die dritte Ausgabe Schott's (und Furter's) vom 16. Febr. 1508 (Basel) folgte wieder ein Straßburger Nachdruck Grüninger's am 31. März 1508 und so setzt sich die Verwicklung in mehrfachen Variationen auch später fort. Der Sachverhalt war somit dieser: Pellikan gab dem Abgesandten des Priors Reisch höchstens das hebr. Alphabet oder vielleicht gar nichts; erst 1503 sandte er an Gallus den *modus legendi* und dieser wurde nun für die Nachdrucke Grüninger's verwendet, während die

Schott'schen Ausgaben nur das Alphabeth enthalten. So erklärt sich vollständig die S. IX f. von Nestle mitgetheilte Bemerkung Schnurrer's. — Die Angabe auf dem Titel 'Deutschlands erstes Lehr- Lese- und Wörterbuch' u. s. w. bedarf übrigens doch einer gewissen Einschränkung, ebenso die Behauptung S. XI, daß dieses Büchlein 'der Anfang des hebräischen Bucherdrucks in Deutschland gewesen sei'. Pellikan sagt selbst im Chronikon (ed. Riggenb. S. 15 und 17), daß er seine ersten Studien an des *Petrus Niger* 'stella Messiae' gemacht habe. Diese Schrift erschien bereits 1477 zu Eßlingen und enthielt am Ende neben anderem auch ein hebräisches Alphabeth (f. das Nähere in Steinschneider's bibliogr. Hdbuch S. 102); dorthin mag also Pellikan die Benennung der Buchstaben u. s. w. geschöpft haben. Einige in Holz geschnittene hebr. Worte sind übrigens schon in einem Tractat Niger's von 1475 (f. Steinschneider ibid. unter Nr. 1442) gedruckt. Desgleichen erschien nach Steinschneider (Nr. 110) bereits um 1501 oder 1502 eine deutsche (Erfurter) Ausgabe der *introductio utilissima hebraice discere cupientibus* aus dem grammatischen Sammelwerk des *Aldus Manutius* (Vened. 1501). — Der von Nestle veranstaltete Photographiedruck der 20 Blätter des *modus legendi* giebt ein überaus treues Bild von den Holzschnitten und dem Druck des Originals von 1504. Auf 19 Seiten sind in einem Dialog zwischen *Magister* und *Discipulus* die zum Lesen nöthigen Elemente, das Paradigma סקרא 'commendavit', sowie einiges vom Pronomen und den Partikeln, endlich die göttlichen Namen nebst Uebersetzung mitgetheilt, dies alles unter zahllosen ergötzlichen Irrthümern (z. B. *elohim* und *el judex* etc.). Nach einem zweiten Holzschnitt, welcher Jesaja darstellt, folgen 4 Seiten Lesestücke aus diesem Propheten, dann Pf. 110 mit lateinischer Version, endlich auf 13 Seiten ein hebräisch-lateinisch-griechisches Lexicon zu ca. 400 Wörtern.

Bafel.

E. Kautzsch.

Lange, Ob.-Consist.-R. Prof. Dr. J. P., **Die Genesis oder das erste Buch Mose**. Theologisch-homiletisch bearbeitet. Zweite durchgeseh. Aufl. [Lange's Bibelwerk. A. T. I. Theil]. Bielefeld 1877, Velhagen & Klasing. (VIII, LXXXII, 476 S. gr. 8.) M. 6. —

Die erste Auflage dieses Commentars, der den Eingang zu dem nunmehr (1877) vollendeten Bibelwerk bildet, erschien 1864. Die neue Ausgabe wird von dem Verfasser selbst nur als eine 'durchgesehene' bezeichnet; in dem kurzen Vorwort (S. VIII) erklärt derselbe fogar: 'der Fortschritt zum Besseren von Knobel zu Dillmann hin [also von 1860—75] konnte nicht im Detail benutzt werden, wenn die Textur des Werkes, die den Anspruch eines Zeitspiegels machen kann, nicht aufgelöst werden sollte'. Diesen Grundsatz hat der Verfasser mit solcher Consequenz befolgt, daß der vielfach von ihm benutzte Commentar von Delitzsch noch durchweg nach der 3. Ausgabe von 1860 citirt wird, unter völliger Ignorirung der vierten (laut Titel 'gänzlich umgearbeiteten' Ausgabe) von 1872. Referent kann es nun wohl begreifen, daß der Verf. inmitten unausgesetzter schriftstellerischer Thätigkeit auf anderen Gebieten wenig Muße und Lust gehabt hat, den exegetischen und kritischen Subtilitäten der letzten 14 Jahre nachzugehen; eine andere Frage ist es freilich, ob den Lesern von 1877 mit einem exegetischen 'Zeitspiegel' von 1864 gedient sei, während sich ohne Zweifel die Meisten deshalb zu dem Ankauf des Bibelwerkes entschließen, weil sie in demselben einen Ersatz für eine kostspielige Bibliothek der neuesten exegetischen Literatur zu finden hoffen. Damit ist nicht gesagt, daß die Literaturangaben bei der Zahl 1864 stehen geblieben wären; wohl aber dürfte dies im Allgemeinen mit der Benutzung des neueren Materials der Fall sein.

Nach Obigem scheint es von geringem Belange, daß 1878 ein vor 14 Jahren erschienenenes Buch gleichsam zum zweiten Male besprochen werde. Dazu kommt, daß die Exegese des Verf. mit ihren Besonderheiten in *bonam* und *malam partem* seit Jahren so bekannt ist, daß eine eingehende Charakteristik derselben ziemlich überflüssig sein dürfte. Dennoch hat sich Ref. die Mühe nicht verdrießen lassen, einen großen Theil des Buches bis auf's Einzelnste zu durchmustern. Einmal knüpft sich an diesen ersten Theil das Interesse, daß ihm die Einleitung zum ganzen A. Test. vorausgeschickt ist, und sodann hat die 'Theolog. Lit.-Ztg.' bis jetzt nur einmal (im Jahrg. 1877, Nr. 8) Gelegenheit gehabt, sich über die Thätigkeit des Verf. im Bereich seines Bibelwerkes auszusprechen. — Wie erwähnt, verleugnet auch das vorliegende Buch nicht die Eigenart des Verf., wie er sie in einer mehr als 40jährigen Schriftstellerei an den Tag gelegt hat: tiefer sittlicher Ernst geht Hand in Hand mit einer Wärme des Gefühls, die den Verf. nicht selten dahin bringt, daß er subjective Wünsche *bona fide* für wissenschaftliche Gründe hält; wirklich geistreiche und nachhaltig anregende Gedanken wechseln mit phantastischen Einfällen, ohne daß dem Verf. der Unterschied zwischen beiden zum Bewußtsein käme. Hinsichtlich der Form kann es nicht befremden, daß ihn die Fülle des Stoffs und die in der Tendenz des Werkes liegende registrirende Methode dazu verführte, seiner Neigung zum Sprunghaften in besonderem Grade die Zügel schießen zu lassen. Mitten aus dem blühendsten Stil verfällt er nicht selten in eine so knappe Skizzirung vermittelt abgerissener Wörter, daß der Leser nur mit Mühe zu folgen vermag, ganz zu geschweigen von der sonderbaren Nomenclatur, deren Entzifferung auch dem besten Willen nicht gelingen mag. Was heißt es z. B. in der 'Vorbemerkung' zu der 'Theologisch-homiletischen Einleitung in das A. T.' S. I: 'Wir haben unsere Einleitung ins N. T. nach dem Begriff der Exegetik (?) angelegt. Für unsere diesmalige Aufgabe erscheint es erspriesslicher, nach dem Grundriss einer lebendigen (?) biblischen Theologie zu verfahren.' Dann folgt als Erste Abtheilung (S. II—LI) die 'Theolog. Einl. ins A. T. nach dem Leitfaden einer biblischen Geschichte'. Die Vorbemerkung zu dieser Abtheilung redet aber wieder von 'Begriff und Gestaltung der bibl. Theologie', deren 'Ort in der Theologie der Uebergang von der Exegese zur Kirchengeschichte' sei und welche in eine allgemeine und spezielle zerfalle, die dann beide wieder nach dem christologischen Prinzip einzutheilen seien. Wem es da nicht drehend werden soll, der muß über eine besondere Fähigkeit der Begriffsbildung verfügen können. Die einzelnen Abschnitte dieser ersten Abtheilung sind 1) die Kanonik oder die göttliche Seite der hl. Schrift oder die Einheit der bibl. Lehre. Diese Einheit der biblischen Bücher ist nach S. IV eine so vollkommene, 'als wären sie geschrieben von einer Feder, aus einem Grundgedanken, in einem Jahr, in einem Moment'. Natürlich meint der Verf. die Einheit nach der göttlichen Seite, während S. VII an die menschliche Seite gewisse Concessionen gemacht werden. 2) Die Einleitung in die hl. Schrift, die Ifagogik, oder die Mannigfaltigkeit und das menschlich geschichtliche Werden der bibl. Lehre. Der Verf. stellt also der Kanonik die Ifagogik gegenüber, indem er mit beiden Worten wiederum andere Begriffe, als die üblichen, verbindet. Denn nach obiger Unterscheidung der göttl. und menschl. Seite muß z. B. die Frage über die allmähliche Entstehung des Kanons und die verschiedene Begrenzung desselben in der Ifagogik verhandelt werden. Der Streit über die Bestandtheile der letzteren erledigt sich nach S. VII auf die gemüthlichste Weise, 'wenn wir eine allgemeine propädeutische und eine ausschließlich historisch-kritische Ifagogik unterscheiden'. In Wahrheit erledigt sich aber jener Streit nur dann, wenn wir für die Ifagogik auf den Namen einer befon-

deren Wissenschaft verzichten und sie, wie sie nun einmal geschichtlich geworden ist, als ein nützliches Conglomerat von Theilen der Kritik, der Lehre vom Kanon und der christlichen Literaturgeschichte gelten lassen. 3) der gottmenfliche Charakter der hl. Schrift nach ihrer Form und ihrem Inhalt, oder die biblisch-christologische Theologie. Auf die zweite Abtheilung entfällt sodann die praktische Auslegung und der homiletische Gebrauch des A. T.; auf die dritte die theologische und homiletische Literatur zum A. Test.; auf die vierte der Organismus oder die Eintheilung der bibl. Bücher; die fünfte endlich enthält den Anhang über die sog. anstößigen Stellen im A. Test. als Centralpunkte der Herrlichkeit der alttest. Religion. Nach S. LXV gilt nämlich der Kanon: je auffallender das Phänomen, je dunkler das Räthsel, je stärker der Anstoß, um so größer muß die Bedeutung der betr. Thatsache sein, um so reicher ihr Offenbarungsgehalt, um so herrlicher ihre göttliche Geistesfülle. Es ist überaus charakteristisch für diese Art Schriftbetrachtung, wie sie sich dann im Einzelnen die Basis für die Construction des 'reicheren' Offenbarungsgehaltes beschafft. Da hilft das alte prächtige Kunststück: man bricht erst der betr. Stelle exegetisch den Hals, um für die weiteren Operationen nicht durch ihren unbequemen Widerspruch gestört zu werden. So sagt uns denn nach S. LXVII die neueste kirchlich-wissenschaftliche Exegese, daß die sechs Tage 1. Mos. 1., symbolische Tage, d. h. sechs Entwicklungsperioden, sind; die Abende, sagt sie weiter, sind die Epochen der Zerstörung u. f. w.; 6, 2 erscheinen nämlich die Sethiten als *berne haelohim* (S. LXXI); Jephthas Tochter wurde von ihm nur dem jungfräulichen Tempeldienst geweiht (S. LXXIII); bei der ägyptischen Finsterniß wird an die Luftverdunkelung durch den Chamfin erinnert (LXXVII); die Geschichte von Bileams Eselin ist eine 'großartige Ironie, nach welcher . . . der Prophet, der einen Esel reitet, sich in einen Esel verwandelt, der den Genius eines Propheten reitet'. Die nachfolgende Erörterung (S. LXXIX), wie 'das Geschlecht der Rosse, wozu auch der Esel, namentlich der orientalische, gehört, zum feinsten Scheuwerden geneigt ist, wie dann, das Sprechende eines Aktes . . . in dem plastischen Bildungstrieb eines visionären Genius zum Erscheinungswunder, und am leichtesten zur Bath Kol werden mag, zur Stimme' — diese Erörterung lehrt, wie man den alten H. E. G. Paulus aus dem Rationalistischen in die 'neueste kirchlich-wissenschaftliche Exegese' zu übersetzen hat. Es ist uns dabei wahrlich nicht um Spott zu thun; mit tiefem Bedauern fragen wir: wo ist dann eigentlich die Verdrehung des Schriftworts zu suchen, auf Seite derer, die das Wunder schlechthin constatiren und exegetisch nichts davon abhandeln lassen, oder auf Seite der — wenn auch noch so wohlmeinenden — Apologeten obigen Schlags? Zu einer ähnlichen Probe von Apologetik giebt natürlich auch Jos. 10, 12 Veranlassung.

Der allgem. Einleitung folgt S. 1—29 noch eine besondere in die Genesis resp. den Pentateuch (Ursprung und Composition desselben, Literatur; Charakter der Genesis, Quellen und Composition derselben, Literatur, Grundgedanke und Eintheilung). Schon nach S. XXXI ist die Thatsache nicht zu leugnen, daß die Namen Elohim und Jehova sich durchweg so unterscheiden, daß die einen solche Abschnitte beherrschen, welche die universalistische Beziehung Gottes zur Welt aussprechen, die andern dagegen solche, in denen die theokratische Beziehung hervortritt. Damit gelangt der Verf. S. 21 zu einer vierfachen Gruppe von Memorabilien im Tetrateuch: Schriftlich fixirte Stammsagen, Memorabilien über das Leben Josephs, Mosaisches aus der Elohim- oder El Schadai-Periode von 1. Mos. 6, 3 (wohl: vor 2. Mos. 6, 3?), Mosaisches aus der Jehova-Periode; dazu kommen dann die deuteronomischen Prophetien des Moses. So ward der Tetrateuch 'spätestens' etwa Ende

der Richterzeit fertig redigirt, die Redaction des Deuteronomiums fällt 'vielleicht in die Zeit der Entwicklung salomonischer Anschauungsweise'. So löst man alle kritischen Schwierigkeiten, wenn man — von der wirklichen Beschaffenheit derselben keine Ahnung hat. Nach dieser Probe mag sich der Leser gefälligst ausmalen, wie man mit dem Hohenlied (S. XXXIII), mit Jefaja 40—66 (wo Korefch 'symbolischer Collectivname ist'), mit Sacharja 9—14 und anderen einfachen Dingen fertig zu werden hat. — Die Erklärung des Buches selbst folgt der bekannten Methode des Bibelwerks: Uebersetzung mit eingefestreuten kurzen Bemerkungen, sodann exegetische Erläuterungen, weiter die 'theologischen Grundgedanken', endlich die 'homiletischen Andeutungen', die wohl für einen großen Theil der Leser den erwünschtesten Theil des Bibelwerks bilden. Daß die Rubriken der Exegese und der theolog. Grundgedanken häufig in einander überfließen, kann Niemanden verwundern, denn beide stehen natürlich in steter Wechselbeziehung. Um so mehr fragt es sich freilich, ob die ganze Methode der Auseinanderhaltung eine glückliche war. Zudem spielt die Rubrik der theolog. Grundgedanken häufig auch in das Gebiet der rein praktischen Anwendung hinüber. Die homiletischen Andeutungen enthalten eine Fülle des wahrhaft Anregenden, Treffenden und Geistvollen, theils von dem Verf. selbst, theils aus älteren Auctoritäten. Wir bedauern dabei, daß der Verf. auf die reiche Ausbeute in Thierfch 'Genesis' verzichtet hat. — Hinsichtlich der Exegese macht sich nicht selten der Mangel an Beherrschung des sprachlichen Untergrunds geltend. Wir erheben daraus keinen Vorwurf; denn es ist eben unmöglich, daß jemand neben allen andern Gebieten der Theologie auch das Gebiet der Linguistik nach den jetzigen Anforderungen beherrsche. Doch wäre es dann im Interesse des Bibelwerks, wenn der Verf. einen gescheulten alttest. Exegeten wenigstens zur Correctur beizöge, damit Dinge wegfelen, wie die monströsen Bemerkungen über die Stämme *nacham*, *lacham*, *barakh* (S. XX), das constante *Eloha* (S. 16. 19.), *bereschit* ohne Aleph in der Ueberschrift (S. 1), die Erklärung von *Elohim* (S. 16), das *Jahavah*, für welches sich nach S. 17 Delitzsch entscheiden soll, (der aber schon seit Jahren *Jahve* schreibt), das öftere *tob* (gut) mit Tav (S. 30. 35 bis), die Erklärung des Plurals *schamajim* (S. 33), die Bemerkung, daß *adam* im Arabischen auch 'schön fein' bedeute (S. 60), *paradica* für *paradeça* (S. 69), die Uebersetzung von 49, 8: Juda, du bist [wirklich Juda], vergl. Gefenius Gramm. § 121, 3, und dergleichen mehr. Einen ähnlichen Wunsch hätten wir schließlich auch für den sehr umfangreichen bibliographischen Stoff, den der Verf. mittheilt. Es ist ja begreiflich, daß bibliographische Akribie nicht zu den Liebhabereien eines so vorwiegend geistreichen Mannes gehört, wie es der Verf. ist. Im Interesse weiterer Auflagen des Bibelwerks muß jedoch bei dieser Gelegenheit einmal der dringende Wunsch nach Abhülfe, etwa durch Zuziehung eines geeigneten Mitarbeiters, ausgesprochen werden; ein bibliographischer Gallimathias, wie er z. B. S. LVII fg. entgegentritt, spottet jeder Beschreibung. Unter den 'allgemeinen Betrachtungen des A. Test.' steht da Stähelins spezielle Einleitung, die vorher schon unter den einleitenden Schriften mit Ort und Jahr citirt ist, ferner Merx Archiv und Schultz alttest. Theologie; No. 3 bringt 'allgemeinere (?) Commentare', No. 7 'Hauptschriftsteller der neueren Zeit', beginnend mit Michaelis, Rosenmüller, Dathe, dann alles bunt durcheinander, ohne chronologische oder sachliche Ordnung, oft Unbedeutendes mit Buchhändler, Ort und Jahr, dagegen z. B.: 'Delitzsch, die Genesis, der Pfalter, das Hohelied.' (Jefaja und Hiob scheinen also keiner Erwähnung werth); S. LIV wird Rosenmüller und Meyer, aber nicht Diestel für die Geschichte der Schriftauslegung im Mittelalter citirt; ebendaf. von Tholucks A. Test. im Neuen die 4. Aufl., ebenso anderwärts von Bleeks Einleitung die 1.

Aufl., desgl. von Keils Archäologie u. f. w.; über die Arbeiten auf dem assyriologischen Gebiet herrscht S. XI wunderbares Stillschweigen, wohl aber wird noch Scheuchzers Phul und Nabonassar (1850) citirt. Solche Proben zeigen, daß der oben ausgesprochene Wunsch ein gutes Recht hat. Soll das Bibelwerk den Zweck erfüllen, daß es die der wissenschaftlichen Bewegung nothgedrungen Fernerstehenden kurz und zuverlässig über den jetzigen Stand der Dinge orientire, so muß der Verf. gründlich mit allem Ballast aufräumen oder von kundiger Hand aufräumen lassen und die jetzt maßgebenden Schriften mit kurzer Charakteristik des Hauptinhalts an die Stelle setzen. In der Hoffnung, daß dieses Desiderium Berücksichtigung finden werde (wobei z. B. die gewissenhafte Bibliographie in Nägelsbachs Jesaja, Th. 14 des A. Test., als Vorlage dienen könnte), wünschen wir den weiteren Neuauflagen des Bibelwerks einen erspriesslichen Fortgang.

Bafel.

E. Kautzsch.

Ferrar, William Hugh, A Collation of four important manuscripts of the Gospels: with a view to prove their common origin, and to restore the text of their archetype. Edited, with Introduction, by T. K. Abbott. Dublin 1877, Hodges, Foster, and Figgis. (LVII, 389 S., 2 Taf. 4.) M. II. —

Wenn die große Masse der jüngeren Handschriften des Neuen Testaments für die Texteskritik nutzbar gemacht werden soll, so ist vor allem eine gründliche Sichtung derselben erforderlich, welche, von der Beobachtung einzelner mehreren Exemplaren gemeinsamer Eigenthümlichkeiten ausgehend, die so gewonnenen Gruppen entweder auf uns erhaltene gemeinsame Quellen zurückzuführen, oder aber, durch den Nachweis des Verlusts jener Quellen, ihren selbständigen Zeugenwerth zu erweisen bemüht sein muß. Ein solches Verfahren, auf die Gesamtheit der Minuskeln ausgedehnt, würde aller Wahrscheinlichkeit nach die völlige Werthlosigkeit des bei weitem größten Theils derselben zur Folge haben und uns somit vor textkritischen Statistiken von dem Schlage Birk's (vgl. LZ. Nr. 18) für die Zukunft sicher stellen; es würde aber ohne Zweifel auch ein positiver Gewinn damit erzielt werden, welcher der neutestamentlichen Texteskritik unmittelbar zu Statten käme. Denn der für eine einzige Handschrift oder Handschriftengruppe, wenn auch noch so jungen Datums, geführte Beweis, daß sie aus einer Quelle geflossen, welche uns nicht mehr zugänglich ist, kann unter Umständen der Entdeckung eines Uncialcodex vom höchsten Alterthum nahezu gleichkommen.

Von dieser richtigen Erwägung geleitet, hatte sich W. H. Ferrar, weiland Professor in Dublin, die Aufgabe gestellt, vier durch hervorragende Eigenthümlichkeiten ausgezeichnete Minuskeln auf ihre gemeinsame Quelle zurückzuführen und diese Quelle selbst möglichst vollständig zu reconstituiren. Es war ihm aber nur vergönnt, einen Theil der Arbeit selbst auszuführen. Den Abschluß verdanken wir dem auf dem Titel genannten Herausgeber, welcher sich auch als Verfasser der ausführlichen Einleitung kundgibt, während wir in Bezug auf den Text selbst nicht erfahren, wie viel davon Ferrar druckfertig hinterlassen und von welchem Punkte an Abbott für ihn eingetreten ist (vgl. die unbestimmte Angabe p. LV).

Den hohen Werth und die enge Zusammengehörigkeit der Evangelienhandschriften 13 (*Paris. saec. XII—XIII*), 69 (*Leicester. saec. XIV*, auch die Apostelgesch., die paulinischen Briefe und die Apokalypse enthaltend), 124 (*Vindobon. saec. XII*), 346 (*Mediolan. saec. XII—XIII*) hatten z. Th. schon Wettstein, Treschow, Birch u. a. erkannt. Für eine eingehendere Würdigung aber und

nähere Bestimmung des Verwandtschaftsverhältnisses derselben fehlte es lange an irgendwie zureichenden Vorarbeiten. Nur der Codex 69 (L) war seit 1859, wo Scrivener (im Anhang zu seiner Ausgabe des Codex Augiensis) eine genaue Collation desselben veröffentlichte, weiteren Kreisen zugänglich (die von Tregelles im textkritischen Apparat seines N. T. mitgetheilte Vergleichung erstreckte sich zwar auf alles Wesentliche, liefs aber itacistische Verwechslungen u. drgl. ganz aus dem Spiel). Ferrar's Verdienst ist es nun, zuerst eine zusammenfassende Untersuchung in Angriff genommen und für eine genauere Vergleichung auch der anderen drei Handschriften dieser Gruppe Sorge getragen zu haben. Für den Pariser Codex (P) genügt weder (was schon Griesbach erkannt hatte) die Angaben Küster's und Wettstein's noch auch die von Birch (*Variae lectiones, Havniae* 1801) herausgegebene Collation des Dänen Begtrup. Er wurde vollständig und mit der größten Genauigkeit von Ferrar selbst neu verglichen. Leider konnte mit der Mailänder und der Wiener Handschrift nicht in gleicher Weise verfahren werden. Doch ist die Genauigkeit der Mittheilungen aus jener (M) dadurch verbürgt, daß die durch Ceriani's Vermittelung für Ferrar besorgte Vergleichung des Ev. Matth. und vollständige Abschrift der übrigen Evangelien in zweifelhaften Fällen auf Abbott's Betrieb an Ort und Stelle einer wiederholten Controle unterzogen wurde. Nicht ganz so günstig steht es mit der Wiener Handschrift (V). Zwar wurde auch hier beim Auseinandergehen der Angaben früherer Benutzer der Handschrift diese selbst aufs neue eingesehen (durch Dr. Emmanuel Hoffmann in Wien); jene Angaben aber (von Birch, Alter und Scholz) lassen an Genauigkeit doch so viel zu wünschen übrig, daß, namentlich im Hinblick auf den Werth dieser Handschrift (den Ref. allerdings höher anschlägt als Abbott), eine vollständige, genaue Collation dringend zu wünschen gewesen wäre. Zu bedauern ist auch, daß die Untersuchung auf die genannten vier Handschriften beschränkt geblieben ist. Eine Heranziehung der Codd. 28 (zu Paris, nach Mill und Scholz, wie es scheint, nicht wieder verglichen) und 2° (zu St. Petersburg, von Muralt verglichen), welche mit jenen eine Anzahl singulärer Lesarten gemein haben, hätte vielleicht zu interessanten Resultaten geführt (vgl. p. L).

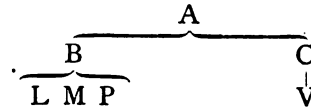
Die am meisten ins Auge fallende Uebereinstimmung zwischen den Codd. LMPV besteht in der Stellung der Perikope von der Ehebrecherin Joh. 7, 53—8, 11, welche in allen vier Handschriften, und zwar, soweit bisher bekannt, nur in diesen dem 21. Capitel des Ev. Luc. am Schluß angehängt ist. Mußte schon dieser Umstand die Vermuthung einer gemeinsamen Quelle nahe legen, so wird durch eine Vergleichung der Texte selbst unter einander und mit der sonstigen Ueberlieferung diese Frage über allen Zweifel erhoben. Jede der vier Handschriften enthält c. 125—200 Lesarten, welche außerhalb dieser Gruppe gar nicht vorkommen, so zwar daß von den 142 hierher gehörigen Lesarten in P, 135 auch in M, 129 in L und M, 100 in LMPV wiederkehren, und von 127 in V, 100 auch in LMP. Aber damit nicht genug: an mehreren Stellen finden sich in allen vier Handschriften dieselben Schreibfehler, z. Th. der auffallendsten Art, z. B. Mc. 5, 11 *πρὸς τὸ ὄρεϊ*, 14, 72 *ἀναμνησθεῖς* (st. *ἀνεμνήσθη*), Lc. 1, 29 und 3, 15 *εἰ* st. *ἐλ*, 8, 26 *καταπλείσαντες* (st. *κατέπλευσαν*), Joh. 19, 39 *φέρον* (st. *φέρων*); Mt. 19, 24 bieten LMP, und in der Parallele Mc. 10, 25 LMPV *πλούσιος* st. *πλούσιον*; Mt. 15, 14, wo L eine Lücke hat, lesen MPV übereinstimmend *ὁδηγὸν* st. *ὁδηγῶν* und, in demselben Verse, *εἰσι* (vor *ὁδηγοί*), welches in V gar von erster Hand aus *εἰσιν* corrigirt ist. — Daß alle vier Handschriften von einander abweichen, kommt so gut wie gar nicht vor, und auch eine dreifache Verschiedenheit ist höchst selten. Häufiger stimmen drei gegen eine zusammen, und zwar am häufigsten LMP gegen V (220 mal), während L nur 75 mal gegen MPV, M 42 mal

gegen LPV, P gar nur 12 mal gegen LMV allein steht. Alle diese Erscheinungen zusammengekommen führen nothwendig auf eine diesen vier Handschriften sehr nahe stehende gemeinsame Quelle. Es fragt sich nur, ob alle direct aus demselben Archetypus geschöpft, und, wenn nicht, wie wir uns den Hergang näher zu denken haben.

Die Frage, ob etwa eine der vier Handschriften aus einer andern eben dieser Gruppe abgeschrieben sein könne, wird von Abbott wohl mit Recht verneint. Zwar finden sich zwischen P und M einerseits und andererseits zwischen L und P so auffallende Uebereinstimmungen, daß die Annahme eines directen Abhängigkeitsverhältnisses innerhalb dieser beiden Paare (von V kann in diesem Zusammenhange überhaupt nicht die Rede sein) viel Verlockendes hat; abgesehen aber von sonstigen Verschiedenheiten, spricht schon der Umstand dagegen, daß in jeder Handschrift, welche Anspruch darauf machen könnte, die Vorlage einer andern abgegeben zu haben, hier und da einzelne oder mehrere Wörter aus Versehen ausgefallen sind, welche sich in der präsumtiven Copie vorfinden. Abbott nun entscheidet sich schliesslich dahin, daß MPV unmittelbar aus derselben Quelle geflossen seien, neben welcher nur V noch andere Handschriften benutzte; L hingegen nicht direct, sondern aus einer Copie jener Quelle geschöpft habe. Diesem Resultat kann Ref. nicht zustimmen. Was zunächst L anbelangt, so fordert schon die p. XLIII sq. charakterisirte enge Verwandtschaft dieser Handschrift mit P zum Widerspruch gegen die vorgetragene Ansicht auf. Wenn z. B. Mt. 28, 17 dem *ιδον* in L ein *ιδον | τες* (*ιδον* zu Ende der einen, *τες* zu Anfang der folgenden Zeile) in P entspricht, Lc. 23, 34 dem *ιματι* in L ein *ιματι | α* in P, Lc. 12, 36 dem *ομοι* in L ein *ομοι | οι* in P, Lc. 23, 2 dem *λεγον* in L ein *λεγον τα* in P u. s. w., so verzichtet man wohl, durch andere Erscheinungen gezwungen, darauf, L für unmittelbare Abschrift aus P zu halten; daß aber zwischen dem P und L gemeinsamen Archetypus noch eine Abschrift liegen sollte, welche an allen diesen Stellen genau so abtheilte wie jene beiden: das ist doch mehr als unwahrscheinlich. Auch wird in der That kein nennenswerther Grund dafür geltend gemacht, daß L nicht unmittelbar aus jenem Archetypus geflossen sein könne; denn die p. XLVI Anm. angeführten Beispiele von Verwechselung ähnlicher Buchstaben, welche die Annahme einer cursiven Vorlage für L empfehlen sollen, kämen, sofern sie überhaupt etwas beweisen, nur dann in Betracht, wenn die directe Herkunft von MP aus einem Uncialcodex feststände, was nicht der Fall ist. — Umgekehrt ist es schwer zu glauben, daß V mit M und P direct aus derselben Quelle geschöpft und seine Varianten aus anderen nebenher benutzten Handschriften entnommen haben sollte. Lesarten von V, in welchen diese Handschrift allein die älteste, aber nicht verbreitetste Lesart für sich hat, wie Mt. 1, 5 *ιωβηδ* (s B C u. a.) st. *ωβηδ* (s), 2, 3 *ο βασιλ. ηρωδης* (s B D u. a.) st. *ηρωδης ο βασιλ.* (s), 2, 8 *εξετάσατε ακριβως* (s B C D u. a.) st. *ακριβως εξετασατε* (s), 6, 16 *απεχουσιν* (s B D u. a.) st. *οτι απεχουσι* (s), 6, 34 *εαντης* (s B u. a.) st. *τα εαντης* (s), 9, 18 *εισελθων* (C D u. a.) st. *τις προσελθων* (G L U u. a.), 11, 2 *δια* (s B C D u. a.) st. *δυο* (s), 11, 24 *υμιν* (D It. Iren.) st. *σοι*, 23, 3 *ποιησατε και τηρειτε* (s B D u. a.) st. *τηρειν, τηρειτε και ποιειτε* (s) u. dgl. sind doch gewiss nicht darnach angethan, eine solche Erklärung zu empfehlen. Dazu kommt eine Reihe alterthümlicher Wortformen, welche sich hier in weit größerer Häufigkeit erhalten haben als in den drei anderen Handschriften, z. B. *ειπαν*, *ιδον*, *εξηλθατε*, *ν εφελκ.* vor Consonanten u. s. w. Und wenn Abbott p. XXVII bemerkt, in den meisten Fällen, wo V gegenüber LMP alleinstehen, liege eine Assimilation nach dem *common text* vor, so gilt dies sicher nicht für den größten Theil des Ev. Matth., wo vielmehr M ungleich öfter in Gesellschaft von s angetroffen wird als V. Daß überhaupt die Einwirkung eines

anderen Textes auf V hier und da stattgefunden habe, soll damit nicht geleugnet werden (vgl. die Beispiele p. XXVIII); sie hat aber sicher nicht nur hier, sondern auch bei LMP stattgefunden, und bei letzteren vielleicht nicht selten, wo V allein das Ursprüngliche bewahrt hat. Hiernach wäre, statt der von Abbott empfohlenen Genealogie, etwa die folgende zu statuiren:

Es liegt auf der Hand, daß, wenn hiermit das Richtige getroffen ist, der Werth von V für die Reconstruction des gemeinsamen Archetypus ungleich höher angeschlagen werden muß als bei der von Abbott zu Grunde gelegten Voraussetzung. Wenn es daher p. V heisst, wo von unsern vier Handschriften drei zusammenstimmen, da könnten wir sicher sein, die Lesart des Archetypus zu besitzen, so wird dieser Canon jetzt dahin zu modificiren sein, daß die Uebereinstimmung von LM oder PM mit V die sicherste Garantie für den Besitz der ursprünglichen Lesart bietet, während das Zeugniß von LMP an sich nicht schwerer wiegt als das von V allein. Und dem entsprechend wird auch dem Zusammenstimmen von L oder M oder P mit V überall da, wo nicht etwa eine offenbare Conformation nach dem verbreitetsten Texte erkennbar ist, ein größeres Gewicht beizulegen sein, als dem vereinten Zeugniß von LM oder LP. Der nach diesen Grundsätzen hergestellte Text würde allerdings von dem vorliegenden mehrfach abweichen. Was aber Abbott p. L in Bezug auf diesen bemerkt, daß er unter den uns bekannten Handschriften am meisten mit D 28 und 2^{pe}, unter den Versionen mit der Armenischen und der alten Lateinischen übereinstimme, das würde von jenem in noch höherem Grade gelten; denn in nicht wenigen Fällen, wo V von LMP abweicht, geschieht es gerade zu Gunsten der angeführten Zeugen, und hierin wird man wohl eine nicht zu verachtende Bestätigung für die Richtigkeit der oben aufgestellten Genealogie erblicken dürfen.

Das Verhältniß unserer Handschriften zu anderen und zum *text. rec.* hat Abbott durch Zahlen darzustellen gesucht und diese auf einer Tafel p. XLIX zusammengestellt. Ueberblickt man diese, so fällt auf, daß, während an Abweichungen vom *text. rec.* (in 10 Capiteln) nur 217 aufgeführt werden, auf s 376, auf B 367, auf D nicht weniger als 496 fallen. Daß hier überhaupt auf die Abweichungen, nicht (wie in der p. XLVIII mitgetheilten Berechnung Ferrar's) auf die Uebereinstimmung in seltenen Lesarten das meiste Gewicht gelegt wird, dürfte kaum zu beanstanden sein. Denn gewiss ist es richtig, daß in letzterem Falle die dabei unberücksichtigt bleibenden Lesarten, in welchen eine Uebereinstimmung mit dem verbreitetsten Texte vorläge, eine so große Zahl von Abweichungen von sBD u. s. w. einschließen könnten, daß dadurch die Uebereinstimmung mit letzteren reichlich aufgewogen werden könnte. Dennoch wird auch die von Abbott angewandte Methode der Berechnung als mindestens irreführend bezeichnet werden müssen, sofern dabei gerade der Hauptfactor, mit dem zu rechnen ist, nicht zu seiner vollen Geltung kommt. Die Einstimmigkeit aller vier Handschriften unserer Gruppe, mit welcher er operirt, ist ja keineswegs geeignet, als Repräsentant des Archetypus selbst zu gelten, auf welchen jene zurückgehn, und auf welchen allein es doch ankommt. Man denke sich etwa vier Abschriften von s, die alle von ihrer Vorlage sich mehr oder weniger entfernt und somit auch untereinander vielfache Verschiedenheiten aufzuweisen hätten: was wäre da wohl für die Charakteristik von s damit gewonnen, wenn man wüßte, an wie vielen Stellen jene vier Abschriften vereint gegen BCD u. s. w. zusammenstimmen? Statt

der Uebereinstimmung unserer vier Handschriften hätte vielmehr der soweit möglich reconstruirte Archetypus selbst zur Basis der Berechnung gemacht werden sollen, gleichviel ob die ursprüngliche Gestalt desselben sich in allen vier Handschriften oder nur in einer einzigen erhalten hätte. Die Restrictionen, welche Abbott p. L. nachbringt, lassen erkennen, daß er seinem eigenen Calcul selbst nicht recht getraut hat; denn im Grunde kommt auch er zuletzt bei dem von Ferrar gewonnenen Resultate an, gegen welches er vorher um des Weges willen, auf welchem es gewonnen worden, Verwahrung eingelegt hatte.

Trotz der ausgesprochenen Differenzen steht Ref. nicht an, das vorliegende Buch als eine tüchtige, überaus dankenswerthe Leistung allen denjenigen angelegentlichst zu empfehlen, welche sich für die Geschichte des neutestamentlichen Textes interessieren.

Halle.

O. Gebhardt.

Keim, Prof. Dr. Th., Aus dem Urchristenthum. Geschichtliche Untersuchungen in zwangloser Folge. 1. Band. Zürich 1878, Orell, Füßli u. Co. (XI, 230 S. gr. 8.) M. 7. —

Dieses neue Lebenszeichen des verdienten Geschichtsschreibers des Lebens Jesu wird jedenfalls das Interesse der Mitforschenden in nicht geringem Grade erwecken. Wir haben einen Sammelband vor uns, welcher sehr verschiedene Fragen behandelt. 1) Josephus im Neuen Testament: ein erneuter Versuch, die Abhängigkeit des Lukas von Josephus im Evangelium (Luc. 2, 1. 3, 1. 3, 10. 19, 12. 27. 42 ff. 21, 20 ff. 23, 28 ff.) und in der Apostelgeschichte (5, 33 ff. 21, 38. 24, 1 ff.) zu erweisen. 2) Die Präconisation des Marcus: eine Vertheidigung der Matthäushypothese des Verf.'s gegen Holtzmann's Kritik (Jahrb. f. prot. Theol. 1875, 583 ff.). Verf. bekennt dabei doch, sich der 'Theorie der Redequelle und der Geschichtsquelle' nicht mehr unbedingt in den Weg zu stellen. 3) Grenzpunkte und Wendepunkte des apostolischen Zeitalters: hier kämpft der Verf. namentlich gegen Hilgenfeld u. A. von Neuem für seine Annahme, daß der Apostel Johannes nicht bis zum Jahre 100 gelebt, der letzte Apostel vielmehr schon vor der Zerstörung Jerusalems aus dem Leben geschieden sei. 4) Der Apostelconvent: im Gegensatze nicht bloß zu der früheren Tendenzkritik, sondern auch zu Weizsäcker und dem Unterzeichneten sucht der Verf. hier die Differenzen beider Berichte auf ein Minimum zurückzuführen und aus dem Berichte der Apostelgeschichte eine ältere, von Paulus unabhängige Darstellung herauszuschälen, welche vom Bearbeiter mehrfach interpolirt worden sei. 5) Die zwölf Märtyrer von Smyrna und der Tod des Bischofs Polykarp, die umfassendste unter den hier aufgenommenen Untersuchungen. Der Verf. vertheidigt die Chronologie des Todesjahres Polykarps in der Chronik des Eusebios gegen Waddington, Gebhardt, Harnack, den Unterzeichneten u. A., verwirft den Anhang des Martyriums c. 21 und 22 als Interpolation aus dem 5. Jahrh. und legt demgemäß das Proconulat des Statius Quadratus und den 2. Xanthikus als spätere Erfindungen bei Seite. Das eusebianische Jahr 166 als Todesjahr Polykarps sucht er theils aus dessen Begegnung mit Marcion (wobei er gegen die 'erstaunliche Keckheit' des Unterzeichneten den 'Zenith der Blüthe' Marcions wieder in die Mitte des Pontificats des Anicet herunterrückt), theils aus den Beziehungen Polykarps zum Osterstreit, zum Montanismus, zu gleichzeitigen Bischöfen und Märtyrern Kleinasien als richtig zu erweisen. Die von dem Unterzeichneten eröffnete Kritik des Martyriums Polykarps wird von Keim fortgeführt und verschärft; obwohl er c. 21 und 22 dem 5. Jahrh. zuweist, bestimmt er doch die Abfassungszeit des Martyriums nicht viel anders als ich,

nur noch ein wenig später, unter Gallienus. Mit Hilgenfeld hält er die Taube und die Worte c. 6 und 7. *ἡ γὰρ καὶ ἀδύνατον* bis *ὡς ἐπὶ λησὴν τρέχοντες* für Interpolationen. 6) Fragmente aus der römischen Verfolgung. Das erste dieser 'Fragmente' behandelt 'das ersonnene Verbrechen und den Christennamen', wobei der Verf. gegen Schiller u. A. die Weizsäcker'sche Ansicht vertritt, daß das Christenthum schon unter Nero als eine von dem Judenthum unterschiedene Secte, mithin als *religio illicita* gegolten habe, und gegen den Unterzeichneten die Angabe der Apostelgeschichte über den Ursprung des Christennamens für historisch hält. Weitere Fragmente behandeln 'die Entstehungsverhältnisse der drei unächten Toleranzrescripte der Antonine' (Hadrian's Rescript *ad Minucium Fundanum* das älteste, aber selbst schwerlich vor 176 entstanden), 'die Zeit des Tertullian'schen Apologeticum' (nicht 198 sondern nach 202) und 'ein Christenedict des Kaisers Constantius' (das Edict, welches Verstümmelung statt Todesstrafe verhängte, sei von Constantius erlassen, 305—306). 7) Ursprung des Mönchswesens: Bekämpfung der Weingarten'schen Ansicht von nachconstantinischem Ursprung des Mönchswesens und seiner Herleitung aus dem Serapisdienst.

Vorstehende Uebersicht wird genügen, um die Mannigfaltigkeit des behandelten Stoffes, aber auch die Mannigfaltigkeit der Gegnerschaft, gegen welche Keim in den Krieg gezogen ist, deutlich zu machen. Auf eine Beurtheilung der aufgezählten Abhandlungen nach Stoff und Form, oder auch nur auf Hervorhebung der Punkte, an welchen Ref. seine vom Verf. bekämpften Ansichten aufrecht erhalten muß, wird an diesem Orte verzichtet.

Jena.

Lipfius.

Hammond, C. E., Antient Liturgies being a reprint of the textes, either original or translated, of the most representative liturgies of the church, from various sources, edited with introduction, notes and a liturgical glossary. Oxford 1878. London, Macmillan & Co. (LXXXIII, 391 S. 8.) Cloth.

Bibliotheca Liturgica Compendiosa, in qua notiones omnes ad sacros ritus spectantes atque ecclesiasticis viris aut neccessariae aut perutiles continentur. Opus posthumum iam digestum et adornatum a R. Patre Aloysio M^a a Carpo ordinis Minorum de observantia liturgiae quoque scholis accomodatum. Bononiae 1878, Ex officina Pontificia Mareggianiana. (749 S. gr. 8.)

Die beiden vorstehenden Werke kann Ref. als Handbücher bestens empfehlen. Hammond hat die wichtigsten Liturgien in einer trefflich ausgestatteten und correct gedruckten Ausgabe zusammengestellt. Der erste Theil umfaßt die Texte der palästinensischen und syrischen Liturgien und der von ihnen abgeleiteten Recensionen, nämlich die *Liturgia Clementina* nach dem 8. Buch der App. Constit. (auf Grund der Ausgabe von Ueltzen), die griechische Liturgie des h. Jacobus, die syrische (jacobitisch-maronitische) Liturgie des eben (lat. nach Renaudot, *Litt. Orient. Coll. T. II*, p. 1—11. 29—42), die (heutige) constantinopol. Liturgie (die sog. des Chrysostomus und Basilius) nach Goar und die Liturgie der orthodoxen armenischen Kirche (englisch nach Malan, f. p. I.). Der zweite Theil enthält die Liturgien von Alexandrien und deren Tochterrecensionen, nämlich die Liturgie des h. Marcus (nach Renaudot, l. c. T. I.), die coptische Liturgie (die sog. des Cyrillus und Basilius, lat. nach Renaudot, l. c. T. I.), die *liturgia aethiopica in Aethiopia* *Constit. App. adservata* (nach Ludolf) und die allgemeine äthiopische Liturgie (nach Renaudot, l. c. T. I.). Der dritte Theil bringt die nestorianische (ostsyrische) Liturgie der Apostel Addäus und Marcus (Renaudot,

l. c. T. II). In der 4. u. 5. Gruppe hat der Herausgeber die spanisch-gallischen Liturgieen mit dem römischen *ordo* in Paralleldruck vereinigt (*ordo Romanus, Ambrosianus, Gallicanus, Mozarabicus*). Daran ist der *Ordo et Canon Missae Gregorianus* und der *Canon Missae Gelasianus* angefügt. Den Schluss macht ein kurzes lateinisch-englisches und ein griechisches liturgisches Glossar. Das Ganze bildet einen kleinen handlichen Band; derselbe ist eine sehr dankenswerthe Gabe, da sich die Wenigsten in den Besitz der großen liturgischen Sammelwerke zu setzen vermögen. Allerdings hat sich der Verf. damit begnügen müssen, die von Anderen recensirten oder nicht recensirten Texte abzu drucken; denn eine kritische Ausgabe sämmtlicher alter Liturgieen gehört noch zu den wahrscheinlich auf lange hinaus nicht erfüllbaren Wünschen. Vorher an einem einzelnen überlieferten Texte zu conjecturiren, oder auf Grund desselben Schlüsse über Alter, urfpr. Bestandtheile u. f. w. machen zu wollen, ist ein ziemlich aussichtsloses Unternehmen. Um die übereinstimmende Anlage der Liturgieen hervorzuheben, hat der Verf. (*Prolegg. p. XXV sq.*) eine übersichtliche Tabelle aufgestellt, auf welcher die Aufeinanderfolge der einzelnen Theile der Liturgieen vorgeführt wird. Außerdem hat er auch durch Zahlen am Rande der Texte auf die Uebereinstimmungen aufmerksam gemacht. Leider hat sich aber Hammond nicht entschlossen, die ältesten Bruchstücke der Liturgieen zu sammeln und die zahlreichen Hinweise der Kirchenväter bis auf Cyrillus v. Jerusalem zusammenzustellen. Zwar theilt er p. XXXIX u. p. 23 die Hauptstelle aus der ersten Apologie des Justin und aus dem 2. Buche der App. Constit. mit, verweist auch p. XLI und in den Addendis zu p. 12 auf I Clem. 59–61 und *Ep. ad Diogn.* 7–9 und citirt überhaupt gelegentlich ältere Quellenstellen; allein dies geschieht nur ausnahmsweise und nebenbei. In der Einleitung (p. XV–LXXX) hat der Verf. das Nothwendigste über die Familien der Liturgieen und ihre Eigenthümlichkeiten, über die Structur derselben und über die Fundorte und den kirchlichen Gebrauch mitgetheilt, sich dabei auf die namhaftesten Forscher älterer und neuerer Zeit berufend, aber auch eigene gründliche Studien bekundend. Den Schluss der Einleitung bildet eine *List of books on liturgical subjects*. Hoffentlich trägt dieses Buch dazu bei, auch bei uns das Interesse an den altkatholischen Liturgieen zu beleben. Es hat sich — vor allem in dem Morgenlande — in dem Cultus der Geist der Kirche am deutlichsten ausgesprochen; mithin muß auch die Geschichte der Liturgie die Wandelungen widerspiegeln, welche jene Kirche vom 2. bis zum 7. Jahrh. erlebt hat. Die Hoffnung aber ist durchaus noch nicht aufzugeben, daß es gelingen könne, die Liturgie für das Zeitalter des Irenäus und Clemens wieder herzustellen. Hat doch die Entdeckung des Schlusses des I. Clemensbriefes Ausichten eröffnet, an die kein Kritiker vorher ernsthaft hat denken dürfen. — Beiläufig sei erwähnt, daß in der 'Kemptener Bibliothek der Kirchenväter' (Nr. 211–213) die griechischen Liturgieen der h. Jacobus, Marcus, Basilus, Chrysostomus von Storf übersetzt und mit einer kurzen Erläuterung versehen sind. Es ist sehr dankenswerth, daß die Herausgeber der Bibliothek sich zu dieser Publication entschlossen und so die Liturgieen in einer überaus billigen Ausgabe (M. 1. 20) zugänglich gemacht haben.

Das *Opus posthumum* des Minoriten Carpi († April 1877 zu Ferrara) hat Irenäus Riva, der sich in der Widmung als *consodalis olim magister et lucubrationum recensor* feines im 63. Lebensjahre entschlafenen Freundes bezeichnet, zum Druck befördert. Es schließt sich an das *Kalendarium perpetuum* und das *Caeremoniale juxta Ritus Romanum* desselben Verf. an. Das Buch hält wirklich was der Titel verspricht: es ist ein ebenso umfassendes, wie urkundlich und gründlich gearbeitetes Handbuch zur Theorie und Praxis des gesammten römisch-

katholischen Cultus. Besonders werthvoll sind die durchgehends mitgetheilten Bestimmungen und Entscheidungen der *Sacr. Rit. Congreg.* Für das Verständniß mittelalterlicher kirchlicher Quellen kann das Werk bestens empfohlen werden. Eine genaue Kenntniß der cultischen Ceremonieen und Terminologieen sowie des Kirchenjahres ist ja dort unentbehrlich. Der Verf. aber hätte sein Buch mit geringer Mühe noch nutzbringender machen können, wenn er sich entschlossen hätte, auch noch für andere Leser als für katholische Priester und Mönche zu schreiben; das Werk setzt nämlich ein gewisses Maß praktisch-technischer Kenntnisse des katholischen Cultus voraus und rechnet auf das Verständniß der cultischen Sprache. Es zerfällt in 5 Theile: 1) *De missa usque omnibus ad illam attinentibus* (p. 21–173). 2) *De divino officio usque omnibus ad illud spectantibus* (p. 175–312). 3) *De anno ecclesiastico usque omnibus ad illum attinentibus* (p. 313–448). 4) *De anno civili eiusque partibus* (p. 449–580). 5) *De sacramentis, benedictionibus et processionibus deque agendis defunctorum* (p. 581–676). Den Schluss bildet ein *Appendix (de visitandis ecclesiis)* und ein sehr sorgsam gearbeiteter *index rerum notabilium* (p. 699–749), welcher dem Werke die Eigenschaft, als brauchbares Handbuch zu dienen, sichert.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Meltzer, Otto, Papst Gregor VII und die Bischofswahlen.

Ein Beitrag zur Gesch. des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche. Zweite völlig umgearb. Auflage. Dresden 1876, Schönfeld's Verl. (VIII, 236 S. gr. 8.) M. 4. —

Wenn vorliegende Schrift bei ihrem ersten Erscheinen im Jahre 1869, obwohl sie die Kirchenpolitik Gregor VII in ein neues schärferes Licht setzte, eine verhältnismäßig geringe Beachtung erfuhr — die Zahl der Besprechungen und Kritiken war nur eine kleine —, so läßt sich bei dem großen Interesse, welches die Geschichtschreibung der letzten Decennien den Bestrebungen Gregor VII bewiesen, diese Nichtberücksichtigung einer immerhin werthvollen Leistung kaum anders erklären, als daß der phrasenhafte, breite Stil, die ermüdenden Wiederholungen ein und desselben Gedankens oft in dem Leser des Buches von vorneherein ein Vorurtheil mögen wachgerufen haben, welches ihn daselbe aus der Hand legen ließ, bevor er noch bis zum Kern vorgedrungen war. In der neuen Auflage ist nun Meltzer bemüht, diese der Verbreitung seiner Schrift entgegenstehenden Hindernisse zu beseitigen, und in der That es ist ihm gelungen, den fühlbaren Mängeln durch eine lebensvolle, mehr in die Tiefe gehende Darstellungsweise und durch ein mehrfaches, mitunter recht energisch betriebenes Kürzen abzu helfen. Besonders der 4. und 5. Abschnitt der zweiten Auflage, die dem 3. und 4. Abschnitte der ersten entsprechen, sowie die Schlussbetrachtung sind einer eingehenden Revision unterzogen worden. Auch unterschiedet sich die neue Auflage von der früheren in vortheilhaftester Weise durch eine reiche Zahl von Anmerkungen, die von der fleißigsten Forschung und methodischen Untersuchung Zeugniß ablegen. Was den Inhalt des Buches anlangt, hat Ref. bei genauer Vergleichung keine irgendwie ins Gewicht fallenden Abweichungen der zweiten Auflage von den in der ersten vorgetragenen Ansichten constatiren können; hier wie dort schließt sich der Verf. an v. Giesebrecht's bahnbrechenden Aufsatz in dem Münchener historischen Jahrbuch (1866) betitelt: 'die Gesetzgebung der römischen Kirche zur Zeit Gregor VII' auf's Engste an; hier wie dort erhält das Buch seine Bedeutung durch den Erweis, daß es Gregor VII in letzter Instanz nicht auf die bei jeder Gelegenheit im Munde geführte kanonische Wahl der Bischöfe durch Klerus und Volk ankam, daß diese Forderung nur ein Durchgangspunkt, ein Mit-

tel zum Zweck und dafs das schließliche Ziel kein anderes war, als die dem Papst allein zustehende Verfügung über alle höheren Kirchenämter und über alle die von den weltlichen Herren der Kirche verliehenen Güter, die wohl diesen weltlichen Herren — durch Verbot der Investitur — entzogen, darum aber noch nicht den Bischöfen zu ihrer Benutzung und Verwaltung überlassen sein sollten. Wenn aber Meltzer annimmt, Gregor VII habe das gesammte Kirchengut nur deshalb dem römischen Stuhle überweisen wollen, weil es nach seiner Loslösung aus dem Staatsverbande nicht 'frei für sich in der Luft schweben' konnte, und einmal den Päpsten überlassen ein immenses 'Machtmittel' werden mußte (S. 154), so ist unfere Erachtens ein Hauptmotiv, welches Gregor VII zu diesem und zu allen anderen Schritten seiner Kirchenpolitik trieb, das religiöse, mönchisch-asketische Ideal unfers Papstes — und zwar nicht nur an dieser Stelle, sondern im ganzen Buch — unberücksichtigt geblieben. Referent vermißt überhaupt eine richtige Würdigung des unzweifelhaft bestehenden Zusammenhangs zwischen den Reformplänen Gregor VII und der von Cluny ausgehenden Kirchenverbesserung. Die Behauptung Meltzer's, dafs die kirchenreformatorischen Parteien des 11. Jahrhunderts für 'die Befreiung der geknechteten Kirche' gekämpft, dafs diese Befreiung der Kirche von drei aufeinanderfolgenden Richtungen in immer umfassenderem Sinne gefordert, und zwar von der ersten als eine Befreiung der Kirche von der Knechtschaft 'weltlicher Gefinnung, weltlichen Wandels', von der zweiten als eine Befreiung der Kirche von der Knechtschaft 'der weltlichen Gewalt durch Vernichtung jedes Einflusses derselben auf die Kirche', und von der dritten als Befreiung der Kirche d. h. 'der corporativ aufgefaßten Vertreterin des Geistes und aller geistigen Interessen von jeder materiellen Schranke' (S. 24), diese Behauptung Meltzer's bleibt bei der von den Männern der Reform nach außen hin verkündeten Parole stehen, ohne zu fragen, was verstanden die Cluniacenser und die Gregorianer unter Befreiung der Kirche und wie hofften sie dieselbe durchzuführen? Den Cluniacensern war die Befreiung der Kirche von der Knechtschaft der Welt identisch mit einer durchgreifenden Verbesserung und allseitigen Hebung des mönchisch-asketischen Lebens; auch der gesammte geistliche Stand sollte der Verweltlichung durch energische Durchführung der *vita canonica*, d. h. durch Befolgung der für das Klosterleben maßgebenden Vorschriften des Gehorams — des Klerus gegen den Bischof — des Cölibats und der Besitzlosigkeit entzogen werden (vgl. Hinschius: Kirchenrecht der Kathol. u. Protest. in Deutschland, Bd. II, 1. Hälfte, S. 50 ff. und besonders die überaus instructiven Bemerkungen Ritschls in seinem Aufsatz: Prolegomena zur Gesch. des Pietismus in der Zeitschrift für Kirchengesch. von Brieger, Bd. II, Heft I, S. 8 ff., die Ref. auch den Profanhistorikern zur endlichen Orientierung über die leitenden Principien Gregor VII empfohlen haben möchte). Dieses Ideal Cluny's hat Gregor VII nun auch an den Bischöfen und Erzbischöfen zu verwirklichen gesucht, indem er von ihnen in Analogie der das Mönchsleben beherrschenden Normen und der dem niederen Klerus vorgeschriebenen *vita canonica* — den absoluten Gehorham — gegenüber der alles regelnden Papstgewalt —, die strengste Beobachtung des Cölibats forderte und ihre völlige Besitzlosigkeit dadurch anstrebte, dafs er ihnen jedes Herrenrecht über das Kirchengut nahm und dasselbe lediglich der Gesamtkirche, resp. dem diese leitenden Papste, zuwies. Wir rechnen es dem Verf. hoch an, dafs er, obwohl er klarer als je ein Anderer zuvor die auf völlige Unterwerfung des Klerus unter die päpstliche Gewalt und auf die Aufgaugung alles vom Staate abgelösten Kirchengutes gerichteten Pläne Gregor VII erkannt hat, dennoch nicht in den Fehler verfällt, den Papst der persönlichen Herrschaft und des persönlichen Ehrgeizes in seinem Kampfe

mit Heinrich IV zu beschuldigen. Doch die völlige Einsicht in die Gregor VII bei dem Investiturstreit leitenden Motive hat sich der Verf. selbst versperrt, indem er jenes mönchisch-asketische Ideal seines Papstes außer Acht liefs, welches diesen nothwendiger Weise in Conflict bringen mußte mit dem Staate, der die Bischöfe durch Beeinflussung ihrer Wahlen in einer mit der päpstlichen Gewalt concurrirenden Weise von sich abhängig und damit die geforderte völlige Unterwerfung derselben unter die päpstliche Autorität illusorisch zu machen, bestrebt war.

Nicht der gleichen Objectivität, wie Gregor VII gegenüber, befließigt sich Meltzer, sobald er auf den Gegner desselben, Heinrich IV, zu sprechen kommt. Ihm gilt dieser Herrscher als 'einer der thatkräftigsten, gewandtesten, genialsten, welche die deutsche Geschichte aufzuweisen hat' (S. 69), der nur 'an der Lüge und ihrer Macht untergegangen sei' (S. 72); ja! Meltzer läßt sich herbei, um Gregor VII jeden Grund zur Einmischung in die kirchlichen Angelegenheiten Deutschlands zu nehmen, das Eingeständniß des Königs in seinem Schreiben an den Papst aus dem Sommer 1073, dafs er Kirchen an Simonisten 'verkauft' habe, so zu deuten, als ob jener sich hier nur einer Terminologie seiner Gegner bedient hätte, die auch dort oft von einem Verkaufen der Kirchen gesprochen, wo wirkliche Simonie nicht stattgefunden (S. 70).

Möge der Verfasser aus diesen Zeilen ersehen, dafs Ref. bemüht gewesen, seinerseits etwas dazu beizutragen, dafs diese Leistung die ihr gebührende, hervorragende Stelle in der Literatur zugewiesen erhalte.

Straßburg.

R. Zoepffel.

Linsenmann, Prof. Dr. Franz Xav., Konrad Summenhart.

Ein Culturbild aus den Anfängen der Universität Tübingen. Tübingen 1877, Fues. (90 S. 8.) M. 2. —

Das 'zur vierten Säcularfeier der Universität Tübingen' im vorigen Jahr herausgegebene Festprogramm der ev.-theol. Facultät ist in Nr. 6 dieses Jahrgangs besprochen worden; ich erlaube mir noch kurz auf das der kath.-theol. Facultät hinzuweisen, das dem Umfang wie dem Inhalt nach viel beschränkter, aber darum keineswegs ohne Interesse ist. Schildert jenes den Entwicklungsgang des gesammten evangelisch-theol. Studiums in 3 Jahrhunderten, so giebt dieses in 6 Abschnitten auf 76 Seiten einen Ueberblick über das Leben und das Lehren einer der ersten Zierden der neugegründeten Universität. Das Biographische über Summenhart ist nah beifammen; in Calw (man weiß nicht wann) geboren, wurde er 1476 Baccalareus in Paris, 1478 Professor der Artistenfacultät, 1489 der Theologenfacultät in T., bekleidet das Rectorat in den Jahren 84. 91. 96. 500 und stirbt schon 2 Jahre darauf an der Pest im Kloster Schuttern bei Offenburg. Sechs Schriften lassen sich von ihm noch nachweisen; ein Traktat *de decimis*, eine Trauerrede auf den Stifter der Universität, vielleicht das erste (1498) in T. gedruckte Buch, eine Strafrede *super decem defectibus virorum monasticorum* (S. 23, 19 ist 1418 als Druckjahr dieses Buchs natürlich Versehen für 1498), ein Traktat *quod Deus homo fieri voluerit*, ein großes Werk *de contractibus* und ein Commentar in *Summam physice Alberti magni*. Die bibliographischen Nachweise, die Linsenmann über diese Schriften giebt, S. 22—6. 83—5, sind sehr dankenswerth; ebenso die auf Grund derselben gegebene Darstellung der Naturlehre, 27—42, weiter vor allem der Volkswirtschaftslehre Summenhart's, S. 43—68; gehört derselbe doch zu den ersten Deutschen, welche an ihrer Begründung und Ausbildung mitgearbeitet; endlich seiner Stellung zum Mönchswesen, S. 69—76. Gleich treffend finde ich die Würdigung seines persönlichen Charakters wie seiner wissenschaftlichen Leistungen, insbesondere seiner Verdienste um das Bibelftudium und um Förderung der hebräischen Studien; am interessantesten war

mir aber, was L. aus Summenhart's Leichenrede auf Graf Eberhard über dessen Bibelstudien mittheilte, insbesondere, daß dieser sich nicht bei einer einzigen Uebersetzung des Alten Testaments beruhigte, sondern deren sechs in sechs Columnen nebeneinander schreiben liefs, welche er Exapla nannte: ein Vorgang zur complutenfischen Polyglotte. Das Verhältniß Pellican's und seiner hebräischen Studien zu Summenhart wird S. 17 mit Recht hervorgehoben; unrichtig wird aber noch S. 80 für die erste Ausgabe von Reisch's *Margaritha philosophica* das Jahr 1496 statt 1503 angegeben. Aufgefallen ist mir S. 12, 7 die Schreibung Chorgeist und 8, 15 der alterthümliche Gebrauch von fast in der Redensart: nicht so fast — als vielmehr. Die Anmerkungen S. 77—90 geben die nöthigen Quellenbelege zu der angenehm fließend geschriebenen Darstellung.

Tübingen.

Dr. E. Neftle.

Runze, Dr. G., Schleiermacher's Glaubenslehre in ihrer Abhängigkeit von seiner Philosophie kritisch dargelegt und an einer Speciallehre erläutert. Berlin 1877, Berggold. (VII, 106 S. gr. 8.) M. 2. —

Zu dem Hauptinteresse des Verfassers, welches seit Jahren nach einer selbständigen Speculation gravitirt, steht diese Schrift in dienendem Verhältniß. Persönlich: er will durch die Darlegung seiner Befähigung zur Begriffsfichtung sich gegen den Vorwurf der Begriffsdichtung schützen. Sachlich: der Nachweis, daß Schl.'s Glaubenslehre trotz aller Präntation inhaltlicher Selbstständigkeit gegenüber der Philosophie doch auch inhaltlich von philosophischen Voraussetzungen beeinflusst ist, ist ihm ein günstiges Präjudiz für den Primat des Denkens über das Gefühl, der Philosophie über die Theologie. Die Speciallehre, an welcher er den Nachweis veranschaulicht, ist die von der göttlichen Gerechtigkeit. Ob die Begrenzung auf diesen sehr specialen Punkt zweckmäßig war, ist dem Ref. fraglich. Das betreffende Lehrstück läßt sich nicht einmal relativ isoliren gegen die ganze Lehre von Sünde und Uebel, in die auch des Verf.'s Kritik oft genug hineingreift. Sodann hat ihn diese Begrenzung zu einer mikrologischen Aufspürung von 'formellen Akrisen' verleitet, die den anerkennenswerthen Aufwand von Fleiß und Scharfsinn nicht lohnt und über der er es verfaumt hat, von Schl. positiv zu lernen. Er beachtet auch nicht, daß in Folge des erstrebten historischen Charakters seiner Glaubenslehre Schleiermacher sich fortwährend zu dialektischen Vermittlungen seiner Lehren mit den traditionellen, zu dialektischen Mitteln veranlaßt sieht, die für ihn selbst nur relativen Werth haben. Dahin gehört der Gedanke der Belohnungswürdigkeit Christi, sogar die ganze Fassung des Uebels als Strafe. Schlimmer ist es, daß er selbst da, wo Schl. direct von Impulsen der Weltanschauung Christi geleitet wird und den sittlichen, teleologischen Charakter der christlichen Frömmigkeit festhält, so in der Leugnung der Congruenz von Uebel und wirklicher Sünde im Einzelnen, lediglich philosophische Einflüsse findet. Daß Schleiermacher's philosophische Voraussetzungen, der Gottesbegriff der Indifferenz und sein Correlat, der Begriff der subjectiven Religion inhaltlich die Glaubenslehre beeinflussen, wird ihm Niemand bestreiten, ebensowenig, daß hier nicht die Reden von Belang sind, sondern die Dialektik. Seiner Auffassung dieser Voraussetzungen kann Ref. jedoch nicht beistimmen. Er unterscheidet in der Glaubenslehre einen 'jenseitigen' und einen mehr 'weltdurchdringenden' Gottesbegriff, die sich ebenso widersprechen, wie ihre Correlate, die Selbstständigkeit des schlechthinigen Abhängigkeitsgefühls und die Verflechtung desselben mit den Functionen des 'sinnlichen Bewußtseins'. Dem entsprechend soll auch in der Gotteslehre der Dialektik eine Duplicität liegen,

sofern Gott einerseits als positive Einheit des Idealen und Realen bestimmt werde, andererseits als transcendente und negative Indifferenz, und der erstere Gottesbegriff mit dem Weltbegriff zusammenfließe. Nun hat aber die Identität des Idealen und Realen für Schl. nie den Sinn, den Verf. mit dem Prädicat 'positiv' meint, daß aus ihr dieser oberste Gegensatz sich ableiten ließe — solche Speculation perhorrescirt die kritisch gerichtete Dialektik. Identität und Indifferenz sind völlig gleichwerthig. Echt kantisch ist ihr das Wissen, zu dem der organische 'Pol' so unentbehrlich ist wie der intellectuelle, auf die Erscheinungswelt beschränkt. Und dies kantische Fundament wird schwerlich entwerthet, wenn Verf. davon redet, daß Schl. dies Resultat durch eine empirische Betrachtung der Denkfuction gewonnen habe. In der Erscheinungswelt nun ist eine positive Einheit, aus der die Vielheit sich entwickeln läßt, das letzte Ziel des das Einzelne verknüpfenden Wissens; zu ihr befindet sich das Wissen nur in unendlicher Annäherung, und sie ist insofern transcendente Grenze. Dagegen ist für jedes Wissen die Indifferenz der obersten Gegensätze die transcendente Voraussetzung. In die Erscheinungswelt oder die Wirklichkeit nun kann nichts eintreten, was nicht 'oscillirendes Quantum' wurde; und darum verkennt Verf. den transcendentalen Charakter des schlechthinigen Abhängigkeitsgefühls völlig, wenn er einen Widerspruch darin sieht, daß es empirisch nur in wechselnder Stärke und nie für sich den Moment erfüllen kann. — Als Hauptresultat seiner Untersuchung bezeichnet Verf. die Einsicht, daß Schl.'s Gotteslehre deistisch sei — die jenseitige Gottheit stehe einem selbständigen und ein für alle Mal abgeschlossenen Naturzusammenhang gegenüber. Diese Deutung ist falsch; des Verf.'s 'ein für alle Mal' verfiert im Element der Zeitvorstellung, es ist das directe Gegentheil der stetigen Abhängigkeit, in welcher nach Schl. der erscheinende Naturzusammenhang zu seiner durchgängigen intelligiblen Voraussetzung steht. Wenn er vollends Ansätze zu dem christlichen Theismus sieht, wo Schl. in der Sünde und in der Sendung Christi eine Art Durchbrechung des Naturzusammenhangs zuzugestehen scheint, so ist zu erwidern, daß weder Schl. wirklich Willens ist, das ihm Insinuirt zu thun, noch durch eine solche Offenheit des Naturzusammenhangs für, grob gesagt, willkürliche göttliche oder menschliche Eingriffe der Deismus überwunden ist: ganz im Gegentheil liegt gerade diesem vermeintlichen Theismus die deistische Trennung von Gott und Welt zu Grunde, werden doch Naturzusammenhang und Gott eben im Widerspruch mit der religiösen Beurtheilung der Sache in ausschließenden Gegensatz gesetzt. Solch' empirischer Supranaturalismus ist mit dem Rationalismus aus einer Wurzel entsprungen! Am allerwenigsten liegt in diesen angeblichen formalen Abweichungen ein christliches Element: dazu gehörte, daß der intelligible Weltgrund, von dem aus der empirische, immerhin in sich geschlossene Naturzusammenhang gedeutet wird, teleologischen und ethischen Charakter hätte. Den hierin liegenden Gegensatz zur Indifferenz, der in der Begriffsbestimmung der christlichen Religion von Schl. zugestanden ist, hat Verf. viel zu wenig betont und demgemäß auch den Grundfehler der Sündenlehre Schl.'s übersehen, daß an Stelle der ethischen Beurtheilung der Sünde eine psychologisch-mechanische Erklärung derselben tritt. — Daß es unrichtig ist und undurchführbar, das religiöse Gefühl mit Schl. vom objectiven Bewußtsein zu isoliren, kann man dem Verf. gern zugeben, ohne darum mit ihm dies 'Denken' der Philosophie auszuliefern. Das Denken ist lediglich eine formgebende Kraft, die ihren Inhalt anderswoher entnimmt. Man könnte nun mit Schl. und Kant sagen, die Verwerthung irgendwelcher der Erscheinungswelt transcendirenden Bestimmungen des intelligiblen Weltgrundes zum metaphysischen Abschluß der wissenschaftlichen Welterklärung sei unmöglich wegen der

Incommensurabilität der Kategorien unfres Denkens, und man könnte dann den Inhalt solcher Bestimmungen lediglich auf das ethisch bedingte Selbstgefühl beziehen und so darauf verzichten, die Allgemeingültigkeit der betreffenden Gedanken auch für diejenigen zu behaupten, welche den Werth des christlich Guten nicht anerkennen.

Völlig unberechtigt erscheint endlich dem Ref. das mehrfach wiederkehrende Bedenken, ob denn auch nur eine formale Systematisierung des religiösen Bewusstseins ohne Willkür möglich sei, da die religiösen Gefühle nur ruckweise und atomistisch vereinzelt ins Bewusstsein träten: es ist eine Einsicht, die hauptsächlich Schl. zu danken ist, daß jede Religion kein Quantum von Einzelheiten ist, sondern ein eigenthümliches Quale, eine organische Einheit, die jeder correcten Einzelbethätigung immanent ist.

Die gewünschte Anerkennung, daß diese feine ‚Frucht genießbar‘, hat Verf. durch die Geschraubtheit seines Stils sehr erschwert.

Torgau.

J. Gottschick.

Zeischwitz, Prof. Dr. Carl Adf. Gerh. v., **System der praktischen Theologie**. Paragraphen für academische Vorlesungen. 3. Abtheilung: Seelforge und Kirchenverfassung. Leipzig 1878, Hinrichs' Verl. (VIII u. S. 473—718. 8.) M. 3. 60.

Der vorliegende Band bildet den Abschluß und die Krone eines Systems, auf dessen hervorragende Bedeutung wir bereits früher hingewiesen haben. Denn statt traditionelles Wissen und engbegrenzte Pastoralweisheit in scheinbar neuer Form darzubieten, verarbeitet der Verf. den kritisch gesichteten historischen Stoff zu einem großartigen System, in dem keine Behauptung vereinzelt und willkürlich hervortritt, sondern in einem festen und unzerreißbaren Gefüge ihre nothwendige Stelle findet. Die eine Welt von Potenzen zusammenfassende Theorie entfremdet sich doch nirgends der Aufgabe, die praktische Durchführung der Idee mit Kraft und Zielgewisheit zu befehlen.

Die vollendete Durchdringung einer allumfassenden und zugleich das Einzelne und Kleinste mit überlegenem Urtheil erfassenden Betrachtungsweise stellt sich uns dar, wenn wir die Erörterungen des Verf.'s über Gemeinde, Amt und Privatseelforge, über die Idee und Geschichte der Beichte, über die christliche Weihe der Ehe, über Begräbnis und Leichenverbrennung, ferner über die disciplinar-reconciliatorische Seelforge, über die innere Mission und den Gustav Adolfverein, endlich die Abhandlungen über Begriff und Principien der verfassenden Kirchenthätigkeit überblicken.

Hiebei empfinden wir es mit tiefer Befriedigung, daß eine auf academischer Gedankenarbeit sich aufbauende praktische Theologie einen freieren und klareren Einblick in das Reich der Wirklichkeiten gewährt, als jener enge dumpfe Gedankenraum, in dem manche ‚praktische‘ Geistliche und von den Tagesfragen in unklare Aufregung versetzte Kirchenzeitungsschreiber sich aufzuhalten pflegen. Auch längst bekannte und fast zum Ueberdruß besprochene Dinge gewinnen hier durch den systematischen Zusammenhang eine neue, ihr innerstes Wesen treffende Beleuchtung. Ref. kann das dem Werke beigegebene 59 Seiten umfassende systematische Inhaltsverzeichnis nicht überblicken, ohne mit dankbarer Freude sich der schönen Stunden zu erinnern, in denen ihm dieses gedankenreiche, ausgereifte und alle Kräfte des Menschen anregende Werk Licht und Klarheit, mannfache Belehrung und Ermuthigung verlieh.

Die vorliegende 3. Abtheilung bietet uns zunächst eine Poimenik, sofern es gilt, die Gemeindeglieder auf der Höhe des Communionlebens zu erhalten und bei der die Selbsterziehung der Gemeindeglieder einschließen-

den Seelforge sowohl prophylaktisch als progressiv zu verfahren. Letzteres Moment ergibt sich dem Verf. aus der Aufgabe, die Cultusglieder auch zu derjenigen Formerscheinung des Kirchenwesens zu bereiten, in der sich die Eigenthümlichkeit socialen Kirchenlebens von dem social geformten Weltleben unterscheidet. Denn die Gemeinden als solche pflegen sich fast nur noch als bürgerliche Localgemeinden zu fühlen, wenn nicht auch ein organisch gegliedertes Verfassungsleben in denselben das kirchliche Zusammenhangsgefühl lebendig erhält. Nur wenn Sinn für Selbstregierung und heilsame Selbsthilfe in den Gemeinden sich findet, wenn die Einzelgemeinde als lebendig gegliederter Organismus jedem reifen Gliede entsprechende Aufforderungen und Gelegenheiten zur Mitarbeit am kirchlichen Gemeinleben gewährt, da erwacht in den Gemeindegliedern jenes lebendige, dem kirchlichen Gemeinwesen zugewandte Interesse, das durch einseitige pfarramtliche Bevormundung der Gemeinde nicht zu erzeugen ist.

Hier tritt einer der Punkte hervor, wo der Verfasser mit seiner tief eindringenden, in kirchlich-praktischer Thätigkeit gereiften Erkenntnis einsetzt, um die Ziele der Gegenwart in klares Licht zu stellen und einseitige Bestrebungen in großem Zusammenhang zu erfassen.

Dresden.

Löber.

Spurgeon, C. H., **Vorlesungen in meinem Prediger-Seminar**, oder, Ausgewählte Vorträge, gehalten vor den Studenten des ‚Metropolitan College‘ zu London. Hamburg [1878], Koch. (VII, 269 S. 8.) M. 2. —

Von Spurgeon's ‚*Lectures to my Students*‘, auf die ich gelegentlich in dieser Zeitschrift aufmerksam machte (I. 620), ist jetzt eine deutsche Uebersetzung erschienen. Ich setze die Ueberschriften der 13 Vorlesungen her: Des Predigers Achtsamkeit auf sich selbst; der göttliche Ruf zum Predigtamt; des Predigers Gebet im Kämmerlein; unser öffentliches Gebet; der Inhalt der Predigt; über die Wahl des Textes; über geistliche Ausdeutung (*spiritualizing*); über die Stimme; ‚Achtung‘ (*attention*), über die Mittel, die Aufmerksamkeit der Gemeinde zu wecken und zu erhalten, worüber Sp. in keiner der gewöhnlichen Homiletiken Aufschluß zu finden beklagt; die Fähigkeit des Redens aus dem Stegreif; des Predigers Ohnmachts-Anfälle; des Predigers gewöhnlicher Unterhaltungston (*ordinary conversation*); für Solche, die mit unzureichendem Werkzeug (*slender apparatus*, d. h. einer gar zu bescheidenen Bibliothek) arbeiten müssen. Es mag in diesen Vorlesungen manches fein, was unserer deutschen Art nicht ganz zusagt und mit unsern theologischen Anschauungen sich nicht verträgt; sicher ist aber viel mehr in denselben enthalten, was die vollste Beachtung von angehenden und schon im Amte stehenden Geistlichen verdient. Die Uebersetzung ist, soweit ich sie verglichen habe, correct, vielleicht etwas zu wörtlich; eine so originelle Sprache wie die Spurgeon's büßt aber durch Uebersetzung mehr als eine andere viel von ihrem Reize ein; daher ich alle, die das Original benutzen können, an dieses weisen möchte. Der ungenannte Uebersetzer hat einige Anmerkungen hauptsächlich biographischer Art beigelegt; auch die in Klammern gesetzten Worte S. 3. ‚die arminianische (oder lutherische) Ansicht‘ sind sein Zusatz; auf S. 115 scheint mir die Anmerkung den richtigen Sinn nicht ganz zu treffen. Einem Diakonen soll Sp. über Luc. 16, 22 ‚Es begab sich aber, daß der Arme starb‘, die Leichenrede gehalten haben; *beggar* ist das englische Wort, das zwar die Nebenbedeutung ‚Lump‘ hat, wie die Anmerkung sagt; die Pointe der Erzählung beruht aber, wie mir scheint, auf der eigentlichen Bedeutung des Wortes ‚Bettler‘, indem die Beforgung der Collecten für die Armen etc. eine Hauptaufgabe der Diakonen ist.

Möge das Büchlein mit feinen humoristischen wie mit seinen tief ernsten Worten etwas Gutes ausrichten.
Tübingen. Dr. E. Nestle.

Wagner, Musikdir. Organ. Aug., **Der evangelische Hauptgottesdienst**. Ein Wort zu dessen Verständnis. Die Altar-, Chor- und Gemeindegefänge der evangelischen Liturgie an Sonn- und Festtagen. Leipzig 1877, C. A. Koch. (III, 52 S. qu. gr. 4.) M. 2. 40.

Der Verfasser bemerkt in dem Vorwort mit Recht, daß die evang. Gemeinde im Gottesdienste nicht nur das Wort Gottes hören, sondern auch gemeinsam anbeten wolle. Gemeinsame Anbetung kann nur in der Tonsprache geschehen, daher ist die Liturgie nothwendig. Zwar ist nicht zu leugnen, daß hie und da in der evang. Kirche der liturgische Theil des Gottesdienstes schon zu weit ausgesponnen wird; indess giebt es auch noch viele Gemeinden, welche selbst in einer einfachen, gefunden Liturgie keine rechte Erbauung finden. Der Grund liegt meist darin, daß die Organisten kein Herz und Verständnis für gemeinsame Anbetung haben und die Responsorien mechanisch — oft sogar ohne Wechsel der Register — abspielen. Es ist daher eine dankenswerthe Arbeit, die Organisten in den Geist der evang. Liturgie einzuführen und diese Aufgabe hat Verf. in tüchtiger Weise gelöst. Nach einer kurzen und richtigen Erläuterung des evang. Gottesdienstes giebt er die erforderlichen Chöre und Responsorien in vierstimmigem, reinem und kirchlichem Satze. Auch darin sind wir mit dem Verf. einverstanden, daß die ganze Gemeinde in der Liturgie thätig sein soll, daher bleibt für einen besondern Chor nur wenig Raum. Zu bedauern ist es dagegen, daß der Verf. die in der preuß. Landesagende vorgeschriebenen Melodien fast gänzlich ignoriert hat. Diese sind nicht nur meist schöner, als die von ihm mitgetheilten, sondern auch vielen Gemeinden so lieb, daß sie sie nicht aufgeben werden. Daher dem Werkchen trotz aller Vorzüge nur eine beschränkte Brauchbarkeit zukommt.

Hamm.

Lic. Sachsse.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Becker**, F., Die Inschriften der römischen Coemeterien. Erklärung 30 ausgewählter facsim. altchristl. Grabschriften. Ein Beitrag zur Kenntniss d. christl. Alterthums m. besond. Berücksichtigung der Forschungen de Rossi's. Als Beilage 10 Taf. Holzschn.-Abbildgn., 26 Denkmäler altchristl. Kunst darst. Gera, Reifewitz. (40 S. gr. 8.) 2. 40.
- Werner**, K., Heinrich v. Gent als Repräsentant des christl. Platonismus im 13. Jahrh. [Aus Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (60 S. imp.-4.) 3. —
- Horawitz**, A., Analecten zur Gesch. d. Reformation u. des Humanismus in Schwaben. [Aus Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (94 S. Lex.-8.) 1. 50.
- Körner**, F., Die kurfürstliche Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf u. Herrnhut bis 1760 gegenüber. Nach den Acten d. Hauptstaatsarchivs zu Dresden dargestellt. Leipzig, B. Tauchnitz. (119 S. gr. 8.) 4. —
- Lipfius**, R. A., Dogmatische Beiträge zur Vertheidigung u. Erläuterung meines Lehrbuches. [Aus: Jahrb. f. prot. Theol.] Leipzig, J. A. Barth. (VI, 215 S. 8.) 3. —
- Frank**, F. H. R., System der christlichen Wahrheit. I. Hälfte. Erlangen, Deichert. (VII, 495 S. gr. 8.) 8. —
- Hofmann**, J. C. K. v., vermischte Aufsätze. Eine Auswahl aus der Zeitschrift für Protestantismus u. Kirche zusammengestellt v. H. Schmid. Erlangen, Deichert. (XXVI, 527 S. 8.) 8. —

- Seifert**, A., Die Unsterblichkeits-Idee in ihrer geschichtl. Entwicklung, als cultur-histor. Beitrag dargestellt. Leipzig, Würzner in Comm. (39 S. gr. 8.) 1. —
- Mücke**, Der kirchenpolitische Kampf u. der Sieg des Staates in Preußen u. im Deutschen Reiche. Brandenburg a/H., Wiefike. (131 S. 8.) 2. —
- Schröteler**, F. J., Apostologie. 50 Kanzelvorträge üb. die 12 hl. Apostel. Anhang: Neue Gelegenheitsreden. Duffeldorf, Schwann. (VI, 403 S. gr. 8.) 4. 50.
- Meyer**, K. W., Der evangelische Religionsunterricht auf den höheren Schulen. Ein freies Wort ernster Mahnung an Eltern u. Lehrer. Hannover, Hahn. (75 S. 8.) 1. —
- Stöhr**, A., Handbuch der Pastoralmedizin m. besond. Berücksichtigung der Hygiene. [Theol. Biblioth. 2. Ser. 5. Bd. 1. Lfg.] Freiburg i/Br., Herder. (VI, 256 S. 8.) 3. 60.

Literatur des Auslandes.

- Arbois de Jubainville**, H. d', La mythologie grecque et l'histoire de l'Europe occidentale. [Extr. des Mémoires de la Société de linguistique.] Paris, Vieweg. (38 p. 8.)
- Girard de Rialle**, La mythologie comparée. T. 1. Théorie du fétichisme. Sorciers et sorcellerie. Théorie du polythéisme. Mythologie des nations civilisées de l'Amérique etc. Paris, Reinwald et Ce. (XII, 363 p. 18 Jésus.)
- Garland**, G. V., Genesis. With notes. London, Rivingtons. (553 p. 8.) 21 s.
- Schuhl**, M., Sentences et proverbes du Talmud et du Midrasch suivi du traité d'Aboth. Paris, (Frankfurt a/M., Jos. Baer & Co.) (XII, 546 S. gr. 8.) M. 12. —
- Clementis Romani epistolae ad Corinthios primae supplementum et codice constantinopolitano nuper editum, latine vertit Torquatus Armellini. Romae, ex typ. Polyglotta. (12 p. 8.) L. o. 60.**
- De Soyres**, J., Montanism and the primitive church: a study in the ecclesiastical history of the second century: the Hulsean prize essay, 1877. London, Bell. (160 p. 8.) 6 s.
- Bozon**, A., De Vitali Blesensi. Paris, imp. Plon et Ce. (58 p. 8.)
- Santucci**, G., Sulla vera patria di s. Tommaso d'Aquino: dissertazione. Napoli, tip. della R. Accademia delle scienze. (78 p. 8.)
- Talamo**, S., Il rinnovamento del pensiero tomistico e la scienza moderna: tre discorsi. Siena, tip. all' insegna di San Bernardino. (130 p. 16.) L. o. 80.
- Roze**, M. A., Les Dominicains en Amérique, ou Aperçu historique sur la fondation des diverses provinces de l'ordre des Frères prêcheurs dans le Nouveau-Monde. Paris, Poussielgue frères. (XI, 492 p. 18 Jésus.)
- Bougaud**, Le grand péril de l'église de France au XIXe siècle. Avec une carte teintée, indiquant la géographie et la statistique de la diminution des vocations sacerdotales. Paris, Poussielgue frères. (180 p. 8.)
- Pierleoni**, A., Il prete cattolico salvezza degli stati: conferenza. Ferrara, D. Taddei e f. (220 p. 16.) L. 1. 25.
- Parocchi**, L. M., Della necessità d'una filosofia propedeutica alla teologia: lettera ai professori del Seminario. Bologna, tip. Arcivescovile. (12 p. 16.)
- Ferri**, E., La teoria dell' imputabilità e la negazione del libero arbitrio. Firenze, tip. Barbèra. (XII, 616 p. 8.) L. 8.
- Thomander**, J. H., Skrifter, II. Upsatser i kyrkliga och theolog. frågor. 8:e häft. Lund, C. W. K. Gleerup. (96 p. 8.) 1 kr. 25 öre.
- Venturoli**, M., Haeckel, la teoria evolutiva e la sua teoria antropogenica: esposizione e critica. Bologna 1877, tip. Arcivescovile. (74 p. 8.)
- Tractatus de essentialibus religionis votis et eximiis bonis. Avignon, imp. Seguin. (236 p. 8.)**
- Gerfonius**, J., Tractatus de parvulis ad Christum trahendis. [Opuscula sell. patrum et theologorum.] Paris, Berche et Tralin. (IX, 61 p. 32.)
- Samson**, G. W., The atonement: viewed as assumed divine responsibility; traced as the fact attested in divine revelation; shown to be the truth harmonizing Christian theories; and recognized as the grace realized in human experience. Philadelphia, Lippincott. (16.) \$ 1.
- Weill**, M. A., La Morale du judaïsme. T. II. Paris, Franck. (385 p. 8.) 5 fr.
- Arbousse-Bastide**, Jérusalem, Rome et l'Évangile; l'esprit ancien et l'esprit nouveau. Paris, imp. Martinet. (40 p. 12.)
- Sanfelice**, G., Fundamenta iuris canonici. Sarni, ex tip. Hippogryphi. (16, 168 p. 16.) L. 3.
- Ferrari**, G., Summa institutionum canonicarum: editio 3a. aucta et emendata. 2 vol. Januae 1877, ex typ. episcopali. (322, 530 p. 16.) L. 6.
- Da Carpi**, L., Compendiosa bibliotheca liturgica: opus posthumum, liturgiae quoque scholis accommodatum. Bononiae, ex offic. Pontif. Mareggiana. (1752 p. 8.) L. 7.

Aus Zeitschriften.

- Le Savoureux**, E., *Le premier mot de la Bible. Étude exégétique* (*Revue théologique* Juillet, p. 88—95).
- Grünebaum**, Tarschisch (Jüd. Litblt. 35, S. 138).

- Lacheret, E., *De l'authenticité des chapitres XV et XVI de l'épître aux romains* (*Revue théologique* Juillet, p. 65—87).
- Hort, F. J. A., *The Codex Aureus at Stockholm. Letter* (*The Academy* 24 Aug., p. 194).
- Bonifas, F., *La doctrine de la trinité. I. Dans les saintes-écritures* (*Revue théologique* Juillet, p. 24—64).
- Winkler, R., Paraphrase über den Artikel XIII der *Confessio Augustana* „De usu sacramentorum“ (Mittheilgn. u. Nachrichten f. d. ev. Kirche in Rufsländ Juli, p. 314—334).
- A. M., Die Stellung der heil. Schrift zur Frage über die Kirchenzucht (Mittheilgn. u. Nachrichten f. d. ev. Kirche in Rufsländ Juli, S. 293—314).
- Meyer, G., *Les thèses de Montauban. Année 1876* (*Revue théologique* Juillet, p. 96—110).
- Bois, C., *De la solidarité. III* (*Revue théologique* Juillet, p. 1—23).
- Knight, W., *Ethical philosophy and evolution* (*Nineteenth Century* Sept.).

Recensionen.

- Arnold, J. M., Der Islam (Lit. Centralblt. 35).
- Bauer, B., Einfluß des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 36).
- Birch-Hirschfeld, A., Die Sage vom Gral (v. H. Paul: Jenaer Litztg. 35).

- Bonwick, J., *Egyptian belief and modern thought* (*The Athenaeum* 24 Aug.).
- Clermont-Ganneau, C., *L'Authenticité du saint-sépulchre et le tombeau de Joseph d'Arimathie* (*The Athenaeum* 24 Aug.).
- Druffel, A. v., Der Elsfasser Augustiner-Mönch Johannes Hoffmeister (Lit. Centralblt. 35).
- Duchesne, *Étude sur le Liber pontificalis* (v. P. Viollet: *Revue critique* 34).
- Gebhardt, O. v., und A. Harnack, *Barnabae epistula* (*The Athenaeum* 24 Aug.).
- Haug, M., *Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsis* (*The Athenaeum* 24 Aug.).
- Hofmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition I (Lit. Centralblt. 36).
- Ludwig, E., *Commodiani carmina. I.* (v.—h—: Lit. Centralblt. 35).
- Melzer, E., Johannes Baptista Baltzer's Leben u. f. w. (Jenaer Litztg. 35; Lit. Centralblt. 36).
- Müller, J. G., Ausg. v.: Des Flavius Josephus Schrift gegen Apion (v. W.: Jüd. Litblt. 35).
- Physicus, *A candid examination of theism* (v. G. A. Simcox: *The Academy* 24 Aug.).
- Pierling, *Rome et Démétrius* (v. L. Leger: *Revue critique* 34).
- Scheindler, A., *Quaestionum Nonnianarum pars I* (v. A. Ludwig: Jenaer Litztg. 36).
- Theologische Literaturzeitung (v. A. W.: *Revue théologique* Juillet).
- Witte, L., Die religiöse Frage in Italien (Lit. Centralblt. 36).

Soeben erschienen in neuer Auflage die lange Zeit vergriffenen Theile 1 und 6 von:

Arndt, Gleichniss-Reden Jesu Christi

und ist somit das Werk wieder vollständig.

Zugleich machen wir nochmals aufmerksam auf das Werk:

Appuhn, Casual-Reden

von welchem vor kurzer Zeit der I. Band in neuer Auflage erschienen ist.

Arndt, Gleichniss-Reden. Thl. 1—6 à 3 Mk.

Appuhn, Casual-Reden. Bd. I, II à 4 Mk. 50 Pf.

Magdeburg.

Heinrichshofen'sche Verlagsbuchhandlung.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Handbuch der christlichen Sittenlehre

von Adolf Buttle,

weil. Dr. d. Theol. u. ord. Prof. d. Theol. an der Univ. Halle.

Dritte vermehrte und verbesserte Auflage.

Durchgesehen und mit Anmerkungen ergänzt

von Ludwig Schulze,

Dr. der Phil. u. Theol. u. ord. Prof. d. Theol. a. d. Univ. Kassel.

2 Bände. 1875. XXVIII, 516 u. 640 S. 18 Mk. — geb. 20. 40.

System der christlich-kirchlichen Katechetik

von Professor Dr. C. A. G. von Zeszschwitz.

4 Bände. 36 Mark.

1. Bb.: *Der Katechumenat oder die kirchliche Erziehung nach Theorie und Geschichte.* 736 S. 1863. 10 Mark.
2. Bb.: 1. Abth. *Der Katechismus oder der kirchliche Unterrichtsstoff.* 2. Aufl. 535 Seiten. 1872. 9 Mark 50 Pf.
2. Bb. 2. Abth. 1. Hälfte: *Der biblische Unterricht in der Volksschule.* 2. Aufl. 237 Seiten. 1874. 5 Mark 50 Pf.
2. Bb. 2. Abth. 2. Hälfte: *Die Katechese als erotematischer Unterrichtsstoff.* 656 S. 1872. 11 Mk.

System der praktischen Theologie.

Paragraphen für akademische Vorlesungen

- von Dr. Carl Adolf Gerhard v. Zeszschwitz,

ord. Prof. in Erlangen.

1878. IV, VIII u. 718 Seiten. 11 Mark.

Wichtige theologische Werke

zu außerordentlich billigen Preisen.

- Alexander's Werke.** 13 Bde. 1862—65. br. (18 Mk.) 18 Mk.
- Daraus einzeln: Apostelgesch. (9 Mk.) 3 Mk. Leben Jesu (7 Mk. 60 Pf.) 2 Mk. 65 Pf. Religionsgesch. 9 Bde. (38 Mk. 60 Pf.) 13 Mk. 50 Pf. Bernbard (4 Mk.) 1 Mk. 90 Pf. Denkwürdigkeiten (5 Mk. 20 Pf.) 2 Mk. 25 Pf. Kaiser Julian (1 Mk. 60 Pf.) 60 Pf.
- Choluck's Werke.** 11 Bde. 1862—67. br. (49 Mk.) 18 Mk.
- Daraus einzeln: Sünde (4 Mk. 40 Pf.) 1 Mk. 90 Pf. Predigten. 5 Bde. (25 Mk. 10 Pf.) 7 Mk. 50 Pf. Stunden der Andacht (6 Mk.) 2 Mk. 25 Pf. Abhandlungen (3 Mk. 60 Pf.) 1 Mk. 90 Pf. Vermischte Schriften (6 Mk.) 2 Mk. 25 Pf. Das N. Test. im neuen. Bergrebe (4 Mk. 80 Pf.) 2 Mk. 25 Pf. Auslegung der Psalmen (12 Mk.) 4 Mk. 50 Pf.
- Hilmann's Werke.** 5 Bde. 1863—67. br. (24 Mk. 80 Pf.) 10 Mk. 50 Pf.
- Daraus einzeln: Schuldlosigkeit (4 Mk. 40 Pf.) 2 Mk. 25 Pf. Wesen d. Christenth. historisch oder mythisch (7 Mk. 40 Pf.) 3 Mk. 25 Pf. Reformatoren vor der Reformation. 2 Bde. (14 Mk.) 6 Mk. Gregor von Nazianz (5 Mk.) 2 Mk. 25 Pf.
- Kitter's Gesch. d. christl. Philos.** 4 Bde. 1841—45. br. (34 Mk. 60 Pf.) 11 Mk. 25 Pf.
- *Gesch. d. neueren Philos.* 4 Bde. 1850—53. br. (36 Mk. 80 Pf.) 11 Mk. 25 Pf.
- Vorstehende Werke sind gegen Einwendung des Betrags oder Postnachnahme zu beziehen von:
- C. B. Griesbach's**
- Verlag & Antiquariat in Gera (Reuß).
- NB. Gebundene Expl. berechne ich pro Band noch mit Mk. — 75 Pf. extra.

Jetzt complet:

Theologisches

UNIVERSAL-LEXIKON

zum Handgebrauche für

Geistliche und gebildete Nichttheologen.

2 starke Bände.

120 Druckbogen gross Lexikon-Format.

Subscript.-Preis 15 Mark.

Dieses „Universal-Lexikon“ will ein den Anforderungen der heutigen Wissenschaft entsprechender, sicherer und bequemer Wegweiser für alle Fragen sein, die das Gebiet der Theologie und der ihr verwandten Wissenschaften betreffen. Dasselbe sollte in keiner guten Bibliothek fehlen.

Der Preis ist beispieillos billig.

Elberfeld, Verlag von R. L. Friderichs.

Theologische Literaturzeitung.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 20.

28. September 1878.

3. Jahrgang.

Lange, Grundriss der biblischen Hermeneutik (Wold. Schmidt).

Sillem, Das Alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen und ihrer Ergebnisse (Baudissin).

Weiffenbach, Die Papiasfragmente über Marcus und Matthäus (Weifs).

Dembowski, Die Quellen der christlichen Apologetik des zweiten Jahrhunderts. Thl. I: Die Apologie Tatian's (Lipfius).

Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum e codice Musei Britannici ediderunt Abbeloos et Lamy, T. I—III (Nestle).

Golther, Der moderne Pessimismus (Stieren).

Hackenschmidt, Unsere feste Burg wider Rom (Plitt).

Thiersch, Ueber die Gefahren und die Hoffnungen der christlichen Kirche (Koehler).

Grafsmann, Ueber den Abfall vom Glauben (Koehler).

Cremer, Die Befähigung zum geistlichen Amte (Koehler).

Mönckeberg, Dafs das Sabbathsgesetz noch feststeht (Koehler).

Hans, Glaube und Leben, Predigten (Thönes).

Beyschlag, Erkenntnispfade zu Christo, Auswahl academischer Predigten (Derf.).

Ueltzen, Unter dem Kreuze, Predigten über die gewöhnlichen Evangelien (Derf.).
Deutsches Literaturblatt, herausgegeben von Wilh. Herbst (Guft. Baur).

Zur Nachricht.

Alle Zufendungen für die Redaction der Theol. Literaturzeitung bitte ich von nun an mir hierher nach Gießen zu schicken; Recensionsexemplare dagegen wie bisher an die J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig einzufenden.

Gießen, Ende September 1878.

E. Schürer.

Lange, Ob.-Konfist.-R. Prof. D. J. P., Grundriss der biblischen Hermeneutik. Heidelberg 1878, C. Winter. (XXIV, 90 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Im 'Vorwort' zu dem unlängst erschienenen 'Grundriss der theologischen Encyclopädie' äufserte D. Lange, dafs er durch seine Arbeit am Bielefelder Bibelwerke seit 1856 rückfichtlich der Verhandlungen des Tages ein theologisches Einsiedlerleben sich gefallen lassen mufste, aber dafs er nun nach Vollendung jenes Werkes, als eine Art von *redivivus*, noch Einiges, was inmittelst sich aufgehäuft, ins Reine bringen wolle, in der Form von knappen Grundrissen. Aus diesem Umstand erklärt sich wie vor Kurzem das Erscheinen seiner 'Encyclopädie' so jetzt die Veröffentlichung dieser 'biblischen Hermeneutik'. Wie dankenswerth eine Darstellung der hermeneutischen Wissenschaft wäre, lehrt ein Blick in die Geschichte dieser Letzteren; denn seit den Vorlesungen von Lutz (1849) war für dieselbe bis auf A. Immer (1873) Erhebliches nur von Landerer (1856) geleistet worden, und auch die Immer'sche Arbeit läfst trotz namhafter Vorzüge, die ihr eigen sind, doch manche Wünsche offen. Dafs sie nunmehr ihre Erledigung gefunden haben, überhaupt dafs durch Lange die Hermeneutik wesentlich gefördert worden ist, wagen wir nicht zu behaupten. Schon die abermalige Vermengung der alttestamentlichen Hermeneutik mit der neutestamentlichen ist bei dem gegenwärtigen Stand der exegetischen Wissenschaft nicht als zweckmäfsig, wenigstens nicht als Fortschritt zu begrüfsen. Doch hiervon abgesehen müssen Abgrenzung wie Gruppierung des Materials Bedenken erregen. Der Verf. rügt, dafs in einzelnen hermeneutischen Werken manche disparate Elemente mit unterlaufen, wie denn überhaupt die theologische Literatur der Jetztzeit hier und da die encyclopädische Zucht vermissen lässe. Er findet die biblische Hermeneutik vielfach mit der biblischen Grammatik, der Einleitungswissenschaft, der Kritik eng verwachsen und wünscht, dafs sie auf allen Berührungspunkten mit diesen Disci-

plinen ihre grammatische, isagogische und kritische Selbstständigkeit besser zu bewähren verstehe. Allein ob er selbst die rechten Grenzen eingehalten, ist eine andere Frage. S. 1 (vgl. S. 7) wird die biblische Hermeneutik mit Recht als 'Theorie der Erforschung und Mittheilung der Gedanken der heiligen Schrift' defnirt, so zwar, dafs sie als univervelle Grundlegung der exegetischen Disciplinen im engeren Sinne, folglich als eine der propädeutischen Wissenschaften erscheine. Mit gleichem Recht sind die Anleitung zur Erforschung und zur Darlegung des Schriftsinnes, m. a. W. die Lehre von der Ermittlung und die von der Vermittelung desselben bestimmt von einander unterschieden, und Lange legt Werth darauf, die Theorie der Auslegung selbst, des eigentlichen Dolmetschens oder *ἐρμηνεύειν*, dieses vernachlässigte Kind der Mutter wieder zugeführt zu haben. Freilich vergift er hierbei, dafs darin Andere ihm vorangegangen sind (vgl. z. B. Landerer in Herzog's 'R.-E.' I. A. Bd. V. S. 777 ff. und Immer S. 11 f. 295 ff.). In der weiteren Ausführung jedoch schweift er oft auf Gebiete ab, die nach den einleitenden Vorbemerkungen als heterogene bezeichnet werden müssen. Befremdlich sind in dieser Hinsicht die Winke, welche der Exeget S. 84 ff. für die Auslegung des Schriftworts auf der Kanzel und insbesondere für den Religionsunterricht im Gymnasium so gut wie in der Realschule, im christlichen Volksunterrichte so gut wie für Nichtchristen empfängt, die dem Evangelium gewonnen werden sollen. Hier wird die Hermeneutik dem Verf. zur 'Reproduction des Schriftgedankens im Verständnifs des Auditoriums' (vgl. S. 7). Doch sind dergleichen Entlehnungen aus der Homiletik, Katechetik und Missionstheorie ohne Zweifel viel entbehrlicher als das, was von Anderen aus dem Bereich der biblischen Grammatik und Kritik in die Hermeneutik eingeführt zu werden pflegt — wenn anders die Erforschung des grammatisch-historischen Schriftsinnes die nächste und vornehmste Aufgabe des Exegeten ist. Noch entschiedener aber überschreitet der Verf. seine Grenzen, wenn er S. 15 bis 30 'die Bibel im Ganzen' beschreibt: theils ihre göttliche, theils ihre menschliche Seite, theils endlich ihre gottmenschliche, christologische Gestalt. Wie sehr er hier auf das dogmatische Gebiet hinübergetreten ist, erhellt schon daraus, dafs er selbst sich eingehend über diesen Gegenstand in seiner 'philosophischen Dogmatik' (1849) S. 538 ff. verbreitet hat.

Mit unserem Widerspruch gegen solche Abgrenzung des Materials hängt selbstverständlich der gegen die Gruppierung des Ganzen zusammen. Im ersten Theile (S. 15 bis 76) zeichnet der Verf. 'die Theorie der For-

schung oder der Ermittlung'. Er giebt hier zunächst die synthetische Grundlegung der Hermeneutik, sofern er die Schrift im Ganzen wie nach Seite ihrer einzelnen Theile charakterisirt, um dann eine analytische Grundlegung folgen zu lassen, d. h. die Sprachformen der heiligen Schrift ins Licht zu stellen. Ueber die Principien und Normen der Auslegung ist im Weiteren gehandelt, indem theils die Geschichte der Schrift-Interpretation entwickelt, theils eine Darstellung der exegetischen Grundregeln selbst gegeben wird. Der zweite Theil (S. 77 bis 90) dagegen enthält 'die Theorie der Darstellung oder der Vermittlung'. In aller Kürze wird hier der Begriff der Auslegung fixirt, der Zweck derselben bezeichnet, ihre Methode angegeben und auf ihre Bedingtheit und Unvollkommenheit wie anderseits auf ihre ideelle Vollendung gewiesen. Das eigentlich Hauptsächliche ist demnach überraschend bündig abgefertigt worden. Hat eine Hermeneutik vor allen Dingen die Methode rechter Schrift-erklärung, m. a. W. die verschiedenen Operationen des Interpretiren wie die einzelnen Regeln und Gesetze darzustellen, nach welchen seine Arbeit sich vollziehen soll, so hat D. Lange dieser Hauptaufgabe nur S. 68 bis 76 sich zugewendet, in einem Passus, der auch dann noch als zu knapp und mager erscheinen muß, wenn man in seinem Buch nur einen 'Grundriß' sieht. Geistvolle Bemerkungen übrigens treten in der Schrift entgegen, wie einzelne Urtheile, deren Kühnheit nach den Commentaren des Verf.'s weniger befremden kann. In letzterer Hinsicht erinnern wir nur daran, daß Lange den Hebräerbrief, den I. Brief Petri und den Brief des Jacobus noch immer (vgl. S. 50) als eine große Trilogie auffaßt mit einer dreifachen Warnung an die Judenchristen vor dem Abfall an den revolutionären Chiliasmus im Jahrzehend von 60 bis 70 n. Chr.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Sillem, Dr. C. H. W., **Das alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen und ihrer Ergebnisse.** I. Die Genesis. Leipzig 1877, O. Schulze. (39 S. 4.) M. 1. 50.

Diese Abhandlung verdankt ihre Entstehung der Vorbereitung des Verf. für Religionsstunden an einer höheren Bürgerschule. Es wäre zu wünschen, daß alle Religionslehrer so gewissenhafte Vorstudien machten. Den Historikern und alttestamentlichen Theologen bringt der Verf. freilich nichts Neues, macht auch keinen Anspruch darauf, sondern will in großer Bescheidenheit nur Auszüge aus den fachmännischen Schriften geben. Auf eine Kritik der Assyriologie verzichtet er als der Sprache und Schrift nicht kundig. Aber auch seine Antikritik gegen v. Gutschmid will nicht viel besagen, meist Nebensächliches mit auch sonst dieser Abhandlung eignender Breite behandelnd. Betreffs des Inhaltes sei nur bemerkt, daß dieser erste Theil hauptsächlich Auszüge giebt aus Geo. Smith's Chaldäischer Genesis. — An einigen Punkten fehlt genügende Orientirung des Verf.'s, wenn er z. B. S. 9 von der Annahme redet, daß der Pentateuch 'gar erst unter Hiskia redigirt worden' sei, als ob dies der äußerste Terminus sei. Trotzdem spricht er sogleich von der Meinung, daß das Deuteronomium in der Zeit des Jeremia verfaßt worden, dafür keine geringere Autorität anführend als einzig und allein Vaihinger mit einem Artikel bei Herzog.

Straßburg i/E.

Wolf Baudiffin.

Weiffenbach, Prof. D. Wilh., **Die Papias-Fragmente über Marcus und Matthäus eingehend exegetisch untersucht u. kritisch gewürdigt, zugleich ein Beitrag zur synoptischen Frage.** Berlin (1878), Schleiermacher. (XII, 135 S. gr. 8.) M. 2. —

Wenn der Verf. im Vorwort erklärt, daß er sich nach Kräften bemüht habe, den Fehler zu umständlicher Darstellungsweise zu vermeiden, so wird selbst der billigste Beurtheiler gestehen müssen, daß ihm dies leider noch keineswegs gelungen ist. Es handelt sich hier nicht nur um die ermüdende Breite und die endlosen Wiederholungen, um die breitspurige Art der Polemik und die weitläufigen Betrachtungen über den Gang der eignen Untersuchung, sondern um die Kleinigkeitskrämerei, die z. B. p. 37 A. 1 selbst Schenkel einen Schreibfehler und Meyer einen Accentfehler bei dem Worte *ἐρμηνευτής* auf-rückt (obwohl der Verf. selbst beständig *ἐρμηνευτής* schreibt) und das Unwichtige nicht mehr von dem Entscheidenden zu sondern weiß. Wäre darüber Alles mit derselben Accurateffe behandelt, so müßte man es sich ja zuletzt gefallen lassen; aber Referent z. B. findet auf wenig Seiten seine Ansicht theils thatsächlich unrichtig (p. 57), theils ungenau (p. 65) und mißverständlich (p. 72) wiedergegeben. Sonderbar genug ist es, wenn W. p. 65 dagegen polemisiert, daß Papias den Marcus gegen einen 'Vorwurf' vertheidigt, und gleich im Folgenden doch selbst ganz richtig die Ablehnung dieses 'Vorwurfs' findet (p. 69. 73. 100), oder wenn er p. 51 uns eingehend darüber belehren zu müssen meint, daß *οὐραγίς* nicht identisch mit *τάξις* sei. Ausführlich polemisiert er gegen die Unterscheidung der Reflexionen des Papias von der Mittheilung des Presbyters über die Marcusschrift; aber wie Papias eine so umfangreiche mündliche Mittheilung des Presbyters, noch dazu aus zweiter Hand (p. 27), wörtlich (bis auf ein *ὡς ἔφη*) im Gedächtniß behalten und wiedergegeben haben soll, darüber sagt er auch nicht ein Wort. Sehr energisch weist er jede Deutung des *ἐρμηνευτής*, die darin nicht einen einfachen Dolmetscher findet, zurück; aber was es für die Mittheilung des Presbyters für eine Bedeutung hatte, daß der Marcus, von dem er erzählt, gerade ein Dolmetscher (nicht: ein Begleiter oder: ein Schüler) des Petrus geworden war, das hat er uns nicht erklärt.

In der Erklärung des ersten Fragments ist für die Fassung des Verf.'s entscheidend, daß derselbe jede Beziehung auf eine andere Schrift, an der der Presbyter die *τάξις* der Marcusschrift bemessen habe, zurückweist; er kann dies aber nur, indem er 'contextwidrig' unter-schiebt, daß ihm dieselbe 'vom Standpunkt einer Darstellung des Lebens Jesu aus' der *τάξις* entbehrte (p. 53). Da es nun damals dergleichen noch nicht gab, auch der Presbyter sicher nicht das Ideal einer solchen mit sich herumtrug, so blieb für ihn nur die Vergleichung mit der geschichtlichen *τάξις* aller Worte und Thaten Jesu übrig, wenn er nicht auf die *τάξις* einer ihm bereits vorliegenden Aufzeichnung derselben reflectirt haben soll. Freilich giebt W. p. 56 zu, daß er diese im Einzelnen selbst nicht kannte, hilft aber dann wieder damit, daß es jedenfalls keine 'Wiedergabe einer *τάξις* evangelischer Geschichte' war, wovon doch eben gar nicht die Rede ist. Ein entschiedener exegetischer Fehlgriff ist es zweitens, wenn W. in dem *ἐν* die Andeutung findet, daß Marcus überhaupt nur Etlisches, eine Anzahl Dinge aus dem Leben Jesu aufschrieb (p. 63), da der relative Begriff des *ἐν* contextmäßig doch nur auf Einiges von dem, was Marcus nach seinen Erinnerungen aufgeschrieben hatte, bezogen werden kann. Trotz allem Pochen auf den allein contextgemäßen Sinn des Fragments, bei dem er übrigens in seiner Polemik oft zwischen dem, was man darin findet, und dem, was man daraus folgern kann, nicht genügend unterscheidet, scheint mir darnach W. dasselbe in wesentlichen Punkten mißverstanden zu

haben, womit auch die kritischen Folgerungen aus seiner Auffassung hinfällig werden.

In dem zweiten Fragment hält W. mit Recht an dem einfachen Sinn der *λόγια* fest, belobt auch den Referenten, daß er die gegnerischen Argumente widerlegen geholfen, findet aber, daß ich den Aft, auf dem meine Erklärung der *λόγια* sitze, unbarmherzig abfäße (p. 86). Auch sonst führt er mich wiederholt als einen solchen an, der unter *λόγια* auch 'erzählende Elemente' (p. 3) oder gar eine 'auch erzählende Elemente enthaltende Schrift' (p. 82) versteht. Es ist dies wieder eine der Ungenauigkeiten, an denen es bei W. trotz aller sonstigen Akribie nicht fehlt. Ich habe eben nirgends unter *λόγια* etwas anderes verstanden, als was W. darunter versteht, aber behauptet, daß die Beschreibung des Presbyters sehr wohl auch auf eine Schrift passe, die erzählende Elemente in der von mir angenommenen Begrenzung enthielt, also *a potiori* als Redefammlung bezeichnet war. Daß dies in dem Papiasfragment angedeutet, habe ich nirgend behauptet. Dagegen ist es W., der p. 94 plötzlich das *ἱερὴννευσε* auf 'die Matthäusschrift als Ganzes' bezogen haben will, während doch das *αὐτὰ* ausdrücklich auf die in der Schrift des Matth. enthaltenen Logien und nicht auf 'die Logien als Schrift' (p. 96) zurückweist. Die Gegenbemerkungen von W. auf p. 95 zeigen nur, daß er meine Beweisführung in dieser Beziehung nicht verstanden hat.

Das Resultat W.'s sind aphoristische Marcusememorabilien und eine ausschließlich Herrensprüche enthaltende Matthäusschrift. So anerkennenswerth es ist, daß W. trotzdem an einem Zusammenhang jener mit der synoptischen Grundschrift und dieser mit dem 1. und 3. Evangelium festhält, so kann ich doch durch diese neue Erklärung die betreffenden Fragen nicht gefördert finden. Wer sich aber durch die ermüdende Breite nicht abschrecken läßt, wird immerhin ein reichhaltiges Material zur Lösung derselben und zur Geschichte ihrer Behandlung in diesem Buche finden.

Berlin.

Dr. Weifs.

Dembowski, Dr. Herm., Die Quellen der christlichen Apologetik des zweiten Jahrhunderts. Teil I: Die Apologie Tatians. Leipzig 1878, Böhme. (VI, 96 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Der Verf. dieser scharfsinnigen und methodisch vorzüglichen Abhandlung versucht den Nachweis zu führen, daß Tatian in seiner Apologie die Schriften seines Lehrers Justin nicht benutzt habe, sondern überall, wo er sich mit demselben berühre, auf eine gemeinsame Quelle zurückweise, in welcher eine ältere apologetische Schrift aus der Zeit Hadrians vermuthet wird. Ref. leugnet nicht, daß die getroffene Auskunft sich an einer Reihe von Stellen als eine sehr wohl mögliche darstellt, kann aber, so lange nicht noch weiteres Material beigebracht wird, den Ring des Beweises noch keineswegs für geschlossen erachten. Der Verf. macht selbst gegenüber einer Reihe von ihm geltend gemachter Uebereinstimmungen unbefangen darauf aufmerksam, daß sie für sich allein nichts beweisen können. Aber auch diejenigen Beweisstellen für eine gemeinsame schriftliche Quelle, welche er S. 19—34 erörtert und S. 94 f. recapitulirt, sind keineswegs sicher. Die Berührungen Tatians c. 5 mit *dial. c. Tryph.* 61 in der Logoslehre sind zwar gewiß nicht aus literarischer Benutzung der letzteren Schrift, aber recht gut aus treuer Erinnerung an den mündlichen Unterricht Justins zu erklären, und wenn auch der letztere selbst für das Bild von dem am Feuer sich entzündenden Feuer auf eine ältere Ueberlieferung sich beruft, so braucht diese darum doch noch keineswegs auf eine apologetische Schrift zurückzugehen. Aehnlich verhält es sich mit den Stellen Tatian. 6. 25 vgl. Justin. *Apol.* I

c. 8. 19. 20. II c. 7 (stoische Lehre von dem periodischen Weltbrand, Minos und Rhadamanthys, Vergleichung der Auferstehung mit der Entstehung des menschlichen Leibes) und Tatian. c. 7 vgl. Justin. *Ap.* I c. 28. 43—44. *Ap.* II. c. 7. *Dial.* c. 88. 102. 141 (freier Wille von Engeln und Menschen, keine *εἰσαγωγή*, wie solche auch durch die Erfüllung der prophetischen Weissagungen nicht constatirt werden kann). Was aus diesen Stellen sich mit Sicherheit ergibt, sind lediglich gewisse übereinstimmende Gedankenverknüpfungen, Argumente und *termini*, welche allerdings nicht bloß der gemeinchristlichen Lehrüberlieferung, sondern offenbar der theologischen Schule angehören. Daß Tatian sich aber gelegentlich ausdrücklich auf die Lehren Justins beruft (c. 18 die Vergleichung der Dämonen mit Räubern) hat Dembowski selbst p. 41 unbefangen hervorgehoben und wohl richtig auf mündliche Unterweisung zurückgeführt. Bemerkenswerth, aber ebenfalls für sich allein nichts beweisend, sind Abschweifungen, welche den geordneten Gang der Darlegung unterbrechen, und zu denen Tatian nach des Verf. Vermuthung den Anstoß von anderer Seite empfangen haben soll. Aber gerade die von ihm besonders hervorgehobene Stelle c. 19 über die Todesfurcht der heidnischen Philosophen beweist um so weniger, als Tatian hier wohl durch die kurz vorhergegangene Erwähnung seines Lehrers Justin veranlaßt, der Nachstellungen des Crescens (nicht Crescenz, wie der Verf. beharrlich schreibt) gegen Justin und ihn selbst gedenkt und auch sonst Anspielungen auf Verhältnisse seiner Zeit einfügt, dann aber alsbald mit der Frage *τί γὰρ ἐστὶ μαρτυρία*; in sein Hauptthema zurücklenkt. Im Grunde ist dieses jedoch niemals verlassen, da Tatian ebenso wie die Habfucht der Philosophen (p. 158 C) so auch wohl ihre Todesfurcht auf ihr Beherrschtwerden von den Dämonen zurückführen will. Sehr wahrscheinlich ist dagegen, daß Tatian für seine Angriffe gegen die heidnische Götterlehre und gegen die heidnischen Sitten eine fertige Beispielfammlung benutzt hat (S. 65 vgl. S. 77); wir wissen nur nicht, ob dieselbe christlichen oder jüdischen Ursprungs war. Für den mit der Fülle historischer Materials ausgestatteten Altersbeweis der biblischen Offenbarung sieht sich auch der Verf. selbst genöthigt, die Benutzung jüdischer Quellen zu vermuthen (S. 89) und dieselbe Annahme wird ohnehin bei den reichen chronographischen Ausführungen Tatians unabweisbar sein. Wenn hiernach auch die Hauptthese des Verf., die Benutzung einer älteren apologetischen Schrift sowohl durch Tatian als durch Justin wenigstens zur Zeit kaum zur Wahrscheinlichkeit erhoben, geschweige erwiesen ist, so bleibt sie immerhin eine Möglichkeit, mit der man zu rechnen hat. Möge der Verf. daher bald Gelegenheit finden, seine verdienstlichen Untersuchungen fortzusetzen.

Jena.

Lipfius.

Gregorii Barhebraei Chronicon Ecclesiasticum quod e codice Musei Britannici descriptum conjuncta opera ediderunt, latinitate donarunt annotationibusque theologicis, historicis, geographicis et archaeologicis illustrarunt Joannes Baptista Abbeloos, S. Theol. Dr. etc., et Thomas Josephus Lamy, S. Theol. Dr. Tomus I. II. III. Lovanii 1872, 1874, 1877, excudebat Car. Peeters [Paris, Maisonneuve]. (XXXII S., 930 coll. u. VI S., 652 coll. 4.)

Unter den 31 Werken, welche Gregorius Abulfaradsch, der Sohn eines zum Christenthum übergetretenen Juden Aharon, der wichtigste Schriftsteller im silbernen Zeitalter der syrischen Literatur hinterlassen (er stirbt 1286 als Maphrian d. h. zweithöchster kirchlicher Würdenträger der Jacobiten), ist wohl seine zweigetheilte Chronik eines der wichtigsten. Der erste, die Profan-

geschichte von Adam bis auf des Verfassers Zeiten behandelnde Theil derselben, ist schon 1789 von Bruns und Kirsch, leider in ziemlich mangelhafter Weise, syrisch und lateinisch herausgegeben worden, und noch früher (1663) hatte E. Pocock in Oxford einen von Abulfaradsch veranstalteten arabischen Auszug aus demselben unter dem Titel *Historia compendiosa dynastiarum* veröffentlicht. Der zweite, die Kirchengeschichte des Orients enthaltende Theil dieses Werks war bisher nur aus den umfangreichen Auszügen bekannt, welche J. S. Assemani im zweiten Band seiner *Bibliotheca Orientalis* S. 321—463 nach einer römischen Handschrift mitgetheilt hatte. Seit einem Jahre liegt uns nun auch dieser Theil in einer von zwei katholischen Theologen Belgiens unternommenen Ausgabe vollständig vor. Ein kurzer Bericht über Anlage, Inhalt, Werth des Werkes und über die Arbeit der Herausgeber an demselben ist vielleicht auch heute noch einer beschränkten Anzahl von Lesern dieser Zeitung nicht ganz unwillkommen. Ab. beginnt die erste Section des kirchengeschichtlichen Theils, welche die ‚Hohenpriester des Westens‘, d. h. des westlich vom Euphrat liegenden syrischen Gebietes behandelt, mit einer Aufzählung der Hohenpriester des alten Bundes von Aaron an, es rechtfertigend, daß er nicht mit Adam beginne, der ja doch auch schon Priesterfunctionen ausgeübt habe. Bis auf Hannas, von dem er sofort auf Petrus als den ersten Hohenpriester des neuen Bundes übergeht, führt er 67 Namen auf, mit mehr oder minder ausführlichen, geschichtlichen oder sagenhaften Notizen; Simeon II z. B., der Vater des Jesus bar Afra (Sirach) sei derselbe Simeon, der das Jesuskind auf den Armen getragen und sei 216 Jahre lang gebunden (gefangen) gewesen (Wortspiel mit אֲסִירָא), weil er der Weissagung Jes. 9 nicht geglaubt habe. Als Quelle diene dem Ab. für diese Liste hauptsächlich ein (jetzt wohl verlorenes) chronologisches Werk des Jakob von Edessa und ein ähnliches *canones annorum* betiteltes von einem gewissen *Andronicus*. Letzterer soll um die Zeit des Kaisers Justinian gelebt haben, wird von A. und Jakobus öfters angeführt; von seinem Werk scheint aber nichts erhalten zu sein, was über die nähere Beschaffenheit desselben Aufschluß geben könnte; nur in einer jungen syrischen Handschrift des Britischen Museums findet sich eine ihm zugeschriebene Liste der Nationen, welche nach der Sprachverwirrung aufkamen, und in einer andern eine Liste der jüdischen Hohenpriester von Zorobabel bis Hyrcanus II, die möglicherweise aus der von Barh. aufgestellten excerptirt ist. An Petrus werden die übrigen Apostel des N. B. und ihre nächsten Nachfolger auf ihren verschiedenen Sitzen angeschlossen, sofort aber beschränkt sich die Darstellung, „da unsere westlichen Gegenden der Autorität des Stuhls von Antiochia unterworfen sind“, auf die Geschichte der Patriarchen dieses Stuhles, unter denen natürlich vom sechsten Jahrhundert an nur die jakobitischen zu verstehen sind; ein anonymer Ergänzer hat die Liste von 1292 bis 1496 weitergeführt (Col. 781—846), und die Herausgeber haben dazu, wesentlich aus Assemani, eine wie es scheint, nicht ganz vollständige Liste gefügt, welche mit dem am 6. August 1866 gewählten, jetzt in Mardin residirenden Ignatius Marcus abschließt. In ganz ähnlicher Weise führt die zweite Abtheilung die Geschichte der Bischöfe des Ostens, d. h. des östlich vom Euphrat gelegenen Sprengels von dem Apostel Thomas und seinen Schülern Addai und Aghai weiter und zwar von der kirchlichen Organisirung des Nestorianismus an in der Weise, daß sowohl die ‚*Catholici*‘ der Nestorianer als die Maphrianen der Jakobiten aufgezählt werden. In einem Anhang giebt sein Bruder und Nachfolger Barsauma einige Notizen über sein Leben und seine Schriften, und von dem schon genannten anonymen Ergänzer wurde auch dieser Theil bis zum Jahr 1496, und ebenso von den Herausgebern, in unvollständiger Weise, bis auf die Gegenwart

weitergeführt. Zu beiden Theilen ist aber zu bemerken, daß diese Chronik keineswegs nur die Namen der in Frage kommenden Kirchenfürsten und etwa deren persönliche Geschichte bietet, sondern daß beständig auf die allgemeinere Kirchengeschichte und auch einzelne bedeutendere Männer, große Theologen, Häretiker, Sectenstifter und dgl. Rücksicht genommen wird. Die Notizen letzterer Art werden gewöhnlich mit der Formel eingeführt: in jener Zeit wurde berühmt oder berüchtigt der und der etc., als Beispiel der ersteren Art vgl. man die Excurse über das Concil von Nicaea, Julian Apostata, die kirchliche Constituirung des Nestorianismus u. dgl., letzteres besonders II, 62 ff., wobei der Einfluß der politischen Verhältnisse auf diese kirchliche Gestaltung sehr deutlich zu Tage tritt. Daß wir über die monophysitischen Parteinungen vielfach neuen Aufschluß erhalten, ist begreiflich und vollends selbstverständlich, daß diese Chronik für die spätere Geschichte der syrischen Kirche vom 10—13. Jahrh., fast die einzige hierüber uns fließende Quelle, großen Werth hat. Freilich ist diese Geschichte von der Art, daß sie kaum mehr als ein pathologisches Interesse bieten kann. Was aber die ältere Geschichte anlangt, so hat zwar Ab. natürlich ältere Quellenschriften benutzt, von dem oben genannten Andronicus abgesehen aber keine, die wir nicht jetzt ebenfalls noch kennen. Eusebius und Socrates, Johann von Asien, Zacharias Rhetor und Dionysius von Telmahar scheinen seine Hauptquellen zu sein; mir ist wenigstens beim Durchlesen seiner Chronik nichts aufgefallen, was für jene erste Zeit die Benutzung einer alten uns verlorenen Quelle anzeigen würde; die Reihenfolge der antiochenischen Bischöfe z. B. ist ganz die traditionelle: Petrus, Evodius, Ignatius, Eron etc.; genauere Nachforschungen, woher die jeweiligen Einzelangaben stammen, habe ich allerdings nicht angestellt. Aufgefallen ist mir bei der Anführung der 12 Apostel die Angabe, daß Jacobus Alphaei in Sarug, Simeon von Cana in Hemath, Matthäus in Gabala gestorben und letzterer sodann in Antiochien begraben worden sei; ebenso ganz zu Anfang die Notiz, daß Aaron im 87. Lebensjahr des Moses Hoherpriester geworden sei und 38 Jahre seines Amtes gewartet habe, was gegen Deut. 34, 7 für Moses ein Lebensalter von 125 Jahren ergeben würde, eine Zahlangabe, die ich für denselben auch an einem ganz anderen Orte gefunden habe. Ich muß mir versagen, noch weitere Einzelheiten anzuführen; aus dem Mitgetheilten mag hervorgehen, daß die Bedeutung des vorliegenden Werkes groß genug ist, um die Herausgabe des Ganzen zu rechtfertigen, auch nach den über 140 Folioseiten umfassenden Auszügen Assemani's und deren Verwerthung durch Neale in seiner *History of the holy Eastern Church*. Dank den Bemühungen der Herausgeber haben wir jetzt nicht nur alles in seinem geordneten Zusammenhang, sondern manches auch richtiger als Assemani es seiner Zeit aus seiner einen Handschrift geben konnte. Abbeloos und Lamy, beide schon vorher durch kleinere Monographien aus dem Gebiet der syrisch-katholischen Kirchengeschichte bekannt, haben ihrer Ausgabe den Text eines ziemlich genauen, dem 16. Jahrh. angehörigen, von Abbeloos abgeschriebenen Manuscriptes des Britischen Museums zu Grunde gelegt, in einer linken Spalte eine getreue lateinische Uebersetzung, und unter dem Text dankenswerthe historische, geographische und archäologische Nachweisungen beigelegt. Am Schlusse der im Jahre 74 ausgegebenen, ungeschickter Weise *Tomus secundus* genannten zweiten Hälfte des ersten Theiles (die Paginirung geht durch, und beide bilden zusammen einen ganz handlichen Band von nicht einmal 500 Seiten) haben sie sodann die Resultate einer Collation zweier Handschriften von Oxford und Cambridge niedergelegt. Im zweiten, *Tomus Tertius* genannten, Theile stehen die Varianten dieser Hdsf., wozu noch wenigstens für einen Theil des Textes diejenigen der römischen von Aff. benutzten Hdsf. kommen,

bequemer unter dem Text; die Einrichtung ist im übrigen die gleiche. Die Spalten I, 921—32, II, 637—46 bringen eine größere Anzahl von *Addenda et Corrigenda*; es ist übrigens im syrischen, wie im lateinischen Text noch eine größere Anzahl von Druckfehlern stehen geblieben. Bickell in der ZDMG 27, 161 f., Nöldeke G. G. A. 73 Stück 27, 75 Stück 18, Jen. Lit. Ztg. 77, 52 haben eine Reihe Berichtigungen dazu gegeben, die theilweise schon unter die Corrigenda aufgenommen sind; einzelne Versehen kommen noch in der lateinischen Uebersetzung vor; z. B. I, 268, II, 90 muß es statt *in (coenobio) Anton Alexandriae* heißen: *ad ἑνατον oder ἑννατον*; das große Kloster beim 9. Meilenstein von Alexandrien ist gemeint, an dessen Mönche Dioscur von Gangra aus einen berühmten Brief geschrieben hat; überhaupt hätte in der Wiedergabe der unbekannten Namen eine größere Akribie beobachtet werden können; I, 102 z. B. erschwert die Transcription *Aod* für *אוד* (oder *אורי*) sehr die Identificirung mit dem Sectenstifter Audius. Ein sorgfältiges Namenregister II, col. 577—634 erleichtert den Gebrauch des Werkes, und die dem I. Band vorausgeschickte Einleitung, welche, allerdings ganz vom katholischen Standpunkt aus, über den Monophysitismus im allgemeinen, das Glaubensbekenntniß des Ab. im besondern, sowie über dessen Leben und Schriften Aufschluß giebt, wird manchem der katholischen Subscribenten des Werks, bei denen eine nähere Bekanntschaft mit der syrischen Kirchen- und Literaturgeschichte naturgemäß nicht vorausgesetzt werden konnte, willkommen gewesen sein. Zu p. XX dieser *Praefatio*, zugleich zu Lagarde's Artikel Abulfaradj (Real-Enc. I 2, 111) trage ich nach, daß dessen Buch der Lieder, welches Lagarde herauszugeben versprochen hat, inzwischen in Rom von einem maronitischen Priester Scebabi (1877) veröffentlicht wurde; vgl. Lit. Centralbl. 78, 15 Sp. 513.

Tübingen.

Dr. E. Neftle.

Golther, Staatsminist. Dr. L. von, *Der moderne Pessimismus*. Studie aus dem Nachlaß. Mit e. Vorwort v. Frdr. Thdr. Vischer. Leipzig 1878, F. A. Brockhaus. (XII, 224 S. gr. 8.) M. 4. —

Ein *opus posthumum* des im Alter von 53 Jahren verstorbenen Württembergischen Staatsministers von Golther. Die Wittve des Heimgegangenen übergab dem Professor Vischer, welcher einst der Lehrer G.'s gewesen, ein Manuscript, in welchem G. einen kritischen Gang durch die Räume der Geschichte der Philosophie angestellt hatte, wie es scheint, mit Rücksicht auf das Verhältniß Gottes zur Welt nach christlicher Anschauung. Von diesem ziemlich umfangreichen handschriftlichen Werke, welches nicht überarbeitet und druckfertig von dem Verstorbenen hinterlassen worden war, hat Vischer den Theil, welcher den modernen Pessimismus Schopenhauer's und von Hartmann's betrifft, herauszugeben sich entschlossen, weil dieser Theil der Arbeit am meisten durchgearbeitet war. Die Schrift G.'s leidet hin und wieder an einer gewissen Breite und manchen Wiederholungen; aber sie enthält eine klare und in's Einzelne eingehende Darstellung der beiden pessimistischen Systeme, und die ruhige, von sittlich christlichem Ernst getragene Würdigung derselben macht einen höchst wohlthuenden Eindruck und sichert dem Buche einen bleibenden Werth.

Bei Beantwortung der alten Frage: *πόθεν τὸ κακόν* standen sich immer zwei Weltanschauungen gegenüber, die optimistische und die pessimistische. Den präciseften Ausdruck für die erstere giebt die von Leibniz aufgestellte Theodicee, welche nachzuweisen versucht, daß diese Welt die beste, und alles Uebel, physisches wie moralisches, eine Folge der natürlichen Beschränktheit und Unvollkommenheit der Geschöpfe sei. Der moderne Pessimismus erklärt dagegen die Welt für so grund-

schlecht, daß ihr Nichtsein dem Sein derselben vorzuziehen sei. Pessimistische Stimmungen und Ausprüche haben sich wohl zu allen Zeiten und bei allen Völkern gefunden, — in der christlichen Zeit zuerst bei den Gnostikern des zweiten Jahrhunderts, deren Systeme alle auf einem milderen oder strengeren Dualismus basirt sind. Es ist und bleibt aber eine merkwürdige Signatur unserer Zeit, daß zwei Deutsche Philosophen die pessimistische Weltanschauung tiefer zu begründen suchten, der eine mit Anwendung naturwissenschaftlicher Resultate auf seine Speculation, während beide an den Buddhismus sich hingeben, welcher auf religiösem Gebiete den Pessimismus durchgeführt hat, das Dasein an sich für das Grundübel, und die Vernichtung des individuellen Daseins für das radikale Heilmittel alles Uebels erklärt.

Schopenhauer will Wesen und Grund der Welt aus dem Wesen des Menschen als des Mikrokosmos erkennen. Zwei Thatfachen, daß der Mensch vorstellend und wollen kann, dienen ihm zur Erklärung des Weltwesens. Die Welt ist ihm die Expansion des Menschen zum Universalwesen der Dinge; die Anthropologie erweitert sich ihm zur Kosmologie. Ohne das vorstellende und erkennende Subject giebt es kein Object. 'Das Subject ist der Träger der Welt, die durchgängige, stets vorausgesetzte Bedingung alles Erscheinenden, alles Objects: denn nur für das Subject ist, was nur immer da ist'. Unter heftiger Polemik gegen Fichte, Schelling und Hegel bekennt sich Schopenhauer zum Idealismus; während er im weiteren Verlaufe seines Systems einer materialistischen Weltanschauung sich hingiebt.

Obwohl Sch. behauptet, daß das 'Ding an sich' unmöglich erkannt werden könne, daß das 'Ansich der Dinge' in dem Willen wie in der allerlechtesten Verhüllung sich darstelle; so behauptet er doch wieder, das Substanzuelle im Menschen sei der Wille, von dem wir keine objective, sondern eine unmittelbare Erkenntniß besitzen, die weder eine physische noch logische Wahrheit genannt werden kann. Aber diese Erkenntniß ist 'die philosophische Wahrheit κατ' ἐξοχήν'. Erkennt das Subject, daß es Vorstellung oder Erscheinung, und Wille, d. h. das Ansich der Erscheinung oder deren Substanz ist; so muß es dasselbe, falls es nicht 'dem theoretischen Egoismus' verfallen, d. h. sich allein eine reale Existenz zuschreiben will, dasselbe von den übrigen Objecten in der Welt annehmen. Hieraus zieht Sch. den kühnen Schluss, 'den man', sagt Golther, 'mit Grund einen *Salto mortale* nennen möchte': alle Dinge seien zugleich Vorstellung und Wille, und der Wille sei, wie das Substanzuelle im Menschen, so in der ganzen Welt.

Golther bemerkt sehr richtig, daß hier das Wort 'Wille' in einem ungewöhnlichen Sinne genommen ist. Bei dem Schopenhauer'schen Willen darf nämlich nicht an den bewußten persönlichen Willen gedacht werden: er soll eine allgemeinere Bedeutung haben. Nach Sch. werden unter 'Willen' alle Naturkräfte, Schwere, Magnetismus, Elektricität, alle Kräfte der anorganischen und organischen Natur, das animalische und bewußt geistige Leben, und als die höchste Stufe der selbstbewußte Wille des Menschen zusammengefaßt. Hartmann meint, daß der Ausdruck 'Wille' viel richtiger und bezeichnender sei, als das Wort 'Kraft'. von Golther hat es mit Recht getadelt, daß es bei Sch. an einem bestimmten Begriff des 'Willens' fehle; aber er hat nachzuweisen unterlassen, daß der Begriff vom 'Willen' in dieser allgemeineren Bedeutung eine der unhaltbaren Grundlagen der Systeme Schopenhauer's und Hartmann's bildet, und daß die Consequenzen, welche aus diesem Begriffe gezogen sind, mit demselben zugleich hinfällig werden müssen. Bei den beiden pessimistischen Philosophen kommt die Materie nicht zu ihrem Rechte: bei Beiden ist die Welt mit allen einzelnen Dingen nur Vorstellung oder Erscheinung; allein der Wille als die Substanz hat reale Existenz. Nach diesem Begriff vom Willen erscheint die

Materie vergeistigt, und macht es Hartmann möglich, sein System als ein wahrhaft monistisches anzupreisen.

Bisher war es nach philosophischem Sprachgebrauch üblich, Kraft und Willen zu unterscheiden. Erscheinungen, welche nach den Naturgesetzen mit Nothwendigkeit erfolgen müssen, sind durch bestimmte, der Materie inhärierende Kräfte gewirkt, und sind bisher immer genau unterschieden von den Wirkungen spontaner Selbstbestimmung irgend welcher Subjecte. Die Kraft unterscheidet sich nie von ihren Wirkungen: denn ihr Sein besteht eben in ihrer Wirkung. Mit dem Worte ‚Wille‘ pflegt man aber ein Wirken zu bezeichnen, welches nicht bloß Ursache eines Bewirkten, sondern auch ein spontanes, freies, welches auch anders wirken kann, daher ein sich selbst bestimmendes ist. Hätte sich Schopenhauer an diesen feststehenden Sprachgebrauch gehalten, so hätte er nicht mit Hülfe der Phantasie jene wunderbare Pyramide aufbauen können, deren niedrigste Stufen die allgemeinen Kräfte der anorganischen Natur, deren höhere die organischen Kräfte der Pflanzen- und Thierwelt bilden, und deren Spitze der Mensch sein soll.

Dieser Wille ist nach Schopenhauer grundlos und kann nicht unter dem Gesetz der Causalität stehen; er ist erkenntnis- und bewußtlos, blind, bloßer Trieb zu leben, ein heftiger Drang sich zu objectiviren; er ist das Ein und Alles (*ἐν καὶ πᾶν*), was über Raum und Zeit erhaben ist. Sch. erklärt noch ausdrücklich, daß er den Willen als die Substanz der Erscheinungswelt, nicht als die Gottheit gefaßt wissen will: denn die wahre Philosophie sei nicht Pantheismus, sondern Atheismus.

Hartmann will im Anschluß an die Potenzenlehre der positiven Philosophie Schellings den Willen an sich von dem leeren Streben, welches das Wollen ist, unterscheiden und als die ‚dem Wollen zu Grunde liegende Potenz, als das ‚Wollenkönnende‘ bezeichnen, ‚von dem wir‘, sagt er, ‚weiter nichts als dies wissen, daß es wollen kann‘. Der Wille als ‚reine Potenz vor dem Actus (d. h. ehe er sich zum Wollen bestimmt) ist frei, ist das von keinem Grunde Bestimmte und Bestimmbare, jener Urgrund, der selbst erst der Urgrund von Allem ist. Es bleibt, insofern nicht das inhaltliche Moment (die Idee, der ideale Inhalt) zum leeren Wollen hinzukommt, bei einem unaufhörlichen Anlaufnehmen, ohne je zum Sprunge zu kommen, es bleibt bei einem Werden, aus dem nichts wird, bei dem nichts herauskommt‘.

Diese mit Nichts begründeten und, wie uns scheinen will, wenig befagenden Zusätze Hartmann's zu der Schopenhauer'schen Lehre vom Willen alteriren dieselbe nicht, so daß der Wille bei beiden Philosophen im Grunde derselbe erkenntnislose, ‚dumme‘ Wille (wie von Hartmann ihn constant zu nennen beliebt) bleibt. Deshalb behält das oben vom Referenten Gesagte seine Geltung auch gegenüber dem Hartmann'schen Begriff vom Willen.

Fragen wir nun: was diesen Willen (nach Schopenhauer), oder diese Willenspotenz (nach Hartmann) bestimmt hat, zum Actus überzugehen, so erhalten wir darauf von beiden Philosophen keine Antwort. Wir müssen deshalb annehmen, daß es reiner Zufall gewesen, der den Willen in der Weltentstehung zur That werden ließe. v. Hartmann sagt auch: ‚wenn es nun gar nichts giebt, was das Wollen oder Nichtwollen bestimmt, so ist es, mathematisch gesprochen, zufällig, ob in diesem Moment die Potenz will oder nicht‘.

Die Kosmologie erscheint bei Hartmann ausgebildeter, als bei Schopenhauer. Nach Letzterem hat der grundlose, blinde, erkenntnislose Wille, dem ein Zwecksetzen nach Schopenhauer's eigenen Worten nicht zugeschrieben werden kann, sich demnach in zweckmäßiger Weise objectivirt. Er bringt überall ‚zweckmäßig und überlegt Scheinendes‘ zu Stande, jedoch ‚ohne Ueberlegung und ohne Zweckbegriff‘. Somit ist in der ganzen

Welt Harmonie, und in jedem einzelnen Organismus offenbart sich ‚innere Zweckmäßigkeit‘. Dabei erkennt Schopenhauer auch äußere Zweckmäßigkeit an: diese ist erkennbar ‚in der Unterstützung und Hülfe, welche die Organismen von außen sowohl von der anorganischen Natur, als einer vom andern erhalten‘.

v. Golther hat dagegen mit Recht eingewandt: es bleibe unbegreiflich, wie Schopenhauer meinen konnte, daß ein erkenntnisloser, blinder Wille in einer harmonisch und zweckmäßig gestalteten Welt sich zu objectiviren im Stande sei.

Um zu erklären, wie der Eine untheilbare Wille in einem unendlichen Reichthum von Formen und Abstufungen sich objectiviren konnte, zieht Schopenhauer die Platonischen Ideen zu Hülfe, ‚die ewigen Formen der Dinge, die Medien der Individuen, die Grundtypen, welche unveränderlich bleiben, während die Individuen wechseln, entstehen und vergehen, weshalb auch die individuelle Unsterblichkeit ein Wahn ist‘. Diese Ideen erscheinen ohne jegliche Vermittelung in dem Systeme, stehen auch gar nicht in irgendwelchem näheren Zusammenhang mit den weiteren Grundgedanken desselben. In diesen Ideen kommt der Intellect, sagt v. Golther richtig, den Schopenhauer vom Willen völlig losgelöst hat, mittels einer Hinterthür wieder herein. Man erfährt freilich nicht, wie der blinde Wille dazu kommt, ein so fremdartiges Element wie die Idee in sich aufzunehmen. Sobald man Ernst macht mit dem Gedanken, daß der Wille sich durch die Ideen in einer geordneten Stufenreihe objectivirt, so ergiebt sich von selbst, daß der Wille damit aufhört, blind und erkenntnislos zu sein. Außerdem müßte Schopenhauer nach der Meinung des Referenten in diesen Ideen ‚das Ding an sich‘ weit eher erkannt haben, als in dem blinden Willen. Hätte er übrigens sich an die Platonische Ideenlehre ernstlich hingegeben, so wäre er durch dieselbe zu dem Begriff eines guten und weisen Gottes von selbst geführt worden.

Die Ideen bilden nun nach Schopenhauer die Stufenreihe von den unvollkommenen Objectivationen des Willens zu den höheren. Die höheren Organismen bedürfen, um sich zu ernähren, der Erkenntnis. Deshalb sind sie mit einem Erkenntnis-Organ, dem Gehirn, ausgestattet, welches die höchste Objectivation des Willens ist. Mit diesem Erkenntnis-Organ steht mit Einem Schläge die Welt der Vorstellung da mit allen ihren Formen, Object, Subject, Raum, Zeit, Vielheit, Causalität. Vorstellen ist nichts, als Gehirnfunktion, die Theorie von einer immateriellen Seele ist eine unfinnige. Das erkennende und bewußte Ich verhält sich zum Willen, welcher die Basis der Erscheinung desselben ist, wie das Bild im Focus des Hohlspiegels zu diesem selbst, und hat wie jenes nur eine bedingte, ja eigentlich bloß scheinbare Realität. Weit entfernt, das schlechthin Erste zu sein (wie Fichte lehrt), ist es im Grunde tertiär, indem es den Organismus voraussetzt, dieser aber den Willen‘.

Hier ist der Punkt, an welchem neben dem subjectiven Idealismus ein krasser materialistischer Realismus in das Schopenhauer'sche System eintritt. Beide sind ohne irgend welche Vermittlung übel verbunden, ja es scheint sogar, als hätte Schopenhauer die tiefe Kluft, den scharfen Dualismus, in welchem sein System auseinanderklafft, nicht recht geahnt. Der Idealismus ist ausgesprochen in dem Satze: die Welt ist nichts als Vorstellung oder Erscheinung, auch die Materie, das Ich und natürlich auch der menschliche Leib. Aber — und damit tritt der materialistische Realismus ein — die Welt der Erscheinungen soll doch nicht bloß ‚wesenloser Traum‘ sein, der Leib nicht bloß Vorstellung, sondern zugleich etwas Ansichseiendes, nämlich Wille sein. Dasselbe gilt von den einzelnen leiblichen Organen: das Gehirn, der Magen ist der Wille zu erkennen, zu verdauen. In dem Gehirn hat der Wille ‚sich selbst ein Licht angezündet‘ und damit die Vorstellung möglich ge-

macht. Erkennen und Denken wird in materialistischer Weise als Gehirnfunktion gefasst und die Existenz einer immateriellen Seele geleugnet.

Jener Idealismus und dieser Materialismus schliessen einander völlig aus, was v. Golther nicht genug nachgewiesen hat. Denn dem Materialismus zufolge muß eine lange Entwicklungsreihe von Ursachen und Wirkungen d. h. mit einem Worte — die ganze objective Welt vorausgesetzt werden, ehe die Möglichkeit der Entstehung des erkennenden Subjects gegeben ist. Aber nach dem idealistischen Princip sind Subject und Object so fest geeinigt, daß keins von beiden weder der Zeit nach noch sonst irgendwie etwas vor dem andern voraus hat. Und somit verwickelt sich Schopenhauer in den Widerspruch, daß das erkennende Subject einmal das Product der Welt der Erscheinungen, und auch wieder das mit derselben zu gleicher Zeit und vollkommen gleichberechtigte Correlat derselben sein soll. Damit ist die Frage nach dem Ausgangspunkt aller Philosophie nicht nur nicht gelöst, sondern verwirrt.

Ferner ist auch nicht einzusehen, weshalb der sich beginnende und innewerdende Intellect vor Allem statt seiner selbst, sich vielmehr des Willens als des Allerrealsten bewußt werden soll. Der Satz des Cartesius: *cogito, ergo sum* behält seine Wahrheit für alle Zeit. Endlich muß man dem materialistischen Princip Schopenhauer's zufolge den von ihm als das Allerrealste betrachteten Willen eben so gut für ein Product der leiblichen Organisation ansehen, wie den Intellect: denn Schopenhauer hat keinen Grund vorgebracht, warum der Wille jene bevorzugte Stellung einnehmen soll vor dem Intellect.

Was ist nun diesen metaphysischen Grundsätzen zufolge diese Welt, die Objectivation des blinden, erkenntnislosen Willens, und das menschliche Leben? Die optimistische Weltanschauung nennt Schopenhauer eine absurde, ja eine ruchlose Denkart, nur erfunden, um die Menschen auf eine falsche Weise zu trösten. Der einzig wahre Standpunkt, von dem aus man die richtige Betrachtung der Welt und des Lebens erhält, ist der Pessimismus, und nach diesem ist die Welt so schlecht als möglich, und das Leben nur Jammer und Elend. Alles Einzelne in der Welt ist Schein, der Schleier der täuschenden Maja. Jedes Individuum, jedes Menschengeſicht und dessen Lebenslauf ist nur ein kurzer Traum mehr des unendlichen Naturgeistes, des beharrlichen Willens zum Leben, ist nur ein flüchtiges Gebilde mehr, das er spielend hinzeichnet auf ein unendliches Blatt, Raum und Zeit, und eine gegen diese verschwindend kleine Weile bestehen läßt, dann auslöscht, um neuen Platz zu machen. Dennoch, und hierin liegt die bedenkliche Seite des Lebens, muß jedes dieser flüchtigen Gebilde, dieser schalen Einfälle, vom ganzen Willen zum Leben, in aller feiner Heftigkeit, mit vielen und tiefen Schmerzen und zuletzt mit einem lange gefürchteten, endlich eintretenden Tode bezahlt werden.

Der Grund dieser pessimistischen Lebensanschauung liegt in dem unhaltbaren Begriff des vom Intellect getrennten blinden Willens. Derselbe schließt nach Sch. den Begriff der Unseligkeit in sich, deshalb ist die Welt 'im Grunde' elend. Streben ohne Maß und Ziel, ohne Raſt und Befriedigung erfüllt den Menschen als die höchste Objectivierung des Weltwillens. Aus solchem Streben entsteht der Schmerz, der allein positiv, während alles sogenannte Vergnügen negativ ist. Bedürfnis, Mangel, Schmerz bilden die Grundlage alles menschlichen Lebens, welches ein Kampf um die Existenz bleibt mit der Gewisheit, besiegt zu werden. Das Leben stellt sich nicht dar als ein Geschenk zum Genießen; sondern als ein schweres 'Penſum zum Abarbeiten', als eine 'Zuchthausarbeit des Willens', und es schwingt wie ein Pendel einerseits zwischen unbefriedigtem, ungeſtilltem Wünschen und Streben, was im Grunde

Schmerz und Leiden ist, und andererseits zwischen einer trostlosen Oede, Leere und Langweile hin und her.

Schopenhauer hat das menschliche Dasein nicht bloß ein Unglück, sondern auch eine Schuld genannt, welche abgebußt werden muß in der 'Strafarbeit' dieses Lebens. Solche Schuld ist contrahirt bei der Zeugung; das bloße Geborenwerden begründet eine Schuld. Dabei beruft sich Schopenhauer auf das 'tieffinnige' christliche Dogma von der Erbfünde. Aber welcher Unterschied zwischen dem, was Schopenhauer, und dem, was das Christenthum Schuld nennt. Ueberhaupt hat Schopenhauer, welcher es liebt, gelegentlich christliche Begriffe heranzuziehen, dieselben auf eine entsetzliche Weise entſtellt und verdreht, wie ihm von Golther auch nachgewiesen. Was bedeutet z. B. das Wort 'ewige Gerechtigkeit', welche alle Schuld ſtraft durch das Elend dieses Lebens, in dem Munde Schopenhauer's, nach welchem der Schuldige, der Peiniger und der Dulder Ein und derselbe sind — nämlich der grundlose blinde Wille?

Die ethischen Grundsätze ergeben sich aus dem Bisherigen von selbst. Schopenhauer will freilich von einer Ethik oder praktischen Philosophie nicht geredet wissen. Er bemerkt von seinem Standpunkt aus richtig, daß es für die Philosophie kein Werden und kein Sollen gebe, da dieselbe vielmehr sich nur immer betrachtend verhalte. Bei der Mehrzahl der Menschen, dieser 'Fabrikwaare', füllt nach Sch. der Wille-zu-leben, wie er sich in jedem Individuum objectivirt, ihr ganzes Streben aus. Schopenhauer nennt dies die Bejahung des Willens, welche er als verwerflich betrachtet, während er die Verneinung des Willens zum Leben als einen Act wahrer Moralität schildert, auf welche die Erkenntnis des Elends der Welt und das Mitleid mit der leidenden Menschheit hinführen soll. In ihren Anfängen zeigt sich solche Verneinung in der Askese, und in ihrer Vollendung finden wir sie bei den orientalischen und christlichen Quietisten. Die Einsicht in die Nichtigkeit des Lebens führt zur Resignation auf alle Genüsse und zur vollkommenen Willenlosigkeit. In diesem Zustand sieht Schopenhauer die Erlösung von allen Leiden, die Seligkeit und Heiligkeit. Mit der Verneinung des Willens sind alle Erscheinungen aufgehoben, jenes beständige Drängen und Treiben ohne Ziel und Raſt auf allen Stufen der Objectivität, in welchem und durch welches die Welt besteht. — Wir bekennen es frei: was nach gänzlicher Aufhebung des Willens übrig bleibt, ist — allerdings das Nichts.

'In diesem Schlusſresultat', ſagt von Golther, 'haben wir den unumwundenen Ausdruck des Nihilismus der Schopenhauer'schen Philosophie. Die ſelige Ruhe des Nichts ist das höchste Ideal derselben. Je höher ein Mensch in ſittlicher Beziehung ſteht, um ſo mehr muß er ſich nach der Verſenkung ſeiner ſelbſt und der ganzen Erſcheinungswelt in das Nichts ſehnen'. Darin beſteht die vollkommene Erlösung, die ſich mit dem Nirwana des Buddhismus, nicht aber mit dem Chriſtenthum berührt.

Die Widersprüche, in welche Schopenhauer ſich durch dieſe letzten Lehren verwickelt hat, ſind von Golther treffend nachgewieſen. Wir können darauf nicht näher eingehen; nur Eins ſei erwähnt. Was will man dazu ſagen, daß z. B. der Wille, welchen Schopenhauer die Subſtanſ der Welt, das Ewige im Menſchen nennt, ſich ſelbſt aufheben ſoll? von Golther ſagt ganz richtig: 'das Anſich der Welt iſt alſo in letzter Inſtanſ ein Wille, der ſich negirt, der aufhört, Wille zu ſein. Was iſt alſo das Anſich, wenn es nicht mehr Wille iſt? Die Antwort lautet: 'das leere Nichts'.

Die Verneinung des Willens vollzieht ſich nach Schopenhauer in der Askese d. h. in vollkommener Keuſchheit, Entſagung der Lebensgenüſſe, freiwilliger Armuth, kärglicher Ernährung des Leibes. Daß der Pessimismus in ſeinen Conſequenzen zur troſtloſen Verzweiflung und Berechtigung des Selbſtmordes führen

mufs, ist von selbst einleuchtend. Wenn die beiden pessimistischen Philosophen sich gescheut haben, diese letzte Consequenz zu ziehen, so erkennen wir in solcher Zurückhaltung einen Rest ihnen gebliebener christlicher Moral oder einen Respect vor der allgemeinen auf christlich-sittliche Anschauung gegründeten öffentlichen Meinung. Schopenhauer erkennt freilich den freiwilligen Hungertod, die vollständige Selbstaufhebung des Willens zur Erhaltung des Lebens, als einen asketischen Heroismus und damit als sittlich erlaubt an, obgleich er durch spitzfindige Gründe jede andere Art des Selbstmords als unerlaubt verwirft. Die von Schopenhauer gepriefene Askefe eines buddhistischen Büßers mit Anachoretenleben und Willensmortification ist und bleibt Zeichen einer krankhaften Verirrung des menschlichen Geistes, vor der sich Schopenhauer in seinem an Entfagung nicht eben reichen Leben und auch von Hartmann, soviel wir wissen, wohlweislich gehütet haben.

Schopenhauer steht mit seinem pessimistischen System im entschiedensten Gegensatz zur Hegel'schen Philosophie: dort der blinde, unvernünftige Wille, hier die absolute Idee das Weltprincip; dort die All-Eins-Lehre des erkenntnislosen, blinden Dranges, der Unvernunft, hier die All-Eins-Lehre der Idee, der Vernunft; dort ein Alogismus, hier ein Panlogismus; dort der Pessimismus der Unvernunft, hier der Optimismus der Weltvernunft. Von Schopenhauer wird eine fortschreitende Entwicklung der Menschheit geleugnet; Hegel erkennt dagegen einen Fortschritt in der Geschichte an.

Ref. ist auf das Schopenhauer'sche System deshalb absichtlich näher eingegangen, weil dasselbe die *prima stamina* der von Hartmann'schen Philosophie des Unbewussten und den Pessimismus in seiner schroffsten Gestalt enthält. Man vermag ja auch Hartmann nicht genügend zu würdigen, ohne ihn aus Schopenhauer erst verstanden zu haben. Um diese Anzeige nicht zu weit auszudehnen, müssen wir es uns versagen, zu zeigen, wie von Hartmann, der manche Schwächen des Schopenhauer'schen Systems zu verbessern suchte, eine Vermittlung zwischen Schopenhauer und Hegel angestrebt hat — dadurch, daß er den blinden, dummen Willen mit der absoluten Idee (die freilich nach von Hartmann nicht schöpferisch, sondern dem Willen untergeordnet gedacht werden soll) verbunden denkt als Attribute Einer Substanz, welche er mit dem schon sprachlich unglückseligen Namen „das Unbewusste“ bezeichnet hat. Wir haben bei von Hartmann denselben Dualismus wie bei Schopenhauer, der sich endlich als vollkommener Nihilismus entpuppt, aber keineswegs den Monismus, auf welchen er sich so viel zu gute thut. Außerdem findet sich bei v. Hartmann ein ebenso großes Chaos von Widersprüchen, wie bei Schopenhauer; dieselben müssen jeden Urtheilsfähigen abhalten, in die Wege des Pessimismus der genannten beiden Philosophen mit einzulenken. Welche Vorstellung soll man sich machen von dem Weltungeheuer, was hinter den Welterscheinungen sein grauenhaftes Wesen treibt, und von Hartmann bald blind und dumm, und dann wieder hellsehend, allwissend und sogar allweise genannt wird? Wer möchte im Stande sein, so lange er den Kopf oben behält, den lebendig persönlichen Gott des Christenthums daranzugeben, um statt seiner „das Unbewusste“, den „monopantheistischen“, todtten Götzen des Hrn. von Hartmann anzubeten?

St. Petersburg. Dr. theol. et phil. Ad. Stieren.

Anm. Die Redaction glaubte der obigen Besprechung, obwohl sie aus dem Rahmen einer gewöhnlichen Anzeige bedeutend heraustritt, die Aufnahme doch nicht versagen zu sollen, da sie in knappster Form eine treffliche Darstellung und Kritik des in neuerer Zeit am meisten genannten philosophischen Systemes giebt.

Hackenschmidt, Pfr. Lic. K., Unsere feste Burg wider Rom. Referat, der Pastoralconferenz von Straßburg vorgelegt den 18. Juni 1878. Straßburg 1878, Vomhoff. (30 S. gr. 8.) M. — 40.

Der Verf. erklärt, und das mit Recht: „es ist nichts zeitgemäßer als die Frage: wie stehen wir zu Rom? Und: welches ist unsere feste Burg wider Rom?“ Er sucht dann den Unterschied zwischen dem Romanismus und der evangelischen Kirche zu entwickeln und führt ihn mit gutem Verständniß bis auf die letzte Wurzel zurück. Alle Verschiedenheit geht zuletzt hinaus auf die Lehre von der Rechtfertigung des Menschen vor Gott allein aus Gnaden durch den Glauben. Deshalb ist diese auch unser stärkster Schutz gegen den Romanismus und es ist unsere erste Pflicht, sie vor aller Entstellung zu bewahren und sie mit allem Nachdrucke zu predigen. Das fördert die wahre Toleranz, während es gefährlich wäre, wie jetzt so manche kurzfristige Evangelische wünschen, das mit Rom Gemeinsame zu betonen und mit ihm, gar unter sogenanntem conservativen Schilde, zusammen zu kämpfen. Es ist der echt lutherische Standpunkt, von dem aus der Verf. redet und am Schlusse auch über manche kirchliche Zeitfragen richtige Bemerkungen macht. Das Ganze läuft in zusammenfassende Thesen aus. Von diesen lautet die achte, sehr wahre: „Mit Katholiken, angeblich zum Schutz der conservativen Interessen, einen Bund eingehen ist falsch, weil der Katholicismus die Rechte und Pflichten des Staates ganz anders als wir versteht, und der Vorwurf, Revolutionsprincip zu sein, den er dem Protestantismus macht, vielmehr ihn trifft.“ — In Beziehung auf die sog. Maigesetzgebung haben wir prinzipiell dem Staate Recht zu geben. Was den Kampf um dieselbe verwirrt, ist einerseits die Meinung, man könne durch äußerliche Gesetze die römische Kirche innerlich schwächen, andererseits die Täuschung, die in Folge dieser Gesetze zu Tage gekommene Feindschaft gegen das Christenthum sei eine Folge dieser Gesetze.“ —

Wohlthuend ist der frische und freudige Ton, der durch das Schriftchen klingt, ganz entgegengesetzt dem unverständigen Jammern, das in manchen evangelischen Kreisen herrscht, weil sie hinter dem Pastor den Polizeistock nicht mehr sehen.

Erlangen.

G. Plitt.

Thiersch, Heinr. W. J., Ueber die Gefahren und die Hoffnungen der christlichen Kirche. Fünf Vorträge. Basel 1877, Schneider. (III, 82 S. gr. 8.) M. — 80.

Diese (zu München und Basel gehaltenen) Vorträge entwickeln das bekannte Programm des Irvingianismus. Das in der Zeit vorhandene Antichristenthum drängt zur vollen Entfaltung, welche endlich in der Erscheinung des persönlichen Antichrist stattfinden wird. Dann erfolgt die sichtbare Wiederkunft des Herrn und die Aufrichtung des tausendjährigen Reiches. Und zwar steht dies alles nahe bevor, noch die jetzige Generation wird es erleben. Vorboten davon sind das Wiedererwachen der urchristlichen Geistesgaben und die Erneuerung der ursprünglichen Gestalt der Kirche in den „apostolisch-katholischen“, d. h. irvingianischen Gemeinden. — Es ist schwer, wo nicht unmöglich, sich von principiell verschiedenen Grundvoraussetzungen aus mit einer geschlossenen Anschauungsweise wie die hier vorliegende aus einander zu setzen. Wir unfernteils vermögen in dem Irvingianismus nur eines der vielen Symptome zu erblicken, welche darauf hinweisen, daß unser Zeitalter einer mächtigen geistigen Krisis entgegenreißt. Es ist begreiflich, wie das Vorgefühl ungeheurer „Dinge, die da kommen sollen“, bei einer bestimmten Disposition des religiösen Lebens zu Anschauungen, wie sie Thiersch vertritt, hinführen kann. Gegenüber dem landläufigen gedankenlosen Optimismus, der sich bei den schrecklichen

Uebeln der Zeit leicht damit tröstet, daß sich Alles von selbst machen werde, verdient die Gedankentiefe und der religiös-ethische Ernst, womit Thiersch an vielen Stellen redet, alle Hochachtung. Im Uebrigen vermögen wir seiner Gesamtaufassung des Schriftwortes, namentlich des prophetischen Wortes nicht zuzustimmen. So viel sollte als eine Lehre der Geschichte feststehen, daß die Versuche, nach den Aussagen der Bibel den Zeitpunkt des Endgerichtes vorauszubestimmen, nothwendig fehlschlagen müssen und allemal die Gefahr bedenklicher schwarmgeistiger Verirrungen mit sich führen.

Friedberg.

K. Koehler.

Grassmann, weil. Prof. Herm., **Ueber den Abfall vom Glauben**. Mahnungen an die wissenschaftlich Gebildeten der Neuzeit. Stettin 1878, Brandner. (47 S. 8.) M. I. —

Der Verf. hat in seiner Jugend zu den Füßen Schleiermachers und Neanders gesessen, dann aber sich dem höheren Lehramte zugewendet und auf dem Gebiete der Natur- und Sprachwissenschaften gearbeitet. Dem in erschreckendem Maße namentlich unter den gebildeten Ständen hervortretenden Abfall vom Glauben gegenüber erachtet er es für Pflicht der 'Gläubigen', mit rückhaltlosem Bekenntnis hervortreten. Die Erkenntnis dieser Pflicht hat ihn veranlaßt, sich mit der vorliegenden kleinen Schrift an das gebildete Publikum zu wenden. Er redet vom Standpunkt einer milden Vermittlungstheologie, etwa im Sinne Neanders, doch mit unverhohlener Abneigung gegen alle liberal-kirchliche Tendenzen. Die Leugnung des Wunders bekämpft er mit Entschiedenheit, scheint jedoch in demselben mehr ein *mirabile* als ein *miraculum* zu erblicken (S. 16). Er theilt nicht die mechanische Ansicht von der Inspiration der Bibel, unterscheidet vielmehr die göttliche und menschliche Seite derselben (S. 33). Das kirchliche Activbürgerrecht will er zwar nicht von der Zustimmung zu den sämtlichen Bekenntnissen der betreffenden Confession, aber doch zum Apostolicum, bez. zum kleinen lutherischen Katechismus abhängig machen (S. 44). Als Ideal schwebt ihm vor die Bildung evangelischer Freigemeinden, jede mit ausgeprägtem Sonderbekenntnis, welche zunächst zu gefonderten Kirchengemeinschaften und dann, sofern sie in dem Bekenntnis der 'Göttlichkeit' Christi übereinstimmen, zu einem weiteren evangelischen Bunde zusammentreten möchten (S. 10). Als Minimum fordert er jetzt schon, daß aus den kirchlichen Wählerlisten alle die zu streichen seien, die ihre Kinder nicht taufen oder ihre Ehen nicht kirchlich einsegnen lassen, oder die sich öffentlich als Feinde des Christenthums zu erkennen gegeben oder durch ihren Wandel Aergerniß erregt haben. Er hofft, daß die Bestrebungen, 'welche das Bekenntnis abzuschaffen oder wenigstens abzuschwächen versuchen', nicht zum Ziele gelangen werden, sieht jedoch für den Fall, daß es in der preussischen Landeskirche zu ähnlichen Zuständen wie in Baden käme, die Nothwendigkeit voraus, Vereine zu gründen, welche, ähnlich wie der Gustav-Adolf-Verein für die ganze evang. Kirche, 'für die lautere Predigt des Evangeliums wirken'. (S. 45. 46.)

Friedberg.

K. Koehler.

Cremer, Prof. Paft. D. Herm., **Die Befähigung zum geistlichen Amte**. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (96 S. 8.) M. I. 25.

Daß in der Kirche nur das 'Bekenntnis', das volle, ganze und ungetheilte, herrschen dürfe, d. h. die orthodoxe Dogmatik, ist dem Verf. der feste Punkt, von dem er ausgeht. Für die Kirche gilt es nicht mehr, die Wahrheit zu suchen, denn sie besitzt die Wahrheit, näm-

lich eben in ihrem Bekenntnis. Von Lehrfreiheit oder Grenzen derselben in irgend einem Sinne kann nicht die Rede sein. Abweichungen vom Bekenntnis entspringen allemal aus sittlichen Wurzeln; die letzten Fragen, um die es sich bei dem Streite um das Bekenntnis handelt, sind sittlicher Art: 'Buße und Wiedergeburt oder nicht? Natur oder Gnade? Erlösung oder Selbsterlösung?' (S. 93). Indessen begreift der Verf., daß unter den heutigen Verhältnissen von denen, die sich um den Eintritt ins geistliche Amt bewerben, die volle Zustimmung zu dem Bekenntnis nur in seltenen Fällen wird erwartet werden können. Er will deshalb das Minimalmaß dessen bestimmen, was als Bedingung der Aufnahme in den Kirchendienst von den Candidaten zu fordern wäre. Die theoretische Zustimmung zur bekenntnismäßigen Lehre, führt er aus, macht Einen noch nicht zu einem rechten Geistlichen; hinzukommen muß die lebendige, innere Heilserfahrung. Auf diesem Gebiete sucht er denn auch jenes Minimalmaß der Befähigung zum geistlichen Amte. Es müsse bei dem Candidaten, wenn nicht der volle Heilsglaube, doch der 'Bußglaube', wie er's nennt, vorhanden sein, d. h. die persönliche Erkenntnis der Heilsbedürftigkeit mit der Gewissheit, bei Christus das Heil finden zu können. Bei einem Anfänger, der in diesem Glauben stehe, möge mancherlei Heterodoxie vorläufig geduldet werden: die Erfahrungen des Amtslebens werden ihn von selbst zur vollen inneren Klarheit und damit auch zur bekenntnismäßigen Lehre hinführen. Für einen solchen sei es auch keine Unwahrheit, wenn er in der Erwartung jenes wünschenswerthen Resultates bei der Ordination bereits das Gelöbniß bekenntnismäßiger Lehre ablege. Sei er vorläufig noch nicht im Stande, demselben in vollem Umfang zu entsprechen, so verstehe es sich dagegen von selbst, daß er nichts gegen das Bekenntnis vortragen werde und dürfe, d. h. daß er seine Abweichungen stillschweigend für sich behalte, bis er sich im Stande fühle denselben den Abschied zu geben. Hierauf zum mindesten zu halten, sei Sache des Kirchenregiments. Einen Candidaten aber, welcher dem bezeichneten Minimalmaß nicht entspreche, müsse die Kirchenbehörde auch bei wohlbestandener wissenschaftlicher Prüfung abzuweisen befugt sein, weshalb zu dem herkömmlichen Examen noch eine seelsorgerliche, sozusagen beichtväterliche Erforschung der Einzelnen treten müsse. Selbstverständlich könnte diese nicht in bureaukratischer Weise durch eine Commission, sondern nur im Einzelverkehr durch 'geistes- und glaubensmächtige Persönlichkeiten' vorgenommen werden.

Eine unwandelbare Kirchenlehre ist nur denkbar als eine unfehlbare, und diese setzt wieder nothwendig eine unfehlbare Lehrautorität voraus. Jene von unserm Verf. mit nichts zu wünschen übrig lassender Schärfe verkündigte Bekenntnistreue ist und bleibt eine Halbheit, so lange man nicht den Muth hat, bis zu dieser letzten Consequenz vorzugehen — und das würde den Bruch mit der Reformation bedeuten. Daß die Befähigung zum geistlichen Amte nicht lediglich an rechtlich-gesetzlichen Maßstäben gemessen werden dürfe, vielmehr an erster Stelle die rechte persönliche Stellung dessen, der das Evangelium verkündigen will, zu dem Gegenstande seiner Verkündigung voraussetze, — ferner daß es heutigen Tages dem Theologen nur allmählich, in der Regel unter den Kämpfen und Erfahrungen des Amtslebens, gelingen könne, sich zu einer haltbaren Gesamtschauung durchzuarbeiten, und daß man daher von dem Anfänger noch kein Fertigsein in dieser Beziehung fordern dürfe, — dem ist völlig beizustimmen. Aber es ist falsch, daß lebendige Erkenntnis der Heilsbedürftigkeit ohne Christus und des Heiles durch Christus nur möglich sei auf dem Boden des orthodoxen Dogmas oder mit innerer Nothigung zu diesem hindränge: diesem *πρώτον ψεύδος* des Confessionalismus muß bestimmter Widerspruch entgegen-

gestellt werden. Und fragt man nach den Früchten, welche eine kirchenregimentliche Praxis wie die von dem Verf. empfohlene bringen müßte, so könnten diese nur recht bedenklicher Art sein. Wie sollte es um den Wahrheitsinn angehender Geistlicher bestellt sein, welchen zwar gestattet wäre, gewisse Privatgedanken über dogmatische Fragen für sich zu haben, aber eben nur für sich und mit der Aufgabe, sich derselben möglichst bald zu entledigen, um an dem Entwicklungsziele, welches von vorn herein feststeht, anzulangen. Und jene discretionäre Befugniss geistlicher Oberen, einen sonst tüchtigen Candidaten *a limine* abzuweisen, weil er sich nicht über die rechte Herzensstellung auszuweisen vermag, möchte denn doch schlimmer sein als die Uebel, denen dadurch begegnet werden soll.

Friedberg.

K. Koehler.

Mönckeberg, Pft. Dr. C., Dass das Sabbathsgebot noch feststeht. Ein Sendschreiben an Max Frommel. Hamburg 1877, Nolte. (77 S. gr. 8.) M. — 80.

Den Anlaß zur Veröffentlichung dieser kleinen Schrift hat M. Frommels Vortrag „über Zeit und Geld“ gegeben. Er habe, schreibt der Verf., mit einem Kreise gleichgesinnter Freunde diesen Vortrag mit höchstem Beifall angehört; nur Eins sei darin vermist worden, die gesetzliche Begründung des Sonntags, wogegen freilich von anderer Seite eingewandt wurde, „dies sei wider unsere symbolischen Bücher“. So ist der Verf. dazu gekommen, die Frage nach der gesetzlichen Grundlage des Sonntags zu erörtern. Er kommt zu dem Ergebniss, daß das Sabbathsgebot in demselben Sinne aufgehoben sei und doch auch fortbestehe wie, nach Paulus und Luther, das ganze Gesetz. „Der wahre Christ, der sich frei fühlt durch seinen Glauben, der fühlt sich gebunden durch die Liebe, — darum fühlt er sich auch verpflichtet, das Sabbathsgebot zu halten.“ — Der Verf. hat Recht, wenn er die Sonntagsheiligung nicht bloß als eine Sache äußerlicher Zweckmäßigkeit und darum menschlichen Gutdünkens, sondern als eine sittliche Pflicht, als das Gebot einer gottgesetzten Lebensordnung aufgefaßt wissen will. Abgesehen von Einzelem, worüber sich streiten läßt, wird man seiner Gesamtauffassung der Sache nur zustimmen können. In dem Sinn, wie er es meint, werden seinen Satz, daß das Sabbathsgebot noch feststehe, auch solche Sonntagsfreunde unterschreiben, welche die Legitimation ihrer Bestrebungen nicht in der Berufung auf das Wort des alttestamentlichen Gebotes suchen und finden.

Friedberg.

K. Koehler.

Predigt-Literatur.

Hans, Pfr. Jul., Glaube und Leben. Predigten. Augsburg 1878, Schloffer. (VII, 363 S. gr. 8.) M. 3. 50.

Der Verfasser dieser Predigtsammlung ist Stadtpfarrer in Augsburg, und man merkt auch seinen Predigten überall an, daß er den Bedürfnissen einer modernen städtischen Gemeinde sorgfältig gerecht zu werden sucht. Sein theologischer Standpunkt ist der der liberalen Theologie; aber nirgends tritt dieser in polemischer Weise hervor; vielmehr ist der Verf. bemüht, von diesem seinem Standpunkte aus in erster Linie religiöses Leben zu wecken und zu erbauen. Wir zweifeln nicht daran, daß er in dieser Weise mit Erfolg gearbeitet hat, wie denn auch laut der Vorrede die Veröffentlichung der einen oder der andern seiner Predigten von Gemeindegliedern begehrt worden ist. Der Art, wie er auch Zeitfragen im Lichte der Schriftwahrheit beleuchtet — man vergleiche z. B. die 10. Predigt über „Glauben und Wissen“, die 20. über „Moral und Religion“, die 30. über „Arm und Reich“ —, kann man im Allgemeinen nur zustimmen;

nüchtern und besonnen schaut er den Fragen in's Antlitz und weiß geeignete Mahnung eindringlich abzuleiten. Auch durch Kürze zeichnen die Predigten sich aus. — Nicht immer dagegen sind die Textgedanken ausgiebig verwerthet — man vergleiche z. B. den 2. Theil der 6. Predigt —, und ebenso entspricht das Thema nicht immer genau dem Texte — vgl. z. B. die 2. Predigt, in der eigentlich nur von zwei apostolischen Mahnungen hätte die Rede sein können. Die Diction ist einfach und schlicht, die Interpunction aber nicht immer sorgfältig; so schliessen viele rhetorische Fragen mit einem Punkt. Doch diese Ausstellungen sollen dem Werthe der Gabe, welche von dem Herrn Verf. den Amtsgenossen dargeboten wird, keinen Abbruch thun.

Beyschlag, Prof. D. Willib., Erkenntnisspfade zu Christo. Auswahl academischer Predigten. Berlin 1877, Rauh. (III, 236 S. gr. 8.) M. 2. 80.

Auch die unter vorstehendem Titel herausgegebenen 21 Predigten Beyschlag's kommen den Bedürfnissen besonders solcher Christen entgegen, die mit der gegenwärtigen Zeitbildung genauer bekannt und von ihr bewegt sind. Sie suchen vorzugsweise Angriffen gegen die christliche Wahrheit zu begegnen und Zweifel an derselben zu lösen. Wie der Titel besagt, sind sie ausgewählt aus akademischen Predigten und haben ihrer ursprünglichen Bestimmung nach Form und Inhalt sicher auf's Beste entsprochen. Ueberall zeichnen sich dieselben aus durch Klarheit der Gedankenentwicklung und edle, gehobene Sprache, welche namentlich auch passende Bilder zweckmäßig verwerthet, ohne doch mit bildlichem Schmuck überladen zu sein. Einzelne Ausdrücke, wie „Vieh“ auf S. 135, „ins Bestiale führen“ auf S. 155, hätten wohl vermieden werden können. Besonders eingehend ist die Frage über das Verhältniß von Religion und Sittlichkeit behandelt; wir heben in dieser Beziehung die drei Predigten über das Gleichniß vom verlorenen Sohn ganz besonders hervor. Allerdings kann es zweifelhaft sein, ob der Herr Verfasser der Apologetik auf der Kanzel nicht zu viel Raum verstattet habe, so daß manche einfachere Gemüther erst durch ihn in allerlei Zweifel mögen hinein gekommen sein; aber jeder Prediger muß ja sein Auditorium am besten selbst kennen. Sicher werden viele Amtsgenossen diese Predigten gern lesen und aus denselben zur Verwerthung in der eigenen Praxis Mancherlei entnehmen können.

Ultzen, Pastor W., Unter dem Kreuze. Letzte Predigten über die gewöhnlichen Evangelien. Hamburg 1877, Walther in Comm. (IV, 464 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Einen wesentlich anderen Charakter, als die beiden vorgenannten Sammlungen, trägt die Predigtsammlung von Ueltzen. Sie enthält, wie der Titel angiebt, letzte Predigten des Verf.'s über die gewöhnlichen Evangelien, welche ihm, wie er in der 1. Predigt auch der Gemeinde verkündigt, vor anderen Perikopen besonders theuer sind. Nach der Vorrede beansprucht er nicht, Muster der geistlichen Redekunst darzubieten, sondern will nur denen eine Rechenschaft geben, die an seinem Lebenswege irgendwie theilnehmen. Von diesem Wege erfahren wir, daß der Verfasser, nachdem er aus Hannover vertrieben worden, in der Braunschweigischen Landeskirche mehr als 8 Jahre sein Amt ausgerichtet habe; aber auch hier sei ihm etwas wider sein Gewissen von der Kirchenregierung zugemuthet worden, so daß er auch diese Stätte seines Wirkens habe verlassen müssen. Für Fernerstehende, meint er, würden seine Predigten einen Werth darin haben können, daß sie von einem Manne herrühren, der einstehe für das, was er sage. — Gehen wir nun auf die Predigten selbst ein, so zeichnen sie in formeller Beziehung zwar alle durch Kürze sich aus, aber die Darstellungsweise ist nicht nur sehr trocken,

sondern auch recht oft uncorrect und nachlässig. So heist es S. 5: 'Und als er dann hervortrat vor das Volk . . . . ., als er die Mühseligen und Beladenen zu sich rief . . . . ., als er u. s. w. — das gehört alles auch zu seinem Kommen.' S. 6 lesen wir: 'das laßbare Thier, mit dem kein Staat (!) zu machen ist'. — Auch selbst in den Dispositionen kommen solche Nachlässigkeiten der Diction häufig vor. So wird aus dem Evang. für den 2. Adv. das Thema gewonnen: 'Von den bösen Zeiten vor dem jüngsten Tage', und die Partition lautet: '1) Die sind vorhergeseigt für die letzte Zeit, 2) die sind in gewissem Sinne allezeit, 3) die lehret der Herr uns ganz anders ansehn, als sie aussehn'. Was den Gedankeninhalt der Ueltzen'schen Predigten anbetrifft, so ist derselbe zwar im Allgemeinen gesund, aber eine bittere und darum oft ungerechte Stimmung gegenüber den gegenwärtigen politischen und kirchlichen Verhältnissen des Vaterlandes macht sich allerwärts geltend, und wie es der Verf. mit seinem evangelischen Gewissen vereinigen kann, als Wölfe in Schafskleidern neben den Anhängern Rom's und den Wiedertäufern auch die 'Reformirten' zu nennen (S. 297), ist schwer begreiflich.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Deutsches Literaturblatt, herausgegeben von Wilhelm Herbst. Alle 14 Tage $\frac{1}{2}$ Quartbogen. Nr. 1—6, 1. April bis 30. Juni 1878. Gotha, F. A. Perthes. Preis Vierteljährh. M. 1. 50.

In unserer unruhigen und zerrissenen Zeit erscheint es eigentlich als angezeigt, die Leser von Zeitschriften und Tagesblättern vielmehr zu tüchtigen Büchern hinzuführen, damit sie sich nicht noch mehr zerstreuen, sondern sich sammeln, und sich nicht bloß unterhalten, sondern etwas Gründliches lernen. Wenn aber eine Zeitschrift, wie es die vorliegende thut, keinem anderen Zwecke dienen will, als eben dem, gebildete und lernbegierige Leser auf 'die bedeutenderen Erscheinungen der vaterländischen Literatur und die hervorragendsten des Auslandes, insofern solche in das Interesse der allgemeinen Bildung fallen', aufmerksam zu machen, das Treffliche zu empfehlen und vor Verkehrtem zu warnen, und so ein kritischer Wegweiser zu werden durch das Labyrinth der zeitgenössischen Literatur; so muß man anerkennen, daß ein solches Unternehmen in der That ein zeitgemäßes ist und einem wirklich vorhandenen Bedürfnis des 'gebildeten deutschen Lesepublikums' entgegenkommt. Es liegt uns das erste Quartal des 'Deutschen Literaturblattes' in 6 Nummern und einer Schlußbeilage vor. Rückfichtlich des äußeren Umfangs ist mehr geleistet, als die Ankündigung vom 1. März versprochen hatte, indem sämtliche Nummern das Maß eines halben Quartbogens überschreiten. Der Inhalt aber entspricht ganz den Erwartungen, zu welchen schon der Name des Herausgebers berechtigte. Viele der Artikel sind von ihm selbst verfaßt, die anderen von bewährten Mitarbeitern, welche mit ihren Namen für ihre Referate einstehen. Das Einzelne aber wird lebendig zusammengehalten von demselben Geiste eines Conservativismus, der nirgends in Beschränktheit geräth, und einer Weitherzigkeit, die den festen Halt nicht verliert; einer Gründlichkeit, die nicht weitschweifig, und einer Kürze, die nicht oberflächlich wird; eines liebevollen Eingehens, welches sich die Besonnenheit bewahrt, und einer Unparteilichkeit, welche nicht in Gleichgültigkeit ausartet. Wie es dem deutschen Wesen wohl ansteht, hindert die nationale Gesinnung nicht, das Große des Auslandes anzuerkennen, und bei entschiedenem Festhalten an den ewigen idealen Gütern und der sittlich-religiösen Grundlage wird das apostolische 'Alles ist euer!' auf eine Weise bethätigt, die wohl geeignet ist, auch dem Theologen einen freieren Blick in Gebiete zu eröffnen, welche seiner Fachwissenschaft fer-

ner liegen und deren Kenntniß ihm doch in einer Zeit unentbehrlich ist, wo es darauf ankommt, das Evangelium auch den Gebildeten unter seinen Verächtern zu predigen. So werden die bedeutenderen literarischen Erscheinungen aus dem Gebiete des häuslichen und kirchlichen, des politischen und socialen Lebens, der Wissenschaft und Kunst besprochen, und kaum über eines der Werke, welche in der letzten Zeit in weiteren Kreisen von sich reden gemacht haben, wird man eine nähere Belehrung vergeblich suchen. Auf der andern Seite hat uns nur bei dem preussischen Staatsrecht von Schulze (in Nr. 5 von Rudloff besprochen) bedünken wollen, als ob seine Beurtheilung passender den Fachzeitschriften überlassen worden wäre. Möge die umfichtige und sorgfältige Redaction und der gediegene Inhalt im Vereine mit der anständigen Ausstattung und dem sehr mäßigen Preise dem 'Deutschen Literaturblatt' einen hinlänglichen Anklang verschaffen, um bald in der in Aussicht gestellten erweiterten Gestalt erscheinen zu können. Dann würde sich auch Raum finden für die Aufnahme solcher ganz besonders willkommenen und belehrenden Collectivrecensionen, wie sie jetzt nur in der Schlußbeilage dieses ersten Quartals von Julian Schmidt über die neueste französische und englische Literatur, vom Herausgeber über drei biographische Schriften von Ranke und Pöhlke, von M. S. über Charles Kingsley's literarische Thätigkeit gegeben worden sind. — Zum Schlusse nur noch die Bemerkung, daß zur Anzeige der 4. Auflage der Biographie von Matthias Claudius, welche in besonderem Maße Anspruch darauf hat, dem 'gebildeten deutschen Lesepublikum' empfohlen zu werden, gewiss ein Anderer sich gerne bereit gefunden hätte, wenn dem Herausgeber und dem Verleger ihre Befcheidenheit ein Hindernis war, eine solche Anzeige für das 'Deutsche Literaturblatt' direct zu besorgen.

Leipzig.

G. Baur.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Reinisch, L., Ursprung u. Entwicklungsgeschichte d. ägyptischen Priesterthums u. Ausbildung der Lehre v. der Einheit Gottes. Vortrag. Wien, Gerold's Sohn. (30 S. gr. 8.) — 60.
- Langhans, Ed., Handbuch der biblischen Geschichte u. Literatur. Nach den Ergebnissen der heut. Wissenschaft. 3. u. 4. Lfg. Bern, Dalp. (S. 329—584 8.) 3. 60.
- Heiligstedt, Aug., Präparation zum Propheten Jesaja m. den nöthigen die Uebersetzg. u. das Verständniß d. Textes erleichternden Anmerkgn. 2. verb. Aufl. Halle, Anton. (156 S. gr. 8.) 1. 80.
- Grimm, J., Geschichte der öffentlichen Thätigkeit Jesu. Regensburg, Pustet. (XIV, 727 S. gr. 8.) 6. —
- Luther, M., Der Brief an die Römer, aus seinen Schriften hrsg. von Chr. G. Eberle. Stuttgart, Buchh. d. evangel. Gesellschaft. (407 S. 8.) 2. 20.
- Hirschfeld, H., Jüdische Elemente im Korân. Ein Beitrag zur Korânforchg. Berlin. (Leipzig, Hinrichs' Verl.) (71 S. gr. 8.) 2. —
- Sielaff, W., Luther u. die deutsche Bibel. Ein Vortrag. Wolfenbüttel, Zwissler. (46 S. 16.) — 50.
- Heinrich, J. B., Dogmatische Theologie. 3. Bd. 2. Abth. Mainz, Kirchheim. (S. 257—512 gr. 8.) 3. 20.
- Wirthmüller, J. B., Ueber das Sittengesetz. Würzburg, Woerl. (70 S. 8.) — 80.
- Beck, K. A., Geschichte d. katholischen Kirchenliedes von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart. Köln, Du Mont-Schauberg. (X, 228 S. gr. 8.) 3. —
- Lipiner, S., Ueber die Elemente e. Erneuerung religiöser Ideen in der Gegenwart. Vortrag. Wien, Gerold's Sohn. (18 S. gr. 8.) — 60.

Literatur des Auslandes.

- Pendleton, J. W., Christian doctrines: a compendium of theology. Philadelphia, American Baptist Publication Society. (426 p. 12.) # 1. 50.
- Wronski, H., Prospectus de la philosophie absolue et son développement. Recherche de la vérité, fixation absolue des périodes philosophiques parallèle aux périodes historiques de l'humanité comme partie intégrante de l'apodictique messianique. Oeuvre posthume. Paris, imp. Duval; 64, boulevard de Strasbourg. (VIII, 240 p. 4.)

Aus Zeitschriften.

- Delitzsch, Friedr., Söfs, Ner, Sar (Ztschr. f. Aegypt. Spr. u. Alterthumskunde XVI, 2, S. 56—70).
- Naville, E., Trois reines de la XXI. dynastie (Ztschr. f. Aegypt. Spr. u. Alterthumskunde XVI, 2, S. 29—32).
- Brugsch, H., Ein wichtiges Denkmal aus den Zeiten Königs Sesonq I (Ztschr. f. Aegypt. Spr. u. Alterthumskunde XVI, 2, S. 37—43).
- Saint-Hilaire, B., La religion de Zoroastre. IIème et dern. art. (Journal des Savants Juillet, p. 403—417).
- Knight, W., The doctrine of metempsychosis (Fortnightly Review Sept., p. 422—442).
- Himpel, v., Ueber Jefaia c. 40—66 (Theol. Quartalschr. 60, 3, S. 463—524).
- Schoebel, L'histoire des rois mages. III [fin] (Revue de linguistique Juillet, p. 233—304).
- The legend of Provence (Dublin Review July, p. 42—73).
- Rossi, G. B. de, Nuova scoperta africana (Bullettino di archeologia cristiana Terza Serie, Anno Terzo, I, II, p. [5], 7—36).
- Kluck, A. T., Der Katechumenat nach dem h. Cyrill von Jerusalem. 315—386 (Der Katholik Aug., S. 132—149).
- Rossi, G. B. de, Basilica dei ss. Pietro e Paolo e reliquie quivi collocate in Loja [Spagna] nel secolo quinto (Bullettino di archeologia cristiana Terza Serie, Anno Terzo, p. 37—43).
- L'indice antiquissimo dei cimiteri romani in un esemplare del secolo XI (Bullettino di archeologia cristiana Terza Serie, Anno Terzo, p. 44—48).
- Stevenson, E., La basilica doppia di s. Simforosa e dei sette suoi figliuoli scoperta al nono miglio della via Tiburtina (Bullettino di archeologia cristiana Terza Serie, Anno Terzo, p. 75—81).
- Marucci, O., e E. Stevenson, Conferenze della società di cultori della cristiana archeologia in Roma (Bullettino archeologia cristiana Terza Serie, Anno Terzo, p. 49—74).
- Die Moral der Pirke-Aboth. IV. V (Allg. Ztg. d. Judenthums 33, S. 515—517; 34, S. 530—533).
- Kellner, Die beiden Feldzüge Karlmann's gegen die Sachsen u. ihre Bedeutung für die Kirchengeschichte. Der Tod Gerold's von Mainz, die Lage des sächsischen Castells Ohseburg u. die Bekehrung des Eichsfeldes (Der Katholik Aug., S. 150—159).
- Hardenberg, v., Hohenburger Hohes Lied (Ztschr. f. deutsche philol. IX, 4, S. 420—422).
- Drei Thüringer Reimbibeln (Ztschr. f. deutsche philol. IX, 4, S. 422—441; siehe auch: Historienbibel in prosa p. 441—443).
- Regel, K., Verhältnis der von Hardenberg'schen bruchstücke zu den Gothaer reimbibelhandschriften (Ztschr. f. deutsche philol. IX, 4, S. 444—460).
- F. F., Die Druckkunst in ihren Anfängen u. die Stellung der Geistlichkeit zu ihr (Der Katholik Aug., S. 196—202).
- Förster, Die gegenwärtige Lage des deutschen Altkatholicismus (Deutsch-ev. Blätt. III, 9, S. 636—645).

- W. B., Die pananglikanische Synode in Lambeth (Hift.-polit. Blätt. 82, 4, S. 265—278).
- Knight, W., Ethical philosophy and evolution (Nineteenth Century Sept., p. 432—456).
- Keppeler, Der Einfluss des Kirchenjahres auf die Predigt (Theol. Quartalschr. 60, 3, S. 422—462).
- The assent due to certain papal utterances (Dublin Review July, p. 152—173).
- Uhrig, Der Germanismus in der kirchenrechtlichen Lehre vom Eigentum am Kirchengut (Theol. Quartalschr. 60, 3, S. 391—421).
- The conflict between church and state (Dublin Review July, p. 173—207).
- Formby, H., A philosophy of history indispensable to Catholic education. Letter (Dublin Review July, p. 261—267).
- Christian charity and political economy (Dublin Review, July, p. 12—42).

Recensionen.

- Barclay, J., The Talmud (Saturday Review 17 Aug.).
- Beal, S., Translation of: Texts from the Buddhist Canon, commonly called Dhammapala (v. T. W. Rhys Davids: The Academy 31 Aug.).
- Brück, H., Lehrbuch der Kirchengeschichte (v. Funk: Theol. Quartalschr. 60, 3).
- Carriere, Die sittliche Weltordnung [12. Th.] (v. F. Hoffmann: Ztschr. f. Philol. u. philol. Krit. N. F. 73, 2, S. 267—305).
- Dobell, F., Memmungen im Reformationszeitalter (v. h. b.: Hift. Ztschr. N. F. IV, 3).
- Exuviae sacrae Constantinopolitanae (IIème et dern. art. v. E. Miller: Journal des Savants Juillet, p. 389—403).
- Fowler, J. T., Chartularium Abbathiae de Novo Monasterio ordinis Cisterciensis (The Athenaeum 31 Aug.).
- Gebler, K. v., Die Akten des Galilei'schen Prozesses (v. M. Br.: Hift. Ztschr. N. F. IV, 3).
- Hahn, A., u. G. L. Hahn, Bibliothek der Symbole u. Glaubensregeln der alten Kirche. 2. Ausg. (v. Funk: Theol. Quartalschr. 60, 3).
- Haneberg, D. B. v., Das Evangelium nach Johannes (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 60, 3).
- Harnack, A., Die Zeit des Ignatius (v. Funk: Theol. Quartalschr. 60, 3).
- Hergenröther, J., Handb. d. allg. Kirchengeschichte. II (Der Katholik Aug.).
- Knox, T. F., The first and second diaries of the English college, Douay (v. W. B.: Der Katholik Aug.).
- Kraus, F. X., Charakterbilder aus der christl. Kirchengeschichte (Theol. Quartalschr. 60, 3).
- Kreyenbühl, J., Religion u. Christenthum (v. A. Krohn: Ztschr. f. Philol. u. philol. Krit. N. F. 73, 2).
- Mozley, J. B., Essays, historical and theological (Saturday Review 17 Aug.).
- Orti y Lara, J. M., La inquisicion (Der Katholik Aug.).
- Oswald, J. H., Die Erlösung in Christo Jesu (v. Knittel: Theol. Quartalschr. 60, 3, S. 525—537).
- Schäfer, B., Die religiösen Alterthümer der Bibel (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 60, 3).
- Seinecke, L., Zur Geschichte des Volkes Israel (v. F. Köstlin: Prot. Kirchztg. 36).
- Shields, C. W., Religion and science in their relation to philosophy (v. A. Krohn: Ztschr. f. Philol. u. philol. Krit. N. F. 73, 2).
- Smyth, N., The religious feeling (v. A. Krohn: Ztschr. f. Philol. u. philol. Krit. N. F. 73, 2).
- Villemain, M. A. F., Life of Gregory VII. Translated by T. B. Brockley (Dublin Review July, p. 106—138).
- Witte, H., Forschungen zur Geschichte des wormser Konkordats. I (v. E. Bernheim: Hift. Ztschr. N. F. IV, 3).

Die Assyriologie und ihre Ergebnisse für die vergleichende Religionsgeschichte von Prof. Tiele, Leiden. Aus dem Holländischen.

Nowhere can there be found a more impartial and lucid account of the results actually obtained by Assyrian research, more especially as regards the comparative history of religion . . . . (The Academy.)

Das alte Testament im Lichte der assyrischen Forschungen und ihrer Ergebnisse von Dr. C. H. W. Sillem. I. Die Genesis.

Unter dieser Reserve gehen wir an die uns vorliegenden hochinteressanten Blätter und bekennen, dass sie in manchen wesentlichen Punkten nicht nur die biblischen Angaben bestätigen, sondern auch den Sprachschatz des biblischen Idioms bereichern. . . . Wir sehen mit Spannung weiteren Veröffentlichungen entgegen. (Jüd. Literaturblatt.)

Babylonische Literatur. Vorträge von Prof. A. H. Sayce. 2 Mark.

Ein höchst interessantes Buch, dass aus der Hand eines der ersten englischen Assyriologen, keiner Anpreisung bedarf.

„Bemmo“ oder des Irrthums Darlegung (Eine Abhandlung gegen den Christenglauben) von J. Tschuhei. Mit einem Vorwort von Fürst Schimadzu Saburo. Aus dem Japanischen. Mark 1. 50.

Diese theologische Streitschrift eines japanischen Gelehrten ist eine für Theologen, Missionäre, Kulturhistoriker äußerst interessante Broschüre. Vergl. den Aufsatz im „Ausland“ vom 5. Nov. 1877. Prospectus auf Verlangen.

Leipzig.

Otto Schulze.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

Fünfte
Berner Bücherauction.

Unter der Presse:

Verzeichniss der von den verstorbenen Herren Dr. Stapfer, Professor der Theologie, Oberrichter Ritschard, Pfarrer von Fellenberg sowie von Miss Emily Thomas nachgelassenen Bibliotheken, welche nebst einigen kleineren Beiträgen am 14., 15. u. 16. Nov. versteigert werden sollen. 1510 Nummern.

Ich erlaube mir, auf dieses reichhaltige Verzeichniss ganz besonders aufmerksam zu machen. Die Umstände gestatten mir nicht, es unverlangt zu versenden, deshalb ersuche ich sich dafür Interessirte den Catalog möglichst bald entweder direct oder bei ihrer Buchhandlung zu bestellen.

Georg Rettig in Bern.

Theologische Literaturzeitung.

Erscheint
alle 14 Tage.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 21.

12. October 1878.

3. Jahrgang.

Haneberg, Evangelium nach Johannes über- setzt und erklärt, herausg. von Schegg, 1. Bd. (Weifs).	Granier, Essai sur la prédication de Luther depuis l'année 1515 jusqu'au 31. Octbr. 1517 (Plitt).	Rothe, Die Unsterblichkeit der Seele (Thönes).
Niese, Das Leben des heiligen Johannes (Weifs).	Zur Literatur über die Oxforde Bewegung und die methodistische Propaganda in Deutsch- land (Lehmann).	Guth, Die moderne Weltanschauung und ihre Consequenzen (Derf.).
Arnold, Der Islam nach Geschichte, Charakter, und Beziehung zum Christenthum (Loth).	Hofmann, Theologische Ethik (Ritfchl).	Ernst, Der Brief des Apostels Paulus an die Christen zu Ephesus für die Gemeinde aus- gelegt (Kern).
Smith, Mohammed and Mohammedanism (Derf.).	Weygoldt, Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (Thönes).	Ernst, Der erste Brief des Petrus für die Ge- meinde ausgelegt (Derf.).
Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrh., 2 Bde. 2. Aufl. (Tschackert).	Grübner, Der Lehrbegriff der Kirche aus dem Standpunkte der wissenschaftl. Naturerkennt- niss betrachtet (Thönes).	Hufschke, Die Lehre von den verbotenen Ver- wandtschaftsgraden der Eheschließung (Koeh- ler).
Luther's Sämmtliche Werke 17. Bd. [Ver- mischte Predigten 2. Bd.] 2. Aufl. (Plitt).		

Zur Nachricht.

Alle Zusendungen für die Redaction der Theol. Literaturzeitung bitte ich von nun an mir hierher nach Gießen zu schicken; Recensionsexemplare dagegen wie bisher an die J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig einzufenden.

Gießen, Ende September 1878.

E. Schürer.

Haneberg, Bischof Dr. Dan. Bonif. von, Evangelium nach Johannes übersetzt und erklärt. Redigirt und ergänzt, mit dem Bildnisse (in Stahlst.) und einem Lebensumrisse des Verfassers versehen und hrsg. von Prof. Dr. Peter Schegg. 1. Bd. I—IX. [A. u. d. T.: Die heiligen Evangelien übersetzt und erklärt. 9. Thl. 1. Bd.] München 1878, Stahl. (CCL, 642 S. gr. 8.) M. 15. —

Der vorliegende starke Band hat einen sehr mannigfaltigen und verschiedenartigen Inhalt. Vor dem Titel begrüßt uns das Bild des verstorbenen Bischofs von Speyer, das einen sehr wohlthuenden Eindruck macht. Dann folgen die 'Erinnerungen an Dr. Daniel Bonifacius von Haneberg', die aber keineswegs bloß einen 'Lebensumrisse' bieten, sondern auf 250 Seiten eine sehr eingehende, von Jahr zu Jahr, ja oft von Tag zu Tag fortschreitende, oft mit minutiösen Detailuntersuchungen ausgestattete Lebensbeschreibung mit den reichlichsten Mittheilungen aus Tagebüchern, Briefen von dem Verstorbenen und an ihn, Aufsätzen, Vorträgen, selbst Zeitungsartikeln und allerlei anderen Documenten, die den zahlreichen Verehrern des Bischofs, von denen es p. CCL heißt, sie könnten nicht für den Verstorbenen, sondern nur zu ihm beten, sehr willkommen sein werden. Zur Einleitung in das Evangelium lagen von dem Verfasser nur einige Erörterungen über die 'inneren Gründe für die Echtheit des Evangeliums' vor, die auch von dem Herausgeber noch redigirt und theilweise ergänzt werden mußten, kurze Entgegnungen auf einige Haupteinwürfe, die für den heutigen Stand der kritischen Frage ziemlich werthlos sind und die der Herausgeber noch durch eine Aufzählung der 'äußeren Zeugnisse' ergänzt hat, ohne auch hier sehr Eingehendes zu bieten. Vorausgeschickt hat er einen Abschnitt über den Verf. des Evangeliums, dessen Lebensskizze sich stark in's

Legendarische verläuft, und angefügt eine ganz auf die patristische Ueberlieferung gegründete Erörterung über Veranlassung, Zweck, Ort und Zeit der Abfassung, wonach das Evangelium wesentlich gegen Cerinth gerichtet ist und der Apostel in ihm seine Katechese, die mündlich schon lange Gemeingut der Kirchen war, auf Andringen ihrer Bischöfe niederschrieb und zwar wegen seines hohen Alters *dictando*, woraus Sch. S. 44 manche Eigenthümlichkeiten seines Stils, besonders im Unterschiede von dem der Apokalypse zu erklären versucht; endlich eine Uebersicht über die Literatur.

Es folgt dann die 'Uebersetzung und Erklärung', die in diesem Bande bis zum Schlusse des neunten Capitels fortgeführt wird, indem sich an je einen oder einige der übersetzten Verse die Erklärung anschließt. Der Herausgeber hat das Möglichste gethan, um aus den sehr fragmentarischen Aufzeichnungen des Verfassers ein zusammenhängendes Ganzes herzustellen. Soviel ich sehe, hatte sich der Verf. hauptsächlich mit den lehrhaften Parteen des Evangeliums beschäftigt. Seine Auslegung geht meist ausführlich auf die patristische Exegese ein, obwohl der Herausgeber auch hier die Vätercitate selbst erst hinzufügen mußte. Oft werden hier die verschiedensten Auffassungen eingehend erwogen und es fehlt nicht an manchen guten exegetischen Bemerkungen. Vielfach aber geht die Erörterung auch weit über die eigentliche Exegese hinaus in dogmatische Betrachtungen, sinnige Meditationen und praktische Anwendungen über. Der Form nach hält sie sich ganz in einer für jeden Gebildeten zugänglichen Darstellungsweise, die immer mit dem schon übersetzten Text operirt und griechische Worte höchstens in Parenthese bringt. Nur die Anmerkungen unter dem Text bringen allerlei sehr buntes gelehrtes Material. Ueberall tritt der Herausgeber ergänzend und abrundend ein, woraus sich zuweilen eine kleine Discussion zwischen den beiden Arbeitern entwickelt. Zuweilen scheinen mir auch kleine Disharmonieen zwischen ihnen unbemerkt und ungeschlichtet zu bleiben. Die von dem Verf. nicht bearbeiteten, hauptsächlich die mehr historischen Parteen, sind von dem Herausgeber ganz selbständig hinzugefügt, den von seinen Studien über das 'Leben Jesu' her mehr die Veranschaulichung und Motivirung der geschichtlichen Details, besonders auch die geographischen und zeitgeschichtlichen, zu interessiren scheinen. Doch giebt auch er dogmatifirende Ausführungen. Von einer Auseinandersetzung mit der neueren protestantischen Exegese ist bei beiden kaum die Rede.

Dagegen giebt nun der Herausgeber am Schlusse noch auf über 100 Seiten engsten Drucks „Anmerkungen“, die in glossatorischer Form noch einmal die 9 Capitel Vers für Vers durchgehen. Hier finden sich eingehende grammatische, lexikalische (selbst sprachvergleichende) und textkritische Erörterungen, hier wiederholte Auseinandersetzungen mit Meyer, seltener mit anderen protestantischen Auslegern; doch fehlt auch hier der Rückgang auf patristische und katholische Exegeten nicht. Ohne Bezugnahme auf die Haupterklärung werden hier die dort besprochenen Fragen vielfach nochmals erörtert, aber mehr in streng wissenschaftlicher Haltung. So bietet das Buch mancherlei und in mancherlei Weise, ohne freilich einen einheitlichen Eindruck machen zu können. Dafs dem protestantischen Exegeten, abgesehen von den „Anmerkungen“, die ganze Art der Erklärung immer etwas fremdartig bleiben wird, liegt in der Natur der Sache.

Berlin.

Dr. Weifs.

Niese, Pfr. C., Das Leben des heiligen Johannes. Eine Festgabe. Leipzig 1878, Barth. (XI, 140 S. gr. 16). M. 3. —

Das schmuck ausgestattete Büchlein webt in schlichter, naiver Weise echte Ueberlieferung und wundersüchtige Legenden über das Leben des Johannes in ein Lebensbild zusammen, die grossen Lücken dieser Lebensgeschichte oft mühsam genug mit allerlei biblischen und geschichtlichen Reminiscenzen oder eigenen Reflexionen füllend. Der Verf. sagt zwar bei den oft recht abgeschmackten Legenden und Wundergeschichten meist treulich, dafs sie wohl nicht glaubhaft seien, aber warum dann damit die Blätter füllen und Spreu mit Weizen mischen? Und manchmal scheint uns doch der Verf. auch recht leichtgläubig; denn er findet auf Patmos soviel Denkmale der apostolischen Thätigkeit des Johannes und soviel dankbare Erinnerungen an sein dortiges Verweilen in den Herzen der Bewohner, dafs er die, welche aus wissenschaftlichen Gründen an seiner Verbannung nach Patmos zweifeln, apostrophirt: „Und obwohl er solche Zeichen gethan hatte, glaubten sie dennoch nicht an Ihn.“ Uns übrigens ist es um des Lieblingsjüngers des Herrn willen doch recht lieb, dafs er so manches nicht gesagt und gethan hat, was der Verf. den apokryphischen Apostelgeschichten nacherzählt.

Berlin.

Dr. Weifs.

Arnold, Lic. Dr. John Mühleisen, Der Islam nach Geschichte, Charakter und Beziehung zum Christenthum. Aus dem Engl. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (VIII, 304 S. gr. 8.) M. 4. —

Smith, R. Bosworth, Mohammed and Mohammedanism. Lectures delivered at the Royal Institution of Great Britain. 2. ed., rev. and enlarged. London 1876, Smith, Elder & Co. (XXXVI, 368 S. 8.)

Diese beiden Werke dürfen eigentlich nur des Gegenfatzes wegen zusammen genannt werden. Es war mindestens ein verkehrter Gedanke, die alte Missionschrift von Arnold, welche unter dem bezeichnenderen Titel „*Ishmael*“ bereits 1859 erschien und trotz verschiedener Auflagen ziemlich unverändert geblieben ist, jetzt dem deutschen Publicum vorzuführen. Man glaubt sich aber zu einem stärkeren Ausdruck des Tadels berechtigt, wenn man in dem die Uebersetzung einführenden Vorworte folgenden fragwürdigen Satz findet: „Es darf zweifellos mit auf Rechnung dieses einflussreichen, zu einem beliebten Handbuche gewordenen Werkes gesetzt werden, dafs die Whigs in ihren Bemühungen einen englischen Krieg zu Gunsten der Türkei zu verhindern, durch eine starke kirchliche Strömung gestützt wurden.“ Das Fiasco, welches die gemeinte Bewegung in England unterdessen

gemacht hat, dürfte etwas ominös sein. Es ist zu hoffen, dafs ein derartiger Versuch, den Fanatismus zu erregen, in Deutschland noch kläglich verlaufen würde. — Dafs der historische Theil des Arnold'schen Buches werthlos ist, ergibt sich schon aus dem oben angeführten Datum, wenn man dazu erwägt, dafs gerade seitdem die wissenschaftliche Erforschung der Ursprünge des Islam ganz neue Bahnen eingeschlagen hat. Wir müssen hinzufügen, dafs die Selbständigkeit des Verfassers auf philologischem Gebiete, trotz grossem Citatenprunk, gleich Null, und die Zahl der von ihm selbst verschuldeten Irrthümer ziemlich gross ist. In der Uebersetzung sind, soweit wir dies verfolgt haben, besonders durch Verstümmelung der Eigennamen noch manche neue Fehler hinzugekommen. Uebrigens ist über die theologische Seite des Buches noch neuerdings ein competentes Urtheil gefällt worden in einer vortrefflichen Schrift, auf die hier verweisen zu können uns ein Vergnügen ist: *L'Islam et son prophete. Thèse . . . par Jules Reymond (Lausanne 1876).*

Während also die an sich nicht schlechte Uebersetzung des „*Ishmael*“ als verlorene Mühe erscheinen mufs, ist dagegen zu wünschen, dafs die Vorlesungen des Rev. Bosworth Smith der noch immer grossen Zahl derjenigen von uns, welche englische Bücher nicht lesen, auf jenem Wege näher gerückt würden; denn sie sind bei weitem das Beste, was in unserer Zeit in populärer Weise über den Islam geschrieben worden ist. Der Verfasser besitzt eine umfassende, namentlich auch historische Bildung und hat, obschon nicht Orientalist von Fach, die wichtigere in europäischen Sprachen vorhandene Literatur über den Gegenstand mit ebenso viel Fleifs als Urtheil benutzt. Vor allem aber zeichnet sein Buch eine milde und parteilose, von wahrer Religiosität getragene Gesinnung aus. Es ist wohl das erste Mal, dafs aus den Kreisen, denen der Verfasser angehört, der Versuch gemacht wird, zunächst die guten Seiten Muhammed's und seiner Religion ins Auge zu fassen und nach den Punkten zu forschen, in welchen der Islam unserer Religion verwandt ist. Der Verf. bezeichnet es in der ursprünglichen Vorrede (p. XXI) als seine Aufgabe, „Gerechtigkeit widerfahren zu lassen dem, was gross war in Muhammed's Charakter, und was gut gewesen ist in seinem Einflusse auf die Welt“. Das Resultat ist für Muhammed ausserordentlich günstig. Der Verf. acceptirt es mit rückhaltsloser Aufrichtigkeit, wenn er in dem Islam nicht blos eine noch überaus mächtige und lebensfähige, sondern auch eine in ihrem Ursprünge wesentlich gute und wohlthätige, dem Christenthum aber am nächsten und zwar, wie er hofft, dereinst verbündet zur Seite stehende Religion erkennt; wenn er sogar bekennt, dafs das Christenthum von jenem selbst noch zu lernen habe. Es soll nicht in Abrede gestellt werden, dafs das Bild, welches er hier entwirft, zu viel Licht enthält, und dafs die Schatten — es wäre absolut unverständlich, ihre Existenz gerade beim Islam leugnen zu wollen — zu wenig berücksichtigt sind. Wir machen dem Verf. daraus gewifs keinen Vorwurf und stimmen seiner eigenen Rechtfertigung gegen die Kritiker, welche diesen Punkt geltend machten (Vorrede zur 2. Auflage), vollständig bei. Wohl aber wünschten wir, dafs er sich einer Aufgabe, für die er in so hervorragender Weise berufen war, ganz und voll gewidmet hätte, d. h. dafs er sich auch die sprachlichen Kenntniffe angeeignet hätte, welche für ein vollständiges Urtheil über arabisch-islamische Dinge, so lange nicht mehr Quellenmaterial erschlossen ist, noch unerlässlich sind. Der Erfolg seiner preiswürdigen Bestrebungen würde dann ein weit grösserer gewesen sein. Jedenfalls kann angesichts des massenhaften Vorurtheils und Uebelwillens, welche es zu bekämpfen hat, das gehaltreiche und liebenswürdige Buch allen denen, welchen es um ein gerechtes Urtheil über den Islam zu thun ist, auf das Wärmste empfohlen werden.

Leipzig.

O. Loth.

Lorenz, Ottokar, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter seit der Mitte des 13. Jahrhunderts. 2 Bde. 2. umgearb. Aufl. Berlin 1876—77, Hertz. (X, 291 u. VIII, 359 S. gr. 8.) M. 13. —

Im Jahre 1870 hatte Prof. O. Lorenz in Wien eine Fortsetzung der Wattenbach'schen Geschichtsquellen für das ausgehende Mittelalter geliefert. Dieses Unternehmen war in hohem Grade wünschenswerth, aber ebenso schwierig. Man kann sich nämlich ohne einen solchen Leitfaden schwerlich auf dem Gebiet der Geschichtsquellen des 14. und 15. Jahrhunderts zurechtfinden; allein da sich dieselben im allgemeinen in einem recht schlechten Zustande befinden, so wird ein über sie orientirender Führer nicht leicht allseitig befriedigen. Diesem Schicksal wird auch die 2. Auflage der L.'schen Geschichtsquellen nicht entgehen; ich möchte aber erinnern, daß, wenn irgend wo, so gerade in der Lösung dieser Aufgabe das Kritifiren leichter ist als das Bessermachen. Wenn die Quellen noch wie ein Chaos roher Blöcke herumliegen, und die Literatur sich dabei durch die mikroskopische Detailforschung unübersehbar anhäuft, muß man einem Verfasser Dank wissen, wenn er uns mit sicherer Hand durch das Gewirr von Texten und Handschriften hindurchleitet. Ein Quellenführer von der Zuverlässigkeit der Wattenbach'schen 'Geschichtsquellen' wird freilich für das ausgehende Mittelalter noch auf lange Zeit hinaus ein frommer Wunsch bleiben. — Die vorliegende 2. Aufl. des L.'schen Werkes übertrifft die erste weit durch möglichst umfassende Durchdringung des Quellenstoffes und der Literatur; sie bekundet einen ganz außerordentlichen Fleiß, und der geschichtliche Standpunkt des Verfassers, von welchem aus er die Bewegung des 14. und 15. Jahrhunderts beurtheilt, verdient volle Anerkennung: gegenüber der jetzt Mode werdenden ultramontanen Verdrehung der Vorgeschichte der Reformation meint L. mit Recht (II, S. 333), bei allen Reformbestrebungen habe sich das Resultat herausgestellt, daß 'ohne eine tiefe Wandelung des inneren Menschen das Mittelalter nicht zu überwinden sei'. Zur leichteren Uebersicht hat der Verf. den Stoff in drei Abtheilungen gruppiert: 1) die süddeutschen, 2) die norddeutschen Geschichtsquellen und 3) die Quellen zur Reichs- und Kaisergeschichte. Für die Kirchengeschichte kommt besonders die dritte Abtheilung in Betracht. Wir erlassen uns, auf nicht berücksichtigte Einzelheiten aufmerksam zu machen, weil wir voraussetzen, daß dem Verfasser die Reihe von Arbeiten, welche seit Vollendung seines Werkes erschienen sind, wohl bekannt geworden sein werden. Wir wünschen ihm von Herzen Kraft und Ausdauer, die beständig anwachsende Literatur auch für spätere Auflagen so zu beherrschen, wie er es in der zweiten gethan hat.

Halle a/S.

Paul Tschackert.

Luther's, Dr. Martin, Sämmtliche Werke. 17. Bd. Vermischte Predigten, hrsg. v. Pfr. E. L. Enders. 2. Bd. enth.: Die Predigten vom J. 1523—1530. 2. Aufl. Frankfurt a/M. 1878, Heyder & Zimmer. (VIII, 472 S. 8.) M. 4. —

Fortsetzung der 2. Auflage von Luther's deutschen Werken in der Erlanger Ausgabe. Die Vorzüge dieser 2. Auflage vor der ersten sind schon im Jahrgang 1877, Nr. 9 dieses Blattes besprochen. Der vorliegende Band enthält Predigten aus den Jahren 1523—1530, darunter 10, die hier zum ersten Male aus alten Drucken in ihrer ursprünglichen Gestalt mitgetheilt und erst dadurch für die Reformationsgeschichte recht verwendbar gemacht werden. Nr. 41 z. B. vom Palmsonntage 1523 ist sehr bezeichnend für Luther's damalige Stimmung. Nr. 42 ist für die Sacramentslehre zu beachten. Nr. 52 hat nur ein halbes Recht in dieser Sammlung, denn die

hier mitgetheilte Form der Predigt ist, wie ja auch der Herausgeber selbst zeigt, schwerlich von Luther. Immerhin aber bleibt das Wort: 'Die Stund ist vorhanden, die mir mein Gewissen berührt', S. 111, für die Zeitgeschichte wohl zu beachten. 'Euer Stadt' S. 115 wird Wittenberg sein. Es handelt sich um den Kampf gegen das dortige Stift. Nr. 55 und 56 sind jedenfalls, wie der Herausgeber selbst erweist, nicht aus den Jahren 1524 und 1525; mir scheinen sie in das nächstfolgende Jahr zu gehören; denn dahin zeigt die S. 176 stehende Bemerkung über 'die neue Secte der Sacramentierer', die für kein anderes Jahr so gut paßt. Die vielen auf das Alterthum bezüglichen Zahlenangaben in diesen beiden Predigten sind jedenfalls nicht von Luther, sondern werden von dem späteren Herausgeber, Georg Buchholzer, stammen. Die letzten 9 Predigten sind einem Buche entnommen, welches der Prediger J. M. Kraft in Hufum 1730 als Jubiläumsgabe veröffentlichte. Er benutzte dazu ein Manuscript, von dem er aber nur einen Theil gab. Sollte sich dies Manuscript, welches nach dem uns vorliegenden ein werthvolles war, nicht wieder auffinden lassen? Vielleicht liegt es noch irgendwo in Schleswig-Holstein verborgen.

Auch diese Predigten bieten wieder vieles Einzelne, das für den Reformationshistoriker wie für den praktischen Theologen von großer Bedeutung ist, auf welches hier näher einzugehen aber der Raum verbietet. Möchte nur eine rege Theilnahme des theologischen Publicums es dem Herausgeber und der Verlagshandlung ermöglichen, den Druck der noch rückständigen Predigten zu beschleunigen und dann die Ausgabe der lateinischen Briefe des Reformators zu beginnen!

Erlangen.

G. Plitt.

Granier, Guill., Essai sur la prédication de Luther depuis l'année 1515 jusqu'au 31. Octbr. 1517. Montauban 1878, Vidallet & Macabiau. (172 S. gr. 8.)

Es ist sehr erfreulich, ein im südlichen Frankreich geschriebenes Buch in die Hand zu bekommen, welches von einem gründlichen Studium in den Werken des deutschen Reformators zeugt. Der Franzose hat ja in den deutschen Schriften Luther's noch viel größere Schwierigkeiten zu überwinden als der Deutsche. Um so mehr verdient der wissenschaftliche Ernst Anerkennung, der sich dadurch nicht zurückschrecken liefs.

Der Verfasser betont die Wichtigkeit der Predigten Luther's für die Erkenntniß seiner Lehre und seines Werkes; *pour connaître Luther, il faut aller le chercher dans ses sermons*. Darin hat er Recht. Und ebenso kann man seiner Behauptung nicht widersprechen, daß für die Darstellung Luther's als Prediger auch in Deutschland noch nicht das Genügende geschehen ist, eine Aufgabe, die freilich erst recht lösbar sein wird nach Vollendung der zweiten Auflage der Predigten Luther's. Sonst ist die Verwerthung derselben doch nicht so verabsäumt, wie der Verf. annimmt. Ihm scheinen z. B. für die Anfangszeit das Werk von K. Jürgens, Köstlin's frühere Schrift über Luther's Theologie, sowie Brömel, Homilet. Charakterbilder I, 93 ff. entgangen zu sein.

Seine Absicht ist, über Luther's Predigt überhaupt zu schreiben; in diesem *Essai* behandelt er aber nur die Predigt von 1515—1517, oder wie er sagt, die Epoche der Vorbereitung, die Predigt des Mönches. Aeufere Gründe rechtfertigen ja die Beschränkung, sonst ist diese Eintheilung keine glückliche. Mönch war Luther noch über den 31. Oct. 1517 hinaus, und gerade in seiner Predigtweise bildet die That jenes Tages keinen Abschnitt. In der Einleitung wirft sodann der Verf. einen Blick auf den Stand der Predigt vor Luther. Das hierfür verwendete Material ist das auch sonst allgemein bekannte, und wie man sagen muß, lange nicht genügende. Zwar bedürfen die Behauptungen von Kerker und Janßen über das Predigtwesen des letzten Mittelalters der Einschränkung.

ung und Berichtigung, aber ebenso muß zugestanden werden, daß die bei den Protestanten geläufigen Vorstellungen von diesem Gegenstand sehr einseitig und ungenügend sind. Das erste Capitel redet von Luther's Berufung zum Prediger, das 2. von den Predigten des Jahres 1515, das 3. von denen von 1516 und 1517, das 4. giebt eine allgemeine Charakteristik des damaligen Luther als Prediger. Diese ist im Allgemeinen als recht treffend zu bezeichnen und die vorhergehende Untersuchung der einzelnen Predigten bekundet hingebende Liebe zur Sache. Der Verf. schließt mit den warmen Worten: *Luther est un de ces rares génies, qui réunissent, dans leur étonnante personnalité, les dons que la plupart des grands hommes se partagent. Nous pouvons être fiers de nous appeler ses fils. A nous maintenant de nous inspirer toujours plus de son exemple et de tenir haut et ferme comme lui la bannière de l'Evangile de Christ!*

Erlangen.

G. Plitt.

Zur Literatur über die Oxford Bewegung und die methodistische Propaganda in Deutschland.

Daß der Methodismus wesentlich zur Weckung eines neuen, religiösen Lebens in der englischen Kirche wie unter den Dissenters beigetragen hat, ist nicht zu bezweifeln. John Wesley und Georg Whitfield waren sich ihrer kirchenhistorischen Aufgabe bewußt. Ob diese Aufgabe in der Gegenwart erfüllt ist, oder der Methodismus noch größere Erfolge auch in Deutschland erzielen wird, kann zweifelhaft sein. Jedenfalls ist es interessant und lehrreich die Entwicklung und Gestaltung desselben eingehender zu verfolgen, wie es in den letzten Jahren in monographischer Gestalt mehrfach versucht worden ist. Jüngst, Pfr. Joh., Wesen und Berechtigung des Methodismus, Gotha 1876, F. A. Perthes (VI, 41 S. gr. 8.) M. 1. —, zeigt den kirchlichen Hintergrund, auf dem sich die charakteristische Gestalt des Methodismus abhebt und schildert dessen Wirksamkeit, wie sie ohne eigentliche theologische Wissenschaft vornehmlich unter dem niederen Volke in England und Amerika hervorgetreten sei und Segen gestiftet habe, trotz der formalen und materialen Mängel des Systems. Daß aber der Methodismus die evangelische Kirche insgesamt als sein Missionsgebiet behandelt und Missionare nach Deutschland und der Schweiz sendet, wie wir sie zu den Kaffern und Hindus abordnen, zeigt von einem unberechtigten kirchlichen Particularismus und einer kirchlichen Naivetät, um nicht mehr zu sagen, die zur Abweisung und Gegenwehr herausfordert.

Jüngst, Pfr. Joh., Amerikanischer Methodismus in Deutschland und Robert Pearfall Smith. Skizze aus der neuesten Kirchengeschichte. Mit Vorwort von Prof Dr. Kraft. Gotha 1875, F. A. Perthes. (110 S. 8.) M. 1. 60. Mitten in den evangelischen Kirchen Deutschlands bilden sich methodistische Gemeinschaften, die sich Kapellen und Kirchen bauen. Es ist richtig, wir stehen in Deutschland einer englisch-amerikanischen Invasion gegenüber, gegen welche unsere Gemeinden erst gerüstet werden müssen. Solche Rüstung unternimmt der Verfasser an seinem Theile durch Darlegung und Aufdeckung der erstaunlichen Propaganda der „Albrechtsleute“ in Deutschland. Die schwachen und die starken Seiten des eindringenden Gegners werden anschaulich geschildert und dargethan, wie das deutsche Charisma von dem anglo-amerikanischen verschieden, aber wenigstens mit ihm gleichberechtigt sei. Die gewaltige und planmäßige Arbeit des Methodismus, der sich in Deutschland vorwiegend an die gläubigen Kreise des Volks wendet, wird gerade soviel Erfolg haben, als die deutsche evangelische Kirche ihre Pflicht verfäemt. Daß der Arbeit des Methodismus ein gewisser methodistischer Zug in den christlich angeregten Theilen des evangelischen Volks vorzüglich in Süd- und West-Deutschland entgegen-

genkommt, kann nicht geleugnet werden und ist recht offenbar geworden durch die außerordentliche Bewegung, welche das Auftreten des amerikanischen Fabrikanten P. Smith auch unter uns hervorgerufen hat. Von dem Letzteren handelt daher der Verfasser in der zweiten Hälfte seiner Schrift. Von Oxford ging im vorigen Jahrhundert der Methodismus aus. In Oxford nahm auch diese neueste religiöse Erweckung ihren Anfang und wird deshalb kurzweg als Oxford Bewegung bezeichnet. Sie hat sich rasch verbreitet und großartige Erfolge aufzuweisen. Vom 29. August bis 7. Septbr. 1874 fanden in Oxford die Versammlungen statt, die in brüderlichem Verhältniß zu den Massenversammlungen von Moody und Sankey standen und ihre Schwüngen bald auf den Continent fortpflanzten. Eine Schrift: Die Segenstage in Oxford. Reden, gehalten bei den Versammlungen vom 29. Aug. bis 7. Sept. 1874. Basel 1875, C. F. Spittler. (XV, 816 S. 16.) M. 1. 50, schildert die tiefen Eindrücke, welche die aufgezeichneten Reden und Ansprachen auf die Tausende von zusammengefrönten Zuhörern hervorgebracht haben. Keine neue Lehre wollten die Redner, welche mit Smith verbunden dort auftraten, vortragen, sondern die alten, schon erkannten Wahrheiten zu lebendiger, persönlicher Aneignung bringen. Pank, P. O., Die Heiligung durch den Glauben im Blick auf die Oxford Bewegung. Vortrag. Barmen 1875, Wiemann. (46 S. 8.) M. 1. 20, stellt die der Oxford Bewegung zu Grunde liegende Verkündigung unter das Licht der heil. Schrift und der christlichen Erfahrung, erkennt die methodistische Färbung und manche bedenkliche Beimischung, hält aber Stamm und Wurzel der Sache für göttlich und gut, ob auch an einzelnen Zweigen kranke Blätter säßen. Eingehender stellen Schatten und Licht nebeneinander: Reiff, Fr., und Joh. Hefke, Die Oxford Bewegung und ihre Bedeutung für unsere Zeit. Basel 1875, Bahnmaier's Verlag. 60 S. 8.) M. —. 60. Die Prüfung der Bewegung nach der Schrift ergibt, daß Smith das Wort Gottes einseitig und vorzüglich das Alte Testament zu viel allegorisch anwende, ja daß er neben die Bekehrung, welche die Rechtfertigung zur Folge hat, einen zweiten Fundamentalact stellt, aus welchem sich die Heiligung ergeben soll. Man dürfe die Bewegung nicht einfach abweisen, aber auch nicht aus dem, was Smith gesagt, ein Dogma machen wollen. In den zugefügten Thefen von Hefke wird angegeben, was wir aus der religiösen Bewegung lernen sollen. Daß die vorhandenen kirchlichen Mittel weder für die Bedürfnisse der Gläubigen noch zur Gewinnung der Ungläubigen genügen, ist uns daraus klar geworden. Gottesdienst und Predigt anziehender und das kirchliche Leben reicher und wärmer zu gestalten, das sei unsere Aufgabe. Im Frühjahr 1875 kam Smith nach Deutschland. In Berlin, im Wuppertal, in Württemberg brachte sein Auftreten gewaltige Erregung hervor. Er sprach englisch, aber auch das Dolmetschen konnte den Eindruck seiner zündenden Rede nicht verhindern. Smith's, P., Reden. Mit einleitenden Ansprachen von Dr. Christlieb, Fabri, P. Lichtenstein u. A. Barmen 1875, H. Klein. (348 S. 16.) M. 1. 60, sind in vieler Beziehung ein Muster von leicht verständlicher und doch mit Salz gewürzter geistlicher Rede, aus der Pastoren viel lernen können.

Der Versammlung zu Oxford folgte im Jahre 1875 eine ähnliche in der Stadt Brighton. Warneck, Pfr. Dr. G., Briefe über die Versammlung zu Brighton. Versuch einer zusammenhängenden Darstellung und Beleuchtung der Grundgedanken der Smith'schen Bewegung. Hamburg 1876, Walther. (VIII, 172 S. gr. 8.) M. 1. 50. Der Verfasser war einer der etwa 200 Geistlichen, die von Deutschland, Holland, Belgien, Frankreich, Spanien, Italien, Schweden, Norwegen und der Schweiz zu dieser Versammlung eingeladen waren und die im großartigsten Maßstab geübte Gastlichkeit der

englischen Freunde genossen. Warneck hebt besonders das Erfreuliche an der Bewegung hervor, daß eine religiöse Frage wieder einmal so große Kreise wirklich in Bewegung bringt und ruft den Aengstlichen zu: „Ihr Kleingläubigen, was seid ihr so furchtsam? Was an der Bewegung nicht aus Gott ist, das wird vergehen“. Die Briefe enthalten eine sehr wohlwollende Prüfung und Beurtheilung. Ablehnender, wenn auch bei voller Anerkennung des erhaltenen Segens, verhält sich Wangemann, Dr., Pearfall Smith und die Versammlungen zu Brighton in ihrer Bedeutung für Deutschland. 2. verm. und verb. Aufl. Berlin 1876, Wohlgemuth's Verl. (96 S. 8.) M. 1. 50. Wir möchten diese Brochüre, sowohl wegen der umfassenden Darlegung alles Einschlägigen, als wegen der nüchternen und doch warmen und gerechten Auffassung, als besonders instructiv und beachtenswerth bezeichnen. Nach dem Bericht über die Versammlungen wird nach dem Worte: Prüfet Alles, das Gute behaltet! die ganze Bewegung unter das Licht des göttlichen Wortes und des lutherischen Bekenntnisses gestellt, und ob auch die Gefahren und Bedenklichkeiten dem Verf. überwiegend erscheinen, so will er doch für Herz und Leben des Einzelnen, wie für die Kirchen Deutschlands im Großen die Stimme Gottes nicht verkennen, die aus der Bewegung vernehmbar wird.

Was allen genannten Darstellungen bedenklich erscheint, ist die methodistische Form der Bewegung, die der deutschen Art und dem Evangelium zuwider ist. Man hat vielfach versucht, den Segen der geistigen Anregung weiteren Kreisen zu vermitteln mit Abstreifung dieser englisch-amerikanischen Form. In der Nachfolge der weitgehenden Verwerthung des geistlichen Gesanges bei diesen Versammlungen hat der Spittler'sche Verlag in Basel Liederfassungen ausgeben lassen, die für den Bedarf ähnlicher Gemeinschaften zusammengestellt sind. Gemeinschaftslieder mit Melodien. Dem hochgelobten Haupte der Gemeine Jesus Christus und allen Gliedern seines Leibes, die da mit ihm und untereinander Gemeinschaft suchen und haben, gewidmet. Basel 1875, Spittler. (415 S. 8.) M. 1. 80. Die Sammler C. H. und D. Rappard in der Crischna haben bei der Wahl hauptsächlich die innere Mission und das Gemeinschaftsleben in's Auge gefaßt. Directer mit der Smith'schen Bewegung in Verbindung stehen die Glaubenslieder mit Melodien, Basel 1875, Spittler. (48 S. 8.) M. —. 40, 52 Lieder, von denen 25 theils aus dem Englischen übersetzt, theils zum ersten Mal veröffentlicht sind. Die Anhänger Smith's empfehlen diese Lieder sehr, und allerdings ist die ganze Bewegung mit diesen Gesängen ebenso verwachsen, wie die Brüdergemeinde mit den Liedern Zinzendorf's.

Die Wogen der Oxford Bewegung sind verraucht, der Prediger des *christian higher life* ist nach unaufgeklärten, compromittirenden Vorgängen in seine Heimath zurückgekehrt. Jener „Methodismus der Freude“, wie Wangemann ihn nennt, oder „Methodismus der Heiligung“ nach Dr. Fabri's Bezeichnung, hat in Deutschland keine tieferen Wurzeln geschlagen, aber die Propaganda der Albrechtsleute und des Wesleyanischen Methodismus, der auch die Smith'sche Bewegung eifrig auszunutzen wußte, steht nicht still. Dieser energischen, planmäßigen Arbeit gegenüber hilft weder Ignoriren noch Protestiren. Es muß ihr die innere auch scheinbare Berechtigung entzogen und der Boden ihrer Wirksamkeit genommen werden. Das aber geschieht allein durch Pflanzung und Pflege lebendiger Frömmigkeit im Volke, sowie durch Befriedigung des Gemeinschafts-Bedürfnisses in den gläubigen Kreisen. Darum behalten die oben genannten Schriften ihren dauernden Werth und verdienen eine bleibende Beachtung. Möchte eine etwaige spätere „Invasion“ unser evangelisches Volk gerütteter finden!

Eythra.

E. Lehmann, P.

Hofmann, Prof. Dr. J. Chr. v., *Theologische Ethik*. Abdruck einer im Sommer 1874 gehaltenen Vorlesung. Nördlingen 1878, Beck. (VII, 350 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Dieses Buch ist gegen die Absicht des ungenannten Herausgebers zum *opus posthumum* geworden. Derselbe berichtet im Vorworte, daß er die Erlaubniß H.'s zur Publication dieser Vorlesung über theol. Ethik nachgesucht habe, weil mannigfache Nachfrage nach derselben stattfand und doch nicht zu erwarten war, daß H. dazu kommen werde, den Stoff selbst zum Druck zu bearbeiten. H. habe seine Einwilligung zur Publication der Vorlesung in dem Text von 1874 ertheilt, mit dem Bemerkten, daß er selbst dafür nicht verantwortlich sein wolle, und sich an dem Abdruck nicht betheiligte habe. Diese Vorsicht kann sich natürlich nur auf die Redaction im Einzelnen oder auf die möglichen kleinen Ungenauigkeiten bezogen haben. Denn das Buch trägt das Gepräge der Theologie seines Urhebers unverkennbar an sich und ist derselben so wenig unwürdig, daß er die Ehre, welche er seinem Namen auch durch diese Arbeit erworben hat, geduldig hätte auf sich nehmen dürfen. Vielmehr füge ich hinzu, daß keine Arbeit des inzwischen (20. Dec. 1877) von uns geschiedenen Mannes zweckmäßiger ist, seine theologische Eigenthümlichkeit dem nachfolgenden Geschlechte darzustellen, als diese Vorlesungen. — Dieselben werden eröffnet durch eine ziemlich fragmentarische Geschichte der Disciplin, für welche ich H. nicht ernstlich in Anspruch nehmen will, da eine solche Einleitung ihre besonderen Schwierigkeiten hat, und doch nicht entbehrt werden kann. Indessen beanstande ich die Behauptung, daß die Reformation eine eigenthümliche Behandlung der Ethik möglich gemacht habe durch die Aufstellung ihres formalen und ihres materialen Princip. In der zweiten Hälfte des Mittelalters bemüht man sich auch schon um rein biblische Normirung des christlichen Lebens; das hat H. nicht gewußt. Der Anspruch aber, daß das sittliche Verhalten als die directe Folge in dem rechtfertigenden Glauben als solchem begründet sei, kann nicht bewiesen werden. Denn der Glaube, sofern er die Rechtfertigung aneignet, ist gegen Werke gleichgültig, hat also auch keine directe Tendenz auf dieselben; die Rechtfertigung aber, welche die Abzweckung auf sittliches Handeln in sich schloß, mußte katholisch verstanden werden. Diese Thatfache bestätigt nun H. selbst indirect durch das Zeugniß, daß die Reformation „nur theilweise sofort“ eine neue Behandlung der Ethik nach sich gezogen habe. Denn wie wäre dieser Umstand erklärlich, wenn in dem Gedanken der Rechtfertigung durch den Glauben gerade die Quelle einer neuen Ordnung des gesammten christlichen Lebens zum Bewußtsein der evangelischen Kirche und ihrer Theologen gekommen wäre? Nun ist aber wirklich bei Lutheranern und Reformirten durch die ganze Epoche der Orthodoxie hindurch die Ethik nur entweder als philosophische Tugendlehre oder als Casuistik bearbeitet worden, die letztere aus der allgemeinen menschlichen Regel des Gewissens heraus. Also hat die von der Reformation direct abstammende Theologie auch aus dem Verständniß der Rechtfertigung heraus keinen Antriebe zu einer eigenthümlichen Ethik geschöpft. Allerdings führt die Reformation ein neues Lebensideal, einen Begriff von der christlichen Vollkommenheit mit sich, und für einen Theil dieses Gedankens ist der lutherische Gedanke von der Rechtfertigung maßgebend. Leider ist von diesem Erwerbe der Reformatoren im vorliegenden Buche keine Rede. Die lutherischen Bekenntnisschriften würden die Erkenntniß dieses Punktes an die Hand geben; es ist sehr merkwürdig, daß in diesem Buche niemals von ihnen die Rede ist!!

H. hat bekanntlich keine Vorlesungen über Dogmatik gehalten. Um also die Aufgabe der Ethik richtig zu bestimmen, hat er in diesen Vorlesungen zunächst

feine Auffassung der Theologie überhaupt, und einen Ueberblick seiner theologischen (dogmatischen) Gesamtansicht vorgetragen. Die Definition der Theologie ist nun hier anders beschaffen als in den beiden Ausgaben des „Schriftbeweises“. H. erkennt an, daß wenn der Theolog sein Christenthum zur Aussage bringt, dabei die Absicht obwaltet, es als etwas Allgemeines darzustellen; damit sind meine gegen die frühere Formel gerichteten Einwendungen erledigt. Von dem theologischen System, wie er es meint, sagt er ferner S. 20, es vergleiche sich vielmehr einer Philosophie der Geschichte als einer Metaphysik. Und er fügt hinzu: „Haben wir das Wesen des Christenthums richtig benannt, so dürfen wir getrost fragen, jemebr das Werk eines theologischen Systematikers einer Metaphysik gleicht, desto mehr entfernt es sich vom Christenthum“. Ich darf mich wohl getrost hierauf gegen den Schüler H.'s, Herrn Luthardt berufen, welcher kürzlich mich bei den Lesern seines dogmatischen Compendiums dahin denunciirt hat, daß, indem ich alles Metaphysische aus der Theologie ausschloß, ich das Christenthum entwerthe. Nun, dieses beiläufig! Die Skizze des theologischen Systems von H., welche in den Vorlesungen dargeboten wird, beweist es, daß derselbe nach der Erkenntniß des Christenthums als eines Ganzen gestrebt, und durch seine Leistung sich von allen den Fragmentariern geschieden hat, welche ihre Theologie in der Aneinanderreihung von einzelnen *Loci* genießen, die die Sache nicht erschöpfen und nicht auf einander berechnet sind. Ich habe nicht den Raum, dieses Urtheil im Einzelnen zu belegen, und zu zeigen, wie H.'s Auffassung der im christlichen Glauben begründeten Weltanschauung zur Modification einzelner überlieferter Begriffe, z. B. des Begriffs der Sünde führt. Mangelhaft erscheint nur, daß H. für „die im ewigen Liebeswillen Gottes prädestinirte, in Christus einige Menschheit“, welche er als den Zweck der Welt erkennt, nicht den volleren Titel „des Reiches Gottes“ aufgestellt hat. Bei einem so ausgeprägt biblischen Theologen ist die Gleichgültigkeit gegen diesen *terminus* um so auffälliger, als derselbe auch dem Pietismus geläufig ist, mit welchem bekanntlich der Ursprung der Erlanger theologischen Schule eng verflochten ist. Daß dieser Gedanke bei H. fehlt, ist auch für seine Fassung der ethischen Erkenntnisaufgabe nicht vorthellhaft. Ferner zieht seine Ansicht vom theologischen System als einer Philosophie der Geschichte eine Construction der geschichtlichen Vorbereitung der Erscheinung Christi nach sich, welche von der Familie zum Volksthum und von da zur Menschheit hinaufgeführt wird. Zugleich wird nachgewiesen, wie mit diesem Fortschritt der Heilsabsicht Gottes eine immer gesteigerte und complicirtere Form der sittlichen Gegensätze: Pietät und Impietät, Legalität und Illegalität, Humanität und Inhumanität zu Stande kommt. Indem also in dieser Weise auch der Stoff der alttestamentlichen Religion dem christlichen System eingereiht wird, tritt der von H. dargebotene Entwurf desselben in die Nähe der Foederaltheologie, deren irgendwie vermittelte bedeutende Einwirkung auf ihn auch gemäß seinen früheren Schriften vermuthet werden muß. Die Darstellung dieser Partie ist nun aber überwiegend geschichtliches Referat, welches nur theilweise mit Bemerkungen der Art durchsetzt ist, daß es so kommen mußte. Ich bin der Meinung, daß dieser Stoff, so weit er von Wichtigkeit ist, im theologischen System bei den Lehren vom Menschen und von der Sünde untergebracht werden kann. Denn die Philosophie der Geschichte, in deren Interesse offenbar H. diese Partie zur Darstellung gebracht hat, ist doch auch nur ein Gleichniß für das, was man im theologischen System zu unternehmen hat. — Die Aufgabe der theologischen Ethik entspringt nach H. aus dem in seinem System skizzirten Verhalten Gottes zu der in Christus mit ihm geeinten Menschheit so, daß sich die Frage auf das dadurch möglich gemachte Verhalten des Christen

zu Gott richtet. Dieses ist die richtige Formel der theol. Ethik, welche im Wesentlichen von Schleiermacher, Nitzsch und Harleß übereinstimmend angegeben ist. H. legt nur gegen den ersteren Gewicht darauf, daß er eine Beschreibung nicht bloß des christlichen Handelns sondern des christlichen Verhaltens des Menschen beabsichtigt, indem er voraus die Art der Gesinnung in Betracht zieht. Diese Ergänzung ist zweckmäßig. Mit der Beschreibung des christlichen Lebens will ferner H. speciell einen Gegensatz seiner Aufgabe gegen jede philosophische Sittenlehre erreichen, welche auf die Zeichnung eines Ideals, also indirect auf die Form der gesetzlichen Vorschrift angewiesen sei. Ich fürchte, daß er dieses nicht erreicht. „Wir werden“, sagt er, „die sittliche Wirklichkeit zu beschreiben haben, nicht wie sie behaftet ist mit Zufälligkeiten, sondern wie sie mit dem Christenstand gegeben ist“. Er erklärt in diesem Sinne auch den Inhalt der Ethik für Sache des Glaubens, da „diese Wirklichkeit, wie wir sie beschreiben werden, nie und nirgend voll und ganz sich vorfindet“. So viel ich weiß, wird gerade hiedurch der Begriff des Ideals gebildet, welches eben indirect seine Anforderungen an jeden richtet, der an dasselbe glaubt.

Die Beschreibung der Gesinnung und des Handelns des wiedergeborenen und in seinem Glauben an Gott freien und seligen Menschen, für welchen (S. 85) „Christi Gerechtigkeit so gewiß vorhanden ist, als er Glied der Menschheit ist (muß entweder heißen: Glied der Gemeinde Christi ist, oder sich als Glied der Menschheit weiß), — füllt also den Rahmen der theologisch ethischen Erkenntniß H.'s aus. Für die christliche Gesinnung werden drei Richtpunkte aufgestellt; sie ist 1. in der Beziehung auf Gott die demüthige Liebe, 2. in der Beziehung auf die mitgebrachte natürliche Qualität, der siegesgewisse Haß gegen die Sünde und die Geduld gegen die Uebel, als Strafverhängnisse Gottes, 3. in der Beziehung auf die Welt Gottes, d. h. die von Gott erlöste Welt, oder die Gemeinde Gottes wiederum demüthige Liebe und dankbare Freude; sofern aber auch die Welt Gottes Sünde an sich hat, und mit dem Uebel verflochten ist, Haß gegen diese Welt und hoffnungsfreudige Theilnahme an ihren Uebeln. Die Liebe zu der Welt Gottes, welche indirect Liebe zu Gott selbst ist, wird dann das Motiv des sittlichen Handelns des Christen. In der Gliederung des christlich-sittlichen Handelns kommt aber 1. das unmittelbar auf Gott gerichtete Beten in Betracht, 2. das im mittelbaren Verhältniß zu Gott begründete Handeln, bei welchem zunächst nur recapitulirt wird, was vorher in der Gesinnung gegen die Welt Gottes nachgewiesen ist. Demnächst aber wird dasselbe specificirt nach der Theilnahme des Christen an der Kirche, der Familie, dem Staat, der allgemeinen menschlichen Gesellschaft. In diesem ganzen Verlauf begegnen wir vielen vortrefflichen Ausführungen, voll von Weisheit und Maßhaltung, ohne Engherzigkeit und pietistische Schroffheit. Aber von dem methodischen Werthe dieser Darstellung hat sich Ref. nicht überzeugen können. Wenn ich von der Lehre vom Gebet absehe, welche in ihrer Art höchst gelungen ist, so kommt das Uebrige hinaus auf eine Lehre von der religiösen Tugend im Allgemeinen und auf die Pflichtgrundsätze für die verschiedenen Formen von Gemeinschaft, denen der evangelische Christ angehört. Am Schlusse des Ganzen rechtfertigt H. die Auslassung der speciellen Tugenden damit, daß dieselben der philosophischen Ethik angehören, er aber nur das sittliche Verhalten zu beschreiben beabsichtigt habe, welches eigenthümlich christlich sei. Nach diesem Kanon hätte er aber auch alle Lehren vom pflichtmäßigen Handeln in Familie, Staat und Gesellschaft auslassen dürfen, denn darüber wird die philosophische Ethik eines christlichen Mannes ziemlich dasselbe lehren, was der Theolog vortragen kann. Dann bliebe die christliche Ethik auf die religiöse Tugend, d. h. Liebe zu Gott, nebst Demuth

und Geduld, auf Gebet und Leben in der Kirche beschränkt. Es kann aber gar nicht darauf ankommen, in der theol. Ethik jede stoffliche Deckung mit der philosophischen zu vermeiden, wenn es wahr ist, daß das Christenthum die sittliche Vollendung des menschlichen Wesens mit sich bringt. Daß H. dieses übersehen hat, ist abgesehen von seiner Gesamtansicht von Philosophie und von Christenthum dadurch mitveranlaßt, daß er in der Theologie sein Christenthum zur Darstellung bringen und die Allgemeingültigkeit seiner Aussagen erst nachträglich durch den Schriftbeweis feststellen wollte. Die Allgemeingültigkeit seines christlichen Glaubens, seiner Welt- und Lebensanschauung muß aber der Theolog im Voraus durch die Erklärung und Analyse der normalen Gedankengruppen des N. T. geltend machen. Auf dem Wege wird sich ergeben, daß alle Tugend- und Pflichtbegriffe, welche den beiden ethischen Disciplinen gemein sein müssen, in dem Gesamtumfang des christlichen Lebens eigenthümlich motivirt werden. Also das Zugeständniß H.'s, daß der Theolog sein Christenthum nicht nach dessen individuellen Bedingungen, sondern in den allgemeingültigen Beziehungen darzustellen habe, zieht nothwendig eine ganz andere Methode der Theologie nach sich, als welche er auch in dieser Vorlesung geübt hat. Von der Genauigkeit, welche H. aus seiner exegetischen Praxis gewonnen hat, legen auch diese Vorlesungen reichliches Zeugniß ab. Namentlich verwendet er sie darauf, die Vollständigkeit seiner Erörterungen sicher zu stellen, indem er stets nachweist, daß alle Beziehungen, in denen eine Sache zu betrachten ist, erschöpft sind. Um so mehr fällt es auf, daß diese Genauigkeit nicht auch den einzelnen Begriffen zu Gute gekommen ist, in denen sich die Rede bewegt. Keine einzige Definition wird in diesen Vorlesungen aufgestellt. Ist es aber nicht die erste Bedingung wissenschaftlicher Erkenntniß, daß man die Merkmale der Begriffe feststellt, aus denen man seine Rede bildet? Oder war es bei Hofmann's Zuhörern nicht mehr nöthig, sie zu diesem Verfahren anzuleiten? Ich will hierüber den Schleier fallen lassen. Denn *de mortuis nil nisi bene*.

Göttingen.

A. Ritfchl.

Weygoldt, Kreis-Schulrath Dr. G. P., **Darwinismus, Religion, Sittlichkeit**. Eine von der Haager Gesellschaft zur Vertheidigung der christlichen Religion gekrönte Preisschrift. Leiden 1878, Brill. (153 S. gr. 8.) M. 2. 75.

Von theologischer Seite war bis auf R. Schmid („Die Darwin'schen Theorien“ u. f. w.), dessen Buch in Nr. 11 dieses Jahrg. der Literatur-Zeitung eine Besprechung gefunden, die Stellung des Darwinismus zu Religion und Sittlichkeit wissenschaftlich ausführlich nicht erörtert worden; um so erfreulicher ist es, daß die obengenannte Haager Gesellschaft die Veranlassung zu einer weiteren wissenschaftlichen Behandlung des wichtigen Thema's gegeben hat.

Der wesentlichste Unterschied nun zwischen den Ausführungen Schmid's und denen Weygoldt's besteht darin, daß Ersterer seine Stellung mehr auf der rechten, Letzterer auf der linken Seite der theologischen Forschung findet. Außerdem zieht Schmid neben Religion und Sittlichkeit auch noch die Philosophie in den Kreis seiner Betrachtung herein und widmet einzelnen Abschnitten der Glaubenslehre, wie der Erschaffung der Welt, der Erschaffung und dem Urstande des Menschen u. a., eine besondere Besprechung. Aber auch abgesehen von der verschiedenen theologischen Stellung beider Verfasser ist das Buch Weygoldt's durchaus selbständig, wie es auch durch eine ebenso rühmenswerthe Kürze, als Klarheit der Darstellung ausgezeichnet ist. Ueberdies wird in demselben das Verhältniß der Religion zur Sittlichkeit

noch in einem besonderen längeren Abschnitt behandelt, welcher dem Buche von Schmid fehlt.

In einer Einleitung (S. 1—7) betont Weygoldt mit vollem Rechte die große Tragweite der Darwin'schen Theorien für Wissenschaft und Leben und weist darauf hin, daß in dem durch sie entbrannten Kampfe sowohl von den Anhängern, als von den Gegnern derselben weder mit der nothwendigen Klarheit und Gründlichkeit, noch auch mit Ehrlichkeit überall verfahren worden sei. Er selbst versichert, es an Ehrlichkeit wenigstens nicht fehlen zu lassen. — Der zweite Abschnitt (S. 8—28) giebt eine kurze Geschichte der Abstammungslehre, berichtet sodann über die wichtigsten Thatfachen, auf welche dieselbe sich gründet, wie über die Gesetze der Descendenz, und bespricht endlich mit feiner Ironie den Häckel'schen Stammbaum des Menschen. Die 2. Unterabtheilung dieses Abschnittes würde an Klarheit und Uebersichtlichkeit wohl gewonnen haben, wenn Weygoldt seinen Stoff den Schriften nicht Darwin's selber, sondern den systematischeren Häckel's entnommen hätte. — Die Beurtheilung der Abstammungslehre bildet den Inhalt des 3. Abschnitts. Der Verfasser bespricht hier die vielfachen Schwierigkeiten und Einwürfe, mit welchen die Darwin'sche Selectionstheorie, nach welcher die Descendenz der Arten durch rein mechanische Agentien auf dem Wege der allmählichen Summation minimaler Veränderungen vor sich gegangen sein soll, zu kämpfen hat, und kommt zu dem Resultate, daß der empirische Nachweis der Descendenz, dessen Erbringung zur Aufgabe der exacten Forschung gehöre, mit der Züchtungslehre nicht geliefert sei (S. 41). Den Gedanken der Entwicklung selbst aber hält er dennoch fest; dieser stehe, wenn auch nicht empirisch nachgewiesen, philosophisch fest (S. 31). Das philosophisch geförderte Denken müsse den Wunderglauben abweisen; Wunderglaube aber sei es anzunehmen, daß so complicirte Organismen, wie z. B. der Mensch, plötzlich fertig in die Welt hineingestellt worden seien (S. 29). Viele werden es dem Verfasser nicht zugeben, daß die Philosophie über Thatfachen, welche ins Gebiet der empirischen Forschung fallen, maßgebend zu urtheilen habe; besser hätte er auf mancherlei Thatfachen der Geologie und vergleichenden Pflanzen- und Tiergeographie (vgl. z. B. Schmid a. a. O. S. 43 ff.) für die Berechtigung des Entwicklungsgedankens sich berufen. Treffend wird dagegen in diesem Abschnitt weiter nachgewiesen, daß die Eliminirung der Teleologie aus der Naturbetrachtung unberechtigt sei, und auch der Züchtungslehre sei der Zweckbegriff geradezu unentbehrlich, wenn sie nicht in den wichtigsten Fragen in der Luft schweben wolle. Es leuchtet von selbst ein, daß die so festgestellte Berechtigung der Teleologie auch für die Naturbetrachtung für die Beantwortung der ganzen Frage von einschneidender Wichtigkeit ist, wie denn auch der Nerv der Schmid'schen Untersuchung gerade in dieser Feststellung liegt. Wie ließe sich das Leben der Welt auf Gott zurückführen, wenn in ihr nicht Zwecke verwirklicht würden, und was wäre die menschliche Sittlichkeit, wenn wir nicht die Fähigkeit hätten, uns selbst in unserem Handeln zu bestimmen nach werthvollen Zwecken!

Ehe nun der Verfasser dazu übergeht, die Consequenzen des Darwinismus in Beziehung auf Religion und Sittlichkeit zu beleuchten, schiebt er in den Gang der Untersuchung ein besonderes Capitel über die Grenzen der Religion und Sittlichkeit ein. Er motivirt diese Einschlebung damit, daß man die bezeichneten Grenzen vielfach in der Art für berichtigt halte, daß die Religion keine Grenzen und die Sittlichkeit nichts Eigenes habe (S. 66), wie denn die meisten Gegner Darwin's, zumal die theologischen, mit der Gefährdung der kirchlichen Dogmatik ohne Weiteres auch die Sittlichkeit gefährdet sein ließen (S. 65). Diese Meinung nun fucht Weygoldt als haltlos darzuthun; er kommt zu dem Resultat, daß die Sittlichkeit als Legalität durchaus autonom sei, wenn

sie auch zur Moralität sich nur durch die Religion habe entwickeln können. Den Unterschied aber zwischen Legalität und Moralität bestimmt er dahin, daß legal handle, wer Recht thue, weil und soweit es das Wohl der Gesamtheit und somit des Einzelnen erheische, moralisch derjenige, der absolut frei von Rücksichten des Vortheils, ja gegebenen Falls gegen sie das Gute nur um des Guten willen vollbringe (S. 101).

Viele würden ohne Zweifel dem so formulirten Resultate der Weygoldt'schen Untersuchung zustimmen können; aber sie würden mit ihrer Zustimmung zögern, wenn sie die Theonomie der Moralität mit Weygoldt nur dahin bestimmen sollten, daß das Sittengesetz, obwohl es reines Vernunftgesetz sei, doch von der Religion unterstützt werde, in ihr den Hauch der Idealität, der Veredelung und Kräftigung empfangen (S. 93). Und noch mehr würden sie sich sträuben, die Mittel zu billigen, mit welchen das religiösen Ansprüchen gegenüber in dieser Weise eingeschränkte Resultat der Untersuchung erreicht wird. Abgesehen von vielen anderen Punkten ist es besonders der Religionsbegriff des Verfassers, der zu den stärksten Bedenken Veranlassung giebt. 'Sich religiös verhalten', erklärt er, 'heißt sich aesthetisch verhalten'. — 'Der Begriff der Religion ist nichts anderes, als der seinem Objecte nach in's Unfaßbare gesteigerte Begriff des Erhabenen' (S. 86). Dieses Erhabene, das Unendliche, sei, wie alles Schöne und Erhabene, die Einheit eines Sinnlichen und Ideellen. Das Ideelle aber stelle sich zunächst nur dar als Gesetz der Ordnung, des Maßes, der Harmonie und Zweckmäßigkeit (S. 87). Aller weitere Inhalt jedoch komme dem religiösen Object erst durch das menschliche Denken, Fühlen und Wollen zu (S. 90). Die ganze Kette von Glaubenssätzen mit Ausnahme der einfachen Thesis: Es ist ein Gott! sei nur ein an den Himmel projectirtes System ethischer und physikalischer Begriffe und beruhe also nur auf einem bald mehr, bald weniger glücklichen Anthropomorphismus (S. 106). Bei dieser an Feuerbach erinnernden Anschauung ist es selbstverständlich, daß der Verfasser auch den Begriff der Offenbarung nicht gebührend verwerthen kann; als Offenbarung gilt ihm nur, was der Mensch selbst aus der Tiefe seines eigenen Innern schöpft (S. 130), und der Unterschied zwischen sogenannten natürlichen und offenbarten Religionen müsse fallen. Ebenso ergibt sich als consequent, daß Weygoldt das Gewissen nur betrachten kann als juristische Anlage, vom Urgrunde alles Seins in die Organismen (auch in Thiere) gelegt, als Correlat des Gefelligkeitstriebes, als Sprache der Gattungsidee, die sich aber nicht auf den engen und zufälligen Rahmen der zoologischen Gattung beschränke (S. 94. 95). Aus seinem Religionsbegriff erklärt sich, warum er die Theonomie der Moralität nur in beschränkter Weise anerkennen kann. 'Alle bestimmteren Aussagen der Religion in Betreff unseres sittlichen Verhaltens', sagt er, 'sind in das religiös-aesthetische Bezogensein auf das Unendliche erst hineingetragen worden; sie haben also ihre tieferen Wurzeln nicht in diesem Bezogensein, sondern in der menschlichen Vernunft, von der sie den Charakter der Verbindlichkeit und überhaupt allen eigentlichen Werth zu Lehen tragen' (S. 92). Die Religion könne auf die Sittlichkeit nur 'kathartisch' wirken. Dieser Schätzung der Religion gegenüber ist auffällig die starke Betonung des Umstandes, daß nur die Religion die Legalität zur Moralität habe erheben können. Zum Wesen der Religion gehöre es nämlich, daß durch die öftere Unvereinbarkeit der äußeren Ereignisse mit individuellen Wünschen der Mensch zum Nachdenken komme und so allmählich die Einsicht gewinne, die Gottheit habe ein Auge auf die Gesinnung, und unser Rechtthun dürfe nicht von irgend welchem Vortheile abhängig gemacht werden (S. 98). Könnte Weygoldt viel einwenden, wenn Jemand demgegenüber behauptete, diese Einsicht, daß der Werth des sittlichen Handelns in

der Gesinnung beruhe, habe auch ohne einen Blick auf die Gottheit gewonnen werden können?

Im 5. Abschnitt werden nun die Consequenzen der Abstammungslehre in Bezug auf Religion und Kirche gezogen. Mit Recht erklärt der Verfasser hier, daß nur eine teleologisch gefasste Entwicklungslehre den Gottesgedanken nicht ausschliesse. Wenn er dann aber weiter meint, daß auch eine solche nur mit freiem Protestantismus, nicht aber mit Katholicismus und Orthodoxismus im Frieden stehen könne, daß sie den Wunderglauben vernichten, den Gedanken der Transcendenz Gottes aufheben und gegenüber dem anthropocentrischen Standpunkte den Gedanken der bloß transitorischen Bedeutung des Einzelnen im Verhältniß zum Ganzen fordern müsse, so ist es lehrreich, in dieser Beziehung die betreffenden Abschnitte des Schmid'schen Buches zu vergleichen, welche gar nicht zu einem radicalen Resultate gelangen und von Weygoldt (S. 125) betreffs der in ihnen niedergelegten Logik doch wohl nicht gerecht beurtheilt werden. — Im 6. Abschnitt endlich, welcher das Verhältniß des Darwinismus zur Sittlichkeit behandelt, wird treffend ausgeführt, daß die mechanistische Weltanschauung Darwin's, wenn sie zur allgemeinen Geltung gelangte, zwar als Legalität die Sittlichkeit nicht aufheben würde (was bei Schmid nicht hervorgehoben ist), wohl aber als Moralität.

Wir wünschen dem Buche Weygoldt's recht viele Leser. Wenn auch eine große Zahl derselben, wie Ref., in recht vielen Punkten mit dem Verfasser nicht übereinstimmen können, so wird doch kein Leser das Buch aus der Hand legen, ohne mannigfaltig angeregt worden zu sein.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Grübner, Dr., Der Lehrbegriff der Kirche aus dem Standpunkte der wissenschaftlichen Naturerkenntnis betrachtet. Berlin (1877), Denicke. (III, 399 S. 8.) M. 5. —

Der Verfasser will laut der Vorrede mit seinem Buchlein einen Beitrag geben zu dem Zwecke, den im deutschen Reiche entbrannter Kampf mit der römischen Curie zum Abschlusse zu bringen. Dieser Kampf könne nicht auf dem Wege der bürgerlichen Gesetzgebung allein zu erwünschtem Ende gebracht werden; vielmehr werde die Entscheidung auf dem Glaubensgebiete der Kirche liegen. Darum handle es sich, ob das neuerstandene Vaterland sich den 'veralteten, wahrheitswidrigen und gemeinschädlichen Satzungen des römisch-kath. Lehrbegriffs blindlings unterordnen, oder aber in seiner Fortentwicklung dem von Gott selbst offenbarten, ebenso unverrücklichen, wie alleinseligmachenden Naturgesetze der menschlichen Gesellschaft uneingeschränkt Folge leisten solle'.

Schon aus dem Wortlaute dieser Frage ist ersichtlich, daß der Verfasser sich für das 'alleinseligmachende' Naturgesetz entscheidet. Der näheren Begründung aber dieser Entscheidung sind die acht Abschnitte seines Buches gewidmet. Dasselbe gehört zu jener Gattung von Literatur, welche dem Zwecke dient, in populärem Gewande einem möglichst großen Kreise die extremsten Consequenzen materialistischer und atheistischer Philosophie zugänglich zu machen und die religiöse Ueberzeugung vieler zu erschüttern. Zu den allerschlimmsten Producten dieser Literatur gehört die vorliegende Schrift insofern allerdings nicht, als sie noch ein gewisses Maß des Anstandes behauptet; aber doch möge aus der nachfolgenden Skizze erkannt werden, welcherlei Dinge auch in solcher Weise dem deutschen Publicum heute dargeboten werden.

Im ersten Abschnitte wird ausgeführt, daß alle Wissenschaften nur Zweige am Baume der Naturwissenschaft seien; denn die Natur sei die Gesamtheit alles im Weltenraume Befindlichen (S. 12). Nach dem jetzigen Stande der Wissenschaft unterliege es keinem Zweifel,

dafs ein stoffliches Dasein sich durch den ganzen Welt-raum verbreite; ohne Stoff gebe es kein Dasein (S. 13. 14), und Stofflehre sei darum die Grundlage aller Wissenschaft. An die Stofflehre schliesse eine Kräftelehre sich an, hieran eine Gröfsenkunde, Himmelskunde, Erdkunde, Lebenskunde, Pflanzenkunde, Thierkunde, Menschenkunde, Gesellschaftskunde (S. 32). Auch die Seelenlehre gehöre ins Gebiet der Naturwissenschaft; denn die Erscheinungen des Bewusstseins würden hervorgebracht durch die entsprechenden Verrichtungen des Gehirns (S. 18). Was insbesondere die menschliche Gesellschaft anbetreffe, so müsse auch der gesellschaftliche Körper nach naturwissenschaftlichen Grundfätzen zergliedert und betrachtet werden, um schliesslich die Bedingungen menschlicher Wohlfahrt und Glückseligkeit unwiderleglich und allgemeinverständlich, wie das Einmaleins, zur Anschauung zu bringen (S. 20). Die Lehrmeinungen der ‚Denkgelehrten, Sittenprediger, Rechtsverständigen‘ seien auf keiner naturwissenschaftlichen Grundlage errichtet. So könne z. B. nicht, wie die heutige Staatswissenschaft meine, auf dem Boden des Rechts das Gebäude menschlicher Wohlfahrt in zufriedenstellender Weise errichtet werden; denn das Recht sei nicht ein Werk der Natur, sondern der Kunst; errichtet werden könne es nur auf dem Boden der ‚Bedürfnisse‘ (S. 20). Auch der Ursprung jeder Tugend und jedes Lasters sei nicht im Denken und Wollen des Einzelnen zu suchen, sondern einzig und allein in der sittlichen oder unsittlichen Lebensordnung des gesellschaftlichen Ganzen (S. 23). In diesem Ganzen habe der Nährstand für die nöthige Nahrung für Leib und Seele (!), der Wehrstand für Schutz nach allen Seiten, der Lehrstand für richtige Kenntniss der Bedingungen zur Wohlfahrt zu sorgen (S. 26). Im Lehrstande der heutigen Gesellschaft aber sei eine grofse Kluft zwischen geistlichen und weltlichen Gliedern desselben vorhanden, weil die Kirche zurückgeblieben sei; diese Kluft müsse nach allen Regeln der Kunst überbrückt werden (S. 31). Zu diesem Zwecke müsse die Naturwissenschaft den kirchlichen Lehrbegriff revidiren; denn alle Abschnitte desselben lägen ihrem Inhalte nach im Gebiete der Naturwissenschaft (S. 32). Auch Gott, als ein im Weltenraume befindliches Wesen, sei Gegenstand der Naturwissenschaft (S. 34). Demselben Schicksal naturwissenschaftlicher Kritik verfallen die kirchlichen Lehren von der Offenbarung, Schöpfung, Erlösung, Heiligung u. s. w.; mit der Heiligung stellt der Verfasser die Zähmbarkeit und Veredelung gewisser Thiergeschlechter in Parallele (S. 36), und die Lehre von den Sacramenten werde in der ‚Schmelzküche eines Stoffkundigen‘ die richtige Unterfuchung finden. Die kirchliche Lehre sei vor mehr als dreihundert Jahren im Zeitalter der Hexenprocesse, der Ketzerverfolgungen, der Goldmacher, der Sterndeuter und Teufelsbanner festgestellt worden; aber das 19. Jahrhundert werde voraussichtlich nicht von ihnen scheiden, ohne die Oberherrlichkeit der Naturwissenschaften über alle menschlichen Angelegenheiten zu hinterlassen.

Schon aus diesem 1. Abschnitte ist das Schicksal, welches der kirchliche Lehrbegriff unter der Kritik des Verfassers finden mufs, deutlich erkennbar; aber Einzelnes möge doch aus den folgenden Abschnitten noch angeführt werden. In dem Abschnitte von der Offenbarung redet er davon, wie in der Bibel auch Irrlehren, Unwahrheiten und Schwärmereien enthalten seien, und aus abergläubischer Verehrung von Bibelstellen seien die Gräuel der Ketzerverfolgungen, die Schrecken der Bartholomäusnacht, die Schandthaten der Religionskriege hervorgegangen. Auch die Offenbarung Gottes im Gewissen halte nicht Stich (S. 66). Das Gewissen sei kein angeborenes Gefühl für Recht und Unrecht, Gut und Böse. Ein solches Gefühl gebe es nicht. Gut und Böse, Recht und Unrecht seien nur gesellschaftliche Begriffe (S. 67). Auch sei das Gewissen ein ‚Erzfeigling‘. Vor

der That sei es kleinlaut; erst nachher wisse es sich zu ereifern. Es gebe nur eine Offenbarung Gottes in der sichtbaren Welt (S. 71). Diese aber zeige uns keinen bestimmteren Willen in der Person Gottes, sondern die uneingeschränkte Herrschaft des Gesetzes der Naturnothwendigkeit (S. 77). Darum gebe es auch keine Willensfreiheit weder in der Gesellschaft, noch im einzelnen Menschen (S. 83). — In dem Abschnitte von der Schöpfung werden wir belehrt, dafs weder das alte, noch das neue Testament einen rein geistigen Gott kennen; der rein geistige Gott der Kirchenlehre stehe mit der Bibel in Widerspruch. Er stehe aber auch in Widerspruch mit der Naturwissenschaft, welche lehre (S. 100), dafs alles Geistige an eine körperliche Unterlage gebunden sei. Der Leib Gottes aber sei der Verband aller Körper und Stoffe im Weltenraum, sein Geist der Inbegriff aller Eigenschaften und Kräfte, welche durch die Lebensthätigkeit des Weltkörpers hervorgerufen werden (S. 106). Die biblische Schöpfungslehre müsse der Entwicklungslehre weichen, weil sie ganz unhaltbar sei. — Das Lehrstück von der Erlösung findet noch weniger Gnade vor den Augen des Verfassers. Die Lehre von der Erlösung durch Christus und somit das ganze Christenthum sei gebaut auf das Märchen vom Sündenfall. ‚Da (nun) die Menschen der Urzeit nach Ausweis naturgesetzlicher Thatfachen nicht in einem Zustande paradiesischer Seligkeit, sondern auf der niederen Stufe einer thierischen Rohheit ihr Leben verbrachten, so leuchtet ein, dafs es nie ein Paradies, nie einen Sündenfall, nie einen Jehovah, wie die Bibel ihn schildert, gegeben hat, dafs mithin die Lehre der Kirche von der Erbsünde, sowie von der Erlösung der Menschen durch Jesus Christus dem Gebiete frommer Erdichtung anheimfällt (S. 150). Es sei kein Himmel und keine Hölle vorhanden, gebe keine Schuld und Verantwortlichkeit des Menschen (S. 154), kein Gericht, und Jesus sei ein Schwärmer gewesen, der sich über seine Wiederkunft und das Gericht getäuscht habe. So sei er auch keineswegs göttlichen Wesens, ebensowenig wie der Vater, auf dessen Denk- und Handlungsweise schon die Erzählung von Adams Sündenfall dunkle Schatten werfe, und dessen Göttlichkeit nach Ausweis der Lehre von der Erlösung erst recht nicht bestehen könne. Vom Menschen weifs Grünau zu sagen: *„homo sapiens homo rapiens“* (S. 166). Die Raubfucht müsse nur von der verderblichen Richtung auf die Mitmenschen abgelenkt werden, damit sie desto mächtiger alle übrigen Geschöpfe erfassen könne (S. 165). — Aus dem Abschnitte von der Heiligung notiren wir nur noch, dafs die Dreieinigkeit ein wesenloses Gebilde der Kirchenväter und die christliche Kirche nicht von Jesu gestiftet sei, der ein wirkliches Königreich mit 12 Stämmen und 12 Unterkönigen haben gründen wollen (S. 186. 191), sondern von Constantin (S. 203). Die sogenannten Gebote Gottes seien Menschenfatzung (S. 217). Freiheit gebe es nicht, und nur die heutige Gesellschaft, welche von Eigennutz, Gewinnfucht, Habgier, Prunkfucht, Ehrgeiz aufgestachelt werde (S. 218), müsse sich an den Lehrbegriff der Kirche mit Himmel und Hölle, Engeln und Teufeln und Weltgericht anklammern (S. 220). Eine Auferstehung des Fleisches sei unmöglich. — Die ferneren Abschnitte von den Geboten und Sacramenten übergehen wir; nur das Eine sei noch erwähnt, dafs der Verfasser die Nächstenliebe nur als Mittel zu Zwecken der Eigenliebe zu rechtfertigen weifs (S. 241).

Um nun die neuen Lehren der Naturwissenschaft zur Durchführung zu bringen, macht Grünau im letzten Abschnitte seines Buches den Vorschlag, dafs zuerst die ‚naturforschenden Gesellschaften und Versammlungen‘ den kirchlichen Lehrbegriff überzeugend berichtigen, und dann ein ‚allgemeiner geistlicher Lehrverein‘ die Arbeit zum Abschlusse bringe. Dieser Verein müsse 3 Zwecke haben: 1) die Berichtigung der Irrthümer des kirchlichen Lehrbegriffs, 2) die Befreiung des geistlichen Lehrstandes aller Bekenntnisse von den Fesseln des Glaubenszwangs,

3) die Einsetzung eines Reichsamtes als höchster wissenschaftlicher Behörde (S. 383 ff.), welche das zu Lehrende festsetze.

An dem Wesen der atheistischen Socialdemokratie ist zu sehen, was für Wirkungen die Stoff- und Kräftelehre, welche der Herr Verfasser empfiehlt, schon hervorgebracht hat; welche Wirkungen sie als officiële Lehre, von einem Reichsamte vertreten, hervorbringen würde, ist schrecklich auch nur zu denken.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

1. **Rothe, W., Die Unsterblichkeit der Seele.** [Zeitfragen d. christl. Volkslebens. 12. Hft.] Frankfurt a/M. 1877, Zimmer. (35 S. gr. 8.) M. 1. —
2. **Guth, Pfr. Dec. Heinr., Die moderne Weltanschauung u. ihre Consequenzen.** [Zeitfragen d. christl. Volkslebens. 13. Hft.] Frankfurt a/M. 1878, Zimmer. (39 S. gr. 8.) M. 1. —

Das Unternehmen, welchem auch diese beiden Abhandlungen zu dienen bestimmt sind, ist den Lesern der Literaturzeitung bekannt.

1. **Rothe** bekennet, einen Verstandesbeweis nach Art mathematischer und logischer Beweisführung für die Unsterblichkeit der Seele nicht beibringen zu können; aber es seien beglaubigte Zeugnisse und Wahrnehmungen vorhanden, aus denen dieselbe geschlossen werden müsse. Um nun für diese Zeugnisse und Wahrnehmungen die Bahn frei zu machen, sucht er zuerst die materialistische Leugnung der Seele überhaupt aus dem Wege zu räumen und führt sodann für die Unsterblichkeit derselben an, daß sie die Idee der Unsterblichkeit in sich trage, an dem Irdischen auf die Dauer eine tiefe „Unbefriedigung“ empfinde und in ihrem sittlichen Gefühl auf eine höchste Gerechtigkeit hoffen müsse, welche in einem Leben nach dem Tode das Gleichgewicht zwischen Tugend und Glückseligkeit herstelle. Ferner lebe in uns die Ueberzeugung, daß wir etwas Höheres sind, als die Naturwesen um uns her, wie man eine Vernichtung der Seele, da nicht einmal ein Staubatom vergehe, sich auch nicht vorstellen könne. Endlich könne der Bau der menschlichen Gesellschaft ohne den Unsterblichkeitsglauben nicht bestehen. Zum Schlusse werden dann die biblischen Data zweckdienlich verworthen. Besonders der philosophische Theil der Beweisführung leidet nicht nur an den Schwächen jeder Beweisführung dieser Art, sondern läßt auch sonst an Schärfe und Klarheit Manches zu wünschen übrig.

2. **Guth** findet die moderne Weltanschauung charakterisirt durch die Systeme des Pantheismus, Materialismus und Pessimismus. Den Pantheismus schildert er nach Schriften von Strauß, Feuerbach, Ruge, den Materialismus nach Aeußerungen von Vogt, Moleschott, Büchner u. A., den Pessimismus nach solchen von Hartmann und Schopenhauer. Die moderne Weltanschauung sei nur ein modernes Heidenthum, welches viel schlimmer sei als das antike. Dieses letztere habe doch noch ein Fragen nach dem unbekannten Gott an den Tag gelegt, eine oft rührende Pietät, wie z. B. in Epiktet und Plato; das moderne offenbare vollste Pietätslosigkeit, glühendsten Gotteshafs. Das moderne Heidenthum zerstöre zuerst die Idee Gottes, eben damit aber auch die wahre Idee des Menschen (S. 11) und habe so Verarmung und Zerrüttung des Individuums, die Depravation des Familienlebens, die Zerstörung der ganzen menschlichen Gesellschaft zur unausbleiblichen Folge (S. 14). Diese dreifache Folge wird dann durch eine Reihe von passend ausgewählten Citaten in lebendiger Weise illustriert.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

1. **Ernst, Carl, Der Brief des Apostels Paulus an die Christen zu Ephesus für die Gemeinde ausgelegt.** Herborn 1877, Buchhandlung des Nassauischen Colportagevereins. (119 S. 8.) M. 1. —

2. **Ernst, Carl, Der erste Brief des Petrus für die Gemeinde ausgelegt.** Herborn 1878, Buchhandlung des Nassauischen Colportagevereins. (175 S. 8.) cart. M. 1. 50.

Der um die Förderung lebendigen Christenthums, zunächst in engerem, heimischem Kreise, wohlverdiente Verf., der schon in früheren verwandten Schriften von dem ihm verliehenen Pfunde Zeugniss gegeben hat, bietet der christlichen Gemeinde neuerdings zwei dankenswerthe Gaben in der ohne Zweifel aus gehaltenen Bibelfunden hervorgegangenen Veröffentlichung seiner warm an's Herz sprechenden, von innigem Glaubensleben getragenen Behandlung des Epheser- und neuestens des 1. Petribriefs. Die Motivirung beider Schriften ist — ohne Vorbemerkung — im Titel zur Genüge ausgesprochen. Nicht in den vornehmeren Kreisen der gelehrten Theologie begehren sie eine Stellung, nicht subtile Ergebnisse exegetischen Scharfsinns wollen sie zur Geltung bringen, sie wollen das Apostelwort dem Herzensverständnis der christlichen Gemeinde nahe bringen und die Liebe zu demselben nicht sowohl erst wecken, als vielmehr bei den Geweckten fördern und nähren. Von diesem Grund-Interesse geleitet gelingt es denn auch dem Verf., dem tiefgründigen, an Intuitionen und eingewickelteltem Gedankenstoff fast überreichen Epheserbrief, bei welchem sich der Erbauung suchende Laie leicht von einem etwas beklemmenden Gefühl von Unzulänglichkeit seines Verständnisses angewandelt fühlt, gerade soviel abzugewinnen, als dem Erbauungsbedürfniss dienlich und dem einigermaßen gebildeten evangelischen Christen faßlich ist. Was der Verf. selbst mit dem Herzen und für sein Herz hier gefunden, das theilt er in warm fließender, zum Theil von edler Schönheit durchleuchteter Sprache mit. Daß der praktische Theolog für seine homiletischen Aufgaben viel Nutzen aus dem Büchlein ziehen kann, versteht sich nach dem Gesagten von selbst. Im Besonderen gilt dies von der zweiten, praktisch paränetischen Hälfte des Briefs.

In noch reicherm Maße aber gilt es von der im laufenden Jahre erschienenen, in ihrer Art vollkommen gelungenen Bearbeitung des 1. Petrusbriefes, der seinem eminent praktischen Inhalt nach dem Charisma unseres Autors den innerlich verwandtesten Stoff darbietet. Mit Dankbarkeit will Ref. es bezeugen, daß der aufmerksame Gang durch diese Schrift sich durch ein ungewöhnliches Maß von Erwärmung und Erbauung lohnt, das hier vom Anfang bis zum Ende aus der Quelle des wärmsten Herzenschristenthums und der fruchtbarsten Schriftbetrachtung uns entgegenfließt. Man spürt auch wohl, daß der Verf. die Wahrheit der apostolischen Zeugnisse von dem Segen des Christenkreuzes in der Schule der Erfahrung verstehen gelernt hat; möge ihm die verheißene Kräftigung und Stärkung zu fernerer freudiger Thätigkeit in vollem Maße zu Theil werden.

Sulz a. N.

Dekan Kern.

Huschke, Geh. Justizr. Dr. E., Die Lehre von den verbotenen Verwandtschaftsgraden der Eheschließung für das christliche und kirchliche Gewissen der Gegenwart. Breslau 1877, Dülfer. (31 S. 8.) M. — 60.

Das Reichs-civilhegegesetz hat auch in Bezug auf die verbotenen Verwandtschaftsgrade die Grenzen der Lizenz möglichst weit gesteckt und so eine Anzahl der früheren kirchlich-gemeinrechtlichen Eheverbote beseitigt. Für die Kirche entsteht hierdurch die Frage, ob und wie weit sie jene Verbote als für ihr Gebiet noch fortbestehend betrachten will, was sich freilich auf protestantischem

Boden nur darin offenbaren könnte, daß die kirchliche Einfügung der verbotswidrig geschlossenen Ehen verweigert und allenfalls durch kirchliche Disciplinarmittel auf die Aufhebung der ehelichen Gemeinschaft hingearbeitet würde — letzteres unter allen Umständen ein bedenkliches Verfahren. Die 'lutherische Kirche in Preußen', d. h. die unter dem Breslauer Oberkirchencolleg stehende Separationskirche, ist dieser von den landeskirchlichen Traugesetzen bisher nur sehr wenig berührten Frage nahe getreten, ihre Synodalehecommissio soll noch in diesem Jahre zur Beschlusfassung darüber zusammentreten. Dies die Veranlassung der Schrift Hufchke's. Der Verf. baut seine Theorie in wesentlicher Uebereinstimmung mit den altlutherischen Kirchenordnungen und unter Ablehnung der kanonischen Eheverbote auf das mosaische und das römische Eherecht. Seiner Auffassung der Eheverbote im Leviticus wird in allem Wesentlichen zuzustimmen sein (doch schwerlich der Meinung, daß das Verbot der Hurerei AG. 15, 29 sich auf die Heirathen in gesetzlich verbotenen Verwandtschaftsgraden beziehe), ebenso dem Nachweis der wesentlichen Uebereinstimmung des mosaischen und des römischen Eherechts in der Frage der Verwandtschaftsgrade. Unmittelbar gesetzliche Geltung nimmt H. für die mosaischen Eheverbote nicht in Anspruch, will vielmehr die jüdisch-nationalen und mithin bloß positiv-rechtlichen Elemente darin (wozu er u. E. mit Recht das Verbot der Ehe mit des verstorbenen Bruders Weib rechnet) von den allgemein menschlichen und bleibenden unterscheiden. Er kommt zu dem Ergebniss, daß die Kirche Ursache habe, an mehreren Punkten über die reichsgesetzlichen Eheverbote hinauszugehen. In der geraden Linie will er der durch Zeugung und Geburt begründeten Verwandtschaft die durch Adoption durchaus gleichstellen (was das Reichsgesetz nur in beschränkter Weise thut), desgleichen eine Anzahl anderer analoger Verhältnisse wie die Ehe des Stiefvaters mit des verstorbenen Stieffohnes Frau, der Braut mit ihres gewesenen Bräutigams Sohn oder Vater; in der Seitenlinie fordert er das Verbot von Ehen mit solchen Personen, die in irgend einem Grade an der Eltern Statt (im sog. *respectus parentelae*) stehen, z. B. der Nichte mit dem Oheim, des Neffen mit der Tante.

Daß in den vom Verf. bezeichneten Fällen schwerwiegende sittliche Rücksichten gegen die Eheschließung sprechen (*impedimenta publicae honestatis* im römischen Recht), ist zuzugeben. Die Gesetzgebung hätte alle Ursache, diesen Rücksichten Beachtung zu schenken, anstatt auch hier dem bequemen *Laissez faire* zu folgen. Ob dagegen die Kirche wohl thue, wo dergleichen Eheschließungen vorkommen, mit Trauungsverweigerung und Disciplinarmassregeln einzuschreiten, fragt sich doch ernstlich. Eine Gewissensnöthigung liegt nicht vor; von 'vor Gott nichtigen' Ehen (S. 31) kann man wegen eines sittlichen Fleckens, welcher dem Zustandekommen einer Ehe anhaften mag, noch nicht reden, selbst nicht in dem einzigen der vom Verf. in Aussicht genommenen Fälle, welcher gegen ein ausdrückliches mosaisches Verbot verstößt (Neffe und Tante, 3 Mos. 18, 12, 13), so bald man mit dem Verf. dem Wortlaut dieser Verbote nicht unmittelbar bindende Kraft zuschreibt. Wohl aber kommt die ernste Rücksicht in Betracht, die entstehenden Familien nicht von vorn herein in einen Gegensatz zur Kirche zu bringen; auch lassen sich Fälle genug denken, wo eben so ernste und noch ernstere *impedimenta publicae honestatis* auftreten, ohne daß dieselben alle kirchengesetzlich als Ehehindernisse vorgeesehen werden könnten.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Schrader, E., Keilinschriften u. Geschichtsforschung. Ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte u. Chronologie der Assyrier. Mit e. chromolith. Karte in qu. Fol. Gießen, Ricker. (VIII, 555 S. gr. 8.) 14. —
 — Die Namen der Meere in den assyrischen Inschriften. [Aus: Abhandlgn. d. königl. Akad. d. Wiss.] Berlin, Dümmler's Verl. in Comm. 1. 20.
 Karlfelder, K., Die Quellen von Cicero's zwei Bänden *de divinatione*. Gymnasial-Programm. Freiburg i/Br. (23 S. gr. 4.)
 Thelemann, O., Die Entstehung der Welt nach den Völkerfagen u. nach der hl. Schrift. Ein Vortrag. Detmold, Schenk. (31 S. 8.) — 60.
 Biesenthal, J. H. R., Das Trostschreiben d. Apostels Paulus an die Hebräer kritisch wiederhergestellt u. sprachlich, archäologisch u. biblisch-theologisch erläutert. Leipzig, Fernau. (XII, 362 S. 8.) 10. 50.
 Schmidt, J., *Commentatio de nominum verbalium in tor et trix desinentium apud Tertullianum copia ac vi*. Gymnasial-Programm. Erlangen. (IV, 31 S. gr. 8.)
 Jacobi, J., *Joannes Wesselus quo jure Lutheri antecursor appellari possit*. Rede. Jena. (23 S. gr. 8.)
 Rullmann, J., Urkundliche Geschichte d. Klosters Schlüchtern. [Ztschr. d. Vereins f. heßische Gesch. N. F. 7. Bd.] (290 S. gr. 8.) 6. —
 Barbeck, H., Geschichte der Juden in Nürnberg u. Fürth. Auf Grund d. vorhandenen gedr. Materials, der in den königl. Archiven zu Nürnberg u. Bamberg befindl. Akten u. Urkunden, der Archivalien im Cultusgemeindebesitz u. f. w. hrsg. u. bis auf die Neuzeit ergänzt. Nürnberg, Heerdegen. (114 S. gr. 8.) 3. —
Liturgy of the Basel German evangelical mission churches in southwestern India. Mangalore. Basel, Missionsbuchh. (172 S. gr. 8.) geb. 8. —
 Steinmeyer, F. L., Beiträge zur praktischen Theologie. IV. A. u. d. T.: Die specielle Seelsorge in ihrem Verhältniß zur generellen. Berlin, Wiegandt & Grieben. (170 S. gr. 8.) 2. 50.
 Gareis, C., u. Ph. Zorn, Staat u. Kirche in der Schweiz. Eine Darstellg. d. eidgenöff. u. kantonalen Kirchenstaatsrechtes m. besond. Rücksicht auf die neuere Rechtsentwickelg. u. die heut. Conflict zwischen Staat u. Kirche. 2. Bd. Mit 2 chromolith. Kärtchen. Zürich, Orell, Füßli & Co. Verl. (XCVII, 260 S. gr. 8.) 10. —
 (1. u. 2.: 23. —)
 Kierkegaard, S., Einübung im Christentum. Aus dem Dän. überf. v. A. Bärthold. Halle, Fricke. (VIII, 320 S. gr. 8.) 3. —
 Böhm, Ch. J. T., Schatten u. Licht in dem gegenwärtigen Zustande der Kirche. Mit e. Vorwort v. H. W. J. Thiersch. 3. Aufl. Basel, Schneider. (XVII, 262 S. gr. 8.) 2. 49.
 Wiese, L., Ueb. das Verhältniß der Kunst zur Religion. Ein Vortrag. Berlin, Wiegandt & Grieben. (35 S. 8.) — 60.
 Hahn, M. P. M., Erbauungs-Stunden üb. d. Brief an die Ephefer. Mit dem (lith.) Bildnisse Hahn's u. e. Vorwort v. H. W. Rinck. 4. sorgfältig durchgeseh. Aufl. Basel, Riehm. (IV, 228 S. 8.) 2. —

Literatur des Auslandes.

- Higgins, G., *Anacalypsis: an attempt to draw aside the veil of the Saitic Isis, or an inquiry into the origin of languages, nations and religions*. Vol. 1. London, J. Burns. (560 p. 8.) 12 s. 6 d.
 Pierret, *Études égyptologiques. Recueil d'inscriptions du musée du Louvre, traduites ou commentées*. Paris, Vieweg. (162 p. 4.)
 Spurgeon, C. H., *Treasury of David, containing an original exposition of the book of Psalms*. Vol. V.: Psalm V to CXVIII. London, Passmore. (364 p. 8.) 8 s.
 Martin, *Saint Pierre et saint Paul dans l'église syrienne monophysite*. [Extr. de la Revue des sciences ecclésiast.] Arras, imp. Laroche. (116 p. 8.)

- Dessailly, Authenticité du grand testament de saint Remi. Paris, Dumoulin. (IX, 424 p. 8.)
- Soyez, E., Notices sur les évêques d'Amiens. Amiens, Langlois. (LV, 480 p. 8.)
- Erizzo, P. F., Giovanni Huss il riformatore boemo: lettura. Padova, tip. alla Minerva. (48 p. 16.) L. o. 20.
- Favaro, A., Lo studio di Padova e la Compagnia di Gesù sul finire del secolo XVI: narrazione documentata. [Dagli Atti del R. Istit. veneto.] Venezia, tip. Accattoncelli. (140 p. 8.)
- Vincenzi, A., De processione Spiritus Sancti ex Patre filioque, adversus Graecos thesis dogmatica in duas partes divisa. Romae, ex typ. Polyglotta. (260 p. 8.) L. 4.
- De Leo, F., Il concetto di creazione nella scienza secondo la dottrina di san Tommaso d'Aquino: dissertazione. [Dalla Rivista religiosa, La Scienza e la Fede.] Napoli. (32 p. 8.)
- Willis, E. F., Sacrificial aspect of the Eucharist in relation to the atoning sacrifice upon the cross: an Eirenikon. London, Parker. (67 p. 8.) 2 s.
- Sampson, S., A treatise on the Scripture revelation of immortality as opposed to conditional immortality. London, Sotheman. (8.) 6 d.
- Miotti, G. A., Dello spirito irreligioso nella istruzione e letteratura moderna. Milano, Boniardi. (692 p. 8.) L. 4. 50.

Aus Zeitschriften.

- Müller, F. Max, Ueber Henotheismus, Polytheismus, Monotheismus u. Atheismus (Deutsche Rundschau Sept., S. 374—404).
- Boscawen, W. St. C., Babylonian creation legends. Letter (The Academy 14 Sept., p. 269, 270).
- Graetz, H., Eine Localität Lod bei Jerusalem (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Sept., S. 427—432).
- Weiss, B., The life of Jesus and modern criticism (Contemporary Review Sept., p. 339—360).
- Reitsma, A. T., Eene exegetische studie over Rom. V: 12 (Studiën IV, 3, p. 255—288).
- Oosterzee, J. J. van, Das Wunder im apostol. Zeitalter. Vortrag. I (Beweis des Glaubens Sept., S. 475—478).
- Ganneau, C., Inscribed mosaic found upon the Mount of Olives (The Athenaeum 7 Sept., p. 313, 314).
- Charnod, D., et B. Aubé, [über die Kirchengesch. der drei ersten Jahrhunderte] (Revue historique Sept.—Oct., p. 156—165).
- Frankl, Spur eines Aufenthalts des „Daniten Eldad“ in Sura (?) (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Sept., S. 423—427).
- Metz, Zur Geschichte der Falaschas [abessinische Juden] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Sept., S. 385—399).
- Freeman, E. A., Mr. Froude's life and times of Thomas Becket. IV (Contemporary Review Sept.).
- Mas Latrie, L. de, De quelques seigneuries de terre sainte oubliées dans les Familles d'Outremer de du Cange. Seigneurs de Saint-Georges, du Bouquian et du Saor (Revue historique Sept.—Oct., p. 107—120).
- Etat générale des protestants en 1681, fugitifs, nouveaux convertis et condamnés (Revue de Champagne fév.).
- Williams, M., Progress of Indian religious thought (Contemporary Review Sept., p. 242—271).
- Gregory, D. S., J. S. Mill and the destruction of theism (Princeton Review Sept.).
- Pressensé, E. de, The legal position of the Catholic church in France (Contemporary Review Sept., p. 286—309).
- The Anglo-Catholic movement (Princeton Review Sept.).
- Oosterzee, J. J. van, Nog eenmaal: De Dogmatiek der toekomst. Brief aan Prof. Dr. G. H. Lamers (Studiën IV, 3, p. 217—254).
- Dijk, I. van, De leer der Verkiezing volgens het N. T. Referat (Studiën IV, 3, p. 289—324).
- Calderwood, H., The problem of the human will (Princeton Review Sept.).
- Hopkins, M., Faith (Princeton Review Sept.).
- Stewart, B., Science and a future state (Princeton Review Sept.).
- Venn, J., The foundations of chance (Princeton Review Sept.).
- Weiss, Das Wesen der Predigt („Halte was du hast“ Okt., S. 481—487).
- Pamfili, E., Mezzi migliori per combattere la moderna incredulità: III. La critica storica negativa (Rivista cristiana giugno).
- Dreyer, O., Ist ein Zusammenwirken der verschiedenen Richtungen innerhalb unserer evangelisch-protestant. Kirche möglich? [Ueber Braafsch Hft. 104 der „Deutschen Zeit- u. Streitfragen“.] (Prot. Kirchztg. 37, Coll. 769—776).
- Strack, Blicke in das deutsche Volksschulwesen vom kirchlichen Standpunkte aus. I (Beweis des Glaubens Sept., S. 449—464).

Recensionen.

- Arosio, Gesù Cristo: studii storici (Civiltà cattolica 675. 676).
- Delitzsch, Friedr., Affyr. Leiestücke. 2. Aufl. (v. J. Oppert: Gött. gel. Anz. 1878, 33, S. 1025—1056).

- Dijserinck, J., De Psalmen (v. J. J. P. Valetton, Jr.: Studiën IV, 3).
- Fergusson, J., The temples of the Jews and the other buildings in the Haram area at Jerusalem (The Athenaeum 7 Sept.).
- Fischer, E. L., Heidenthum u. Offenbarung (v. Krieg: Lit. Rundschau 13).
- Flint, R., Theism (v. Y.: Revue philosophique Sept.).
- Haug, M., Essays on the sacred language, writings, and religion of the Parsis. 2d edit. by E. W. West (Saturday Review 7 Sept.).
- Hecker, W., De Israëlieten en het Monotheïsme (v. J. J. Valetton, Jr.: Studiën IV, 3).
- Hoffmann, D., Abhandlungen über die pentateuchischen Gesetze. I (v. M. Vernes: Revue critique 36).
- Immer, A., Theologie des N. T. (v. L. Schulze: Beweis des Glaubens Sept.).
- Jellinek, A., קטרים וכללים (Jüd. Litblt. 37).
- Kleimenhagen, H., Die Natur des Geistes nach der mosaïschen Lehre (v. I. Deutch: Jüd. Litblt. 36).
- Kleinert, P., Abriss der Einleitung zum A. T. in Tabellenform (v. J. J. P. Valetton, Jr.: Studiën IV, 3; v. Zöckler: Beweis des Glaubens Sept.).
- Kohut, A., פירוש חסד. Tom. I, 1 (v. Löwy: Jüd. Litblt. 36).
- Lindsey, C., Rome in Canada (v. H. N. Oxenham: The Academy 14 Sept.).
- Link, G., Klosterbuch der diöcese Würzburg (v. L. Janauschek: Lit. Rundschau 13).
- Mazzella, P. C., De religione et ecclesia: praelectiones scholastico-dogmaticae (Civiltà cattolica 675. 676).
- Meyer, R., Rigidhâna (v. A. Barth: Revue critique 37).
- Mozley, J. B., Essays, historical and theological (The Athenaeum 7 Sept.).
- Mühlau, F., u. W. Volck, Achte Ausg. v.: Gefenius' Hebr. u. Chald. Handwörterbuch (v. Schönfelder: Lit. Rundschau 13).
- Nägelsbach, C. W. E., Der Prophet Jesaja [Lange's Bibelwerk] (v. J. J. P. Valetton, Jr.: Studiën IV, 3).
- Northcote, J. S., Epitaphs of the Catacombs (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 13).
- Preger, W., Der kirchenpolit. Kampf unter Ludwig dem Baier (Lit. Centralblt. 38).
- Reuter, H., Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter (v. F. Nitzsch: Jenaer Litztg. 38).
- Rocholl, R., Die Realpräsenz (v. A. Jung: Beweis des Glaubens Sept.).
- Rossi, G. B. de, Roma sotterranea cristiana. T. III (Second notice, Saturday Review 7 Sept.).
- Schulte, J. F. v., Die Geschichte der Quellen u. Literatur des canonischen Rechts. I u. II (v. P. Viollot: Revue historique Sept.—Oct.).
- Schweizer, A., Die Zukunft der Religion (v. W.: Prot. Kirchztg. 37).
- Spitta, W., Zur Geschichte abu'l-Hasan al-As'ari's (v. Landauer: Gött. gel. Anz. 1878, 32, p. 1007—1015).
- Stevens, H., The Bibles in the Caxton exhibition (v. R. E. Graves: The Academy 14 Sept.).
- Stillfried, R. G., Kloster Heilsbronn (Hist.-polit. Blätt. 82, 5).
- Tollin, H., Das Lehrsystem Michael Servet's (v. A. Sabatier: Revue critique 36).
- Waddington, J., Congregational history, continuation to 1850 (The Athenaeum 7 Sept.).
- Weiffenbach, W., Die Papias-Fragmente über Markus u. Matth. (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 37).
- Wellhausen, J., 4. Aufl. v.: Bleek, Einleitung in das A. T. (v. J. J. P. Valetton, Jr.: Studiën IV, 3).
- Witte, L., Die religiöse Frage in Italien (v. E. Comba: Rivista cristiana giugno).
- Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins I, 1 (v. J. J. P. Valetton: Studiën IV, 3).

In der Sahn'schen Buchhandlung in Hannover erschien so eben, und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Der evangelische Religionsunterricht

auf den höheren Schulen.

Ein freies Wort ernster Mahnung an Eltern und Lehrer.

Von

Dr. Karl Waldemar Meyer.

8. geheftet 1 M.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 22.

26. October 1878.

3. Jahrgang.

Krähe, Der Apostel Paulus (Weifs).
Düsterdieck, Der Apostel Johannes und sein Evangelium (Weifs).
Patrum apostolicorum opera, fasc. 1 part. 2: Barnabae epistula, edd. Gebhardt et Harnack, ed. 2. (Overbeck).
Aubé, Histoire des persécutions de l'église. La polémique païenne à la fin du II. siècle. Fronton, Lucien, Celse et Philostrate (Overbeck).
Francke, Die Psychologie und Erkenntnißlehre des Arnobius (Möller).
Das Buch von geistlicher Armuth, bisher bekannt als Johann Tauler's Nachfolgung des

armen Lebens Christi, herausg. von Seufe Denisse (Möller).
Lessing's Werke, 14.—18. Thl. Hempel'sche Ausgabe (Bertheau).
Witte, Italien [Bausteine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins, 2. Bd.] (Kähler).
Hase, Handbuch der protestantischen Polemik. 4. Aufl. (Möller).
Gühr, Das heilige Mefopfer dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt (Kattenbusch).
Harttmann, Licht und Recht, Evangelien-Predigten (Wächtler).

Fröhlich, Auswahl von Predigten über Texte aus Lukas (Derf.).
Schwarz, Predigten (Derf.).
Körber, Ein Oelblatt des Friedens, Predigten (Derf.).
Bertoldy, Evangelische Zeugnisse. Ein Jahrgang Predigten (Derf.).
Beck, Gedanken aus und nach der Schrift, Neue Folge (Lindenberg).
Löfflad, Die Kirche im Mannesalter, Studien und Kritiken zur Kirchen- und Culturfrage, 2. Hft. (Koehler).

Krähe, Schul-Insfp. Dr. Ed., Der Apostel Paulus. Ein Lebensbild. Der evangelischen Gemeinde nach den neuesten Ergebnissen der wissenschaftlichen Theologie dargeboten. Berlin 1878, Wohlgemuth. (139 S. gr. 8.) M. 2. —

Zunächst bedarf es einer ernsten Rüge, wenn auf dem Titel dies Lebensbild der evangelischen Gemeinde nach den neuesten Ergebnissen der wissenschaftlichen Theologie dargeboten wird. Der Verf. selbst sagt im Vorwort, daß er sich hauptsächlich an Hausrath anschliesse, und in wie ausschliesslichem Mafse dies der Fall ist, erkennt jeder Kundige leicht. Hausrath in allen Theilen, aber seine zum Theil recht ungeschickten kritischen Voraussetzungen und geschichtlichen Anschauungen, die von rechts und links vielfach sehr mit Recht beanstandet werden, sind doch keineswegs die „Ergebnisse der wissenschaftlichen Theologie“ als solche. Hausrath selbst wird das sicher durchaus nicht beanspruchen; aber die „evangelische Gemeinde“ weifs das eben nicht und wird somit einfach hinters Licht geführt. Bei der Abhängigkeit des Verf.'s von Hausrath können wir natürlich die wissenschaftliche Grundlage seiner Darstellung, für die ein Anderer verantwortlich ist, hier nicht kritisiren. Allein schwerlich wird sein Gewährsmann es zu verantworten haben, wenn S. 10 Anm. das römische Bürgerrecht des Paulus sehr apodiktisch in Frage gestellt und nachher in der Darstellung doch ganz naiv als zweifellos vorausgesetzt wird (S. 62. 128. 133), wenn S. 8 f. in höchst übertrieben-der Weise der Einfluß der geistigen Atmosphäre von Tarsus auf den Apostel geschildert und gleich darauf S. 10 seine streng theokratische Erziehung hervorgehoben wird, die ihn natürlich von all jenen Einflüssen völlig abschlofs. Solche Unklarheiten und Widersprüche der Darstellung finden sich übrigens nicht ganz selten, und solche Naivitäten, wie die Anm. über die Gnostiker auf S. 132, sollte man doch von einem, der ein theologisches Buch schreibt, nicht erwarten. Was aber soll die „evangelische Gemeinde“ denken, wenn ohne jede eingehendere principielle Rechtfertigung, also scheinbar mit völliger Willkür, bald die genauesten Details der Apostelgeschichte acceptirt, bald zahllose andere mit Stillfschweigen übergangen oder in einer kurzen Anmerkung als erdichtet bezeichnet werden, wenn einzelne paulinische Briefe ohne jede Begründung völlig ignorirt und dann auch wieder aus ihnen (z. B. dem 2. Tim.) mancherlei Data benutzt werden, wenn die fragwürdigsten Combinationen als völlig gesicherte Thatfachen vorge-

tragen und andere an so absurde Deutungen biblischer Stellen geknüpft werden, wie die von 1 Cor. 4, 9. 7, 31 auf S. 9 oder Col. 2, 14 auf S. 30? Und was ist zuletzt der Hauptinhalt dieses Lebensbildes? Schilderungen aus dem Leben der alten Welt, soweit Paulus dieselbe berührt hat, gehässige Darstellungen der Parteikämpfe und der kleinlichen, theilweise recht jämmerlich erscheinenden Verhältnisse in den ältesten christlichen Gemeinden, bei denen man Alles eher begreift, als wie eine solche Religionsgemeinschaft die Welt erobert hat. Dazwischen die Gestalt des Paulus, von dessen epileptischen (nach dem Verf. dämonischen) Zufällen wir zwar sehr viel, von dessen innerem Leben, wie es sich in seinen Briefen so reich offenbart, wir herzlich wenig erfahren. Und je weiter die Geschichte kommt, desto trockener, desto äufserlicher, desto ärmlicher wird sie, bis sie fast aphoristisch wie im Sande verrinnt. Wir glauben nicht, daß der evangelischen Gemeinde mit diesem Lebensbilde ein grofser Dienst geleistet ist.

Berlin.

Dr. Weifs.

Düsterdieck, Ob.-Consistorialr. Dr. Friedr., Der Apostel Johannes und sein Evangelium. Vorträge im evangelischen Verein zu Hannover. Hannover 1878, Helwing. (66 S. 8.) M. 1. 30.

Die hier in eine fortlaufende Darstellung zusammengefaßten Vorträge wollen nach eingehender Befprechung des Prologs nach den Hauptgesichtspunkten desselben den Inhalt und die Anlage des Evangeliums charakterisiren. Der Verf. sucht dann aus dem Evangelium selbst Momente für die Echtheit desselben zu gewinnen, wobei seine Selbständigkeit den synoptischen Evangelien gegenüber, die auf Augen- und Ohrenzeugenschaft deutenden Detailangaben und die Andeutungen des Evangeliums über die Person des Verf.'s besprochen werden. Es wird dann kurz das Zeugniß des 21. Capitels und der altkirchlichen Tradition erörtert, um im zweiten Theil zu dem Lebens- und Charakterbild des Apostels überzugehen, wobei der Verf. von der Apokalypse, die er nicht für apostolisch hält, Umgang nimmt, und mit einem Blick auf die Bedeutung des Johannes für die Kirche zu schliessen. Manches, wie die Anlage und Composition des Evangeliums, seine Eigenart im Verhältniß zu den synoptischen, scheint mir etwas dürftig behandelt, und in dem Charakterbilde ist es dem Verf. kaum ganz gelungen, das zunächst aus dem Evangelium

entnommene Bild mit den synoptischen Zügen in ein harmonisches Ganzes zu verarbeiten. Der meist über vielfältig Befprochenes nicht hinausgehende Inhalt und die ganz schmucklose, zuweilen selbst etwas trockene und breite Darstellung, die für den nächsten Zweck der Vorträge gewiss durchaus genügt, legt die Frage nahe, ob man wohlthut, durch den Druck solcher Vorträge Ansprüche zu erregen, die sie doch schwerlich erfüllen können.

Berlin.

Dr. Weifs.

Patrum apostolicorum opera. Textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus recensuerunt, commentario exegetico et historico illustraverunt, apparatu critico, versione latina passim correcta, prolegomenis, indicibus instruxerunt Oscar de Gebhardt, Adolfus Harnack, Theodorus Zahn. Editio post Dresselianam alteram tertia. Fascic. 1. pars 2.

A. u. d. T.: Barnabae epistula graece et latine. Recensuerunt atque illustraverunt, Papias quae supersunt, Presbyterorum reliquias ab Irenaeo servatas, vetus ecclesiae romanae symbolum, epistolam ad Diognetum adjecerunt Oscar de Gebhardt et Adolfus Harnack. Editio altera. Lipsiae 1878, Hinrichs. (LXXIV, 272 S. gr. 8.) M. 5. —

Wie beim Clemenstext so haben sich die Herausgeber auch bei dem des Barnabas zu einer Revision ihrer eben erst vollendeten Arbeit an den apostolischen Vätern zunächst durch die neuerdings aufgetauchte Handschrift von Constantinopel veranlaßt gesehen, deren Varianten im Barnabas man nun aus der für Hilgenfeld verfertigten Collation des Metropolitens Bryennios kennt. Die Schätzung der neuen Handschrift (C) insbesondere im Verhältniß zum Sinaiticus (A) ist die aus der neuen Ausgabe des Clemens schon bekannte geblieben. Unter den, so viel Referent sieht, einigen 70 Stellen, an welchen der vorliegende Text von der ersten Ausgabe abweicht, ist nur an einigen 20 gegen A für C entschieden. Sonst haben die Herausgeber ihr Princip, A, und zwar dessen erste Hand, zu Grunde zu legen, nur noch strenger durchgeführt, hierzu freilich an nicht wenigen Stellen durch den jetzt hinzutretenden Zeugen C ermuthigt. Ref. sieht keinen Grund ein, sich im Ganzen gegen dieses Verfahren, welches auf eine sehr gemäßigte Bevorzugung von A hinausläuft, auszusprechen. An Stellen wie 4, 8, 12, 11 zeichnet sich C besonders evident aus. Aus den reichen Zusammenstellungen Gebhardt's p. XXXI sqq. kann man sich aber am raschesten überzeugen, daß die Aufgabe des Herausgebers des Barnabas zur Zeit eine noch sehr peinliche ist. Nicht einmal der Consensus von AC kann ihn unbedingt leiten, geschweige denn, daß er sich ohne Wanken auf einen einzelnen der augenblicklich allein zugänglichen Zeugen verlassen dürfte. Und leider eröffnet die Geschichte des Ansehens des Briefs, welches charakteristischer Weise seit dem 4. Jahrhundert zu seiner Bedeutung in seiner Zeit in umgekehrtem Verhältniß steht, wenig tröstliche Ausichten auf Verbesserung unserer Information. Dagegen will die Hoffnung auf weitere Ueberraschungen, wie die eben durch den Fund des Bryennios bereitete, wenig belagen. Unter diesen Umständen steht es mit manchen Stellen des Barnabasbriefs verzweifelt. Den Versuch das *ἐπερηγήσαν* 5, 8 z. B. durch Hinweis auf Luc. 19, 41 Matth. 23, 37 zu erklären sahe Ref. gern unterlassen, und erscheint ihm Gebhardt's Conjectur *ἐπερηγήσαν* mindestens als Warnungszeichen für den Leser um so dankenswerther. Uebrigens beschränkt sich die Umarbeitung dieser Ausgabe durchaus nicht auf das durch Cod. C Veranlaßte. In-

zwischen hat Gebhardt auch noch drei neue Zeugen des unvollständigen, vor Auffindung des Sinaiticus allein bekannten griechischen Textes des Briefs kennen gelernt. Darunter hat sich namentlich ein Leydener Codex, wenn auch weiter nichts als die für If. Vofs gefertigte und mit Zusätzen anderer Herkunft vermehrte Abschrift eines schon bekannten Florentinischen, als wichtig erwiesen für die kritische Schätzung der Ausgabe des If. Vofs und ihres Verhältnisses zur unmittelbar vorhergegangenen *Editio princeps* des Menardus. Indem aber auch für diese wie für die Vorarbeiten des Usserius, welche der Oxford-Ausgabe von 1685 zu Grunde liegen, und diesen Ausgaben allen der Anspruch auf einen über die uns noch vorliegende handschriftliche Ueberlieferung hinausgehenden Werth abgesprochen ist, erhält man zuerst eine genaue und übersichtliche Geschichte des gedruckten Textes des Barnabasbriefes. Hierdurch besonders ist der Gebhardt'sche Antheil an den Prolegomenen in dieser Ausgabe auf mehr als das Doppelte seines früheren Umfangs angewachsen. Auch der unter den Text gesetzte, offenbar mit der peinlichsten Sorgfalt verfertigte kritische Apparat übertrifft alle bisherigen auch in seinen Mittheilungen aus dem unvollständigen Text des Briefs an Vollständigkeit und Genauigkeit. Zu *σήμερον ἡμέρα* 15, 4 vermißt Referent Berücksichtigung von Otto's Nachweisungen in Hilgenfeld's Zeitschrift 1877 S. 526. Auch Harnack hat in dem ihm zugefallenen Abschnitt der Prolegomenen und im Commentar fleißig nachgearbeitet. In jenen hat besonders der Paragraph über das traditionelle Ansehen des Barnabasbriefs, größtentheils auf Grund der Braunsberger'schen Arbeit, Erweiterungen und Verbesserungen erfahren. Auffallend ist, daß in den Bemerkungen über die Stelle aus Hieron. *de nom. hebr.* p. LI. nicht sofort auf das Fragment p. LII n. 27 hingewiesen worden ist, durch welches die Vermuthung der Abhängigkeit des Hieronymus von einer griechischen Quelle in unmittelbare Begründung erhält. Mit Recht ist übriges *παρεγγε* als früher p. XLV sq. der Satz durchgeführt, daß es vor Clemens von Al. kein sicheres Zeugniß für den Barnabasbrief giebt. Im Anhang war besonders die Sammlung der Fragmente des Papias zu revidiren. Dabei kann Ref. den Commentar zu Fragm. XVIII nicht für nur verbessert halten, wenigstens das Interesse, welches H. nun an Lightfoot's Behandlung dieses Fragments nimmt, auch jetzt durchaus nicht theilen. Daß statt *in extremis* zu lesen ist *in externis* möchte wohl evident sein; doch auch dann bleibt möglich, daß dem *exotericis* ein ursprüngliches *exegeticis* zu Grunde liegt, womit aber das Fragment immer noch lange nicht solcher Experimente würdig wird. Eine höchst schätzenswerthe Zugabe im Anhang ist die an das älteste Symbol der Römischen Kirche geknüpfte Sammlung von Zeugnissen zur ältesten Gestalt des Tauffymbols. Die Wolke von Zeugnissen, die aus Tertulian, Irenäus, Justin und Ignatius ausgezogen ist, erscheint auf den ersten Blick undurchsichtig. Ihr eigentlicher Werth ergibt sich aber aus der ungemein fleißigen und lehrreichen terminologischen Zusammenstellung zu den einzelnen Sätzen des Tauffymbols S. 133 ff.

Basel.

Franz Overbeck.

Aubé, B., Histoire des persécutions de l'église. La polémique païenne à la fin du IIe siècle. Fronton, Lucien, Celse et Philostrate. Paris 1878, Didier et Cie. (XV, 516 p. gr. 8.)

Dieses Buch reiht sich als Fortsetzung an ein Werk, das den Lesern dieser Zeitschrift schon angezeigt wurde (1876 Nr. 17), würdig an. Der Vorwurf so gut wie gänzlicher Unkenntniß deutscher Literatur darf dieses Mal sogar zurückgenommen werden. Ein anderer all-

gemeiner Art, der dagegen zu erheben ist, trifft gegenwärtig die meisten literarhistorischen Versuche der Art. Der Verf. vernachlässigt die Vergleichung der einzelnen Stadien der von ihm geschilderten Entwicklung und läßt überhaupt eine allgemeine Vorstellung von dem Gegenstand, den er in einzelnen seiner Theile schildert, vermissen. Als Einleitung giebt er auch nicht eine allgemeine Charakteristik der von ihm durchmusterten heidnischen Streilitteratur, sondern eine Geschichte der Entstehung der christlichen Dogmatik im 2. Jahrhundert (S. 1—68). Dieser Abschnitt beweist, daß der Verf. eine tüchtige Kenntniß der Sache und der neueren darüber geführten Verhandlungen hat, und da auf einem zur Zeit noch so controversen Gebiete in einer kurzen Uebersicht der Art Niemand auf allgemeines Einverständnis rechnen kann, so sollen auch hier manche vielleicht nicht unerhebliche Defiderien übergangen, dagegen eben nur das hervorgehoben werden, daß die Einleitung mit dem Thema des Verfassers nur einen ganz abstracten, in der That in dessen Darstellung auch nirgends anschaulich hervortretenden Zusammenhang hat. Diese Darstellung beginnt der Verf. mit Fronto oder vielmehr dem Caecilius im Octavius des Min. Felix, dessen Polemik gegen die Christen auf Grund einer Stelle des Octavius auf eine Schrift des Fronto zurückgeführt wird. Neben diese Repräsentanten des religiösen Conservatismus der gebildeten Welt im Zeitalter der Antonine ist als Repräsentant der Philosophie Lucian mit seinem religiösen Skepticismus gestellt. Dessen Verhältniß zum Christenthum wird fast ausschließlich auf Grund des ausführlich excerpirten *Peregrinus Proteus* dargestellt, wobei weitläufiger, als gerade noch nöthig ist, die Meinung, daß Lucian selbst unter dem Einflusse des Christenthums schrieb, abgewiesen (S. 125 ff.) und auch der *Philopatris* in Betracht gezogen wird, den der Verf. selbst mit Anderen für ein Werk des julianischen Zeitalters hält. Vielleicht verstecken sich in den Schriften Lucian's doch mehr Anspielungen auf christliche Dinge, als der Verf. gelten lassen will, so richtig auch seine Kritik mancher dieser vermeintlichen Anspielungen ist (S. 130 ff.). Auf Lucian folgt Celsus und auf diesen zum Schlusse die Biographie des Apollonius von Tyana von Philostratus. Mit diesem letzten Abschnitt überschreitet der Verf. eigentlich die chronologische Grenze seiner Aufgabe. Was er an dieser Stelle, übrigens in sehr ansprechender Darstellung, vertritt, ist auch in der Hauptsache nichts Anderes als die Baur'sche Ansicht von dieser Biographie als einem ohne polemische Absicht gegen das Christenthum und mit Benutzung seiner Tradition unternommenen Versuch, eine Art von heidnischem Gegenideal zu Christus aufzustellen. Den Kern seines Buchs aber bildet, dem Verf. selbst zufolge (S. IX), der dem Celsus gewidmete Abschnitt, welcher denn auch mehr als die Hälfte des vorliegenden Bandes einnimmt, und in welchem wiederum der Versuch des Verf.'s, das Werk des Celsus aus den Mittheilungen des Origenes in französischer Uebersetzung zu reconstituiren, vor Allem die Aufmerksamkeit auf sich zieht. Niemand, welcher die auch dem Verf. bekannte deutsche Vorarbeit geprüft hat, wird seine Arbeit für überflüssig erklären. Mit Dank können wir deutschen Leser insbesondere es nur begrüßen, daß wir zum Verständniß der uns angeblich in unserer Sprache gebotenen Uebersetzung von Keim ein neues Mittel erhalten. Aber Aubé's Arbeit ist nicht nur lesbar, und dieses in ausgezeichneter Weise, sondern sie hält sich bei aller, bisweilen vielleicht weiter, als zu billigen ist, gehenden Freiheit rein von groben Uebersetzungsfehlern, wie sie zu Orig. c. Cels. I, 70. IV, 11. 23. V, 54 bei Keim sich finden, fügt die von Keim übersehenen Fragmente I, 61. IV, 35 und das 2. Fragment III, 63 richtig ein und macht auch sonst manches besser als der Vorgänger. Man vergleiche z. B. die Behandlung von VI, 3 ff. bei beiden Uebersetzern. Andere Fehler freilich theilen sie

mit einander und auch neue kommen nun hinzu. Lassen wir die Vorrede des Celsus, bei deren Wiederherstellung Aubé zugeständenermaßen weniger streng verfährt, bei Seite, so sind ganz ungerechtfertigt die Weglassungen, die sich S. 284 aus Orig. I, 37, S. 285 aus I, 50 (2. Fragm.), S. 294 aus II, 34, S. 303 aus III, 24 (vgl. c. 3), S. 312 ff. aus IV, 79, S. 314 aus IV, 21, S. 322 aus IV, 83, S. 335 aus V, 63, S. 354 f. aus VI, 71, S. 371 aus VII, 68, S. 378 aus VIII, 40 und S. 382 aus VIII, 48 ergeben. Unvollständig liegt S. 385 das Fragm. VIII, 62, vielleicht auch S. 351 VI, 47 vor. Mit Recht ist (gegen Keim) das Fragm. I, 54 verstellt, aber schwerlich richtig I, 70 (S. 287 f.) eingefügt (statt II, 24). Vorsichtiger als bei Keim ist das Fragment I, 68 S. 287 behandelt, doch wohl auch zu stark gekürzt. Sehr bedenklich ist die Umstellung der Fragmente II, 74, S. 300, die nicht nur eigentlich den Angaben des Origenes zuwider ist, sondern auch den Gang des Epilogs des Juden wahrscheinlich ganz unkenntlich macht. Dieser wird durchsichtig, so bald man II, 76 als nicht hierhergehörig wegläßt. Wohl nur auf einem Lesefehler beruht die Uebersetzung des Textes *σασιεύειν* *πρός τὸ καινόν* III, 5 S. 301 (statt *κοινόν* vgl. III, 7). Aubé's Ergänzungen, im Ganzen zweckmäßig, sind manchmal zu wortreich und dadurch gewagt (vgl. z. B. S. 380. 388), bisweilen auch unnütz (z. B. S. 384), und die zu III, 22 S. 303 f. vorgenommene ist ganz willkürlich und macht einen auch von Origenes und Keim nicht verstandenen Abschnitt der Schrift des Celsus vollends unverständlich. Schwerlich richtig ist bei V, 5 S. 324 ein neues Fragment angenommen (statt einer bloßen Zurückweisung auf das V, 2 vorliegende) und wird dort die LA. *παρὰ θεοῦ* vertheidigt. Die Uebersetzung der Schlussworte des 2. Fragments V, 65 *ἔστι δὲ τὰδε* (welche Keim ganz wegläßt): *Voici comme ils parlent* ist irreführend. Wahrscheinlich wenigstens sind sie gar nicht von den Christen zu verstehen, sondern leiten die VI, 3 beginnenden platonischen Stellen ein, und das Fragm. VI, 1 ist wohl bei VI, 8 oder 10 einzuschalten. Das ist einfacher als die Auskünfte, zu denen sich nun Aubé hier genöthigt sieht (S. 336). Gegen des Origenes ausdrückliche Angabe ist das Fragm. VI, 60 S. 353 untergebracht, welches zu VI, 50 S. 351 gehörte. Durch die ungenaue Einführung des 2. Fragments VI, 60 ist aber noch mehr als schon bei Keim der neue Einsatz der Darstellung des Celsus verdeckt. Durch Origenes sind sowohl Keim als Aubé (S. 354 ff.) irre geführt, wenn sie die rhetorischen Fragen VI, 66 von Celsus einem Christen in den Mund gelegt sein lassen. Beide irren wohl auch, wenn sie die Worte *καὶ τίς ἄλλος* u. s. w. VIII, 15 (Aubé S. 374) zum Nachsatz ziehen. Ueberhaupt aber ist es zu bedauern, daß wir statt der zunächst wünschenswerthen Sammlung und Ordnung der Fragmente des Celsus in ihrer Ursprache wiederum eine Uebersetzung erhalten. Um so dankenswerther sind die Mittheilungen aus der wichtigsten Pariser Handschrift der Streitschrift des Origenes (*Cod. Reg.*), mit welchen Aubé seine Uebersetzung in Randbemerkungen begleitet und aus welchen sich ergibt, wie mangelhaft diese Handschrift bis jetzt verglichen worden ist. Uebrigens dürfte Lommatzsch's gänzliche Unbekanntschaft damit nicht, wie S. 277 geschieht, als bloße Vermuthung ausgesprochen werden, wie man denn überhaupt bei diesem Herausgeber des Origenes mit der Präsumtion der Unkenntniß jedesmal am sichersten geht. Nicht richtig stellt Aubé den Plan der Schrift des C. her. Die Sache ist überhaupt schwerer, als der erste Anblick der Reste dieser Schrift erwarten läßt. Zwischen dem stattlichen Haufen Bausteine aber, welche wir allerdings dem Verfahren des Origenes verdanken, hat eben dieses Verfahren die Fugen, welche sie einst verbanden, aufs empfindlichste verletzt. Die Bemerkungen Aubé's darüber (S. 254 ff.) sind reichhaltig und größtentheils richtig — doch ist in den Bemerkungen über III, 9 S. 254 III, 5. 7 übersehen und zu V, 63

ist S. 257 die Rückverweisung auf III, 36 f. nicht erkannt — allein erschöpfend sind sie nicht, und wie sehr die meist abscheuliche Streitmethode des Origenes den wirklichen Gang der Schrift des C. verdeckt, liesse sich noch besser darstellen. Wenn nun Aubé nach der Vorrede den *ἀληθὺς λόγος* in vier Abschnitte zerfallen läßt, deren erster den Streit zwischen Juden und Christen betreffen (I, 28 — III, 78), der zweite (IV, 1 — V, 41) die Vorstellung von der Offenbarung unter den Juden, der dritte (V, 33. 51 — VII, 58) die christliche Secte besonders befreien und der vierte (VII, 62 — VIII, 76) die Bekehrung der Christen versuchen soll, so sind dabei, von der schiefen Auffassung des 4. Abschnitts zunächst noch abgesehen, erstens gegen den Augenschein, der durch III, 1 geschaffen ist, die Fragmente des 3. Buchs noch zum ersten, den Streit zwischen Juden und Christen darstellenden Abschnitt gezogen (was S. 268 f. nicht gerechtfertigt ist) und ist sodann die Beziehung des *δεύτερος* V, 33 S. 267 ff. vollständig verkannt, welches sein entsprechendes *πρώτον* V, 6 hat und richtig bezogen die Auseinanderreißung der einander vielmehr parallelen Abschnitte V, 6—41 und V, 51—65 nicht gestattet. Nur liegt der Eintheilung Aubé's die richtige Einsicht zu Grunde, daß die Bedeutung der Stammverwandtschaft von Christenthum und Judenthum für den Plan der Schrift des C. mit der Rede des Juden Buch I. und II. sich noch nicht erschöpft. Wirklich ist die Bestreitung des Christenthums zunächst mit Rücksicht auf sein Verhältniß zum Judenthum und dann für sich selbst der Haupteintheilungsgrund für die Schrift des C. Der Abschnitt aber, der sie dann in zwei Hälften zerfallen läßt, ist nicht bei V, 51 (33), sondern im 2. Fragm. V, 65 zu suchen. Richtigere Einsicht in die Anlage der Schrift des C. und dazu die gebührende Berücksichtigung der besonderen Lückenhaftigkeit der Mittheilungen des 6. Buches des Origenes wird vielleicht auch C. gegen den Vorwurf der Verwirrung schützen, welchen Aubé S. 411 gegen den von ihm angenommenen dritten Abschnitt erhebt. Sehr schicklich aber auf jeden Fall hat es Aubé vermieden, noch kleinere Abschnitte als die angeführten in seine Uebersetzung einzuführen, wie sie bei Keim so zudringlich hervortreten und vor denen überdies, wie sie dort ausgefallen sind, der Leser dringend zu warnen ist. Weniger unabhängig als im Wiederherstellungsversuch selbst verhält sich der Verf. zu Keim in seinen sonstigen Erörterungen über die Person und die Zeit des Celsus und den Charakter seiner Schrift. Daß Celsus der Freund des Lucian dieses Namens war und seine Schrift gegen die Christen in den letzten Jahren des Marc Aurel schrieb, sind in der That sehr wahrscheinliche Annahmen, zumal das Unternehmen, geradezu das Jahr der Abfassung des *ἀληθὺς λόγος* festzustellen, von Aubé verständigerweise abgelehnt wird und ebenso Keim's verkehrte Unterscheidung zweier Perioden im politischen Verhalten Marc Aurel's gegen die Christen (S. 183 ff.). Auch über den 'Epicureismus' des Celsus wird das Richtige vorgetragen, nur daß nicht scharf genug ausgesprochen ist, wie bei Origenes der Vorwurf desselben weiter nichts ist, als ein Mittel, die Uebereinstimmung, die zwischen ihm und Celsus in der Metaphysik besteht, zu verdecken. Dagegen ist wenig überzeugend, was Aubé von Spuren der Benutzung des *ἀληθὺς λόγος* bei Tertullian gefunden haben will (S. 189 ff.), und noch unannehbarer die Vermuthung der Identität der zwei Bücher gegen die Christen Orig. IV, 36 und der Bücher gegen die Magie Orig. I, 68 (S. 167 f.). Im Anschluß an Keim ist aber der Verf. besonders unglücklich bei der Auffassung des Schlussschnittes der Schrift des C. als eines Bekehrungsversuchs (S. 271 f. 413 ff.). Wie schwach es mit dieser Ansicht bestellt ist, kann man daraus sehen, daß Aubé sich, um sie plausibel zu machen, veranlaßt sieht, die Vorrede des C. am Schlufs in einer willkürlichen Weise zu interpoliren (S. 282) und S. 388 unwillkürlich erkennen läßt,

daß die Begründung dieser Ansicht sich hauptsächlich auf Worte des Celsus stützt, die nicht mehr vorhanden sein sollen. Niemand, der den Grundgedanken, welcher die ganze Polemik des C. gegen die Christen beherrscht, erfaßt hat, wird von einer Veränderung des Tones am Schlusse seiner Schrift zum Conciliatorischen hin etwas wahrnehmen. Daß C. in den letzten Abschnitten seiner Schrift nur darauf ausgehen soll, die particularistische Exklusivität der Christen zu beugen (S. 420) ist nur eben darum nicht wahr, weil dieses die Grundabsicht und der eigentliche Geist seines ganzen Werkes ist. Nur diese Exklusivität ist es, welche seine Kritik des jüdisch-christlichen Cultus überhaupt provocirt und verbittert, von ihr abgesehen ist C. überhaupt ein temperirter Gegner des Christenthums, und zwar in keinem anderen Sinne als in dem er auch ein temperirter Anhänger des heidnischen Dämonencultes ist (VIII, 60 ff.). Jeder Religion will C. ein Maß des Absurden zugestehen, keiner Alleinherrschaft, und diese gerade der Religion, die sie allein in Anspruch nimmt (der jüdisch-christlichen) am wenigsten, weil in ihr ihm jenes Maß ganz besonders gehäuft erscheint: das ist aufs kürzeste ausgedrückt der Sinn des *ἀληθὺς λόγος*. Auch ist bei allem Ernst der Absicht einer billigen Beurtheilung, C. bei Aubé doch unterschätzt, wenn die Thatfache, daß er den christlichen Glauben leidenschaftlich bestreitet und Philosophie, Satire und Politik dagegen aufruft, ohne doch die stolze Ruhe des Philosophen, die Rücksichtslosigkeit der Spötter lucianischer Art, die gleichgültige Sicherheit der Staatsmänner und, muß hinzugefügt werden, die Beschränktheit der gläubigen Dämonenverehrer zu zeigen, nur unter den Gesichtspunkt der Schwäche gestellt wird (S. 418 f.). Allerdings vertritt C. weder Religion, noch Staat, noch Philosophie und Wissenschaft für sich, aber die Lebensfülle, in welcher dieses Alles aus ihm spricht, läßt in ihm einen Mann erkennen, der wenigstens noch zu suchen weifs, was verloren war, das Maß der antiken Cultur. Er selbst giebt die allgemeine Wohlfahrt als das Ziel seines Strebens an (I, 12). Die Reste seines Werkes sind ein ungemein lehrreiches und bedeutsames historisches Denkmal, und jeder nur nicht ganz verwirrende Versuch seiner Wiederherstellung verdient den aufrichtigsten Dank. Daher haben auch die hier gemachten Bemerkungen durchaus nicht die Absicht, diesen Dank gegen den Verf. der vorliegenden, vielfach vorzüglichen Arbeit durch ihre Herabsetzung zu beschränken.

Bafel.

Franz Overbeck.

Francke, Dr. Karl Bernh., Die Psychologie und Erkenntnislehre des Arnobius. Ein Beitrag zur Geschichte der patristischen Philosophie. Leipzig 1878, Boehme. (82 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Der Verfasser erörtert im ersten Hauptabschnitt dieser sehr sorgfältig gearbeiteten Schrift die Psychologie des Arnobius, nämlich die Ansichten desselben vom Ursprung der Seele, welcher in keiner Weise direct auf Gott zurückgeführt werden könne (vielmehr nur auf ein zwar erhabenes, aber Gott doch weit untergeordnetes Wesen), seine entschiedene Bekämpfung der platonischen Präexistenzlehre, seine Anschauung von der Körperlichkeit der Seele und ihrem beklagenswerthen physischen und moralischen Zustande, ihrem 'mittleren' Wesen, das zwischen Leben und Tod, Fortdauer und Vernichtung schwebt, insofern an eine wesentliche und natürliche Unsterblichkeit nicht zu denken ist, sondern nur an einen zwiefachen möglichen Ausgang, der Vernichtung einerseits, der göttlichen Erhebung der an sich Sterblichen, soweit sie in Gottes Gemeinschaft getreten sind, andererseits. Der zweite Hauptabschnitt untersucht die empiristische, ja sensualistisch gerichtete Erkenntnislehre des Arnobius, welche, allerdings mit einer wichtigen Ausnahme hinsichtlich der

Gottesidee, von angeborenen Ideen, sowie von aprioristischen Erkenntnisprincipien und Formen, nichts wissen wolle, von dem Standpunkt der *tabula rasa* aus gegen die platonische Reminiscenzlehre kämpfe und die Beschränktheit, Schwäche und Unsicherheit menschlicher Erkenntnis so stark betone, daß die empiristische Anschauung ihre Tendenz zur Skepsis entwickle, aber freilich zu einer Skepsis, welche das Bedürfnis der Offenbarung und die Berechtigung der Hingabe an die Glaubensautorität begründet. — Hinsichtlich der Vorstellung des Arnobius von der Materialität oder Körperlichkeit der Seele weist der Verf. selbst auf den Punkt hin, wo Arn. sich von Tertullian's Auffassung trennt. Wenn letzterem auch Gott als Geist ein *corpus sui generis* ist, sieht Arnobius das göttliche Wesen, dieses aber auch allein, als schlechthin körperlos an; der Seele Körperlichkeit zuschreiben, ist ihm Blasphemie, denn damit werde ihr göttliche Natur vindicirt. Einen entschiedenen Mißgriff aber begeht unser Verf., wenn er S. 18 aus der Stelle II, 19 (p. 64, 1—3 ed. Reiff.) schließt, Arn. denke sich die Seele nicht als einen feinen luftartigen lichterfüllten Stoff, wie Tertullian (und wie die Stoiker, Lucrez u. a.), er sei vielmehr, von der Massivität ihrer Substanz und der Compactheit ihrer Materie so stark überzeugt, daß er in Fällen ihrer Blödigkeit und Stumpfheit mit einer fast knabenhaften Naivetät das Zwangsmittel der Schläge angewendet werden lasse. Wenn Arnobius hier gegen den göttlichen Ursprung, die Präexistenz der Seelen und den vorzeitlichen Besitz der Erkenntnis polemisirend einwendet, daß hienieden keineswegs, wie man nach jener Hypothese annehmen müsse, alle gelehrt oder zum Lernen geschickt seien, vielmehr gar viele sich sehr stumpf zeigten und zum Lerneifer durch Schläge angetrieben werden müßten, soll man denn daraus etwa schließen, nach Arn. bekämen die Seelen selber die Prügel, müßten also sehr handfeste Wesen sein? Andererseits darf aber auch nicht, wie es auf S. 17 Anm. 3 in einem anderen Zusammenhange scheinen könnte, der Gedanke abgeschwächt werden; daß in der That nach der Grundanschauung des Arnobius ein rein körperloses Wesen unberührbar von allen Affectzuständen, also auch schlechterdings nicht schmerzfähig sein würde. In der sonst trefflich erläuterten Lehre von der nur facultativen Unsterblichkeit, welcher die in Vernichtung endende Pein der Ungerechten gegenübersteht, ist doch S. 26 f. die Argumentation in der Stelle II, 30 f. (p. 72 sq. ed. Reiff.) nicht ganz richtig wiedergegeben. Es handelt sich hier nicht darum, daß die Entscheidung für die wesentliche Unsterblichkeit Plato's oder die absolute Sterblichkeit Epikur's subjectiv, nämlich durch die moralische Stellung des Einzelnen bedingt sei, indem der eines gerechten Lebens sich Bewußte geneigt sein werde, ewige Fortdauer anzunehmen, der von seinen Frevelthaten Beunruhigte dagegen lieber Vernichtung, sondern der Hauptgedanke ist der, daß keine dieser beiden Annahmen, vielmehr nur die von Arnobius verfochtene Anschauung von der mittleren Qualität der Seele, also der Möglichkeit jenes doppelten Ausganges, den rechten Boden bilde, die rechten ethischen Motive in sich trage für 'die Philosophie', d. h. das philosophische Tugendstreben. Die Annahme wesentlicher Unsterblichkeit werde das philosophische Streben nicht aufkommen lassen, vielmehr zum Sündigen sicher machen, denn wozu solle man sich unnützen Tugendmühen unterziehen, wenn der wesentlich unvergänglichen (also auch nach der Voraussetzung des Arnobius unveränderlichen, unafficirbaren, dem Schmerz wie der Befleckung unzugänglichen) Seele doch nichts zustoßen könne; wenn aber nach Epikur alle Seelen vernichtet werden, ist es ebenso thöricht, sich die Bekämpfung der natürlichen Begierden soviel kosten zu lassen. Die wahre Anschauung von der mittleren Qualität der Seele erklärt aber, wie von den Vertretern jener beiden Ansichten ein jeder gewisse Anhaltspunkte für die

feinige zu finden vermag. — Das aner kennenswerthe Streben des Verf.'s nach genauer Fixirung und Sonderung der verschiedenen Gesichtspunkte führt ihn in Spaltung und Zerstückelung der Materien wohl etwas zu weit; anderseits scheint er mir angesichts des allgemeinen Charakters der Arnobianischen Rhetorik und eklektischen Popularphilosophie besonders im zweiten Hauptabschnitte (Erkenntnislehre) etwas zu sehr geneigt, durch Pressung einzelner Aeußerungen des Arnobius eine ausgeprägte philosophische Theorie zu gewinnen. Indessen die Grundrichtung der Arnobianischen Ansicht von der menschlichen Erkenntnis hat der Verf. offenbar richtig gewürdigt, zumal er ja auch nicht unterläßt, darauf hinzuweisen, wie die nachdrücklichen Schilderungen des Arnobius von den Schranken und Schwächen der menschlichen Erkenntnis dem apologetischen Interesse dienen. Eins möchte ich zum Schluß an der anziehenden Arbeit des Verf.'s, die uns einen werthvollen Beitrag zur Erforschung des Arnobius giebt, noch bedauern. Gerade die Lehren, mit denen sie sich beschäftigt, wären besonders geeignet gewesen, der Frage weiter nachzugehen, in wie weit ein Einfluß epikurischer Philosophie und speciell des Lehrgedichts des Lucrez auf Arnobius aufzuweisen sei, wie mehrfach (zuletzt nach einer besonderen Seite hin von Klufmann im Philologus 26. Bd. 362—66) geltend gemacht worden ist, und zwar mit gutem Grunde.

Kiel.

Möller.

Das Buch von geistlicher Armuth, bisher bekannt als Johann Tauler's Nachfolge des armen Lebens Christi. Unter Zugrundelegung der ältesten der bis jetzt bekannten Handschriften zum ersten Male vollständig herausgegeben von P. Fr. H. Seuse Denifle. München 1877, Huttler. (LIII, 212 S. gr. 8.)

Diese Arbeit verdient entschieden in doppelter Beziehung große Beachtung. Einmal deshalb, weil uns hier auf Grund vornehmlich einer Leipziger Handschrift (Universitätsbibliothek Nr. 560 in 4., Pergament, von 1429) ein wesentlich gereinigter und vollständiger Text der berühmten Schrift gegeben wird, deren von Dan. Sudermann veröffentlichten Text (1621, worauf auch die von Schlosser besorgte Frankfurter Ausg. 1833 [auch Constanz 1850] ruht) Denifle im Widerspruch mit C. Schmidt's Urtheil (Joh. Tauler 1841, S. 74) zahlreicher Corruptelen zeugt. Der Herausgeber weist darauf hin, daß der gewöhnliche Titel des Buches (Von der Nachfolge des armen Lebens Christi) nicht auf handschriftlicher Ueberslieferung ruht, sondern vom ersten Herausgeber herrührt, sowie darauf, daß der von C. Schmidt (a. a. O. 211—213) als Vorrede der Nachfolge angesehene und abgedruckte Tractat 'von vier gar soerglichen subtilen bekorungen' (d. i. Ansechtungen) nicht von Tauler stammt, sondern die gedrängte Bearbeitung ist von Rusbroek's Schrift: *Van den vier Becoringhen*. — Wenn nun aber der Herausgeber mit seiner dem Text vorangeschickten Untersuchung Recht hat, so werden wir uns entschließen müssen, das Buch dem großen Straßburger Prediger, als dessen vorzüglichstes Werk es Schmidt bezeichnet, abzusprechen. Die innern Gründe hierfür, welche Denifle geltend macht, verdienen mindestens die ernstlichste Erwägung. Zwar nicht consequent durchgeführt, aber doch als immer wieder durchschlagender Gedanke trete in dem Buche die überspannte Lehre von der äußern (und innern) Armuth, als Erfordernis der Vollkommenheit, zu der alle Menschen berufen seien, hervor, während Tauler, dem es durchaus an der innern Armuth und Ledigkeit von der Creatur liege, zwar natürlich auch in der Verbindung der innern und äußern Armuth den höchsten Standpunkt der Vollkommenheit sehe, aber entschieden an der Verschiedenheit des Berufs der verschiedenen Menschen festhalte. Tauler, dem innere Armuth und Ledigkeit möglich ist

auch bei äußerem Besitze, wisse nichts davon, daß das Bild, welches wir in Adam verloren haben, die äußere und innere Armuth sei; daß alle zur Schauung berufen seien und durch die äußere Armuth dazu kommen sollen. Ebenso stehe die stark quietistische, wenn auch nicht völlig durchgeführte Richtung des Buches in Gegensatz zu dem viel besonnenen Standpunkte Tauler's, was auch schon Böhlinger, obgleich er an der Autorschaft Tauler's festhalte, aufgefallen sei. „Ein schauendes Leben ist ein ausgewirktes Leben“ (120, 6); die aller zeitlichen Dinge ledig, find auch des äußerlichen Werkes (vorher ist von Barmherzigkeit die Rede) ledig. Man tadelt sie, daß sie müßig gehen, sich in keinem guten Werke üben wollen, die Gesetze der Kirche brechen, aber: „ihnen ist alle äußerliche Weise entfallen“ u. s. w. Auch die Art, wie hier die äußere Armuth für den Abendmahlsgenuß als Bedingung der Würdigkeit angesehen werde, wobei allerdings der Verf. sich in Widerspruch verwickelt, findet Denifle stark contrastirend mit Tauler's Äußerungen von der „rechten publicanischen Weise“ (f. S. XXXV). Nicht alle von Denifle noch weiter geltend gemachten Unterschiede sind gleich einleuchtend. Wenn aber Linsmann in seiner Besprechung des Buchs (Tüb. Theol. Quartalsschrift 1878, I. S. 173–179) meint, man könne eher sagen, daß der Verf. sich selbst zuweilen widerspreche, als daß er wesentlich vom Tauler'schen Gedankenkreise abweiche, so scheint mir das doch nicht ganz zutreffend, denn eben das hebt Denifle, wie mir scheint mit Recht, hervor, daß der Verf. des Buches einen nichts weniger als innerlich harmonischen Standpunkt habe, fortwährend von der einen Seite auf die andere schwanke, während Tauler's Predigten von starker Einheit der Gedanken durchzogen seien. Und so gesteht denn auch Linsmann zu, „daß das Ganze nicht die Art der gefunden und erleuchteten Mystik Tauler's trage, weitschweifig und unklar sei, zwischen einseitigem Idealismus und einer aufs Praktische gerichteten Sittenlehre schwanke“. Weiter macht Denifle den großen Unterschied in Styl und Ausdruck geltend und beruft sich mit Genugthuung auf Rieger's Wahrnehmung in dieser Beziehung (W. Wackernagel, altdeutsche Predigten S. 431). Vor allem ist nun aber wohl zu beachten, daß die geltend gemachten inneren Gründe nicht etwa gegen eine wohlbegründete äußere Ueberlieferung anzukämpfen haben. Keine einzige Handschrift giebt den Namen Tauler, es fehlt in ihnen jede Angabe des Verfassers (in dem von Denifle benutzten Leipziger Codex hat nach seiner Ansicht der Herausgeber D. Sudermann den Namen Tauler's beigefügt). Erst der Herausgeber der Kölner Ausgabe von 1543, Peter von Nymwegen (unter welchem Namen wir übrigens, wie beiläufig hier erwähnt sei, nach Jundt, *histoire du panthéisme populaire au moyen âge etc.* Paris 1875 S. 64 f. Anm. den Jesuiten Petrus Canisius zu verstehen haben) hat einige Stücke des Buchs unter Tauler's Namen veröffentlicht (in der *modula animae*, einer Compilation aus verschiedenen Autoren), und erst Sudermann hat das Buch Tauler zugeschrieben ohne Angabe irgend eines Grundes, gerade so wie derselbe eine Schrift Rusbroek's (*Hantvingherlin*) unter Tauler's Namen („Wie der Mensch“ etc.) herausgab. Von dieser Seite hat also die innere Kritik Denifle's, die mir gewichtig erscheint, vollkommen freie Hand. Die Zeit des unbekannten Verf.'s, eines Gottesfreundes (112, 27 ff.) und darum vielleicht für immer unbekannt, ist übrigens ungefähr die Tauler's. Einerseits findet Denifle in der Stelle 3, 21 Polemik gegen Eckhart, anderseits ist das Buch von dem Franciscaner-Provincial Marcus von Lindau († 1392) in dessen Buche von den 10 Geboten stark benutzt.

Kiel.

Möller.

Lessing's Werke. 14–17. Theil: Theologische Schriften; 18. Theil: Philosophische Schriften. Herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von Chr. Grofs. Berlin [1873 und 1874], Hempel. (239, 439, 232, 271, 384 S. 16.) M. 4. —

Diese fünf Bände der ihrem Abschlusse bald entgegengehenden Hempel'schen Ausgabe der Werke Lessing's, welche auch für sich käuflich sind, bilden ein für sich abgerundetes Ganze, wie schon daraus ersichtlich ist, daß sich am Ende des 18. Theiles, S. 369–384, ein ausführliches Register, das sich gerade über diese 5 Theile erstreckt, befindet. Sie enthalten die sämtlichen theologischen und philosophischen Schriften Lessing's, die ersteren in vier, die letzteren in einem Bande, so vollständig, wie sie bisher nicht zusammengedruckt sind. Der Herausgeber theilt Lessing's theologische Schriften in zwei Abtheilungen, deren erste die bis zum Jahre 1770 und deren zweite die von 1771 bis 1781 verfaßten enthält; er zeigt nämlich, daß mit dem Schlusse des Jahres 1770, des Jahres, in welchem Lessing nach Wolfenbüttel übersiedelte und in welchem sein Vater starb, eine Wandelung wenn auch nicht gerade in Lessing's theologischen Ansichten, so doch in Lessing's Stellung der Theologie und den Theologen gegenüber eingetreten sei; vgl. die Vorbemerkungen zum 14. Bande, bef. S. 10; gegen diese Eintheilung wird sich deshalb nichts einwenden lassen. Die theologischen Schriften bis zum Jahre 1770 bringt der 14. Band; die zweite Abtheilung, die vom Jahre 1771 bis 1781 geschriebenen, enthalten die drei folgenden Bände. In jeder Abtheilung sind außer den von Lessing herausgegebenen Werken auch die in die entsprechende Zeit gehörigen Aufsätze, die sich in seinem Nachlasse vorfanden und von seinem Bruder veröffentlicht wurden, abgedruckt; hierzu kommen dann die Recensionen aus der „berlinischen privilegierten Zeitung“, und gerade so ist die Eintheilung der philosophischen Schriften. Es fällt bei dieser Anordnung nur auf, daß die Recensionen theologischer Bücher aus den Jahren 1751 bis 1755 sich in der zweiten Abtheilung der theologischen Schriften, vgl. Bd. 17, befinden; sie hätten nach dem Eintheilungsprincip der ersten zugewiesen werden sollen. Der Herausgeber weist eine größere Anzahl von Recensionen, die sich in der genannten Zeitung befanden, Lessing zu, als seine Vorgänger thaten; er hat alle diejenigen Besprechungen theologischer und philosophischer Bücher, aus der betreffenden Zeit aufgenommen, gegen deren Abfassung durch Lessing nicht zwingende Gründe sprachen. Im 12. Bande dieser Lessingausgabe (S. 424) hatte nämlich Redlich gezeigt, daß fast alle Anzeigen von Büchern in der Vossischen Zeitung aus den Jahrgängen 1751 vom 18. Febr. an, 1752 vom November an, 1753 und 1754 ganz, 1755 bis zum 14. October als von Lessing herrührend anzusehen sind; danach ist auch Grofs bei der Auswahl verfahren. Man wird nicht leugnen, daß unter den so hinzugekommenen Recensionen, — ihre Anzahl ist gegen die Lachmann'sche Ausgabe mehr als verdoppelt, — viele sind, die sowohl an sich als um Lessing's willen ein großes Interesse haben. Den größten und wichtigsten Zuwachs hat jedoch die vorliegende Ausgabe im Vergleich mit allen früheren durch die vollständige Aufnahme der von Lessing herausgegebenen „Fragmente“ erfahren; ist Lessing auch nicht ihr Verfasser, so wurde er doch von mehr als einer Seite für ihren Inhalt verantwortlich gemacht, und in den durch ihre Veröffentlichung veranlaßten Streitigkeiten ist Lessing nicht selten in einer Weise für seinen Unbekannten eingetreten, daß er die Ansichten des letzteren geradezu vertheidigte; es haben diese Schriften also auch für Lessing eine andere Bedeutung, als sonst fremde Schriftstücke haben, die man nur herausgibt. Und jedenfalls sind die Fragmente für das Verständniß der Bewegung, die sie veranlaßt haben, und

doch wenigstens zum Theil auch der dann folgenden Streitschriften Lessing's so wichtig, daß dieser Abdruck derselben auch dadurch gerechtfertigt wird, zumal die früheren Drucke nur schwer zu erlangen sind. Eine werthvolle Zugabe sind die Vorbemerkungen des Herausgebers zu den einzelnen Werken und die kurzen Anmerkungen unter dem Text. Die ersteren geben in knapper Zusammenfassung eine literarische und geschichtliche Einleitung, die jedesmal den Leser gut über Veranlassung, Inhalt und Bedeutung der Schrift, auch wo es noth ist über die Folgen derselben orientirt; besonders wohlthuend ist, daß wir es in ihnen nicht mit einem blinden Lobredner Lessing's zu thun haben; Grofs weiß auch den Gegnern Lessing's gerecht zu werden; namentlich die Schilderung der Stellung Goeze's zu den Fragmenten und die Auffassung der Polemik desselben gegen Lessing, Bd. 15, S. 10 ff., ist ganz geeignet, durch ihre besonnene und vorurtheilsfreie Art das noch immer als das landläufige zu bezeichnende Urtheil über Goeze zu berichtigen. Auch die Anmerkungen, meistens nur wenige Worte, um einen jetzt vergessenen Namen oder eine nicht mehr allgemein verständliche Beziehung zu erklären, werden den Leser größtentheils befriedigen. Einiges hätte in ihnen vielleicht noch hinzugefügt werden können; so ist, um wenigstens ein Beispiel zu geben, nicht recht ersichtlich, warum Bd. 17, S. 25 in Anm. 1 wohl gesagt wird, wer Schmidt und Collins waren, hingegen nicht wer Parvish war, was aus der betreffenden Schrift von Lilienthal leicht zu ermitteln gewesen wäre; und doch ist dieser sicher der unbekannteste von den dreien. (Samuel Parvish war ein Buchhändler zu Guilford in Suffex, der i. J. 1729 zu London eine Sammlung von Einwüfen bekannter Freidenker gegen die Bibel herausgab.) — Der Druck ist ganz besonders correct; daß in den Vorbemerkungen Göze statt Goeze gedruckt ist, ist wohl kein Druckfehler. Die Ausstattung ist im Verhältniß zu dem geringen Preis zu loben; die Lettern sind klein, aber deutlich. Und so möge denn diese Ausgabe der doch jedem Theologen wichtigen Schriften Lessing's, die uns in den vor gerade 100 Jahren lebhaft geführten Streit hineinversetzen, die Aufnahme finden, welche sie auch um der vom Herausgeber und Verleger auf sie gewandten Mühe willen verdient.

Es möge gestattet sein, bei diesem Anlaß zugleich mitzutheilen, daß der zwanzigste Band dieser Lessingausgabe, mit dessen demnächst bevorstehendem Erscheinen dieselbe vollendet ist, in seiner zweiten Abtheilung bisher noch nicht bekannte Briefe von Joh. Alb. Heinrich Reimarus und seiner Schwester Elise an Lessing bringen wird, aus denen wir ihr Verhältniß zu Lessing und ihre Stellung zu der Herausgabe der Fragmente noch genauer, als es bis jetzt möglich war, kennen lernen. Wer eigentlich die Fragmente zuerst Lessing übergeben hat, kann freilich auch aus diesen Briefen nicht festgestellt werden.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Witte, Paft. Leop., Italien. [A. u. d. T.: Bausteine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins. 2. Bd.] Freienwalde a. O. 1878, Draefke. (478 S. 8.) M. 4. 80.

Diese Schrift mit umfassendem Titel erscheint als der zweite Band einer Sammlung unter dem Namen 'Bausteine zur Geschichte des Gustav-Adolph-Vereins'. Indefs hat man in demselben so wenig nur einen Bericht über die Wirkksamkeit dieses Vereines zu suchen, als man die allgemeine Ueberschrift ohne die Erklärung der Vorrede S. XI in Anspruch nehmen darf. Um die Verwechslung mit einer 1861 erschienenen kürzeren Arbeit des Verfassers zu verhindern, ist der den anderen Theilen entsprechende engere und die Sache näher

andeutende Titel 'Das Evangelium in Italien' vermieden. Erst indem man diesen auf Umwegen wieder in seine Rechte einsetzt, kommt die Bedeutung des Buches zur Geltung; denn es ist inhaltlich mit dem Gustav-Adolph-Verein außer durch kurze Aufzählung der von ihm über die Alpen gesandten Gelder nur durch das gemeinsame Interesse für die Fortschritte evangelischen Christenthums auf der Apenninhalbinsel verbunden.

Man könnte es demzufolge als einen wichtigen Beitrag zur kirchlichen Statistik bezeichnen; und gewiß verdient es als solcher zunächst alles Vertrauen; denn der Verf. ist einmal als Sohn Karl Witte's, dem er auch als 'dem altbewährten Freunde Italiens' die Schrift widmet, von Kind auf mit allem Italienischen vertraut; es haben sich ihm eben deshalb vor zwei Jahrzehnten während eines jahrelangen Aufenthaltes daselbst Wege und Thüren geöffnet, die sonst dem Deutschen meist verschlossen bleiben; endlich hat er sich mehrere Wochen lang von neuem jenseit der Alpen umgesehen, und zwar mit dem Augenmerk auf seinen besonderen Gegenstand, ehe er an diese Berichterstattung ging. Daß Hillebrand ein Stück derselben in seiner Italia brachte, dürfte manchem als eine Bürgschaft erscheinen, welche jener Interpret Italiens an Deutschland für das Treffende der Darstellung übernimmt.

Nun handelt es sich aber nicht bloß um eine dürre Statistik; — etwas der Art bieten den Registratoren Cap. 7 u. 8 des 2. Theiles, und auch sie nicht das allein. Vielmehr ist es dem Verf. um ein anschauliches Gemälde zu thun; und ein solches meint er nicht entwerfen zu können, ohne die gegenwärtigen Verhältnisse aus ihren Ursachen abzuleiten und deutlich von ihrem Hintergrunde abzuheben. Demgemäß behandelt der 1. Theil auf 212 Seiten die kirchliche Geschichte Italiens bis zur Emancipation der Waldenser in Sardinien im Febr. 1848. Er skizzirt die Entwicklung des italienischen Katholicismus in seiner Eigenart bis zur Reformation, um dann ausführlicher die Gegenreformation und die Geschehnisse der Gemeinde der Thäler zu erzählen. Diese 'Rückblicke' zeigen die geistigen Mächte und Zustände, aus denen das Gegenwärtige verständlich wird. Der 2. Theil giebt dann auf 265 Seiten die neuere Geschichte. Als Hintergrund werden zuerst die Bewegungen innerhalb der kathol. Kirche gezeichnet, die Versuche zu Reformen, in denen sich die Irreformabilität derselben am gewissesten documentirt. Darauf folgt ein ausführlicher und aufrichtiger Bericht über die Anfänge, die Geschehnisse und den Stand der protestantischen Evangelisation in dem Vaterlande der Papstkirche und des unchristlichen Humanismus. Der Referent hat keine Mittel, den Verf. im einzelnen zu controliren; indess die Offenheit, mit welcher neben dem bewegenden Martyrium auch die Mängel und Fehler besprochen werden, welche dem propagandirenden Protestantismus überhaupt und welche den evangelisirenden und evangelisirten Waldensern und Italienern zufolge ihrer Vergangenheit und Nationalität anhaften; die Einfachheit, mit der die in Zahlen nicht eben imponirenden Ergebnisse der bisherigen Arbeit dargelegt sind, bestätigen durchaus das oben begründete Vorurtheil besten Zutrauens. — Die Schilderung des alten Katholicismus erhält, da er in dem Mutterlande des Romanismus aufgefucht und in den wirksamsten Proben seiner Unduldsamkeit verfolgt wird, die Schärfe eines Silhouettenprofils; aber die Schwächen des altitalienischen Protestantismus, dem die Sozzine entstammten, sind auch nicht verhohlen. Uebrigens liegen die Erfolge der Alleinherrschaft, welche Rom dort mit Blut errungen und behauptet hat, zu Tage und werden zudem hier in den Worten italienischer Katholiken festgestellt. Uns scheint ein gerechtes Gericht gehalten.

An den verschiedensten Stellen tritt in den Schilderungen die lebendige Vertrautheit mit den Oertlichkeiten, den socialen Verhältnissen, dann namentlich

auch mit einer Reihe bedeutender Personen belebend und fesselnd hervor. Man spürt, daß der Verf. nicht nur die reisenden Agenten, Correspondenten und Leiter gesprochen, sondern auch mit den Gemeinden, mit einfachen evangelischen Brüdern verkehrt hat; daß er nicht nur bei den Protestanten umherzog, um ihre Schilderungen auf Treu und Glauben hinzunehmen, sondern in Berührung mit weiteren Kreisen der italienischen Gesellschaft sich bei aller Liebe für die Bekenntnisgenossen einen Standpunkt außerhalb der augenblicklichen Bewegung zu bewahren wußte. So wird der Schluss zu einer umfassenden Schilderung der italienischen Gesellschaft unter den kritischen Gesichtspunkten eines evangelischen Christen. Es ist erfreulich, daß die Brocken, welche man über die kirchlichen Zustände Italiens aus den Zeitschriften aufhas, nun durch ein einheitliches Bild ersetzt sind. Erhält dieser „Baustein“ ebenbürtige Seitenstücke, so wird der ökumenische Sinn bei den Evangelischen aus dieser Sammlung eine gesunde Nahrung erhalten, und der Gustav-Adolph-Verein, indem er mit seinen ehrenwerthen Handlangerdiensten, wie in dieser Schrift, bescheiden zurücktritt, durch die Anregung zu der Reihe von geschichtlich-statistischen Skizzen sich wohl verdient gemacht haben sowohl um die kirchliche Statistik, als um die Kräftigung der evangelischen Ueberzeugung in dieser Zeit, in der so vieles an der Kraft des Evangelium irre machen könnte.

Halle a. S.

M. Kähler.

Hase, D. Karl, Handbuch der protestantischen Polemik gegen die römisch-katholische Kirche. 4. verb. Aufl. Leipzig 1878, Breitkopf & Härtel. (XXXII, 596 S. gr. 8.) M. 10. —

Noch einmal ist es dem ehrwürdigen Verfasser vergönnt, dies Buch, welches sein wohlbegründetes Ansehen behauptet, in erneuter Auflage erscheinen zu lassen. Seitdem die vorige Ausgabe „unmittelbar unter dem Eindrucke des Vaticanischen Concils, der Auflösung des Kirchenstaats und des aus Frankreich herüber hallenden Schlachtendonners“ veranstaltet worden, hat keine eingehendere Entgegnung von römischer Seite den Verfasser zu fortgehender Berücksichtigung veranlaßt. Daß Hase der Schrift von von der Clana, Protestantische Polemik etc., nur eine Zurückweisung in der Vorrede widmet, wird ihm Niemand verdenken, der sich jenes absonderlichen in's Burleske verfallenden Erzeugnisses, das zuerst in den bekannten gelben Heften erschien, erinnert. Wer, wie der Verf. dieser Aufsätze, Hase'sche Polemik nur unter den Gesichtspunkt zu stellen vermag, als sei es ihr in oberflächlicher Parteilichkeit nur darum zu thun, dem liberalen Bildungsphilister das nöthige Gruseln über den finstern Katholicismus beizubringen, verdient in der That eine eingehendere Zurückweisung nicht. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Berücksichtigung neuer Ereignisse und neuer Literatur in der vorliegenden Ausgabe besonders dem Capitel über das Papstthum zu Gute kommt und nächst ihm den letzten Capiteln des dritten Buchs (Wissenschaft und Literatur, Politik und Nationalität), aber auch sonst fehlt die nacharbeitende Hand nicht. Ebenso in der Natur der Sache liegt es, daß der Verf. hinsichtlich des unfehlbaren Papstthums nur die Thatfachen reden zu lassen braucht, um scharfe Polemik zu treiben. Allein auch den neuesten Kämpfen gegenüber verlegt der Verfasser jene maßvolle Gelassenheit nicht, welche im Tadel die Gerechtigkeit, im Kampf den Frieden sucht.

Kiel.

Möller.

Gühr, Spiritual Dr. Nik., Das heilige Messopfer dogmatisch, liturgisch und ascetisch erklärt. Freiburg i. Br. 1877, Herder. (XII, 705 S. gr. 8.) M. 8.40.

„Der Zweck der vorliegenden Schrift“, sagt der Verfasser in der Vorrede, „ist vornehmlich ein praktisch-ascetischer: sie soll nicht bloß zum Verstande sprechen, sondern auch das Herz und den Willen anregen“. Diesem Zwecke entsprechend hat der Verf. die rein wissenschaftlichen, praktisch gleichgültigen Fragen ganz auf sich beruhen lassen und was ihm nöthig dünkte an solchen wissenschaftlichen Ausführungen, welche den erbaulichen Erwägungen ein solides Fundament verleihen, in rein thetischer Weise dargestellt. Die Schrift, approbirt und dringend empfohlen von Seiten der geistlichen Behörde, ist correct in der Orthodoxie. Ihr Publicum sucht sie unter den praktischen Geistlichen. Um diese vor allem davor zu bewahren, das Messopfer gedankenlos und mechanisch darzubringen, bietet der Verf. in dem zweiten, umfanglicheren Theile (auf 500 Seiten) eine Erläuterung des „überaus tiefsinnigen und geheimnißvollen Messritus“.

Ohne ein eingehendes Referat zu versuchen, glaube ich auf die Schrift um ihres vorwiegend erbaulichen Charakters willen besonders aufmerksam machen zu sollen. Wer als protestantischer Theologe sich um die katholische Kirche eingehender bekümmert, wird wissen, welche Schwierigkeiten es hat, nach den rein dogmatischen Darstellungen des Systems eine Vorstellung von der praktischen Art des katholischen Christenthums zu gewinnen. Wir sind es aber dem Katholicismus schuldig, uns nicht bloß mit der kalten Theorie seiner Lehre zu begnügen, sondern auch nach einem Verständniß seiner eigenartigen lebendigen Frömmigkeit zu trachten. Indem hier mit Bezug auf diejenige Institution, die der Katholicismus selbst für sein erhabenstes Geheimniß erklärt, und die auch nach der Empfindung der Reformatoren die religiöse Eigenthümlichkeit des Katholicismus in concentrirter Weise darstellt, eine Fülle ascetischer Betrachtungen dargeboten wird, kann die Schrift für den Symboliker nur sehr instructiv sein.

Die Grenze ihres Werthes ist dabei ja leicht ersichtlich. Von der Geschichte der Messe erhalten wir nur dasjenige gefärbte Bild, welches der Katholicismus allein gestattet. Die dogmatische Rechtfertigung der Lehre von der Messe ist kümmerlich und äußerlich. Die katholischen Theologen thäten gut, von Möhler in der Hinsicht mehr zu lernen, daß sie sein auf systematische Erfassung der Einzelheiten im Ganzen gerichtetes Streben beherzigten. Aber unser Verf. hat ja nur in secundärer Weise wissenschaftliches Absehen und es wäre daher unbillig, gerade mit ihm hier strenger in's Gericht zu gehen.

Gießen.

F. Kattenbusch.

Predigtliteratur.

1. **Hartmann**, weil. Dec. Stadtpfr. Karl Friedr., **Licht und Recht.** Evangelien-Predigten. Reutlingen 1877, Baur. (VI, 639 S. gr. 8.) M. 4. —
2. **Fröhlich**, Edm., **Auswahl von Predigten** über Texte aus Lukas, gehalten in St. Anna. Zürich 1878, Höhr. (IV, 180 S. gr. 8.) M. 2. 70.
3. **Schwarz**, Pfr. Dr. Bernh., **Predigten** zum Vorlesen in Kirchen und zur Erbauung im Hause, sowie als Fingerzeige für angehende Geistliche. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XV, 175 S. gr. 8.) M. 2. —
4. **Körber**, Pfr. Emil, **Ein Oelblatt des Friedens.** Predigten, gehalten im Münster zu Bern. 2., durchgeseh. u. verm. Aufl. Bern 1878, Wyss. (XIV, 321 S. gr. 8.) M. 4. —

5. Bertoldy, Pst. A. C., **Evangelische Zeugnisse**. Ein Jahrgang Predigten über Evangelien-Pericopen zum Vorlesen in Kirche und Haus. Eisenach 1876. (Bafel, Spittler.) (IV, 299 S. gr. 8.) M. 2. 80.

1. Die erste dieser Predigtsammlungen ist ein unveränderter Abdruck der Evangelien-Predigten von K. F. Hartmann, deren letzte im J. 1812 gehalten ist. Der Name des ehrwürdigen Verfassers ist aus Palmer's Homiletik auch außerhalb Württemberg bekannt, andere homiletische Arbeiten des in seinem Vaterlande nach 45jährigem Dienst an 5 Gemeinden unvergessenen Zeugen hat der Herausgeber schon früher veröffentlicht. Viele der mitgetheilten (über 100) Predigten sind allem Anschein nach nur Skizzen, welche beim Vortrage weiter ausgeführt sind. Der Reichtum an gediegenem biblischen Gehalt, die gedrängte Kürze und die markige Sprache sichern der Sammlung auch heute noch einen dankbaren Leserkreis, allerdings unter solchen nur, welche einen Vorrath von buchstäblicher Erkenntnis der Wahrheit gesammelt haben und nicht etwa ihren Mangel an Verständniß entschuldigen wie jene, von denen H. am 1. Epiph. redet, daß sie sagen: 'die Gaben sind eben unterschiedlich, mir ist's jetzt nicht so gegeben', oder 'ich wollte einen Finger von der Hand geben, wenn ich's auch so könnte'. 'Ei, du könntest deine Finger alle behalten; wenn du in vorigen Jahren treuer mit Gott und seiner Wahrheit umgegangen wärest, da hättest du des Wortes Jesu zu genießen gehabt, wer da hat, dem wird gegeben werden, daß er die Fülle habe!'

2. Unter den genannten neueren Sammlungen zeichnet sich die Edm. Fröhlich's besonders aus, obwohl der Verf. glaubt es entschuldigen zu müssen, daß diese Predigten es wagen, vor das Auge des Leserkreises zu treten, wie sie entworfen wurden im Drange der arbeitsfüllen Woche. Die 25 Predigten sind fast alle innerhalb eines Jahres gehalten; daß denselben der rhetorische Schmuck eigens für den Druck gearbeiteter Predigten fehlt, dürfte kein geringer Vorzug sein, größer aber ist der andere, daß jede Predigt eine wohl begründete Bezeugung der in dem Texte enthaltenen Heilswahrheit ist. Dem Verf. ist es nicht darum zu thun, möglichst viel in den Kreis seiner Betrachtung hereinzuziehen, sondern er ist ernstlich bemüht, möglichst viel aus dem Schriftwort herauszuschöpfen. Da werden nicht jene Umwege gemacht, welche in der Regel die Zerstreuung mehr als die Andacht der Zuhörer fördern, sondern schlicht und klar führt der Prediger vom Text zum Thema; in anspruchsloser Disposition werden die Gesichtspunkte kurz und bestimmt angegeben, und die Ausführung erfolgt dann in einfacher aber wahrhaft erbaulicher Weise, welcher man das sorgfältige Studium wie die gewissenhafte Ausarbeitung abfühlt. Dazu sind es Predigten für die gläubige Gemeinde, diese zu erbauen ist das einzige Absehen des Predigers, und wir sind überzeugt, daß er den Zweck auch an der lesenden Gemeinde erreichen wird.

3. Einige formale Bemerkungen zu den drei anderen Sammlungen sind durch den anspruchsvollen Titel der Predigten von Schwarz mit veranlaßt. Dieser hat für jede Predigt ein besonderes Eingangsvotum ausgewählt; der apostolische Gruß ist nur zwei Mal als Kanzelgruß benutzt; es wird sich zwar nichts dagegen einwenden lassen, daß der Prediger auch andere Schriftworte zu diesem Zwecke verwendet, aber solche, welche weder einen Wunsch, noch ein Gebet, noch ein Bekenntnis, sondern eine directe paränetische Anrede enthalten, wie z. B. 'Alles ist euer, ihr aber seid Gottes, Amen!' oder 'Alle eure Sorge werfet auf ihn, er forget für euch! Amen!' sind hierzu nicht geeignet. Wohl der landeskirchlichen Sitte folgend, hat der Verf. jeder Predigt ein Exordium vorausgehen lassen; trotzdem er mit Lebhaftigkeit für

kurze Predigten eifert, sind diese Exordia unverhältnißmäßig lang, fast immer ein Drittel der ganzen Predigt. Wir können dem Exordium überhaupt nur da ein Recht zugestehen, wo der Tag oder der Fall einen greifbaren Ausgangspunkt für die Predigt bietet, um erst zum Text hinzuleiten, andernfalls ist die Gefahr kaum zu vermeiden, daß der Prediger auf die entlegensten Dinge verfällt, wie z. B. auf den Unterschied zwischen Rose und Veilchen, oder auf die Drahtleitungen einer Telegraphenstation. Die Forderung, daß jedes Wort der Predigt erbaulich sein solle (S. VII), hat gewiß ihr gutes Recht, aber damit ist auch die Grenze gesetzt, daß das was nicht erbaut, nicht in die Predigt gehört. Daß der Verfasser es versteht, in der Sprache unserer Zeit erbaulich zu reden, wird durch manche der gedankenreichen Predigten bezeugt; bei anderen sind uns allerdings Bedenken gekommen, ob die moderne Sprache für die Gemeinde auch immer verständlich genug sei, um zu erbauen. Uns ist es auch beim Lesen nicht recht klar geworden, was beim Sedanfeste in der Predigt über Israel und Amalek die Proposition sagen wollte: 'Auf Fittigen inneren Aufschwungs zum Adlerflug in der Welt'. Oder wer versteht in der Predigt über Paulus und Festus (Act. 25, 6—12) das Thema: 'Vom Diener in Demuth zum Könige in Freimuth!' — weil der demüthige Dienst ein gut Gewissen vor der Welt, das gute Gewissen den Triumph über die Welt verleiht. —?

4. Die Predigten von Körber erscheinen zum Besten der Lerberschule in Bern in zweiter Auflage. Der Inhalt entspricht dem Titel 'ein Oelblatt des Friedens' durchaus, es sind warme Zeugnisse einer festen Glaubenserkenntnis, welche der Gemeinde Gottes Frieden verkündigen, — Friedensboten an die Bewohner der Arche. Die Plerophorie des Ausdrucks ist beim Lesen nicht immer ansprechend, während die reichliche Verwendung von Liederverfen uns auch gegenüber dem Hörer nicht unbedenklich erscheint.

5. Bertoldy hat seine evangelischen Zeugnisse geradezu zum Vorlesen in Kirche und Haus bestimmt; daß die zu Grunde gelegten Bibelabschnitte als 'Evangelien-Perikopen' bezeichnet sind, bedarf der Erläuterung, denn es sollen darunter Abschnitte aus den Evangelien überhaupt, nicht Perikopen einer kirchlich festgestellten Reihe verstanden werden. Der biblische Gehalt und die praktische Ausführung machen diese Predigten für den genannten Zweck empfehlenswerth; — ein Lob, welches freilich nicht dieser Predigtsammlung allein zukommt, und wenn wir auch die schlichte Einfachheit und eindringliche Sprache bei correcter Lehrdarstellung nur rühmen können, so haben wir doch nichts gefunden, was diese Predigten besonders auszeichnete oder ihre Herausgabe unentbehrlich machte. So viel darüber geklagt wird, daß unser Geschlecht wenig Gefallen am Hören und Lesen von Predigten habe, so wenig scheinen durchschlagende Bedenken gegen die Herausgabe von Predigten verbreitet zu sein. Mit Bezug auf die beiden letzten Sammlungen noch eine formale Bemerkung. Die Prediger pflegen nach Angabe der Disposition einen Abschluß zu machen durch ein kürzeres oder längeres Gebet, welches mit 'Amen' schließt; eine Sitte, welche sich vielfach findet, ohne daß dieselbe angemessen genannt werden könnte; denn diese Unterbrechung streitet gegen den rednerischen Charakter der Predigt. Ist der Inhalt und die Fassung der Proposition und Disposition der Art, daß dieselbe einen ausgesprochenen Gebetswunsch des Predigers rechtfertigt, so mag's drum sein, wenn aber auch nach einem Thema wie z. B. 'Jesu letzter Einzug in Jerusalem' oder 'das Pfingstfest der Heiden im Hause des Cornelius' ein besonderes darauf bezügliches Gebet folgt, so erscheint das doch allzu gewohnheitsmäßig. Das Gebet gehört an den Anfang und an den Schluß der Predigt, will man dort noch eine Bitte um Sammlung und Segen hinzufügen, so mag es direct im An-

schluss an die Textverlesung geschehen. Sollen die Zuhörer nicht den Eindruck haben, daß der betende Wunsch den Prediger auch bei dem Transitus und der Einleitung, und nicht erst bei der Ausführung der Disposition erfüllt habe?

Halle a/S.

A. Wächtler.

Beck, Prof. Dr. J. T., Gedanken aus und nach der Schrift für christliches Leben und geistliches Amt. Neue Folge. Heilbronn 1878, Scheurlen's Verl. (164 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Aus dem reichen Schatz seiner christlichen Erfahrung bietet hier der ehrwürdige Altmeister der Schrifttheologie in 74 unter einander äußerlich nicht zusammenhängenden Abschnitten eine Fülle von einzelnen Gedanken, Winken und Anweisungen dar, die sich auf die verschiedensten Gebiete christlichen Glaubens und Lebens erstrecken. Es sind größtentheils durch bestimmte Veranlassungen hervorgerufene Aeußerungen, theils briefliche Antworten auf bestimmte Fragen, theils Ansprachen, beim Beginne von Vorlesungen gehalten, theils kürzere in die Vorlesungen eingestreute Bemerkungen. Daraus erklärt sich der vielfach fragmentarische Charakter der einzelnen Abschnitte. Manche seelforgerische Mahnung würde vielleicht noch werthvoller sein, wenn der Leser in die Situation, auf die sie sich bezieht, hätte eingeweiht werden können. In den meisten Fällen ist jedoch die Veranlassung für das Verständniß unwesentlich, da der Verf. das Einzelne sofort unter allgemeine Gesichtspunkte zu stellen weiß. Seine Ausführungen bieten wiederum, wie schon die erste Folge seiner 'Gedanken aus und nach der Schrift' ein schönes Zeugniß von der echten christlichen *σωφροσύνη*, wie sie der Verf. im beständigen lebendigen Umgang mit der Schrift sich erworben hat. Unbekümmert um Beifall oder Tadel, furchtlos und frei jeder menschlichen Autorität gegenüber, ob sie sich in kirchliches oder wissenschaftliches Gewand kleidet, stellt er jede Erscheinung in das Licht der biblischen Wahrheit und sucht dadurch die wahre Objectivität des Urtheils zu gewinnen. Für die Schwächen der sogen. 'gläubigen Theologie' und des 'Glaubensdoctrinarismus' (48) hat er einen ebenso scharfen Blick wie für 'den Größenwahn des Wissenschaftsdünkels' (63); das 'gefährliche Mischlingsgebräu, die treibhausmäßigen Buß- und Glaubensexercitien' der Smith'schen Bewegung (60) beurtheilt er eben so streng wie die 'über pädagogische und moralische Schranken sich erhebende Wissenscultur' (64). Den Sekten gegenüber erkennt er es unparteiisch an, daß sie 'nicht dadurch Boden gewinnen, daß sie die Kindertaufe u. s. w. bestreiten, sondern daß sie solche Punkte in Verbindung setzen mit der Forderung persönlichen Ernstes im Christenthum' (47). Diese Forderung ist denn auch der rothe Faden, der sich durch alle einzelnen Ausführungen hindurchzieht, wie verschiedene Gegenstände sie auch berühren. Die Treue der erkannten Wahrheit gegenüber ist ihm der Maßstab, nach dem er den Christen beurtheilt und wiederholt finden sich ernstliche Warnungen vor den 'Christenmachern und Reichgottesfabrikanten, die einen kaufmännischen Geschäftsbetrieb gebrauchen'. 'Im nächsten irdischen Beruf würdig des himmlischen wandeln ist schwerer als große Thaten verrichten im Namen des Herrn; und an dem Nächsten üben, was recht, billig und gütig ist, schwerer als manches christliche Schauwerk' (8). 'Der Knappe muß warten, bis er den Ritterschlag vom göttlichen Meister erhält' (49). Mit der bekannten Entschiedenheit seines Standpunktes verbindet sich bei dem Verf. eine weitherzige Toleranz gegen Alle, bei denen er ernstes sittliches Streben wahrnimmt, die, 'wenn sie auch Christum nicht in seinem Kirchengewand und Ornament wollen, doch für ihn in seinem einfachen ungenährten

Rock noch Sinn haben, oder wenigstens ihn als Lehrer und Vorbild noch annehmen wollen'. Er tadelt es, daß man die sogenannten 'Ungläubigen' so oft 'dogmatisch' statt 'pädagogisch und ethisch' behandle, und den Glauben zu etwas Dogmatischem mache, während er etwas Ethisches ist (48). Er empfiehlt dem Geistlichen zu lernen, 'ohne einseitig christlichen Umgang als Mensch mit Menschen, als Liebhaber des göttlichen Gesetzes mit Rechtschaffenen, als Gottesknecht mit Gottesfürchtigen natürlich umzugehen' (38) u. s. w. Der Versuch, die behandelten Gegenstände auch nur zu registriren, geschweige denn sich mit Einzelem auseinanderzusetzen, würde den dem Ref. gesteckten Raum weit überschreiten. Die erwähnten Beispiele mögen genügen, diejenigen, die Beck's Anschauungen etwa nur aus seinem 'Leitfaden der christlichen Glaubenslehre' kennen, auf dieses an praktischer christlicher Lebensweisheit und tiefen Blicken in den Geist der Bibel so reichhaltige Buch aufmerksam zu machen. Nur zwei Fragen kann Ref. bei aller Pietät vor dem verehrten Lehrer nicht zurückhalten: 1) Sollte nicht auch in der 'vom Auflösungsproceß bereits angefressenen protestantischen Kirche' noch mehr innerliches christliches Leben vorhanden sein, als der Verfasser zuzugestehen geneigt scheint? 2) Würde nicht des Verf.'s Polemik, wenn sie sich mehr an concrete Vorgänge und Personen hielte und weniger gegen allgemeine Richtungen wendete, für die man oft vergeblich die Vertreter sucht, eine gerechtere und darum wirksamere sein? Diese Bedenken hindern den Ref. jedoch nicht, für die vielfache Anregung und — s. v. v. — Erbauung, die ihm die wiederholte Lectüre des Buches gewährt hat, den aufrichtigsten Dank auszusprechen.

Nusse.

H. Lindenberg.

Löfflad, Pfr. Joh., Die Kirche im Mannesalter. Studien und Kritiken zur Kirchen- und Culturfrage. 2. Hft. Berlin 1878. Leipzig, Böhme. (62 S. gr. 8.) M. — 80.

Ref. verweist auf die Anzeige des ersten dieser zwanglosen Hefte in Nr. 24 der Theol. Litztg. vor. Jahrg. Der Grundgedanke, den der Verf. in mannigfachen Wendungen variirt, ist derselbe wie dort. 'Weder juristische Garantien der alten Lehre, noch organisatorische Aenderungen zum Besten der Gebildeten in der Kirche, noch ein eifriger Krieg gegen veraltete Vorstellungen und Einrichtungen' — sagt er mit Hausrath — 'werden den eigentlichen Sitz des Uebels treffen, denn es fehlt dieser (der evangelischen) Kirche nicht sowohl an einem Bekenntniß oder einer Verfassung, als an wirklichem religiösem Leben'. Daher anderswo: 'Unsere Gebildeten hindert weniger ihre Bildung an warmer Theilnahme am kirchlichen Leben, als vielmehr ihr Herz. Die selbstherrliche, übermüthige Grundstimmung desselben ist der tiefste Grund ihrer Kirchenscheu. Unsere Gebildeten müssen erst die Frucht ihrer Werke essen, dann wird die innere Umkehr kommen'. Er hat unzweifelhaft Recht. Das Gericht, das er an sämmtlichen kirchlichen Parteien übt, ist im Ganzen ein wohl verdientes. Doch scheint es, daß er sich die Aufgabe, das Dogma im Einklang mit der neu gewonnenen wissenschaftlichen Erkenntniß der Gegenwart neu zu gestalten, etwas zu leicht denkt, als ob sich das von selbst machen werde, wenn nur erst der rechte Geist da sei. Die stille Arbeit der 'theologischen Schule' verdient doch nicht so übel angesehen zu werden, wie vom Verf. im Vorworte geschieht, so wenig auch von ihr allein das Heil kommen kann. Handelt es sich doch in der That nicht bloß um einige leichte Correctionen des traditionellen Systems, sondern um eine bis in die letzten Gründe hineinreichende Revision der religiösen Gedankenwelt. Der Partei der 'Deutsch-evangelischen Blätter' begegnet der Verf. einigermassen unbillig, obgleich er ihr selbst unter den vorhandenen Parteien am nächsten steht, wogegen ihm die bereits vorüber-

gegangene Pearl Smith'sche Heiligungsbewegung und das Auftreten der christlich-socialen Partei wohl in zu rosigem Lichte erscheinen. Dies hindert uns jedoch nicht, dem Grundgedanken seiner Aufsätze, wie gefagt, unsere volle Zustimmung auszusprechen. Sie sind aller Beachtung und Beherzigung werth. — Uebrigens ist das Citat S. 7 nicht von Uhland, sondern von Rückert, und das Witzwort von dem ‚Apap‘, dem umgekehrten ‚Papa‘, welchem die Protestanten verfallen seien (S. 26), rührt nicht von Luther, sondern von Val. Andrea her.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Liber duodecim prophetarum. Textum masoreticum accuratissime expressit, e fontibus Masorae varie illustravit, notis criticis confirmavit S. Baer. Praefatus est edendi operis adjutor Franc. Delitzsch.* Leipzig, B. Tauchnitz. (X, 102 S. gr. 8.) 1. 20.
- Wünsche, A., Der Talmud. Zürich, Verlags-Magazin. (40 S. gr. 8.) — 60.
- Hofmann, J. Chr. K. v., Die heilige Schrift neuen Testaments zusammenhängend untersucht. 8. Theil. 1. Abtheilung: Das Ev. des Lukas. Cap. I—XXII, 66. Mit einem Anhang Cap. XXII, 66 — XXIV, 53 enth. Nördlingen, Beck. (IV, 552 S. gr. 8.) 9. —
- Bartels, H., Exegetische Uebersetzung d. Briefes St. Pauli an die Römer. Dessau 1879, Reipsner. (VI, 66 S. gr. 8.) 1. —
- Funk, F. X., *Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensui, adnotationibus criticis, exegeticis, historicis illustravi, versionem Latinam, prolegomena, indices addidi. Editio post Hefelianam quartam quinta.* Tübingae, H. Laupp. (CXXXI, 612 S. gr. 8.) 12. —
- Trumpp, E., Das Taufbuch der äthiopischen Kirche. Aethiopisch u. deutsch. [Aus: ‚Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.‘] München, Franz in Comm. (37 S. gr. 4.) 2. —
- Preger, W., Der Tractat d. David v. Augsburg üb. die Waldesier. [Aus: ‚Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.‘] München, Franz in Comm. (55 S. gr. 4.) 1. 60.
- Loserth, J., Beiträge z. Geschichte der hufitischen Bewegung. II. Der Magister Adalbertus Ranconis de Ericinio. [Aus: Archiv f. österr. Gesch.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (74 S. Lex.-8.) 1. 20.
- Gothain, E., Politische u. religiöse Volksbewegungen vor der Reformation. Breslau, Koebner. (124 S. gr. 8.) 3. —
- Kerfchbaumer, A., Correspondenz zwischen Cardinal Klefel u. seinem Official zu Wiener Neustadt M. Gaifler. [Aus: Archiv f. österr. Geschichte.] Wien, Gerold's Sohn in Comm. (29 S. Lex.-8.) — 50.
- Lobstein, P., Petrus Ramus als Theologe. Ein Beitrag zur Geschichte der protestant. Theologie. Straßburg, Schmidt. (88 S. gr. 8.) 2. —
- Goltz, H. Frhr. v. d., Zur Würdigung d. apostolischen Glaubensbekenntnisses. Ein Vortrag. Berlin, Schleiermacher. (24 S. gr. 8.) — 80.
- Hupfeld, D., Artikel VII der Augsburg. Confession u. die Entwicklung unsrer Landeskirche. Vortrag, geh. auf der kirchl. Konferenz zu Köfen am 30. Apr. 1878. Gotha, F. A. Perthes. (40 S. gr. 8.) — 80.
- Rehmke, J., Das Princip d. Catholicismus in der christl. Weltanschauung. Eine philosoph. Studie. Zürich, Schmidt. (IV, 54 S. gr. 8.) 1. 20.
- Pfleiderer, O., Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage. Berlin, G. Reimer. (XX, 797 S. gr. 8.) 11. —
- Bender, W., Schleiermacher's Theologie m. ihren philosophischen Grundlagen. 2. Thl.: Die positive Theologie Schleiermacher's. Nördlingen, Beck. (VIII u. S. 297—620. gr. 8.) 5. —
- Schleiermacher, F., Ueber die Religion. Reden an die

- Gebildeten unter ihren Verächtern. 7. Aufl. Berlin, G. Reimer. (XIII, 242 S. gr. 8.) 2. —
- Schlottmann, K., David Strauß als Romantiker d. Heidenthums. Halle, Buchh. d. Waifenh. (64 S. gr. 4.) 1. 60.
- Zahn, D., Die christliche Heilslehre auf Grund der Thaten Gottes dargestellt. Ein didakt. Versuch. Gotha, Schloefsmann. (VIII, 232 S. 8.) 2. 40.
- Lindner, E., Religiöse Fragen. Sechs Vorträge, geh. im Winter 1877/78 in der Stadtkirche Winterthur. Winterthur, Westfeling. (95 S. gr. 8.) 1. 60.
- Beffer, W. F., Morgen- und Abendsegen aus den Psalmen u. Propheten, an der Hand der Evangelien u. Episteln d. Kirchenjahres der Hausgemeinde dargeboten. Halle 1879, Mühlmann. (VIII, 760 S. gr. 8.) 8. —
- Gerhard, weil. Prof. D. Joh., Postille d. i. Auslegung u. Erklärung d. sonntägl. u. vornehmsten Fest-Evangelien über d. ganze Jahr. Nach den Orig.-Ausg. v. 1613 u. 1616. 4. Thl. Leipzig, Hinrichs' Verl. (274 S. 4.) 3. 20.
- Gunning, J. H., Das Leben der Menschheit u. d. Menschen eine göttliche Komödie. Aus dem Holl. durch L. v. H. Mit e. neuen Vorrede v. J. H. Gunning. Gotha, F. A. Perthes. (XXIII, 138 S. gr. 8.) 2. 60.
- Neffelmann, R., Haus- u. Predigtbuch. Christliche Predigten auf alle Sonn- u. Festtage d. Jahres. 2. Abth. Königsberg 1879, Akadem. Buchh. (X u. S. 529—805. gr. 8.) 1. — (cpl.: 6. —; geb. 7. 50.)
- Jahrbuch religiöser Poesien, hrsg. v. Jul. Sturm. Jahrg. 1878. [Aus: ‚Mancherlei Gaben u. Ein Geist.‘] Wiesbaden, Niedner. (80 S. gr. 8.) 1. 50.
- Kirchenschmuck. Neue Folge. Sammlung von Vorlagen für kirchl. Stickereien, Holz- u. Metallarbeiten u. Glasmalereien. Hrsg. v. G. Dengler. 2. Bd. 3. Hft. [Der neuen Folge 9. Hft.] Amberg, Habel. (7 S. m. 6 Steintafeln. gr. Fol. u. Imp. Fol.) 4. —

Literatur des Auslandes.

- Lavayssière, P., La légende du Juif-Errant. Limoges, imp. et lib. F. G. Ardan frères. (192 p. 8. et grav.)
- Desprez, P. S., Daniel and John; or, the Apocalypse of the Old and that of the New Testament. London, Kegan Paul & Co. (470 p. 8.) 12 sh.
- Castelli, D., Della poesia biblica: studii. Firenze, Le Monnier. (VII, 572 p. 8.) L. 4.
- Moroni, Indice generale alfabetico delle materie del Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica compilato dall' autore stesso. Vol. II. Venezia, tip. Emiliapa. (514 p. 8.) L. 8.
- Inscription chrétienne antérieure au VIIIe siècle. Angers, Imp. Lachèse et Dolbeau. [Extrait des Mémoires de la Société d'agriculture, sciences et arts d'Angers]. (7 p. 8.)
- Monuments (les) primitifs de la règle cistercienne, publiés d'après les manuscrits de l'abbaye de Cîteaux, par Ph. Guignard. Dijon, imp. Darantière. (CXII, 657 p. 8.)
- Cremer, H., Biblio-Theological Lexicon of New Testament Greek. Translated from the German on the 2nd edit. with Additional Matter and Corrections by the Author, by William Urwick. Edinburgh, Clark. (602 p. 4.) 25 sh.

Aus Zeitschriften.

- Hasenclever, Die bildende Kunst im Cultus. Ein Vortrag. I (Protest. Kirchenztg. 40).
- Tiele, C. P., Voorbarige vergelijkingen (Theolog. Tijdschr. Octob. p. 473—490).
- Kuenen, A., Oudtestam. Studien (Theol. Tijdschr. Octob. p. 667—672).
- Budde, C., Ueber die Capitel 50 u. 51 des Buches Jeremia (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 428—470).
- Kosters, W. H., De polemiek van het tweede boek der Makkabeën (Theol. Tijdschr. Octob. p. 491—558).
- Braun, Eine Vermuthung über Matth. 18, 10 im Verhältniß zu Luc. 16, 9 (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 475—476).
- Wellhausen, Zu Matthäi 27, 3—10 (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 471—472).
- Blom, A. H., Handhaving mijner verklaring van Gal. III: 13, 16, 20. Antwoord aan Dr. J. F. Prins (Theol. Tijdschr. Octob. p. 614—625).
- Scholten, J. H., De onderstelde derde reis van Paulus naar Corinthe (Theol. Tijdschr. Octob. p. 559—589).
- Straatman, J. W., Schetsen uit de Kerkhistorie der IIe eeuw na Chr. (Theol. Tijdschr. Octob. p. 590—613).

- Nestle, E., Lese Früchte: 3. Zum Zeugnis des Josephus über Christus u. Johannes (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 472—474).
 Pocock, N., *Two early Zwinglian Pamphlets* (Academy 21 Sept.).
 Kattenbusch, F., Johann Calvin (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 353—375).
 Köhler, K., Der Augsburger Religionsfriede und die Gegenreformation (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 376—427).
 Stählin, L., J. Chr. K. v. Hofmann (Allg. Ev.-Luth. Kirchenztg. 40 u. 41).
 Wagenmann, Zum Andenken an Dr. Landerer (Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3, S. 477—493).
 Weiffenbach, W., Beleuchtung und Kritik der in Strauss's Buch: „D. alte u. d. neue Glaube“ gegen die Moral Jesu erhobenen Vorwürfe. Ein Vortrag (Die Predigt der Gegenwart XV, 8. 9).
 Grimm, W., Das Project einer neuen deutschen Kirchenbibel (Protest. Kirchenztg. 40).
 Weiss, Das Wesen der Predigt. II („Halte was du hast“ I, 12, S. 529—536).
 Zeller, Der Geistliche u. d. Central-Verein f. Socialreform („Halte was du hast“ I, 12, S. 536—549).

Recensionen.

- Bernheim, E., Zur Geschichte des Wormser Concordats (v. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 39).
 Boehmer, J. F., *Regesta archiepiscoporum Moguntinensium* (v. R.: *Revue critique* 39).
Catalogue des manuscrits éthiopiens de la Bibliothèque nationale par M. H. Zoltenberg (v. R. Duval: *Revue critique* 38).
Catéchisme, le français de Calvin, réimprimé par A. Rilliet et Théoph. Dufour (v. R.: *Revue critique* 39).
 Darmester, J., *Ormazd et Ahriman* (v. J. Jolly: *Academy* 5 Octob.).
 Fechner, In Sachen der Psychophysik (v. Gutberlet: Lit. Rundschau 14).
 Garrat, S., *Commentary on the Revelation of St. John* (v. Nestle: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Gerhard, J., Postille, Neue Ausgabe (v. Wagenmann: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Gerhardt, *Johannis, loci theologici*, Wohlfeile Ausgabe (v. Wagenmann: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Gregorii Abulragii Bar Ebhrajia in Act. Apostol. et Epist. Cathol. adnotat. edid. Klamroth (v. Nestle: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Gregorii Bar Ebhrajia in Ev. Joh. comment. edid. Schwartz (v. Nestle: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Haneberg, D. B. v., Das Ev. nach Johannes (v. Hirschel: Lit. Rundschau 14).
 Harnack, A., Die Zeit des Ignatius (v. A. Sabatier: *Revue critique* 38).
 Hauck, A., Tertullian's Leben u. Schriften (v. H. Ldnn.: Lit. Centr.-Blatt 41).
 Hofmann, J. Chr. K. v., Theol. Ethik (v. B. Pünjer: Jen. Lit.-Ztg. 41).

- Immer, A., Theologie des N. T. (v. Wendt: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Johnson, S., *Oriental Religions* (v. J. Legge: *Academy* 28 Sept.).
 Kalisch, M. M., *Bible Studies* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschr.* Octob.).
 Kaltenbrunner, F., Die Polemik über die Gr. Kalender-Reform (v. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 39).
 — Die Vorgeschichte der Gregorianischen Kalenderreform (v. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 39).
 Kaufmann, A. G., Sophie Swetchine (v. Köhler: Lit. Rundschau 14).
 Kirchkamp, J., Gnade und Glorie (v. Hötzel: Lit. Rundschau 14).
 Kleinert, P., Abriss d. Einleitung z. A. T. (v. Diestel: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Knapp, J., G. Fr. Oehler. Ein Lebensbild (v. Wagenmann: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Leto, P., *The Vatican Council. Eight months at Rome* (v. Buddenfiel: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Lobstein, P., Die Ethik Calvin's (v. Kattenbusch: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Martensen, H., Die christl. Ethik. 2. Bd. (Allg. Ev.-Luth. Kirchenztg. 38).
 Meyer, K. W., Der evang. Religionsunterricht (v. W. Hollenberg: Jen. Lit.-Ztg. 41).
 Oettingen, A. v., Wahre u. falsche Autorität (v. B. Pünjer: Jen. Lit.-Ztg. 40).
 Palmer, Ch., Die Gemeinschaften und Secten Württembergs (v. Braun: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Palmieri, D., *Animadversiones in recens opus de mente concilii Vienneensis* (v. Pohle: Lit. Rundschau 14).
 Pfeleiderer, R., Pius IX. (v. Braun: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis (v. Dr. A.: Lit. Handweiser 229. 230).
 Rolfus, H., Kirchengeschichtliches in chronologischer Ordnung (v. J. A. Keller: Lit. Handweiser 229. 230).
 Rothe, R., Entwürfe z. d. Abendandachten über die Pastoralbriefe (v. J. van Loenen: *Theol. Tijdschr.* Octob.; v. W. Ackermann: Protest. Kirchenztg. 38).
 Strauch, Ph., Die Offenbarungen der Klosterfrau Adelheid Langmann (v. Braun: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 3).
 Ulrici, G., Die Regelung der kirchlichen Lehrfreiheit durch die ordentliche General Synode (v. Graue: *Jenaer Lit.-Ztg.* 39).
 Wattenbach, W., Deutschlands Geschichtsquellen im MA. (v. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 39).
 Weiffenbach, W., Die Papiasfragmente über Markus u. Matth. (v. J. J. Pries: *Theol. Tijdschr.* Octob.).
 Weiss, L., Idealismus u. Materialismus (v. Gutberlet: Lit. Rundschau 14).
 Weiss, B., Das Matth.-Evangel. (v. W. Sanday: *Academy* 21 Sept.).
 Wendt, H., Die Begriffe Fleisch u. Geist im biblischen Sprachgebrauch (v. Diestel: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).
 Woelky, C. P., Der Katalog der Bischöfe von Culm (v. M. Perlach: Jen. Lit.-Ztg. 41).
 Wolters, A., Der Abgott zu Halle 1521—42 (v. Wagenmann: Jahrb. f. deutsche Theol. XXIII, 3).

Sieben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Mascheth Soferim.

Der talmudische Tractat der Schreiber.

Eine Einleitung in das Studium der alt-hebräischen Graphie, der Masora und der alt-jüdischen Liturgie,

von Dr. Joel Müller.

Mit Unterstützung der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Leipzig, 1878. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

gr. 8. Hebr. Text XLIV, Einleitung 98, Commentar 306 Seiten. 6 Mark.

Dieses talmudische Buch, welches den Schlüssel der jüdischen Alterthumskunde bildet, indem es die aus den Zeiten der Tanaiten stammenden Vorschriften für die Graphie der heiligen Schriften, die ältesten Sätze der Masora und die erste geordnete Liturgie der Israeliten enthält, wurde von der Gelehrtenwelt wohl beachtet, aber noch niemals übersetzt oder in einem andern als dem rabbinischen Idiom commentirt; die jüdischen Commentatoren gestanden aber alle die Fehlerhaftigkeit des Textes zu.

Dem Verfasser des vorliegenden Commentares gelang es vier Handschriften dieses, dem babylonischen Talmud angehängten Tractates aufzufinden und nach diesen den Text desselben sicher zu stellen, welchen er in einem ausführlichen, wissenschaftlichen Commentare erläuterte.

Dieser Commentar erklärt den Inhalt der einzelnen Sätze, prüft die Lesarten und ergreift sich in ausführliche Erläuterungen, welche die alt-hebräische Graphie und die Bibelkritik in allen ihren Zweigen umfassen.

Die Ausführungen über die alte Liturgie der Israeliten, welcher die der christlichen Kirche in den ersten Jahrhunderten gegenüber gestellt wird, lassen oft diese Uebungen, Gebräuche und Gebete in einem ganz neuen Lichte erscheinen.

In der J. Dals'schen Buchhandlung (R. Schmid) in Bern ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Immer, neutestamentliche Theologie

Preis Mark 10. —

Die Jenaer Literaturzeitung hat unter Anderem darüber: Der historisch-kritische Standpunkt des Verf. ist der einer unbefangenen wissenschaftlichen Forschung, welche sich den gesicherten Ergebnissen der neueren Kritik nicht verschließt.

In J. H. Kern's Verlag (Max Müller) in Breslau sind sieben erschienen von:

N. M. Dächsel

Pastor zu Steinturke bei Strehlen
(Verfasser des „Bibelwerks“)

Dr. M. Luthers kleiner Katechismus für den Gebrauch im Schul- und Konfirmanden-Unterricht fragweise ausgelegt und mit reichlichem Vorrath von Lernsprüchen versehen. Preis ungebunden 55 Pf., gebunden 70 Pf.

Hilfsbuch zur Vorbereitung auf den Katechismus-Unterricht mit einem Anhang von Gebeten. Im Anchluss an des Verfassers Katechismusbearbeitung zusammengestellt. Preis 1 M. 20 Pf.

Im Verlag von Hermann Costenoble in Jena ist erschienen:

(Die Geheimwissenschaften Asiens.)

Die Magie und Wahrsagekunst

der Chaldäer

von Francois Penormant

Prof. der Alterthumskunde an der Nat. Biblioth. zu Paris.

Autorisirte, vom Verfasser bedeutend verbesserte und vermehrte deutsche Ausgabe. 2 Theile in 1 Bande. gr. 8° eleg. broch. 14 Mark.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 23.

9. November 1878.

3. Jahrgang.

Meyer, La Question Synoptique, Essai sur les rapports et l'origine des trois premiers évangiles (Holtzmann).

Hofmann, Die heilige Schrift Neuen Testaments etc. II, 3: Der zweite Brief Pauli an die Korinther, 2. Aufl. (Wold. Schmidt).

Moll, Der Brief an die Hebräer, 3. Aufl. (Dorf.).

Becker, Die Inschriften der römischen Coemeterien. Erklärung 30 ausgewählter facsimilirter altchristlicher Grabchriften (Harnack).

Ahner, Fredegis von Tours (Möller).

Zimmermann, Ratpert der erste Zürchergelehrte (Staehelin).

Woker, Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (C. Müller).

Actenfammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte, herausg. von Strickler. 1. Bd. 1521—1528. (Staehelin).

Jensen, Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte, herausg. von Michelsen, 3. Bd. (Möller).

Hänchen, Die Lehre von dem Heil. Versuch

einer biblischen Dogmatik, 1. Hälfte. (Wold. Schmidt).

Freihold, Die Lebensgeschichte der Menschheit. Kulturgeschichtliche Forschungen und Betrachtungen, 1. Bd. (Lindenberg).

Oosterzee, Praktische Theologie. Deutsche Ausgabe, 1. Bd. (Fay).

Demmer, Biblische Geschichten für den Schulgebrauch (Fay).

Fries, Morgen-Segen aus Gottes Wort (Hartung). Nachtrag zu der Anzeige von Linfenmann, Summenhart (Nestle).

Meyer, Gustave, *La Question Synoptique*, Essai sur les rapports et l'origine des trois premiers évangiles canoniques. Paris 1878, Sandoz & Fischbacher. (115 S. 8.) M. 3. —

Toute hypothèse sur l'origine des synoptiques peut se caractériser par la place qu'elle assigne à l'oeuvre de Marc (S. 12. 49). Gleichzeitig mit Keim's neuester Untersuchung, welche dem Marcus den letzten Platz in der Stammtafel synoptischer Evangelienliteratur anweist (Aus dem Urchristenthum, S. 28 f.), läßt ein junger französischer Gelehrter ein Erstlingswerk erscheinen, welches die Frage in entgegengesetzter Richtung löst. Nachdem die Einleitung zu dem, in obigem Satze formulirten, Resultate geführt, bespricht die erste Hälfte des Buches die Marcuschrift (S. 13—65), die zweite die Spruchsammlung (S. 66—102); ein Schlusabschnitt (S. 103—113) verzeichnet Ergebnisse, welche meist mit den meinigen, die ich als bekannt voraussetzen darf, stimmen. Der Hauptsache nach wird der synoptische Stoff auf die Doppelheit einer Geschichte und einer Redestoff bietenden Quelle zurückgeführt, wogegen ja selbst Keim jetzt keinen unbedingten Widerspruch mehr erhebt (a. a. O. S. 30). Ist Letzterer freilich um so weniger geneigt, die Geschichtsquelle gerade im zweiten Evangelium zu erkennen, so darf ich mich, seinen neuesten Ausführungen gegenüber, auf dasjenige berufen, was unser Verfasser über das Verhältniß der synoptischen Erzählungen von Jesu Ansiedelung im Hause des Petrus (S. 31), seinem erstmaligen Rückzug in die Wüste (S. 39 f.), der Begegnung mit dem Ausfätzigen (S. 27), der Ausfendung der Jünger (S. 16. 30. 36 f.), dem abermaligen Rückzug in die Wüste (S. 26) zu sagen hat. Vertheidigt er auf diesen und zahllosen anderen Punkten siegreich, wie ich glaube, die Priorität des Marcus, so fehlt es ihm doch auch keineswegs an unbefangenen Sinne, um kleine Abänderungen des ursprünglichen Textes (S. 18 f. 94 f. 108), zeitweiliges Eintreten einer Sachordnung (S. 63) und vor Allem die auffällige Erscheinung des matthäischen *πατήρ ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς* 11,25 (S. 43. 94) anzuerkennen.

Uebrigens folgt mir der Verfasser auch auf Punkten, wo ich selbst mittlerweile meine Ansicht zu modificiren genöthigt wurde oder wenigstens zweifelhaft geworden bin. Letzteres gilt bezüglich der S. 84 f. behaupteten völligen Unabhängigkeit des Lucas von Matthäus (vgl. Jahrbücher für prot. Theol. 1878, S. 553 f.), Ersteres bezüglich der S. 104 f. dargelegten chronologischen Verhältnisse, wonach die beiden ersten Evangelien vor, das

dritte bald nach der Zerstörung Jerusalems entstanden wären (vgl. bezüglich des ersten die Jahrb. 1875, S. 590, bezüglich des dritten Zeitschrift für wissensch. Theol. 1873, S. 85 f.), und bezüglich der Annahme, daß der Pauliner Lucas der directe Verfasser des dritten sei (S. 8. 80. 101. 103 f.). Sogar die lucanische Vorgeschichte reicht dem Verfasser in die Tage des Urchristenthums hinauf und beruht auf Augenzeugenschaft (S. 100. 110 f.).

Ein besonderes Interesse nehmen seine Untersuchungen über die Spruchsammlung in Anspruch. Im Wesentlichen befolgt er hier die Hypothese von Eduard Reuss, wonach die gemeinsame Quelle unserer ersten und dem dritten Evangelisten in verschiedenen Uebersetzungen vorgelegen hätte (S. 11. 88.). Beide Redactionen befolgten übrigens in der Hauptsache dieselbe Ordnung (S. 82 f.). Letztere betreffend mag eher zugegeben werden, daß das Werk mit eschatologisch-apokalyptischem Material schloß, als daß es, wie der Verfasser durchgehends voraussetzt (S. 67. 69. 77. 87. 88. 91 f.), mit Reden des Täufers begann. Richtig wird fein, was, zugebend und einschränkend, S. 81 über die darin anzunehmenden *préambules historiques* gefagt ist. Richtig werden auch S. 36. 71 f. 84 die dem Matthäus eigenen Stellen von der *Ecclesia* ausgeschieden, richtig in den lucanischen Partien universalistische und judaistische Elemente nebeneinander anerkannt (S. 22 f. 74 f.). Daß aber die Spruchsammlung um 60 von dem Apostel Matthäus gerade gegen die App. 15, 1. 21, 20 auftretende Zelotenpartei geschrieben sei (S. 70. 79. 106. 112), hängt mit einer theilweise unhistorischen Betrachtungsweise urchristlicher Gegensätze zusammen, in welcher unser Verfasser mit Godet, dem *éminent critique* (zweimal S. 52), zusammengeht, während er die sonstigen Schwächen von dessen *beau commentaire sur Luc* (S. 11), was die kritische Methode betrifft, gründlich durchschaut hat (S. 49 f. 52 f. 85). Im Hintergrunde seiner Auffassung der evangelischen Geschichte steht Johannes (S. 35. 63. 71. 75. 98 f.). Auf dem Druckfehlerverzeichniß fehlt, daß S. 5 *Philippiens* statt *Ephésians* und S. 10 (*Livre de l'histoire* statt *de la vie* zu lesen ist. Der Verfasser ist im Besitze der richtigen Methode, und wo er nur dieser folgt, trifft er auch fast immer das Richtige; die sonstigen Schulanfichten, die er mitbringt, sind fraglicher Natur.

Straßburg i. E.

H. Holtzmann.

1. Hofmann, Prof. Dr. J. Chr. K. v., **Die heilige Schrift Neuen Testaments zusammenhängend untersucht.** 2. Thl. 3. Abth. Der 2. Brief Pauli an die Korinther. 2. vielfach veränd. Aufl. Nördlingen 1877, Beck. (IV, 350 S. gr. 8.) M. 5. 60.
2. Moll, Gen.-Superint. D. Carl Bernh., **Der Brief an die Hebräer.** Theologisch-homiletisch bearbeitet. [Lange's Bibelwerk. N. T. 12. Thl.] 3. verb. u. verm. Aufl. Bielefeld 1877, Velhagen & Klasing. (VI, 198 S. gr. 8.) M. 2. —

Die beiden vorliegenden Commentare sind von ihren nun verstorbenen Verfassern nicht lange vor deren Ende noch einmal veröffentlicht worden. Nach ihrer Eigenart hinlänglich bekannt, bedürfen sie an dieser Stelle nur eines kurzen Worts, welches den unterscheidenden Charakter der neuen Auflage erkennen lassen mag. v. H.'s (gest. 20. Decbr. 1877) Erklärung des 2. Korintherbriefes ist ihrem Umfang nach nicht gewachsen, vielmehr gegen früher (1866. 365 S.) um einen Bogen abgekürzt. An innerem Gehalt hat sie trotzdem insofern gewonnen, als einschlagende Arbeiten aus neuester Zeit meist berücksichtigt sind. Fortgehend ist auf Klöpfer's Commentar wie auf Tregelles' N. T. und Tischendorf's *editio crit. maj.* VIII. Bezug genommen; hier und da sind isagogische Arbeiten wie Mangold's Zusätze zu Bleek's Einleitung u. A. angezogen, und geeigneten Orts wird auch auf Monographien wie Hausrath's „Der Vier-Capitelbrief“ oder auf Abhandlungen wie die von Holsten in der „Zeitschr. f. wiss. Theol.“ 1874. S. 388 ff. hingewiesen. Dafs bei alle dem das Buch keine Erweiterung erfahren hat, erklärt sich aus Kürzungen, welche wir im eigentlich exegetischen Theile, nicht in der recapitulirenden Schlussbetrachtung bemerkten. Ueberdem ist ja die Besprechung entgegenstehender Ansichten nicht dasjenige, was v. H.'s Arbeiten eine besondere Ausdehnung gewinnen läfst; denn theils werden dieselben nicht immer *in extenso* wiedergegeben, theils meist nur kurz als haltlos zurückgewiesen. Die Vergleichung eines Commentares, welcher der Geschichte der Exegese sorgfältig nachgeht, wird deshalb für den kein überflüssiges Werk sein, der an der Hand des vorliegenden mit dem Sendschreiben des Apostels sich beschäftigen will. Zu den historischen Problemen übrigens, welche sich an den 2. Korintherbrief knüpfen, stellt sich v. H., so weit wir sehen, völlig so wie in der ersten Auflage seines Buches. Dies gilt namentlich von der Frage, ob ein Besuch des Timotheus zu Korinth zwischen dem vorigen Briefe des Apostels und diesem unseren zweiten in der Mitte lag, wie von der anderen, welcher Art die Parteien waren, auf welche Paulus in seinem Schreiben Bezug zu nehmen hatte.

Auch Moll (gest. 17. August 1878) hat die Grundzüge der früheren Darstellung nicht verwischt, aber für Uebersetzung des Ganzen mehr gethan als v. H. und darüber den Umfang des Buches gegen sonst (1865) etwas erweitert. So wenig wie in den ersten Ausgaben ist er jetzt zu neuen, überraschenden Resultaten gelangt. Der Werth seiner Schrifterklärung ruht weit mehr in der klaren Sichtung des vorhandenen Materials, in der besonnenen Prüfung der vorgetragenen Auslegungen, in der sorgfältigen Begründung der eigenen Anschauung. Lieber verzichtet M. auf die Beantwortung einer Frage, als dafs er mit einem Satz sich begnügt, denn er nicht als vollständig erwiesen erachtet. Dies zeigt sich schon in der „Einleitung“. Er trägt Bedenken, in Apollos den Verf. des Briefes zu sehen, weil ihm ein Doppeltes bedenklich erscheint: zunächst, dafs im kirchlichen Alterthume ihn Niemand als den *autor ad Hebr.* gedacht hat, und sodann, dafs sich in den geschichtlichen Nachrichten über ihn kein eigentlicher Stützpunkt für die am Schlusse

des Briefes berührten persönlichen Verhältnisse findet. Die Frage nach dem Verf. läfst M. deshalb noch offen. Den Brief selbst hält er wie früher schon für das Werk eines selbständig missionirenden Arbeiters aus paulinischem Kreise, welcher zwischen den Jahren 63 und 67 wahrscheinlich vom südlichen Italien aus (13, 24 coll. Apftlgesch. 28, 13 f.) palästinensische Judenchristen in christlicher Erkenntnis und Sitte fördern und stärken wollte. Die neueste Literatur ist in den Einschaltungen der neuen Auflage meist zu ihrem Rechte gekommen. Doch vermifsten wir die Verwerthung der Abhandlungen von Ritschl („Theol. Stud. u. Krit.“ 1866. 1) und Wiefeler (ebendaf. 1867. 4) über die Leser des Briefes, auch S. 6 den Namen Wichelhaus' in der Zahl derer, welche die paulinische Abfassung des Briefes vertheidigen, wie denn überhaupt dessen „Einleitung in den Hebräerbrief“ und Erklärung seines ersten Capitels' (Akadem. Vorlesungen über das N. T. S. 1 bis 84. Halle 1875) S. 17 nur flüchtig erwähnt, aber im Weiteren ignoriert wird. Aus der Reihe der Commentare mußte der von E. Wörner, weil erst während des Druckes erschienen (Ludwigsburg 1876), unberücksichtigt bleiben.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Becker, Ferd., Die Inschriften der römischen Coemeterien.

Erklärung 30 ausgewählter facsimilirter altchristlicher Grabschriften. Ein Beitrag zur Kenntniss des christlichen Alterthums mit besonderer Berücksichtigung der Forschungen de Rossi's. Gera 1878, Reifewitz. (40 S. m. 6 lith. u. 10 Holzschn.-Taf. gr. 8.) M. 2. 40.

Der Zweck vorstehender Publication ist dem Ref. nicht klar geworden. Der Verf., der auf dem Gebiete der altkirchlichen Kunstarchäologie und Epigraphik bewandert ist, hat aus der Menge der ältesten und älteren Grabschriften 30 ausgewählt, facsimiliren lassen, resp. nach Facsimile's abgebildet und erläutert, ohne dafs ein Princip der Auswahl zu entdecken wäre. Acht derselben sind überhaupt keine Grabschriften, sondern symbolische Darstellungen auf Gräbern, unter den 22 übrigen sind 4 die bekannten den Bischöfen Anterus, Fabianus, Lucius, Eutychianus gewidmeten Inschriften, mindestens 6 weitere hätten fortfallen müssen, selbst wenn der Verf. die Zahl der ausgewählten Inschriften und Abbildungen verzehnfacht hätte. Von Nr. 26 sagt der Verf., dafs er zuerst den Stein publicirt habe (*Coemeterium Domitillae*), ebenso soll Nr. 28 (jetzt im Later. Mus.) sonst nirgends abgebildet, Nr. 15 hier zum ersten Mal treu wiedergegeben sein; alle übrigen Abbildungen sind längst bekannt und besprochen. Nimmt man hinzu, dafs der Verf. in seinen Erklärungen, so viel Ref. sieht, geradezu nirgends etwas Neues bietet, wohl aber sich öfters unnütze Excursus gestattet (f. z. B. S. 7 f., S. 14—16. 18 u. f. w.), bald dieses, bald jenes planlos erklärt, die elementarsten Dinge erläuternd und doch wiederum Wichtiges bei Seite lassend, so kann man den Verdacht nicht unterdrücken, dafs es dem Verf. weniger um Leser, als um eine neue Publication zu thun gewesen ist. Dieser Verdacht wird durch die angehängten 10 Tafeln mit den 26 Holzschnitten, die mit dem Inhalte der Schrift absolut nichts gemein haben und auch mit keiner Sylbe dort erwähnt werden, noch erhöht.

Dafs auf Nr. 2 eine Zange, Nr. 27 ein siebenarmiger Leuchter abgebildet ist, möchte ich bezweifeln. Auf Nr. 5 kann das „*Dato*“ im Anfang unmöglich mit dem Verf. gehalten werden; die Correctur „*Datus*“ bleibt immer das nächstliegende. Die Kraus'sche Erklärung der Abbildungen von Fässern auf christlichen Grabsteinen (*Roma Sott.* S. 230), der sich der Verf. anschliesst (Nr. 8), befriedigt wenig. Inwiefern das griechische Tau in die Reihe der „sinnbildlichen und versteckten Kreuzesdarstellungen“ gehört (S. 17 zu Nr. 10. 12), ist nicht abzu-

sehen. Der Verf. widerlegt sich übrigens auf S. 18 selbst. S. 25 zu Nr. 23 wird mit Recht eine De Rossi'sche Vermuthung abgelehnt (f. dazu Kraus, Blutampullen S. 63. a. a. O. S. 142. 451 f.). Die Erklärung des Hauses auf der datirten Inschrift v. J. 400 (S. 29 f. zu Nr. 27) als Abbild des ewigen Hauses, der ewigen Hütten, ist um so unwahrscheinlicher, als die über dem Hause hängende Waage, wie es scheint, mit demselben zu combiniren ist. Ein Beleg für die Formel „... ante calendas venturas“ ist auch mir nicht bekannt.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Ahner, Dr. Max, Fredegis von Tours. Ein Beitrag zur Geschichte der Philosophie im Mittelalter. Leipzig 1878, Boehme. (58 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Wir heißen diese kleine zusammenfassende Monographie über den Schüler Alcuin's willkommen, der nun einmal durch besondere Umstände eine unverhältnismäßige Berühmtheit erlangt hat, immerhin aber eine charakteristische Erscheinung bleibt, wenn er auch weder der Verfechter der Autonomie der Vernunft gegenüber der kirchlichen Autorität, noch der Vorläufer der Speculation eines Johannes Scotus Erigena gewesen ist. Der Verf. stellt zunächst die Nachrichten über das Leben des Fredegis in dankenswerther Vollständigkeit zusammen, wobei er dem auch noch von Wattenbach (Deutschl. Geschichtsqu. 4. A. I, 131 Anm.) wiederholten Vorwurf, Fr. habe die Schule zu Tours verfallen lassen, als wenigstens nicht direct erweislich entgegentritt. Direct wird ihm nur vorgeworfen, daß er die Benedictinerregel in Verfall habe gerathen lassen und an deren Stelle in Tours wie auch später in Sithiu (und hier sehr rücksichtslos und gewaltsam) die *vita canonica* begünstigt habe. Außerdem kommt nur in Betracht, daß allerdings erst unter seinem Nachfolger der Unterricht in der Klosterschule unentgeltlich wurde, und daß andererseits ja überhaupt nach Alcuin's und dann besonders nach Karl's Tode ein allgemeineres Nachlassen des wissenschaftlichen Strebens eintritt. Der Verf. hat wohlgethan, seiner Schrift den Text von Fred.'s wenige Blätter füllenden Tractat *de nihilo et tenebris* einzuverleiben. Zur Herstellung des Textes hat er neue Collationen benutzt 1) von jenem Pariser Codex 5577 (ehemals *Colbertin.* 4167 f. Sickel, Sitzungsberichte der Wiener Akad. 79. Bd. S. 512 f. *Monumenta Alcuin.* in Jaffé Biblioth. VI, 135), nach welchem Baluz in den *Miscell.* die Schrift zum ersten Male herausgegeben, und 2) von dem Vaticanischen Codex *reginae christian.* 69 (f. *Monum. Alcuin.* p. 138), den der Verf. geradezu als Abschrift jenes ersten bezeichnet. In der Einl. S. 2 hat der Verf. berichtet, wem er diese Collationen verdankt. Zu dem danach constituirten Texte bemerke ich, abgesehen von der vielbesprochenen Hauptstelle (s. u.), Folgendes: Pag. 17, 8 (Bal. 404, 13) erhält Prantl's Conjectur *Omnis significatio eius significatio est quod est*, die Bestätigung des *Paris.*, die ausgezeichneten Worte sind bei Bal. ausgefallen. P. 18, 5 (Bal. 404, 4 von unten) liest A. (aber gegen die Autorität des Cod.) *aestimanda non esse*. P. 18, 9 (Bal. 405, 1) wo Bal. zu dem *angelicae* der Handschrift *naturae* ergänzt, will A. ohne handschriftlichen Anhalt *angelico* lesen, um es mit dem folgenden Wort *velamine* zu verbinden. Allein das *velamine* giebt keinen Sinn. Vergleicht man die kurz vorhergegangene Stelle, wo Elemente, Licht, Engel und Menschenfeelen als die aus dem Nichts hervorgegangenen Schöpfungen aufgezählt werden, mit der vorliegenden, wo ebenfalls Elemente, Licht und Engel erwähnt sind, so kann es nicht zweifelhaft sein, daß in *velamine* vielmehr *vel animae* steckt; wie aber sonst der Stelle zu helfen, sehe ich noch nicht. P. 21, 3 (Bal. 407, 3) wo *Paris. necessaria*, *Vat. necessario* hat, ist es vielleicht nicht zu hart, letzteres festzuhalten, so daß A.'s Conjectur *necessarium* entbehrlich würde. P. 21, 17 sucht

A. durch Einschlebung eines *cum* vor *latibulum suum poneret* zu helfen. P. 22, 8 (Bal. 405, 4 v. unten) liest A. *hoc numquam erat* und giebt fälschlich an, daß Bal. ebenso lese; dieser aber hat *numquam*, wie auch in der That erforderlich ist, wenn man *hoc* liest. *Par.* hat *hoc* corrigirt aus *hic*. *Vat.* hat *hic*. Es fragt sich, ob der Cod. wirklich *numquam* hat, in welchem Falle *hic* allenfalls erträglich wäre, oder ob hier bei A. ein Druckfehler vorliegt. P. 22, 20 (Bal. 408, 8) hat A., wie mir scheint, ohne genügenden Grund, die von Bal. an den Rand gesetzte Conjectur *quia* statt *quae* der Handschrift aufgenommen. Im dritten Theile (Lehre des Fr.) handelt der Verf. zuerst von dem viel besprochenen Verhältniß von Autorität und Vernunft und zeigt anknüpfend an die Bestimmung des Verhältnisses bei Augustin meines Erachtens einleuchtend, daß in der That weder von einem principiellen Rationalismus die Rede sein kann, noch auch nur von einer solchen Verhältnißbestimmung, wie sie Reuter (Gesch. der Aufkl. I, 40 f.) unter der Voraussetzung, daß an der bekannten Stelle nicht *ratione* sondern *rationali* zu lesen sei, vorsichtig zu formuliren versucht hat. Es ergiebt sich aber, daß der Codex nicht, wie Bal. druckt, *ratione* hat, sondern das sinnlose *ratio*.*) Daß Bal.'s Lesung unmöglich ist, darüber ist nach Prantl und Reuter kein Wort zu verlieren; aber der Verf. weist auch Reuter's Conjectur zurück, wir müssen den Tenor der folgenden Sätze überblickend sagen: mit Recht. Nur sieht Reuter richtig, daß an der Stelle kein Substantiv, sondern ein qualificirendes Adjectiv zu *auctoritas* erforderlich ist. Schon aus diesem Grunde ist Prantl's Conjectur *revelatione* zurückzuweisen, in deren Verwerfung der Verf. Reuter beipflichtet. Der Verf. setzt nun frischweg *divina*, was zunächst wie ein Zerhauen des Knotens ausieht, genauer betrachtet sich aber als glücklicher Griff ausweisen dürfte. Man bedenke, daß dies Prädicat in dem kurzen Aufsatz dreimal zur Bezeichnung der wahren Autorität gebraucht wird, dem Sinne nach auch hier unzweifelhaft gefordert wird, und daß das Versehen des Schreibers erklärlich ist, da *ratio* in der Zeile vorher sich wirklich findet. In dem Abschnitt über die Dialektik des Fred., welche er auch aus Agobard's Schrift gegen ihn zu erläutern sucht, erinnert der Verf. wohl mit Recht, daß bei dem Nichts, das er als etwas Reales durch dialektische Erschleichung zu erweisen glaubt, von vornherein nicht an jedes beliebige Nichts, sondern an das Nichts der Schöpfungsdoctrin zu denken ist. Mit vollem Rechte tritt der Verf. endlich auch der Annahme Ritter's, welche mehrfach Beifall gefunden hat und zuletzt noch von Noack (Joh. Scot. Erig. in Kirchmann's philos. Bibl. Heft 233 S. 35) reproducirt worden ist, entgegen, als wenn in dem Nichts und der Finsterniß die unergründliche überweltliche Natur Gottes zu suchen sei. Vielmehr entspricht das Nichts des Fr. der gestaltlosen Materie, welche sonst in der kirchlichen Auffassung als erstes Product der Schöpfung aus Nichts angefahren wird.

Kiel.

Möller.

*) ... huic responsioni obviandum est primum ratione, in quantum hominis ratio patitur, deinde auctoritate, non qualibet, sed *ratio* dumtaxat, quae sola auctoritas est solaque immobilem obtinet firmitatem.

Zimmermann jun., Georg Rud., Ratpert, der erste Zürchergelehrte. Ein Lebensbild aus dem neunten Jahrhundert. Basel 1878, Schneider. (IX, 247 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Der Verf. sucht in dieser Schrift offenbar zweierlei zu vereinigen: es soll dem Mönch Ratpert, welcher während der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts in St. Gallen als Lehrer, Geschichtschreiber und Dichter eine hervorragende Stellung einnahm und außerdem durch seine Abstammung aus Zürich als „erster Zürchergelehrter“ ihm

ein besonderes patriotisches Interesse abgewonnen hat, ein biographisches Denkmal gesetzt und insonderheit seiner Vaterstadt sein Andenken in Erinnerung gebracht werden, und es soll zugleich ein Bild gegeben werden von dem geistigen Leben jenes Klosters überhaupt, für welches ja eben der genannte Zeitraum den Beginn seiner höchsten Blüthe und seiner wichtigsten geschichtlichen Einwirkung bezeichnet und an dessen Hebung Ratpert allen Spuren zufolge einen bedeutenden Antheil gehabt haben muß. Das Letztere, die Darstellung des wissenschaftlichen und religiösen Lebens in St. Gallen darf als gelungen bezeichnet werden; nach einem kurzen Ueberblick über die Entwicklung des Klosters während des 9. Jahrhunderts, für welchen er meist durch Ratpert's eigene Chronik sich leiten lassen, schildert er der Reihe nach die verschiedenen Kreise, denen dessen Leben und Thätigkeit angehörte, die Schule vor Allem, der er nach Ekkehard's Bericht sich mit solchem Eifer hingegeben hat, daß er um ihretwillen selbst bei der Messe und im Capitel fehlen konnte und das Spaziergehen wie den Tod haßte, dann die Wissenschaft, deren sonderliche Pflege durch Ratpert übrigens lediglich Vermuthung ist, das gottesdienstliche und das klösterliche Leben und endlich die Geschichtschreibung und die Dichtkunst, für welche nun wieder Ratpert selbst mit den von ihm in beiden Gebieten hinterlassenen Werken in den Vordergrund gestellt werden konnte; der Verf. zeigt sich dabei überall in der einschlägigen Literatur wohl bewandert und weist dieselbe, wenn er auch die bisherigen Forschungen mehr reproducirt als bereichert, doch zu einem ansprechenden und lebensvollen Gesamtbild der geistigen und religiösen Cultur des damaligen St. Gallens und der damaligen Zeit überhaupt zu verwenden. Namentlich die Briefe Alcuin's und das sog. Wörterbuch des Bischofs Salomon sind in dieser Weise gut benützt. Weniger günstig dagegen vermag Ref. über die biographische Seite der Schrift zu urtheilen, die doch nach dem Titel gerade ihren Hauptinhalt ausmachen soll. Auch hier standen dem Verf. treffliche Vorarbeiten zu Gebot, neben den Forschungen Dümmler's, Schubiger's u. A. namentlich die Ausgaben der Chronik Ratpert's und Ekkehard's durch G. Meyer von Knonau in den St. Galler Mittheilungen zur vaterländischen Geschichte (Bd. XIII 1872, XV und XVI 1877); aber man kann nicht sagen, daß durch die neue Zeichnung die dort gegebenen Umrisse an Inhalt oder an Deutlichkeit gewonnen hätten; vielmehr wer nicht schon im Voraus aus den erwähnten Arbeiten die geschichtlichen Data über Ratpert's Leben kennen gelernt und über die Glaubwürdigkeit derselben sich orientirt hat, weiß nirgends, wo in diesem 'Lebensbilde' die Dichtung des Verfassers von der geschichtlichen Ueberlieferung und in dieser wieder das Zuverlässige und B. glaubige von dem Problematischen und entschieden Unrichtigen sich abgrenzt; die bereits ausnehmend frei gebildeten Berichte seines Hauptgewährsmannes Ekkehard hat der Verf., statt sie zu sichten, noch farbenreicher ausgemalt, oder auch, um den gewünschten Effect zu erreichen, ohne die Grenzlinie zu bezeichnen mit eigenen Zuthaten ergänzt — ich erinnere nur an die Art, wie die Erzählung vom Besuche der beiden Ottonen im Kloster ausgeschmückt ist —, und er schreckt zu Ehren seines Ratpert auch vor den kühnsten Sprüngen von der Möglichkeit zur Wahrscheinlichkeit und von dieser zur Gewissheit nicht zurück, wie wenn er S. 83 die einfache Vermuthung, daß Ratpert der Verfasser des Wörterbuchs Salomon's habe sein können, sofort als höchste Wahrscheinlichkeit festhält und ihr den Wunsch beifügt, daß die Vaterstadt Ratpert's es sich zur Ehre anrechnen möchte, dieses Hauptwerk ihres ersten Gelehrten der Mitwelt wieder zugänglich zu machen. Und nachdem so der Verf. im Verlauf seiner Darstellung einen Kranz um den anderen auf das Haupt seines Helden gelegt hat, überrascht er uns zum Schlusse durch

das Geständniß, daß möglicher Weise diese Züge gar nicht alle diesem Einen, sondern zwei Männern gleiches Namens angehören könnten, deren Erster der Zürcher Gelehrte, sowie der Verf. der Chronik und der Gedichte über den heil. Gallus und über die Fraumünsterkirche, und deren Zweiter erst, etwa ein Menschenalter später, der berühmte Lehrer und der Träger der meisten von Ekkehard berichteten Züge gewesen wäre. Daß die Antwort auf diese Frage namentlich angesichts der Angaben des Urkundenbuchs keine leichte ist, wird jeder Kundige bereitwillig zugestehen, besonders nachdem Meyer von Knonau in seiner Ausgabe des Ekkehard die Unvereinbarkeit des von diesem über Ratpert Erzählten mit anderen Nachrichten dargethan hat; denn man mag nun der von Dümmler in der *Epistola Ermenrici* vorgeschlagenen Aenderung des *Richerti* in *Ratpert* zustimmen oder nicht — der Verf. selbst weist S. 203 mit Recht darauf hin, daß durch das Urkundenbuch (vgl. Nr. 474. 489. 502) die Existenz eines Richbert um die Mitte des 9. Jahrh. in St. Gallen gesichert ist, während umgekehrt der Name Ratpert erst zwischen den Jahren 876 und 902 dort vorkommt (vgl. Nr. 596 u. 721), und wie leicht ist es denkbar, daß auch jener um gewisser von der Nachwelt vergessener Verdienste willen von einem überhaupt zum Uebertreiben geneigten Lobredner, wie Ermanrich einer war (vgl. Wattenbach Geschichtsquellen 3. A. I. 211), zu seinen Lebzeiten als Dichter gefeiert und dann doch durch die unmittelbar folgende höhere Entwicklung der Dichtkunst wieder in Schatten gestellt wurde, — es bleibt doch als sicheres Datum für die dichterische Thätigkeit Ratpert's das Jahr 859, als das Todesjahr der von ihm gefeierten Hildegard; wie durfte nun aber der Verf., dieses Datum im Auge (S. 187), ja sogar nach S. 81 und 208, offenbar wieder durch die Freude über den neuen Ehrentitel seines Landsmanns geblendet, der erwähnten Conjectur Dümmler's zustimmend, dennoch wieder in allen Punkten dem Bericht Ekkehard's folgen, der ihn in die Gesellschaft von Notker und Tuotilo versetzt und damit um mehrere Jahrzehnte hinunterrückt? Er hätte eben die ganze Frage nach der Vereinbarkeit der verschiedenen Nachrichten statt erst nachträglich vielmehr am Anfang sich stellen, oder wenn sie ihm vielleicht erst hinterher in ihrer ganzen Schärfe zum Bewußtsein kam, sich durch dieselbe zu einer nochmaligen Revision seiner Schrift sollen bewegen lassen, was ihr auch in stylistischer Hinsicht hier und da zum Vortheil hätte gereichen können. Immerhin sollen ihr durch diese Ausstellungen ihre sonstigen Verdienste nicht geschmälert werden; sie wird als kirchengeschichtliches Culturbild immer mit Gewinn gelesen werden; nur meint Ref., daß der erste Zürchergelehrte nichts verloren haben würde, wenn an der Aufrichtung seines Denkmals die Phantasie etwas weniger und die historische Kritik etwas mehr Antheil gehabt hätte.

Bafel.

R. Staehelin.

Woker, Prof. Dr. Philipp, Das kirchliche Finanzwesen der Päpste. Ein Beitrag zur Geschichte des Papstthums. Nördlingen 1878, Beck. (VII, 225 S. gr. 8.) M. 4.40.

Dieses J. von Döllinger gewidmete Buch ist entstanden aus Artikeln, welche im 'Deutschen Merkur' von 1875 veröffentlicht worden waren. Der Verf. will es hingenommen wissen als den ersten Versuch einer zusammenfassenden Darstellung des auf dem Titel angekündigten Gegenstands, ist aber der Ueberzeugung, daß bei der Zerstreuung des Materials und dem Mangel an Vorarbeiten eine wirklich vollständige Geschichte des päpstlichen Finanzwesens so bald nicht zu schreiben sein wird. Trotzdem ist sein Unternehmen höchst dankenswerth und es ist hier sehr reicher Stoff zusammengetragen und verarbeitet.

Die Einleitung verbreitet sich über die Frage, wem die Einkünfte der Curie auch abgesehen von der Person des Papstes zu gut gekommen seien. Es werden dabei in erster Linie die Inhaber der käuflichen Aemter an der Curie (der Vacabillen) genannt. Dabei hätte aber immerhin auch hervorgehoben werden dürfen, wie viel von den eingegangenen Summen, namentlich in den letzten Jahrhunderten, auf kirchliche Institute, wie z. B. nur die Propaganda, verwendet worden sein muß und andererseits welche Summen die kirchlichen und weltlichen Bauten, Sammlungen etc. in Rom verschlangen. — Der Haupttheil des Werkes beschäftigt sich mit den einzelnen Einnahmequellen, welche der Reihe nach vorgeführt werden. Cap. I handelt über Confirmations-Pallienfelder und Annaten, sowie über das Reservatwesen. Es wird in der Kürze die Entwicklung der Confirmationsgelder aus den Ordinationsgeschenken verfolgt, eine Entwicklung, die Hand in Hand ging mit dem Fortschritt der kirchlichen Centralisation und der Abhängigkeit der Bischofswahlen von Rom. Schon am Anfang des 14. Jahrhunderts ist die Freiwilligkeit verschwunden und die feste Taxe durchgeführt, in welcher fortan die deutschen Bisthümer am höchsten bedacht waren. Interessant ist hier und an späteren Orten der Nachweis, unter welchen Titeln und für welche einzelne Posten diese Summen erhoben wurden (cf. p. 14—16; für die Pallienfelder p. 25 f. und dann später bei Cap. 5). So findet sich z. B. in der Rechnung für den Erzbischof Jacob Ernst von Salzburg a. 1745 für Blei (das für die Confirmationsbulle nothwendig war) ein Posten, der etwa 1040 M. d. R. gleichkommt! Nicht ganz übereinstimmend sind die Angaben W.'s über die Summe, welche Mainz bezahlte; p. 11 spricht er von 10,000 Gulden, p. 17 von 25,000 und zwar beidemal im 14. Jahrhundert. Das letztere wird richtiger sein. Erzbischof Matthias (1321—1328), dessen Regierung sehr lehrreich ist für die Art, wie man von Rom aus durch diese Gelder die Kirchenfürsten in der Hand zu halten wußte, schuldete dem Papste noch a. 1324 'aus bewußten gesetzmäßigen Gründen' 27,000 Goldgulden (Oberbairisches Archiv I, 82. Nr. 58). Nimmt man, wie es fast nothwendig, an, daß er einen Theil der ihm auferlegten Summe schon bezahlt hatte und zieht dazu die Angabe W.'s (p. 24), daß die Palliengebühren damals 5000 Goldgulden betragen, so ergibt sich, daß die für Confirmationengebühren übrig bleibende Summe jedenfalls über 22,000 fl. betrug. Diese mochte aber auch ursprünglich nicht viel größer gewesen sein, da Matthias bis a. 1326 nicht mehr als weitere 7000 fl. abzutragen im Stande gewesen war (*Regesta Boica* 6, 192). — Ziemlich kurz ausgefallen ist der Abschnitt über das Reservatwesen. Hier haben wir, namentlich seit den in diesem Punkte epochemachenden Regierungen Clemens' V. und Johann's XXII. doch reiches und theilweise auch gut gesammeltes Material, um die enorme Ergiebigkeit dieser Einnahmequelle zu beurtheilen. (Für die Praxis Johann's XXII. z. B. cf. die classische Schilderung Villani's I, 11, c. 20 in der Ausg. von Dragomanni, Bd. 3, p. 238). Es hätte also hier wohl noch manches Wesentliche beigelegt werden können.

Das zweite Capitel redet (p. 32—64) von den 'regelmäßigen und unregelmäßigen Steuern und Steuern ähnlichen Geschenken'. Hier handelt es sich in erster Linie um den Peterspfennig. Daß dieser ursprünglich etwas ganz anderes war, als wir heute darunter verstehen, nämlich eine anfangs freiwillige, später pflichtgemäße Abgabe, welche von einzelnen Herrschern entrichtet und dann grobentheils von diesen auch ihren Unterthanen auferlegt wurde, dürfte bekannt sein. Es ist natürlich, daß W. bei diesem Abschnitt fast in allen Punkten der vortrefflichen Abhandlung von Spittler über die ehemalige Zinsbarkeit der nordischen Reiche an den römischen Stuhl (in Spittler's gesammelten Werken herausg. von Wächter, Bd. 9) folgt. Eine sichere Handhabe bietet der Forschung für die Zeit etwa des 12. und 13. Jahr-

hunderts das *liber censuum Romanae ecclesiae* des Kämmerers Cencius (*Muratorii antiq. V. in diss.* 69) und das etwas frühere aber weit unvollständigere des Albinus (*Cenni, monumenta dom. pont. II, p. XXXVI—LIV*). Daß dieses Buch, vermuthlich die Redaction des Cencius, noch am Ende des 14. Jahrhunderts die Grundlage der Steuerfätze bildete, aber wegen seines hohen Alters damals als sehr ungenügend erkannt wurde, beweist eine Stelle aus dem von mir veröffentlichten Bericht des Bernardus Marthesii in Brieger's Zeitschr. für KG. II, 603, wo es als das *censuale Romane ecclesie* citirt wird. — Von den unregelmäßigen Steuern ist die wichtigste und mißbrauchteste der Saladinszehnte, ursprünglich für die Bekämpfung der Ungläubigen im Morgenland bestimmt, bald aber für alle möglichen Zwecke verwendet, namentlich für die Kriege mit den deutschen Kaisern. Dabei wäre außer den von W. namhaft gemachten Beispielen für letztere Verwendung namentlich die Zeit Ludwig's d. B. zu nennen gewesen, in welcher diese Steuern und Zehnten eine bedeutende Rolle spielten. Hervorzuheben wäre auch gewesen, daß diese Zehnten zunächst keine allgemeinen Steuern waren, sondern nur auf das Kirchengut gelegt werden sollten und auch meist auf dieses beschränkt blieben. (Vgl. z. B. die stets wiederkehrenden Verhandlungen mit den französischen Königen während des Aufenthalts der Curie in Avignon über Gewährung von Zehnten des Kirchengutzehnten an den Staat u. ä.) — Als Ergänzung zu diesen unregelmäßigen Steuern füge ich weiter bei, daß von den Bischöfen geradezu die Abtretung eines Theils ihres Einkommens an den Papst gefordert, bezw. solche Steuern, die sie von ihren Diöcesen zu beziehen hatten, für die päpstliche Kammer eingezogen werden konnten, so z. B. die Visitationsgelder, *procuraciones*, wobei dies dann auch für mehrere Jahre auf einmal geschah, oder die Erträge des sogen. *subsidiu caritativu* (cf. den Bericht des Bernardus Marthesii a. a. O. 595 f.). Als Steuern (man möchte nach den von W. beigelegten Quellenbelegen fast lieber sagen als Erpressungen) werden auch die Geschenke genannt, die unglaubliche Summen in Anspruch nahmen. Hier benützt W. als Quellen außer den von Voigt veröffentlichten Berichten der Deutschordensgefallen in Rom namentlich die Aufzeichnungen eines hohen Beamten an der Curie unter Julius II. und Leo X., des Grobceremoniars Paris de Graffis, welche in einer Handschrift der Münchener Hof- und Staatsbibliothek vorhanden, auch von Raynald — natürlich nur sehr stellenweise — benützt worden sind und in einen wahren Abgrund von schmutziger Geldgier sehen lassen.

Den wichtigsten Abschnitt des Buches dürfen wir wohl im dritten Capitel p. 65—122 erblicken, das 'die Taxen der Kanzlei und Pönitentiarie zur Zeit der Taxenbücher' enthält und vor allem die Frage nach der Echtheit dieser Taxenbücher behandelt. W. benützt hier in erster Linie das Material, welches sehr reichlich aber auch sehr verwirrt von Gibbins in seinem mir nicht zugänglichen Buch *the taxes of the apostolic penitentiary*. Dublin 1872' gegeben worden sei. Sein Resultat, auf überzeugende Weise gewonnen, ist folgendes: bei den etwa 24 Ausgaben dieses Taxenbuchs ist zu unterscheiden zwischen 1) solchen, die authentisch und durchweg echt sind und denen sich dann nahe anschließen diejenigen, welche im Verhältniß zu den ersten Ausgaben zwar erweitert sind, diese Erweiterungen aber officiell durch die Päpste selbst erhalten haben, und 2) solchen, die einen abweichenden Text zeigen und deren Echtheit nicht bestimmt nachweisbar ist. Diese letztere zuerst von dem Protestanten Wolfgang Musculus 1560 veröffentlichte Redaction will aber in ihrer ersten Ausgabe gar nicht eine Taxe der Kanzlei und Pönitentiarie sein, sondern eine Taxe der Kammer, und, wie W. nachweist (p. 86), hat eine solche in der That unabhängig von der-

jenigen der Kanzlei existirt. Es ist kein Grund, die Echtheit dieser Publication des Musculus zu bezweifeln; es ist jedoch ganz richtig, daß sie sich auch nicht beweisen läßt. — W. macht nun aus dem jedenfalls echten Taxenbuch sehr weitläufige Mittheilungen, fast zu weitläufig, da jeder Leser in dem ersten Anhang das ganze Buch vollständig abgedruckt findet. Ueber die Schändlichkeit der hier zu Tage tretenden Grundsätze ist kein Wort zu verlieren. Man muß die Bestimmungen selbst lesen, die zugleich mit der ausgedehntesten Casuistik redigirt sind, um einen Begriff von diesem System zu bekommen! (vergl. bef. p. 104 f.).

Das 4. Capitel beschäftigt sich mit der Entwicklung des Taxenwesens seit der Reformation und weist nach, daß zwar eine Zeit lang die ärgsten Mißbräuche abgestellt wurden, aber bald das alte Unwesen in Schwung kam, wie einzelne Taxen aus dem 16. und 17. Jahrhundert und das Waarenverzeichniß darthun, welches in den fünfziger Jahren unseres Jahrhunderts das Commissionsgeschäft für päpstliche Gnaden etc. von Sgambaty in Paris ausgegeben hat. — Im fünften Capitel endlich werden die enormen Summen beleuchtet und specialisirt, welche für Canonisationen und Reliquien gefordert und eingezogen werden. Ein zweiter Anhang bespricht eine der schamlosesten Erfindungen des päpstlichen Ablass- und Dispensenhandels, die Kreuzbulle, eine päpstliche Gnade, die auf Spanien beschränkt geblieben ist, wo von solchen Einrichtungen Gefahren, wie sie in Deutschland eingetreten, nicht zu befürchten sind.

W. hat sich in seiner Schrift darauf beschränkt, die Einnahmequellen der päpstlichen Kammer zu beschreiben. Es ist zu bedauern, daß er sich nicht dazu verstanden hat, auch etwas einzugehen auf die Organisation des päpstlichen Finanzwesens, der *camera apostolica* und ihres — nicht nur schmarotzenden Vacabilisten-, sondern auch — arbeitenden sonstigen Personals, mit dem *camerarius* an der Spitze, den *collectores* und *subcollectores* etc. in den Provinzen. Es hätte sich dabei ohne Frage ergeben müssen, nicht nur daß gerade diese Unterbeamten überaus wichtige Personen auch dafür waren, daß die Curie stets mit den neuesten zum Theil auch geheimsten Nachrichten versehen wurde, worüber im späteren Mittelalter zahlreiche Stimmen sich vernehmen lassen, sondern auch daß Rom hier wie sonst seine Meisterschaft in der Organisation glänzend bewährte, und wie eben darin eine der Hauptbedingungen lag, unter denen die so großartige Machtentfaltung besonders gegenüber unsern deutschen Kaisern möglich war, da ja diese nicht nur im spätesten Mittelalter an permanentem Mangel an baarem Gelde litten. War dies überhaupt ein charakteristischer Bestandtheil des mittelalterlichen Verkehrswesens, so läßt sich denken, welche Ueberlegenheit eine Macht besitzen mußte, die stets über enorme Summen baaren Geldes zu verfügen hatte.

Was die Anführung der Literatur bei W. betrifft, so habe ich mich darüber gewundert, daß das Werk von Thomassinus, *vetus et nova ecclesiae disciplina circa beneficia* Paris 1688. 3 Bde. nirgends genannt wird. Mejer citirt daselbe in seinem Artikel der Herzog'schen Realencyklopädie 'Abgaben, kirchliche' und der Reichtum des hier (Bd. 3) aufgestapelten Stoffs für die Geschichte einzelner Zweige, der Zehnten und Erstlinge, der *oblaciones*, der freiwilligen Abgaben überhaupt, der *laudabiles consuetudines* u. ä., für welche namentlich die Beschlüsse einer Menge von kirchlichen Synoden aller Jahrhunderte, die Bestimmungen des *corpus juris canonici*, die Ansichten hervorragender Theologen über einzelne Zweige dieses Finanzwesens (z. B. Ailli's und Gerson's über Annaten u. ä.) zusammengestellt, auch chronikalische Berichte verwendet sind, — der Reichtum dieses Materials hätte noch manches für die Geschichte des päpstlichen Finanzwesens abwerfen können. Eine übersichtliche Darstellung des letzteren hat für die

Zeit bis Innocenz III. Hurter in der Geschichte dieses Papstes Bd. 3, p. 121 ff. über die päpstliche Heberolle gegeben, wiewohl nur in der Kürze und bei weitem nicht vollständig, aber mit der sachgemäßen Unterscheidung solcher Einnahmen, die dem Papst als Kirchenoberhaupt und solcher, die ihm als Landesherr zufließen. — Im übrigen kann nur gewünscht werden, daß dieser ersten Darstellung des gesammten päpstlichen Finanzwesens möglichst viele durch sie angeregte Specialuntersuchungen folgen mögen.

Von Druckfehlern ist mir nur aufgefallen p. VII (Inhaltsverzeichniß) Z. 3 'Renaten' st. 'Annaten'. Weder für schön, noch für praktisch kann es erklärt werden, daß die Noten statt durch Zahlen vielmehr durch Sternchen und Kreuze und, wo diese nicht mehr ausreichen, durch eine Verbindung beider bezeichnet werden.

Tübingen.

Lic. Dr. C. Müller.

Actensammlung zur Schweizerischen Reformationsgeschichte in den Jahren 1521—1532, im Anschlusse an die gleichzeitigen eidgenössischen Abschiede bearbeitet und herausgegeben von Staatsarchivar Dr. Joh. Strickler. 1. Bd. 1521—1528. Zürich 1878, Meyer & Zeller in Comm. (VII, 726 S. gr. 8.) M. 20. —

Wie schon der Titel andeutet, bildet diese Publication die Fortsetzung, theilweise auch eine Art von Commentar zu einer früheren, die, von dem gleichen Verfasser veranstaltet, gleichfalls für die Reformationsgeschichte der Schweiz von Bedeutung ist, wenn sie auch um ihres allgemein geschichtlichen Inhalts willen außerhalb der eigentlich theologischen Literatur steht. Es ist die Sammlung der eidgenössischen Abschiede aus dem Zeitraume von 1521—1532, Brugg 1873 und 76, 1551 und 1609 S. (Bd. IV, 1. a und b der auf Anordnung der Bundesbehörden herausgegebenen 'Sammlung der ältern eidgenössischen Abschiede'). Dieselbe enthält neben dem Text der Tagatzungsprotokolle, um dessen Abdruck es sich in dem genannten großen Sammelwerke in erster Linie handelt, noch eine Fülle anderweitiger Mittheilungen aus den von dem Verf. durchforschten Acten, welche mit jenem Text vielfach auch für die Reformationsgeschichte werthvoll sind und für manche Theile derselben zuerst die sichere Grundlage darstellen. Als Ergänzung zu dem dort gesammelten Material läßt nun der Verf. in der vorliegenden 'Actensammlung' noch eine Anzahl weiterer Stücke folgen, welche in jener amtlichen Veröffentlichung keinen Raum mehr gefunden hatten, um auf diesem Wege das erreichbare Actenmaterial zur Geschichte der Schweiz in den Jahren 1521—1532, soweit diese aus den Verhandlungen der Tagatzung und der einzelnen Orte oder Parteigruppen zu schöpfen ist, zu vereinigen und dadurch das Studium jener außerordentlich bewegten Zeit erleichtern zu helfen. Die eigentlichen Reaktionsacten sind dabei als anderweitig bekannt grundsätzlich aus der Sammlung ausgeschlossen (f. S. 161); ihren Hauptinhalt bildet die Correspondenz der einzelnen Stände mit einander und mit auswärtigen Fürsten, ihre Instructionen an die im Felde liegenden Hauptleute sowie deren Berichte an die Regierungen, eingezogene Kundschaften, amtliche Mandate u. f. w., so daß vielleicht das Werk, um Mißverständniß zu verhüten, eher 'Actensammlung zur Geschichte der Schweiz während der Reformationszeit' überschrieben worden wäre. Aber es leuchtet trotzdem ein, was für eine Wichtigkeit ein solches Unternehmen, wenn es sich auch nicht speciell auf die kirchlichen und kirchenpolitischen Verhältnisse beschränkt, doch auch für das noch so vielfach im Argen liegende Verständniß dieser letzteren in sich trägt, zumal der Verfasser durch die Gründlichkeit und den Umfang seiner archivalischen Forschungen, sowie durch die ihm eigene Umsicht und Unparteilichkeit in ihrer Verwerthung

wie kein Anderer im Falle ist, es zu seinem Ziele zu führen. Gerade bei der Reformation der schweizerischen Kirchen von Zürich an bis Genf stand die religiös kirchliche Bewegung in so enger Beziehung zu der politischen und wurde von derselben so sehr in fördernder, sei es in hemmender Weise so entscheidend bedingt, daß ohne den klaren Einblick in diese politischen Verhältnisse die Stellung der einzelnen Kantone zur Reformation nicht kann begriffen werden und ein Werk wie das vorliegende, eben indem es für diese den gewöhnlichen Pfaden der reformationsgeschichtlichen Forschung ferner liegenden Gebiete die orientirenden Documente mittheilt, auch dem Kirchenhistoriker außerordentlich fördernd sein muß. Ich erinnere, um dies an einem einzelnen Beispiele deutlich zu machen, an die Verhandlungen mit dem Papst und Franz I. über die von ihnen verlangten Hilfstruppen, die Mittheilungen über das Pensionswesen, und die Berichte von den italienischen Feldzügen, welche den größten Theil der Acten aus den ersten Jahren bilden. Sie gehören ihrem Inhalt nach ausschließlich der politischen Geschichte an und diese wird ihnen in erster Linie Beachtung schenken müssen; selbst Ranke's Darstellung findet darin hie und da ihre Berichtigung, z. B. in den Acten No. 262 § 3, 269, 294, aus denen jener gegenüber hervorgeht, daß für den entscheidenden Rückzug Lautrec's im Oct. 1521 die Haltung der Schweizer den Ausschlag gegeben hat; aber wie deutlich zeichnet sich doch auch nach der kirchlichen Seite hin in diesen scheinbar so entlegenen Urkunden der tiefe Riß, der noch vor aller religiösen Entzweiung durch die divergirende Stellung zum Ausland seit 1521 Zürich wieder von den übrigen Ständen zu trennen beginnt (vgl. 344 f., 384, 412, 417, 528 f.), dann die politische und moralische Erniedrigung, in welche das Soldverhältniß zu Frankreich die ihm verbundenen Stände hereinzog und deren mannhaftige Bekämpfung dem Zürcher Reformator besonders nach der Katastrophe von Pavia schließlich das moralische Uebergewicht verliehen und für seine kirchliche Reform den Weg bahnen mußte, endlich die schwierige Lage, in welche Zürich seinerseits durch sein Verhältniß zum Papst gestellt und durch welche der langsame Fortgang seiner Reformation zum großen Theile bedingt war (noch am 28. April 1522 erklärt der römische Stuhl, auf Zürichs Tapferkeit und Frömmigkeit unter allen dreizehn Kantonen die meiste Hoffnung zu setzen 415). In den späteren Jahren, wo die kirchliche Spaltung sich vollendet, mehren sich dann auch die unmittelbar auf die Reformation bezüglichen Documente; besonders instructiv sind die auf den Ittinger Klostersturm und den Bauernkrieg, die Badener Disputation, die Verhältnisse in den gemeinen Herrschaften bezüglichen, die Hirtenbriefe des Bischofs von Constanz, die Verhandlungen von Solothurn und Basel mit ihrem Bischof über territoriale Rechte, sowie die zahlreichen 'Kundschaften' und Verhöre, in denen die Stimmung der Bevölkerung der großen Frage der Zeit gegenüber sich darstellt. Ueber einzelne, in Werken wie der Reformationsgeschichte von Bullinger, den Briefen Zwingli's oder der Geschichte des Bauernkrieges von Schreiber bereits gedruckte Stücke läßt sich fragen, ob nicht die einfache Hinweisung auf jene Werke genügend gewesen wäre; doch wird man wenigstens in Bezug auf das von Zwingli Mitgetheilte dankbar sein, gegenüber der in jener Briefsammlung vorgenommenen Umsetzung ins Schriftdeutsche den ursprünglichen Wortlaut zum Abdruck gelangt zu sehen. Die ganze Sammlung wird, wie der Verf. in der Vorrede in Aussicht stellt, etwa 8000 Acten in sich fassen und in 4 Bänden vollendet sein, denen dann noch ein das Ganze umfassendes Register sammt einem Verzeichniß der zeitgenössischen Literatur sich anschließen soll, und wer etwa im Falle gewesen ist, sich der vom Verf. zu seinen 'Abschieden' gemachten Register zu bedienen, weiß, wie Ausgezeichnetes in dieser Hinsicht von ihm zu erwarten ist und in

wie hohem Grade er dadurch den Werth und die Brauchbarkeit seiner Forschung zu steigern versteht; möge das mit so viel Fleiß, Geschick und Uneigennützigkeit unternommene, für die politische, die Cultur- und die Kirchengeschichte gleich wichtige Werk von Seite der Wissenschaft und namentlich der Bibliotheken nun auch diejenige Beachtung und Aufnahme finden, die ihm zu seiner weiteren Fortsetzung noch von Nöthen ist.

Basel.

R. Staehelin.

Jensen, Pafst. Dr. H. N. A., Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte. Nach hinterlassenen Handschriften überarbeitet und herausg. von Geh. Justiz- u. Ob.-App.-Ger.-R. Dr. A. L. J. Michelsen. 3. Bd. Kiel 1877, Homann. (VI, 344 S. gr. 8.) M. 6. —

Der dritte Band behandelt seinem bei Weitem größten Theile nach die Reformationsgeschichte und die Consolidirung der neuen kirchlichen Verhältnisse bis 1580. Nach einer allgemeinen orientirenden Uebersicht des Zeitraums verfolgt der Verf. die Anfänge der Reformation in den Herzogthümern bis zur Durchführung derselben unter Christian III. und der Kirchenordnung; so aber, daß die einen selbständigen Gang nehmende Reformation in Dithmarschen bis zur Eroberung des Landes (1559) und dann die im Schauenburgischen Landestheile und in den übrigen von Holstein abgetrennten Gebieten, soweit dieselben wenigstens kurze Berücksichtigung erforderten, in besonderen Abschnitten nachgebracht werden. Es folgt die erste Einrichtung der kirchlichen Aufsicht nach der Reformation, dann das Kirchenregiment unter den 3 Landesherren von 1544—1580, ein Abschnitt, worin die Uebersicht der kirchlichen Einrichtungen und Einteilungen in Folge der Landestheilung zu dem entsprechenden Abschnitte bei Lau (Gesch. der Reform. in d. H. Schlesw.-Holst.) erwünschte statistische Ausfüllung bringt. Daran schließen sich weiter die zusammenfassenden Abschnitte über die Schicksale der Prälaten, Stifter und Klöster nach der Reformation, über die veränderte Stellung der Geistlichkeit, die Gestaltung des öffentlichen Gottesdienstes, die Theilnahme an den theologischen Streitigkeiten, den Zustand des Schulwesens, endlich ein Rückblick auf den Verlauf der Reformation.

Es liegt in der Natur der Sache und soll dem kundigen Verf. in keiner Weise zum Vorwurf gemacht werden, daß die Darstellung, welche in diesem Bande auf das von Lau bereits in so tüchtiger Weise bebaute Terrain kommt, verglichen mit dessen Werk nicht eben reich an neuem Ertrag ist. Immerhin dienen in dem übrigens den Stoff in geringerem Umfang behandelnden Werke nicht nur manche Einzelheiten zu neuer Beleuchtung der Sache, sondern Abschnitte wie der obengenannte und der ähnliche, welcher, über die von Lau behandelte Zeit hinausgreifend, eine statistische Uebersicht über das Kirchenwesen unter den beiden Landesherren bis Mitte des 17. Jahrh. liefert, bieten selbständig dankenswerthe Auskunft. Dazu kommen die beigegebenen Urkunden, die manches sehr Instructive enthalten, wie die auf das Verhältniß weltlicher und geistlicher Gewalt und Gerichtsbarkeit Licht werfenden Verfügungen Herzog Friedrichs unter Nr. 2, der Bericht der beiden Pastoren Rudolph von Nimwegen zu Kiel und Johann Meyer zu Rendsburg an König Christian III. über ihre Mission an die Stifter zur Beseitigung katholischer Gebräuche vom Jahre 1541, der Confens Friedrichs I. zur Wiederverheirathung Henneke's von Seheftedt bei Lebzeiten seiner von ihm geschiedenen ersten Frau (4) und das Urtheil des Consistoriums von Schleswig über die Verbindlichkeit eines Eheverlöbnißes (9). Nicht ersichtlich aber ist, warum hier der längst gedruckte Brief Luther's an Christian III. über das Kirchengut (Decemb. 1536) wieder abgedruckt ist. Die Verweisung auf die benutzten Quellen

dürfte hier und da vollständiger sein, so erfährt z. B. der Leser S. 43 nicht, woher die Nachrichten über den Landtag von 1540 stammen, wenn er nicht Lau zu Rathe zieht. Erklärlich und verzeihlich ist, daß der großen Vertrautheit mit der landesgeschichtlichen Specialliteratur nicht eine gleich große mit der neueren allgemeinen theologischen entspricht.

Kiel.

Möller.

Hänchen, Pfr. Ph. E., Die Lehre von dem Heil. Versuch einer biblischen Dogmatik. 1. Hälfte. Erlangen 1878, Deichert. (V, 396 S. gr. 8.) M. 5. —

Den Reichthum der Schriftgedanken sucht der Verf. einheitlich so zusammenzufassen, daß er den Begriff des Heils in den Mittelpunkt seiner Darstellung rückt. Der Ursprung des Heils, das Object des Heils, der Plan des Heils in Gott, die Ausführung des Heils durch die gottgegebenen Mittel, die Aneignung des Heils, der Fortschritt auf dem Heilswege und die Vollendung des Heils sind demgemäß die einzelnen Materien, auf welche sein Augenmerk sich lenken muß; doch ist die vorliegende erste Hälfte nicht über die drei erstgenannten hinausgekommen. In kurzen Paragraphen wird allenthalben die Grundanschauung des Verf.'s zum Ausdruck gebracht und eine Erläuterung derselben in fortgehenden Anmerkungen beigelegt, welche nicht bloß die Entwicklung der Schriftlehre sondern auch den für nöthig erachteten literarischen Apparat enthalten. Wenn unter den Neueren dabei wohl am häufigsten auf Cullmann, nächst ihm auf Nitzsch, J. P. Lange, Ebrard Rücksicht genommen wird, so verrathen schon diese Namen, daß H.'s Schrift vielfach mit Material belastet ist, welches in einer 'biblischen Dogmatik' überraschen muß. Ueber die Aufgabe der Letzteren sagt Weiss 'Lehrbuch der biblischen Theologie des N. T.' 2. A. S. 5 mit Recht: 'Die biblische Dogmatik setzt die Resultate der biblischen Theologie voraus und arbeitet mit ihnen als mit ihrem Material. Sie prüft die von ihr constatirten Vorstellungen und Lehren der biblischen Schriftsteller, wie weit dieselben geeignet sind, den allgemein gültigen Ausdruck für die allseitige Erkenntnis der Offenbarung Gottes in Christo zu bilden, auf welche die ganze Offenbarungsgeschichte abzielt'. H. aber sieht umgekehrt philosophische Systeme, kirchliche Symbole, dogmatische Arbeiten Neuerer darauf an, ob und inwieweit sie mit der Schriftlehre sich decken und ist eben deshalb auf allen Punkten seiner Entwicklung in philosophische und dogmengeschichtliche Erörterungen eingetreten. Er setzt sich mit dem Deismus wie Materialismus und Pantheismus (S. 57 ff. 125 fg. 146 fg.), speciell dem Spinozismus (S. 249 fg.) aus einander, zieht das römische Dogma vom Urzustand des Menschen in das Bereich der Besprechung (S. 140 fg.), geht auf die Entwicklungsgeschichte der Prädestinationslehre ein (S. 273 ff.). Und seine 'Einleitung' (S. 1—34) macht nicht mit dem Wesen und der Geschichte der biblischen Dogmatik bekannt, sondern handelt von dem Einfluß der (neueren) Philosophie auf die Theologie. Dies und Anderes kann nur als fremdes Beiwerk gelten, durch dessen Anhäufung der Einblick in den inneren Zusammenhang der Schriftgedanken zum mindesten keine Förderung erfährt. — Nach dem Titel ließe sich wohl ein specifisch reformirter Typus erwarten; doch ist derselbe nirgends stärker ausgeprägt. Schon in der 'Einleitung' betont der Verf. (S. 32) die Nothwendigkeit, das was die einzelnen Zweige der evangelischen Gesamtkirche Gemeinsames haben in den Vordergrund zu stellen; denn 'die Grundwahrheiten des Christenthums sind die, welche sich aus Gottes Wort ergeben, aber nicht die aus der Trennung der evangelischen Kirche herrührenden und sie verlassenden besonderen, zu Fundamentallehren aufgebauten Trennungslehren'. Auch der Abschnitt über

die Prädestination beweist, daß die augustinisch-calvinistische Anschauung in ihm keinen Anwalt hat. Einzelnes zu genauerer Besprechung herauszuheben unterlassen wir mit Absicht. Der Verf. selbst denkt über die Frucht seiner Studien bescheiden, vielleicht zu anspruchslos. Er bekennt nur zur Befestigung der eigenen Ueberzeugung gearbeitet und noch während des Druckes mit Gedanken der Reue gekämpft zu haben, daß er mit seiner Arbeit vor die Oeffentlichkeit treten will. Das Druckfehlerverzeichnis am Ende ist nicht vollständig; wenigstens sind wir geneigt, so manche falsch geschriebene hebräische oder griechische Worte (*αἰών* S. 88, *δεδωξόμενος* S. 224, *κλήτος* S. 328, *παρνερί* S. 331 u. A.) sowie das 'apogryphischen' S. 236 nachträglich dahin mit aufzunehmen.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Freihold, Friedr., Die Lebensgeschichte der Menschheit. Kulturgeschichtliche Forschungen und Betrachtungen. 1. Bd. Das erste Leben der Menschheit, oder die sinnliche Richtung. Jena 1876, Costenoble. (266 S. gr. 8.) M. 4. 50.

In einem größeren Werke, von dem hier der 1. Bd. vorliegt, will der Verfasser den von Lessing, Herder u. A. hingeworfenen Gedanken, daß die ganze Menschheit als ein Individuum zu denken sei, das sich durch dieselben Entwicklungs- und Altersstufen hindurchbewegt wie der einzelne Mensch, an der Hand der geschichtlichen, religionsgeschichtlichen und kulturgeschichtlichen Thatfachen ausführlich darlegen und begründen. Er unterscheidet jedoch alsbald ein doppeltes 'Leben' der Menschheit. Wie der Mensch selbst seiner merkwürdigen Anlage nach ein Doppelwesen ist, in Folge dessen die unendliche Mannigfaltigkeit und Abstufung der Einzelnen aus zwei Grundrichtungen hervorgeht, so zerfällt auch die Lebensgeschichte der Menschheit in zwei aufeinander folgende Gestaltungen, oder in ein auseinandergelegtes Doppelleben, in ein Leben mit vorherrschend sinnlicher und in ein anderes mit vorwaltend geistiger Richtung. Ersteres ist die Zeit des fälschlich so genannten Alterthums, letzteres die Epoche, die mit dem Eintritt der Germanen in die Geschichte und deren Verbindung mit dem einen neuen Lebenskeim in sich tragenden Christenthum beginnt und bis zum Beginn der franz. Revolution reicht. Daran soll sich dann ein auf Erfahrungsgründe gestütztes Bild aller künftigen Geistesentwicklung und Thätigkeit der Menschheit reihen und in dem Ganzen soll dann offenbar werden 'alles Menschheitslebens inniger Zusammenhang und Einklang mit dem großen Allleben der Natur oder vielmehr Gottes, aus dessen Lebensgeschichte die der Menschheit nur ein Bruchstück ist'. Die Entwicklungsstufen, durch die sich das 'erste' Leben der Menschheit hindurch bewegt, sind folgende. Das Säuglings- und Kindesalter ist die vorgeschichtliche Zeit, in der Sprachbildung, Geschlechts- und Gefelligkeitstrieb und Ahnung des Uebersinnlichen die Menschheit allmählich vom Gängelbunde der Natur befreien. Aegypter und Phöniker stellen das Knabenalter dar, erstere die Ernüchterung von der in der Kindheit vorherrschenden Phantasie zum erwachenden Verstande (?), letztere, 'vor denen Babylons, Assyriens, Mediens scheinbare Machtgröße zusammenschumpft in ein gehaltlos hohles Nichts' (*sic!*) mit ihrem 'Flugversuch in den schrankenlosen Lichtäther der Freiheit' das reifere Knabenalter. Die Jugend des ersten Lebens der Menschheit blüht in Griechenland; das reifere Mannesalter ist die gute Zeit Roms, das Greisenalter dessen Verfall. Dann folgt ein Sprung 'in die Tiefen der Innenwelt'. Das Volk Israel hat in der bisherigen Entwicklung keinen Platz gefunden und wird nun besonders behandelt als ein Volk, dem 'wie anderen Völkern andere Geistesgaben, durch den von der Schöpfung eingehauchten Genius der Gottesbegriff als eine ursprüng-

lich erhöhte Keimanlage gegeben ist. Indem das Volk Israel den Stufengang von der Wiege bis zum Grabe zweimal durchmacht, — vor dem Exil und nach demselben — entwickelt sich aus ihm organisch das Christenthum, als eine Enthüllung dessen, was Mose „durch Zeitverhältnisse genöthigt, verborgen und als Keim gegeben“. Es war anfänglich „nichts anderes als ein geläuterter Mofaismus, der sich nur äußerlich durch die Liebesmahle von jenem unterschied“. In dem Titanenkampf, in den der jüdische Staat mit Rom verwickelt wurde, siegte letzteres zwar materiell, das Judenthum aber geistig durch das Freiwerden und Auscheiden „seines Unsterblichen“. Der Kern des Judenthums, die reine Gottesidee hat auf den Trümmern des realen römischen Weltreichs das Gebäude ihres idealen gegründet. Das ist in kurzen Zügen der Gedankengang des Verf.'s. Wenn auch mit einem Urtheil über das Ganze billigerweise zurückgehalten werden muß, bis die beiden folgenden Bände vorliegen, so erhellt doch aus dem Angeführten bereits zur Genüge, daß der Verf. von einer bestimmten Voraussetzung aus die Geschichte construirt, und je nach der Stellung, die der Leser zu dieser Voraussetzung einnimmt, wird sich ihm der Werth dieser Construction bemessen. Ref., von einem völlig anderen Religions- und Offenbarungsbegriff ausgehend, erkennt zwar bereitwillig an, daß ihm in dem Buche im Einzelnen viele treffende Bemerkungen begegnet sind, wobei er dahingestellt läßt, wie weit das Gute neu ist, kann aber in einer solchen Zurechtstufung der Thatfachen nur einen verunglückten Versuch, Geschichte zu machen, erblicken. Daß der Stil vielfach an Ueberschwänglichkeiten leidet, zeigen bereits die angeführten Citate. Ganz besonders unangenehm berührt der zur Manier gewordene Gebrauch des Ausdrucks „tieft“, der fast in jedem Abschnitt ein paar Male wiederkehrt.

Nuffe. H. Lindenberg.

Oosterzee, J. J. van, Praktische Theologie. Ein Handbuch für junge Theologen. Autoris. deutsche Ausgabe von Pfarrern A. Matthiä und A. Petry. 1. Bd. 3–8. Lfg. Heilbronn 1878, Henninger. (VIII u. S. 113–416 gr. 8.) à M. — 60.

Der ersten und zweiten Lieferung der deutschen Uebersetzung von J. J. van Oosterzee's „Praktischer Theologie“ sind die übrigen rasch nachgefolgt, so daß jetzt der erste Theil des vortrefflichen Werkes in unserer Sprache vollständig vorliegt. Indem wir die bereits früher ausgesprochene Anerkennung und Empfehlung dieser tüchtigen Arbeit wiederholen, bemerken wir zugleich, daß die beiden Herausgeber: A. Matthiä u. A. Petry, wie der Verf. selbst in einem der deutschen Ausgabe vorausgeschickten Vorwort (S. VI) mittheilt, früher zu seinen akademischen Zuhörern zählten, demnach jedenfalls besonders befähigt waren, die lehrreichen und geistvollen Worte des Meisters ihrem Sinne nach richtig zu verstehen und dann ihren Landsleuten eine möglichst genaue und fließende Uebersetzung zu liefern.

Die Ausstattung von Seiten der Verlagshandlung ist würdig und schön, der Druck correct und daher auch der Druckfehler Hoffmann st. Hofacker (S. 166 des holländischen Originals) auf S. 160 der deutschen Ausgabe ausgemerzt. Dieser Berichtigung haben wir unserseits noch zwei Berichtigungen anzuschließen. Schweizer's Homiletik ist nämlich S. 204 des holländischen Originals wirklich erwähnt, fehlt also nicht, wie in unserer Recension gesagt war; die beiden Herren Uebersetzer aber sind nicht württembergische, sondern rheinische Geistliche im Regierungsbezirk Coblenz. Mögen sie das theologische Publicum recht bald durch Verdeutschung des zweiten, bereits in ihren Händen befindlichen Bandes der „Praktischen Theologie“ J. J. van Oosterzee's erfreuen!

Crefeld.

F. R. Fay.

Demmer, Pfr. Ed., Biblische Geschichten für den Schulgebrauch. Gütersloh 1876, Bertelsmann. (144 S. 8.) M. — 50.

Seinem 1873 in Berlin bei Wiegandt & Grieben erschienenen „Leitfaden der Kirchengeschichte für die Oberklasse der Volksschule und für den Confirmanden-Unterricht“ hat der Verfasser, Pfarrer Demmer in Inden bei Jülich, diese „Biblischen Geschichten für den Schulgebrauch“ folgen lassen, denen wir denselben guten Erfolg wünschen, welchen sein kirchengeschichtlicher Leitfaden hin und wieder bereits gehabt hat. Die Anordnung der Historien ist übersichtlich, die Erzählungsweise einfach biblisch, die Auswahl der Sprüche und Lieder sachgemäß, die Beigabe einer Uebersicht über die Bücher der Bibel, sowie verschiedener Jahreszahlen, eines kurzen Abrisses der jüdischen Geschichte von der Rückkehr aus der Gefangenschaft bis auf Johannes den Täufer und eines Anhangs über das christliche Kirchenjahr sehr zu loben.

Crefeld

F. R. Fay.

Fries, Pastor N., Morgen-Segen aus Gottes Wort zur täglichen Erbauung der Häuser und Herzen. Itzehoe 1878, Nuffer. (V, 371 S. gr. 8.) M. 3. —

Kaum ist in den letzten Jahren ein Zweig der asketischen Literatur reicher bedacht worden, als der der täglichen Erbauungsbücher. Indem die bedeutendsten Kräfte sich durch Herausgabe derselben in den Dienst des Hauses gestellt haben, hat jede neue Erscheinung nach um so strengerem Maßstab durch irgend etwas Specificisches nach Inhalt und Form ihr eigenthümliches Recht nachzuweisen. In besonderem Maße kann nach jeder Seite hin vorliegendes Buch des wohlbekannten Verfassers solchen Nachweis führen. In poetisch-schöner und doch knapper, in allgemein verständlicher und gedankenreicher Weise bietet daselbe einen „Morgensegn“ für jeden Tag des Jahres und zwar so, daß der Inhalt wohl nach dem Kirchenjahr geordnet, dagegen die Tage nach dem Monatsdatum bezeichnet sind. Die Vortheile und Nachtheile dieser Bezeichnung, letztere besonders in der Osterzeit hervortretend, liegen auf der Hand. Jeder Betrachtung ist je ein Spruch aus dem alten und neuen Testament vorgesetzt und beide werden zu einander in Beziehung gesetzt. Keineswegs ist das Verhältniß immer das der Weissagung und Erfüllung im eigentlichen Sinne und nirgends sind messianische oder typische Beziehungen erkünstelt. Dagegen ist oft in treffender Weise Verwandtschaft und Unterschied in den einzelnsten Dingen hervorgehoben — so 1. Mos. 3, 16 und Eph. 5, 23: er soll dein Herr sein, und: der Mann des Weibes Haupt. Oft wird für alttestamentliche Aussprüche der lebensvolle Inhalt erst in der neutestamentlichen Gnade und Wahrheit aufgezeigt, so Jes. 51, 16 und Phil. 4, 7: der Friede Gottes in Christo — der Schatten seiner Hände. Bald wird die einfachere Sprache etwa der apostolischen Briefe aus Geschichte und Poesie des A. T. ergänzt — David und Saul und das Ueberwinden des Bösen durch das Gute —. Besonders reich ist die evangelische Geschichte verwerthet — Moses auf Nebo und Simeon, Isaak auf Morijah und Jesus auf Golgatha. Die Gegenüberstellung ist oft selbstverständlich, oft überraschend. Beides macht den Gebrauch fesselnd im besten Sinne. Dazu sind die Betrachtungen, welche nie den Raum einer Seite übersteigen, auch für den beschäftigten Haushalt nicht zu lang. Edle Popularität und Eingehen auf alle Lebensverhältnisse bildet nicht den geringsten Vorzug des Werkes, welches Ref. schon durch mehrmonatliche Benutzung kennen gelernt hat.

Leipzig.

Hartung.

Nachtrag zu der Anzeige von Linsenmann, Summenhart.
Nr. 19, Sp. 473.

Als besonders interessant habe ich a. a. O. die Notiz über die ‚Exapla‘ des Grafen Eberhard von Württemberg hervorgehoben, bei Linsenmann S. 15. Ich habe mich natürlich vergeblich gefragt, was für sechs Uebersetzungen des Alten Testaments es im Jahr 1498 habe geben können, vergeblich auch in Stuttgart und hier nach dieser Hexapla gefahndet, bis ich heute aus dem lateinischen Original der von Linsenmann ‚mit geringer Abkürzung‘ deutsch wiedergegebenen Stelle merke, dafs derselbe durch ein feltames Mißverständnis auf Graf Eberhard bezogen hat, was von Origenes gesagt war. Der etwas weitfchweifige Satz der *Oratio funebris* heifst: *quibus* (nämlich *libris sapientialibus*) *ita intendebat: ut ne una eorumdem translatione satiari posset sapientiae cupidissimus ejus animus: nisi aliam atque iterum aliam acciperet: quasi qui posterius illos sibi traducerent: amplius prelo coacto: minus de sapore ejus rei negligenter: quae sola sibi sapiebat: sapientiae scilicet. cujus gustato spiritu sibi desipuit caro universa. quasi in hoc originem* (der Incunabeldruck hat hier keinen grofsen Anfangsbuchstaben) *imitari voluisset: qui non una veteris testamenti translatione quiescebat: donec senas in unam sub sex columnellis coegisset formulam: quam exapla appellavit.* Das ist bei Linsenmann S. 15 so wiedergegeben: ‚er begnügte sich nicht etwa mit einer Uebersetzung, sondern nahm eine nach der andern zur Hand, gleich als ob jeder spätere Uebersetzer und Drucker weniger von dem rechten Geschmack der Sache vermissen lasse; er beruhigte sich nicht bei einer einzigen Uebersetzung des alten Testaments, sondern liefs deren sechs in sechs Columnen neben einander schreiben, welche er Exapla nannte‘. Hiebei sind von dem Hauptmißverständnifs abgesehen auch die gesperrt gedruckten Worte ‚und Drucker‘ nicht richtig, als ob es sich um verschiedene gedruckte Uebersetzungen der Weisheitsbücher handelte und *prelum* hier die Druckerpresse bedeuten würde, während der ganze Ausdruck rein bildlich ist (wie *novo torculari adhibito* in gleichem Zusammenhang auf dem nächstfolgenden Blatt derselben Schrift) und der ganzen Sachlage nach nur an deutsche auf Eberhard's Veranlassen für ihn erst gefertigte (schriftliche) Uebersetzungen gedacht werden kann. Wie ich nachträglich sehe, hat schon Staelin im dritten Bande seiner Württembergischen Geschichte (S. 646 Anm. 3) die citirte Stelle ganz richtig verstanden und zur Charakteristik der literarischen Bestrebungen des Grafen Eberhard verworthen.

Tübingen, 1. Oct. 78.

Dr. E. Neftle.

Berichtigungen.

In meiner Ausgabe von Bleek's Einleitung S. 565 Z. 24 entsteht die Sonderbarkeit des angeführten hebräischen Satzes durch die falsche Losreifsung desselben aus dem Zusammenhange. Nach einer freundl. Mittheilung von H. Oort in Leiden gehört zusammen *הסופר לא יזק צר יעלה חמור כו* = der Schreiber nehme keinen Schaden, so lange bis ein Esel die Leiter ersteigt, die unser Vater Jakob im Traume sah.

In der Geschichte Israels S. 321 Z. 11 beruht der Name Dillmann auf einem fatalen Versehen.

Greifswald, 28. Oktober 1878.

Wellhausen.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Lagarde, Paul de, Deutsche Schriften. Göttingen, Dieterich's Verl. (256 S. gr. 8.) 4. —
Delitzsch, F., Complutenische Varianten zu dem ATlichen Texte. Leipziger Univ.-Programm. Leipzig, Druck v. A. Edelmann. (39 S. 4.)

- Klaffen, F., Die alttestamentliche Weisheit u. der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie auf historischer Grundlage in Vergleich gesetzt. Beitrag zur Christologie. Freiburg i/Br., Herder. (VI, 87 S. gr. 8.) 1. 80.
Caffel, D., Lehrbuch der jüdischen Geschichte u. Literatur. Leipzig 1879, Brockhaus. (XI, 564 S. gr. 8.) 10. —; geb. 11. 50.
Friedländer, M., Patristische u. talmudische Studien. Wien, Hölder. (VIII, 148 S. gr. 8.) 3. 60.
Wellhausen, J., Geschichte Israels. (In 2 Bdn.) 1. Bd. Berlin, G. Reimer. (VIII, 442 S. gr. 8.) 6. —
Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus u. die Itala d. Augustinus. Ein Beitrag zur Geschichte der heil. Schrift. München 1879, Literar.-artist. Anstalt. (VIII, 135 S. gr. 4.) 15. —
Godet, Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens. 14. Hft.] Heilbronn, Henninger. (44 S. gr. 8.) 1. —
Lünemann, G., Kritisch exegetisches Handbuch üb. den Hebräerbrief. 4. verb. u. verm. Aufl. [H. A. W. Meyer's Kommentar üb. das N. T. 13. Abth.] Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (436 S. gr. 8.) 5. 60.
Schenkel, D., Das Christusbild der Apostel u. der nachapostolischen Zeit. Aus den Quellen dargestellt. Leipzig 1879, Brockhaus. (XXVI, 412 S. gr. 8.) 7. 50; geb. 9. —
Engelhardt, M. v., Das Christenthum Justins d. Märtyrers. Eine Unterfuchg. üb. die Anfänge der kathol. Glaubenslehre. Erlangen, Deichert. (VIII, 490 S. gr. 8.) 9. —
Huemer, J., *De Sedulii poetae vita et scriptis commentatio*. Wien, Hölder. (IV, 123 S. gr. 8.) 3. 60.
Thaner, F., Untersuchungen u. Mittheilungen zur Quellenskunde d. canonischen Rechtes. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. (34 S. gr. 8.) — 60.
Varrentrapp, C., Hermann v. Wied u. sein Reformationsversuch in Köln. Ein Beitrag zur deutschen Reformationsgeschichte. Leipzig, Duncker & Humblot. (XIII, 280 u. 136 S. gr. 8.) 8. 80.
Examinatorium üb. die theologischen Disciplinen nach den gangbarsten Lehrbüchern. 3. Abth.: Dogmengeschichte, nach Dr. A. Neander, christl. Dogmengeschichte, hrsg. v. Dr. J. L. Jacobi, u. Symbolik, nach Dr. G. B. Winer, comparative Darstellung d. Lehrbegriffs der verschiedenen christl. Kirchenparteien. 3. Ausg. v. Lic. Dr. E. Preufs. Leipzig, Violet. (VIII, 152 S. 8.) 2. —
Morgott, F., Die Mariologie d. hl. Thomas v. Aquin. Freiburg i/Br., Herder. (V, 121 S. gr. 8.) 2. —
Gumlich, G. A., Kurzgefasste christliche Symbolik. Die kirchl. Symbole u. ihre Lehre nebst den Lehren der wichtigsten Secten übersichtlich zusammengestellt. Berlin, Haack. (VI, 98 S. 8.) 1. 60.
Graue, G. H., Freimüthige Reden üb. nationale u. sociale Lebensfragen. Berlin, G. Reimer. (VII, 127 S. gr. 8.) 1. 50.
Luthardt, Ch. E., Apologetische Vorträge üb. die Grundwahrheiten d. Christenthums. 9. verb. Aufl. Leipzig, Dörffling & Franke. (XVI, 333 S. gr. 8.) 5. —
Plitt, H., Theologische Bekenntnisse. Gotha, F. A. Perthes. (IX, 173 S. gr. 8.) 3. —
Zur Reform des deutsch-evangelischen Kirchengesangs. Wiesbaden, Niedner. (IV, 83 S. gr. 8.) 1. 50.
Kühl, K., Die Entscheidung d. königl. evangel.-luth. Confistoriums in Kiel in der Disciplinar-Untersuchung gegen den Diak. Diekmann in Wesselfuren im Jahre d. Heils 1878. Ein Beitrag zu den theolog. Processacten d. 19. Jahrh. Leipzig 1879, Mentzel. (24 S. gr. 8.) — 40.
Wenger, R., Das Evangelium d. Marcus der Hausgemeinde ausgelegt. Stuttgart, Lindemann. (III, 295 S. 8.) 2. —
Besser, W. F., Bibelfunden. Auslegung der heil. Schrift für's Volk. 1. Bd. Das Evangel. St. Lucä. 6., Neubearb. Aufl. Halle, Mühlmann. (XII, 834 S. 8.) 6. 75.
Couard, H., Der Brief Pauli an die Römer forschenden Bibellefern durch Umschreibung u. Erläuterung erklärt u. m. specieller Einleitg., sowie m. den nöth. histor., geograph.

u. antiquar. Anmerkgn. versehen. [Erklärung d. Neuen Testaments. 2. Bd.] Potsdam, Stein. (192 S. gr. 8.) 1. 50.
 Detroit, L., Häusliche Betrachtungen f. Solche, die Gott suchen. Berlin, Haack. (VII, 117 S. gr. 8.) 3. —

Literatur des Auslandes.

- Baur, F. C., Church History, First three Centuries. Vol. I. London, Williams & Norgate. 10 sh. 6 d.
 Bayle, A., S. Basile, archevêque de Césarée. Cours d'éloquence sacrée. Avignon, Seguin frères. (XVI, 447 p. 8.) 5 fr.
 Birks, Commentary on the book of Isaiah, critical, historical and prophetic. New York, Macmillan. (XV, 430 p. 8.) 4 \$ 50 c.
 Boissard, G. D. F., Histoire de la Bible, ou Récits tirés des saintes Ecritures. Montbéliard, imp. et lib. Barbier. (285 p. 18.)
 Champagny, de, Les Césars du 21ème siècle. Nouvelle édition, revue et considérablement augmentée. 3 Vols. Paris, lib. Bray et Bataux. (1482 p. 8.) 18 fr.
 Culrofs, J., John, whom Jesus loved. New York, R. Carter & Bros. (VIII, 244 p. 12.) 1 \$ 25 c.
 Cunningham, W., Theological lectures on subjects connected with natural theology, evidences of Christianity, the canon and inspiration of Scripture. New York, R. Carter & Bros. (XIV, 625 p. 8.) 3 \$
 Hodge, A. A., Outlines of theology, rewritten and enlarged. New York 1879, R. Carter & Bros. (678 p. 8.) 3 \$
 Goguel, C., Le Réformateur de la France et de Genève, Jean Calvin. 2ième édition. Toulouse, Lagarde. (393 p. 12.) 1 fr. 50 c.
 Lamers, G. H., De toekomst der Dogmatiek, Antwoord aan Prof. Dr. J. J. van Oosterzee. A. u. d. T.: Nieuwe Bijdragen of het gebied van Godgeleerdheid en Wijsbegeerte door Dr. J. Cramer en Dr. G. H. Lamers. II, 4. Amsterdam, W. H. Kirberger. (S. 197—244. gr. 8.)
 Rohrbacher et Guillaume, Histoire universelle de l'église catholique. Nouvelle édition avec des notes et éclaircissements d'après les derniers travaux. Tom. I. Paris, Palmé. (LII, 568 p. 4.)

Aus Zeitschriften.

- Clermont-Ganneau, *Mythologie iconographique* (Revue critique 40. 41).
The Mythology and Religious Worship of the Ancient Japanese (Westminster Rev. Jul. 14—28).
 Mannheimer, M., Der Mofaismus im Gegensatz zum Aegyptertum, Fortf. (Jüdisches Lit.-Blatt 41).
 Knabenbauer, J., Plan u. Gedankengang des Ifaias (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4. S. 650—672).
 Mazel, A., *Esaié 53. Étude herménétique* (Rev. théolog. V. Octob. p. 135—156).
 Rosenzweig, A., Ueber Micha Cap. 6. Schluss (Jüdisches Lit.-Blatt 41).
 Savoureux, E. le, *l'Idée de la création dans l'Ancien Testament* (Rev. théolog. V. Octob. p. 157—169).
 Treitel, L., exegetische Studien (Monatschrift f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenthums Octob. S. 478—480).
 Grofs, H., Zur Gesch. der Juden in Arles (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenthums Octob. S. 470—477).
 Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud (Monatschrift f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenthums Octob. S. 452—469).
 Metz, Z. Gesch. der Falaſchas (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenthums 1878 Octob. S. 433—452 [Schluss]).
 Gould, E. P., *Doctrine of the Epistle of James* (Bibliotheca Sacra Oct. p. 681—696).
 Hilgenfeld, A., Theodor Keim u. d. Apostelconvent (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII. S. 100—116).
 Thoma, A., Das A. T im Johannes-Ev. (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII. S. 18—66).
 Oosterzee, J. J. van, Das Wunder im apostol. Zeitalter (Beweis des Glaubens Octob. S. 518—527).
 Hilgenfeld, A., Papias über Marcus u. Matthäus (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII. S. 1—18).
 Die Christen in der Arena (Katholik Sept. S. 277—299).
 Görres, F., Kritische Erörterungen über d. Bekenner Achatius (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII. S. 66—100).
Further Evidence on the Petrine claims (The church quarterly Review 1878 Octob. p. 1—34).
The early Celtic church (The church quarterly Review Octob. p. 149—179).
 Gütsfeldt, P., Die Arabische Wüste u. ihre Klöster (Deutsche Rundschau V, 1. Octob. S. 95—111).
 Prutz, H., Christenthum u. Islam während des MA.'s u. d. culturgeschichtl. Ergebnisse d. Kreuzzüge (Hist. Taschenbuch 1878. S. 281—344).
 Grisar, H., Die römischen Congregationsdecrete i. d. Angelegenheit des Copernicanischen Systems (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4. S. 673—736).
Lecky's History of England (The church quarterly Review Octob. p. 93—123).
 Wolf, G., Die Verhältnisse der Protestanten in Oesterreich unter d. K. Maria Theresia u. d. Toleranzpatent (Historisches Taschenbuch 1878 S. 131—166).
 Wurm, Heidenthum, Islam u. Christenthum in Indien (Allg. Missionszeitschr. V. Octob. S. 437—469).

- Dryander, E., Erinnerungen an A. Lafaulx (Deutsch-evang. Blätter III, 10, S. 693—709).
 Weiffenbach, W., Beleuchtung u. Kritik der in Strauß's Buch: „Der alte und der neue Glaube“ gegen die Moral Jesu erhobenen Vorwürfe. Ein Vortrag. Schluss (Predigt der Gegenwart XV, 10).
 Die Lehre d. h. Ignatius v. Antiochien über die Gottheit Christi (Katholik Sept. S. 258—269).
Creds and Theories of Development (The church quarterly Review Octob. p. 123—149).
 Köhler, K. F., Rabanus' Streit mit Paschasius Radbertus über die Abendmahlslehre (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII. S. 116—127).
 Müllendorf, J., Ueber d. patristischen Beweis für die Ehe als Sakrament (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4. S. 633—649).
 Gapp, J., Boffuet u. d. päpfl. Unfehlbarkeit (Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4. S. 609—632).
The History and Doctrines of Irvingism (The church quarterly Review Octob. p. 34—65).
 Pech, T., Die Molokanen. Ein Beitrag zur Sectenkunde u. Kirchengesch. Rußlands (Historisches Taschenbuch 1878 S. 203—239).
 Ladd, G. J., *The Concept of God as the ground of progress* (Bibliotheca Sacra Oct. p. 619—656).
 Stärkel, W., Vom Ursprung des Bösen (Mittheil. u. Nachrichten f. d. ev. K. in Rußland XXXIV, Sept. S. 389—417).
 Pronier, C., *Des convictions et de leur formation* (Rev. théolog. V. Octob. p. 113—134).
 Das Feuer der Hölle (Katholik Sept. S. 225—248).
 Ritschl, A., *Christian Perfection* (Bibliotheca Sacra Oct. p. 656—81).
 Tiling, R., Ueber d. ehriftl. Vollkommenheit nach Ritschl (Mittheil. u. Nachrichten f. d. ev. K. in Rußland XXXIV, Aug. S. 341—362).
 W., J. B., Ueber Befreiung v. d. Verbindlichkeit eines Sittengesetzes (Katholik Sept. S. 249—257).
 Hafenclever, Die bildende Kunst im Cultus [Schluss] (Protest. Kirchenztg. 42).
 Petri, A., D. römisch-kathol. Missionsliteratur in ihrem Verhältniß z. evang. Mission (Allg. Missionszeitschr. V. Octob. S. 469—477).
 Strack, Blicke i. d. deutsche Volksschulwesen (Beweis d. Glaubens Octob. S. 505—518).
 Stromberger, Ch. W., Dr. Conrad Mel, ein Prediger v. d. letzten Dingen (Mancherlei Gaben u. Ein Geist XVIII, 1, S. 3—20).
 Volkmann, Th., Socialismus u. Christenthum (Deutsch-evang. Blätter III, 10, S. 710—721).
 Williams, S. W., *The Controversy among the Protestant Missionaries on the proper translation of the words God and Spirit into Chinese* (Bibliotheca Sacra Oct. p. 732—779).
Mr. Browning's Poems (The church quarterly Review Octob. p. 65—92).

Recensionen.

- Badt, B., Ursprung u. Text des 4. Buches d. sibyll. Orakel (v. A. H.: Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Baumann, F. L., Acten z. Gesch. des deutschen Bauernkriegs (Lit. Rundschau 15).
 Belsheim, J., *Codex Aureus* (v. A. H.: Ztschr. f. wiffensch. Theol. XXII, 1).
 Crozals, de, *Lanfranc* (v. G. G.: *Revue critique* 42).
 Denifle, Das Buch v. geistl. Armuth (v. M. Werner: Lit. Centralblt. 43; Zeitschr. f. d. österr. Gymnas. XXIX, 8. 9).
 Dippel, Die beiden Grundfragen der Gegenwart (v. Wieser: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4).
 Druon, H., *Oeuvres de Synésius* (v. F. Lapatz: *Revue critique* 42).
 Dyserinck, J., *De Psalmen* (v. A. H.: Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Egger, *Propædæutica philosophica-theologica* (v. Wieser: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4).
 Fechner, In Sachen der Psychophysik (v. Gutberlet: Lit. Rundschau 15).
 Ferrar, W. H., *A collection of four important Mss. of the Gospels* (v. A. H.: Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Fischer, A. F. W., Kirchenlieder-Lexicon (v. Förster: Deutsches Lit.-Blatt 14).
 Gebhardt, O. de, et A. Harnack, *Barnabae epistula* (v. A. H.: Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Gefenius, W., Hebr. u. chaldäisches Handwörterbuch (v. A. H.: Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 1).
 Hertling, Ueber d. Grenzen d. mechanischen Naturerklärung (v. Gutberlet: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4).
 Hoffmann, F., Gesch. d. Inquisition (v. R.: *Revue critique* 40; v. P. Förster: Deutsches Lit.-Blatt 14).
 Jeitteles, Altdeutsche Predigten aus d. Benedict.-Stift St. Paul in Kärnten (v. Grisar: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4).
 Katfchthaler, J., *Theologia dogmatica* (v. J. B. Kraus: Lit. Rundschau 15).
 Lipfius, A., Dogmatische Beiträge (v. G. Graue: Protest. Kirchenztg. 43).
 Luthardt, E., Das johan. Evangelium (v. Weiffenbach: Jenaer Lit.-Ztg. 42).
 Lutteroth, H., *Essai d'interprétation des dernières parties de l'évang. selon S. Matthieu* (v. A. W.: *Revue théolog. V. Octob. p. 188—194*).
 Luther, Martin, als deutscher Klassiker (v. J. Köstlin: Deutsches Lit.-Blatt 13).
 Neubauer, *The Book of Tobit* (v. Bickell: Ztschr. f. kathol. Theol. II, 4).

Niemann, E., Altes u. Neues (v. Pünjer: Jenaer Lit.-Ztg. 43).
 Northcote, S., *Roman Catacombs — The Catacombs of Rome, Historical and Descriptive — Epitaphs of the Catacombs* (*The church quarterly Review* Octob.).
 Ricker, Leitfaden d. Pastoraltheologie (v. Jung: Ztschr. f. kath. Theol. II, 4).
 Schäfer, Die relig. Alterthümer der Bibel (v. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. II, 1).
 Shields, *The final Philosophy* (v. Kobler: Ztschr. f. kath. Theol. 4).
 Sievers, E., Heliand (v. A. Chuquet: *Revue critique* 40).

Thudichum, F., Deutsches Kirchenrecht des 19. Jahrh. (Allg. Ev.-Luth. Kirchenztg. 43).
 Wagner, W., Die vormaligen geistlichen Stifte im Großherzogthum Hessen (v. A. Reichensperger: Lit. Rundschau 15).
 Werner, K., Gerbert v. Aurillac (v. Evelt: Lit. Rundschau 15).
 Wiefeler, K., Die Christenverfolgungen der Cäsaren (v. A. H.: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 1).
 Wolfgruber, C., *Joannis Gerson de imitatione Christi libri quatuor* (v. Kessel: Lit. Handweiser 231).

Im Verlage von G. Reimer in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage

von
D. Otto Pfeiderer,
Professor an der Universität zu Berlin.
11 Mark.

Ueber die Religion.

Reden
an
die Gebildeten unter ihren Verächtern.

Von
D. F. Schleiermacher.

Siebente Auflage.
2 Mark.

Berlin, Anfang October 1878.

Im Verlage von Richard Mühlmann in Halle a/S. ist soeben erschienen:

Morgen- und Abendsegen
aus den Psalmen und Propheten
an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres
den Hausgemeinden dargeboten
von D. W. F. Besser.

Gr. 8°. 48 Bogen. Broschirt 8 Mark. In schwarze Leinwand gebunden 9 Mark, mit Goldschnitt 9 Mark 60 Pf.

Im Verlage von Wiegandt & Grieben in Berlin ist so eben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Steinmeyer, Prof. Dr. Die specielle Seelsorge in ihrem Verhältniß zur generellen. 2 Mt. 50 Pf.

Schwarz, P. Eines Kindes Selb. Eine Geschichte a. d. jüdischen Leben. Mit e. Vorwort von Dr. Delitzsch. 2 Mt.

Wiese, L., Dr. Ueber das Verhältniß der Kunst zur Religion. 60 Pf.

Verlag von Fr. Andr. Verthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von
D. G. Niehm und D. J. Köstlin.
Jahrgang 1879, Erstes Heft.

Inhalt: Zeller, Staupitz, seine religiös-dogmatischen Anschauungen und dogmengeschichtliche Stellung. — Trümpelmann, Socialismus und Socialreform, Zweiter Artikel. — Tollin, Ein Beitrag zur Theologie Servets. — Spreer, Ueber Eph. 2, 19—22. — Recensionen: Spieß, Entwicklungsgeographie der Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode, auf Grund vergleichender Religionsforschung dargestellt, rec. von Kleinert. — Mengoldt, Darwinismus, Religion, Sittlichkeit, rec. von Wendt. — Monrad, Aus der Welt des Gebetes, rec. von Rähler.

Bei J. Westföhring in Winterthur ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Religiöse Fragen.

Sechs Vorträge

gehalten im Winter 1877/78 in der Stadtkirche Winterthur.
von Emanuel Linder, Pfarrer.

6 Bogen 8°, broschirt. Preis M. 1. 60.

Ueber die vier ersten dieser Vorträge urtheilte die *Neue deutsche Schulzeitung* in No. 22 von diesem Jahre:

Diese vier Vorträge, brennende Zeitfragen auf dem religiösen Gebiete berührend, gehalten vom Standpunkte der Aufklärungstheologie der Neuzeit sind würdig in Form und Inhalt, und preussischen Gemeindegliedern, welche sich diesem Standpunkte zuneigen, zur Kenntnissnahme zu empfehlen.

Verlag der Akadem. Verlagsbuchhandlung von J. C. B. Mohr

(H. Laupp'sche Buchhandlung)

in Tübingen und Leipzig.

Soeben ist erschienen:

Die heilige Schrift alten und neuen Testaments übersetzt von de Wette. 4. berichtigte Auflage. Subscriptions-Ausgabe in 5 Lieferungen. Lieferung 1. Lex.-8. broch. M. 1. —

Monatlich erscheint eine Lieferung.

Eine neue, sehr billige Subscriptionsausgabe der noch heute unübertroffen und einzig in ihrer Art dastehenden Bibelübersetzung von de Wette wird nicht nur Theologen (Docenten, Studierenden und Pfarrern) als unentbehrlich zur Textvergleichung, sondern auch Laien als wortgetreue Wiedergabe der Heiligen Schriften willkommen sein. Nach Erscheinen der 5. Lieferung tritt ein erhöhter Ladenpreis ein.

Rothe, Dogmatik. Zweite (billige) Ausgabe, herausg.

von Kirchenrath Schenkel. Zwei Bände. M. 9. —

Rothe, Kirchengeschichte. Zweite (billige) Ausgabe, herausg. von Prof. Dr. Weingarten. In 1 Band. M. 8. —

In der J. Dalp'schen Buchhandlung (R. Schmid) in Bern ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Langhans, Ed., Handbuch der biblischen Geschichte und Literatur. Dasselbe wird 6 Bgn. umfassen, wovon 4 bereits vorliegen. Preis der Bgn. 1—4 Mt. 6,90.

Ein sehr empfehlenswerthes Buch, sowohl für Geistliche als Theologiestudirende.

Verlag von Ed. Anton in Halle.

Heiligstedt, Aug., Dr., Präparation zum Propheten Jesaja mit den nöthigen die Uebersetzung und das Verständniß des Textes erleichternden Anmerkungen. 2. verbesserte Auflage. IV, 156 S. 1878. geh. 1 M. 80 Pf.

Im Verlage von C. Schenk in Detmold ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Entstehung der Welt

nach den Völkernsagen und der heiligen Schrift.

Ein Vortrag

von Otto Chelemann, Consistorialrath in Detmold.

Preis br. 60 Pf.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 24.

23. November 1878.

3. Jahrgang.

Renan, *Mélanges d'histoire et de voyages* (Baudiffin).
Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jesaias 40—66 (Guthe).
Philippi, Die biblische und kirchliche Lehre vom Antichrist (Wold. Schmidt).
Wieseler, Die Christenverfolgungen der Cäsaren bis zum dritten Jahrhundert (Harnack).
Oehninger, Tertullian und seine Auferstehungslehre (Harnack).

Le Catéchisme français de Calvin, publié en 1537, réimprimé pour la première fois etc. Avec deux notices par Rilliet et Dufour. (Stachelin).
Lobstein, Petrus Ramus als Theologe (Plitt).
Druffel, Herzog Herkules von Ferrara (Plitt).
Karsch, Die stigmatisirte Nonne Catharina Emmerich (Fay).
First free Lutheran Diet in America, Philadel-

phia, December 27—28, 1877, the Essays, Debates and Proceedings (Plitt).
Schweizer, Die Zukunft der Religion (Lipfius).
Hippel's Lebensläufe, Jubelausgabe für die Gegenwart bearb. von Al. von Oettingen (Harnack).
Ruete, Anthologie geistlicher Lyrik aus neuerer und neuester Zeit (Lauxmann).

Renan, Ernest, *Mélanges d'histoire et de voyages*. Paris 1878, Calmann Lévy. (XIV, 530 S. gr. 8.) Fr. 7. 50.

Auf Renan's neueste Sammlung von Abhandlungen kann im Verhältniß zum Reichthum des Inhaltes an dieser Stelle nur flüchtig aufmerksam gemacht werden, denn nur an wenigen Punkten berühren sich dieselben mit den Außenwerken theologischer Studien. Das Buch enthält Arbeiten eines dreißigjährigen Zeitraums (1847—1877), sehr verschiedene Gebiete berührend. Der Verfasser blickt bei ihrer Veröffentlichung zurück auf jene Zeit, da er jung war und glaubte, Alles umspannen zu können; nur allmählich hat er gelernt, seinen Horizont zu begrenzen und Gebiete zu räumen, welche er sich erlesen, auch wohl schon erobert geglaubt hatte (S. I. f.). In der That wird die Vielseitigkeit der *Mélanges* wohl über die schmeichelhaftesten Vorstellungen von dem ausgedehnten Interesse und umfassenden Wissen des Verf. noch hinausgehen. Wechselnde Bilder von gefälligen Contouren und zartem Colorit liegen hier zum Durchblättern. Von den 'Moslim's in Spanien' führt uns der Verf. zur 'Geschichte des öffentlichen Unterrichtes in China', von den 'Anfängen der Grammatik in Indien' zu den 'Ursprüngen der französischen Sprache', von den 'Ausgrabungen in Ninive' zur 'Kunst des Mittelalters und den Ursachen ihres Verfalls', von den 'Cäsaren' und der 'Kaiserin Faustina' zu 'Joseph-Victor le Clerc' u. f. w. Es bedarf kaum der Bemerkung, daß es in keiner dieser Abhandlungen, auch da nicht, wo der Verf. nur über Leistungen Anderer berichten will, an originellen und anregenden Gedanken, an glänzenden und graziösen Schilderungen fehlt. Mit derselben Kunst sind in wenigen Strichen die landschaftlichen Reize der Quelle Kyane ('Zwanzig Tage in Sicilien') oder die Eigenthümlichkeiten des Wüstenlebens ('Die Wüste und der Sudan') gezeichnet wie die 'Leistungen der semitischen Völker in der Geschichte der Civilisation' oder die mittelalterlichen Baudenkmäler in ihrer Verschiedenheit von den antiken. Treffende Bemerkungen zur Philosophie der Geschichte sind da und dort eingestreut; man lese z. B. die zur Verhütung einer beliebten, aber gefährlichen Apologetik beherzigenswerthe Ausführung S. 158 ff.: *l'histoire n'est pas une leçon de morale*.

Belehrend wird die Lecture Jedem sein, auch wo er dem Urtheil des Verf. sich nicht anzuschließen vermag. Die Charakteristik der Rolle des Semitismus S. 1—25 (ein vielbehandeltes Lieblingsthema des Verf. — der Vortrag ist vom J. 1862) ist nicht viel anders gehalten, als sie schon in früher veröffentlichten Schriften Renan's ausführlicher gegeben ist und mißt auch hier nicht mit

gerechtem Mafse: wir verdanken den Semiten 'weder unser politisches Leben noch unsere Kunst, noch unsere Poesie, noch unsere Philosophie, noch unsere Wissenschaft', sondern einzig die Religion (S. 16) — daneben nur noch das Alphabet (S. 15) —; jene einzige große Gabe, des Semitismus' aber, seine Religion, trägt die Spuren seiner Geistesarmuth und Engherzigkeit und mußte von indoeuropäischen Völkern im Sinne des Stifters des Christenthums mit vollkommen neuem Inhalt erfüllt werden, um zur Weltreligion sich zu entfalten (S. 20). Heilbringend war von Seiten der Semiten nicht die Art ihrer Religion, sondern ihre (der Juden) 'außerordentliche religiöse Rührigkeit', welche Anlaß wurde, daß aus Israel der Stifter einer neuen Religion hervorging (S. 17 f.). — Wenn hier dem Judenthum schließlich allein jene *activité religieuse vraiment extraordinaire* übrig bleibt, so könnte auch diese etwa noch in Frage gestellt werden — man denke z. B. an die Brahmanen, auch an die Aegypter, welche nach dieser Seite hin die Vergleichung wohl aushalten möchten. Was Renan dem 'Semitismus' nimmt, mag gelten; er läßt ihm noch immer zu viel durch die Nivellirung seines Abstandes von der aus ihm hervorgegangenen Befonderheit des Judenthums; diesem aber nimmt er, was ihm gebührt, wenn er die Wurzeln, durch welche das Christenthum — und zwar nicht nur dasjenige eines Jakobus und Papias — mit dem Judenthum zusammenhängt, kurzweg durchschneidet. — Renan ist nicht nur so sehr Indoeuropäer, daß er Israel's Aufgabe unterschätzt; er lebt weiter so sehr im antiken Indoeuropäerthum, daß er in einer andern Abhandlung die Gothik äußerst ungerecht behandelt, einen aus der antiken Baukunst entnommenen Maßstab auf sie anwendend, welcher für ihren andersartigen Zweck und Grundgedanken durchaus nicht paßt. Es ist dieses Verfahren nach Antipathie um so auffallender, als der Unterschied in sehr feiner Weise charakterisirt wird.

Ueber den Stil ist ein Lob überflüssig, wird auch in einer deutschen wissenschaftlichen Zeitschrift leider kaum erwartet; interessant aber möchte es doch Manchem sein, zu erfahren, wie Renan das beurtheilt, worin er Meister ist. Er wirft S. 280 f. die Frage auf: *Qu'est-ce que bien écrire?* Es besteht darin, daß man ohn Ende dem Mafse der Sprache wie den Schwung des Gedankens so auch oft dessen Freiheit opfert. Es besteht darin, daß man höchstens die Hälfte sagt von dem, was man denkt, und wenigstens ei *ne pense pas*. Wenn jene Hälfte cher Nation auslernen wird, aubt sein, daß das Viertel zu überlassen ist *comme on* erf. übergeht seinerseits die

Absonderlichkeiten deutscher Schriftstellerei und Gelehrsamkeit nicht; deutsche Philologen und Professoren können noch immer mit vielem Nutzen den Artikel von 1848 lesen über die „Philologenversammlungen Deutschlands“, so z. B. S. 422 f. über die Zersplitterung der Arbeit. Aber den nicht ungerechtfertigten Tadel überwiegt die freimüthige Anerkennung dessen, was deutsche Gelehrsamkeit geleistet hat; so S. 450 f. über die deutschen Universitäten — Anerkennungen, welche mehr befagen, als die unwillig gegebene Verheißung, daß auf 20 oder 25 Jahre hin in Europa Deutschlands Wille der Wille Jupiters fein werde (S. VIII).

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Löhr, Paft., Zur Frage über die Echtheit von Jesaias 40
—66. Ein realkritischer Beitrag. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (46 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verfasser beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Urtheil von Delitzsch über Jes. 40–66. Er lobt die Schlussbemerkungen desselben zu Drechsler's Commentar, wirft aber den Ausführungen, welche Delitzsch in seinem eigenen Commentar gegeben hat, eine „falsche“, freilich „unwillkürliche, durch Beeinflussung erzeugte Rücksichtnahme auf die negative Kritik und ihren Schein der Wissenschaftlichkeit“ vor, „indem dieselbe trotz aller Beweise für die Authentie doch durchaus und überall die Möglichkeit aufrecht zu erhalten sucht, daß des Propheten exilischer Standpunkt ein geschichtlicher sei, und dann hier und da sehr apologetisch klingende Ausufungen mal einflicht, denen durch den Widerspruch, in welchem sie mit der Gesamtaufassung stehen, noch obenein alles Apologetische verloren geht“. Leider ist der Verf. des Balkens in seinem eigenen Auge nicht gewahr geworden! Denn wenn es ihm „a priori“ feststeht, daß die Reden Jes. 40–66, wenn sie jesajanisch sind, auch in ihrem Inhalte deutliche Spuren ihrer Abfassungszeit tragen müssen, und daß sich genug in ihnen finden muß, was zur Zeit des Exils gar nicht geschrieben sein kann, so bekennt er ja damit, einen der vornehmsten Sätze der historischen Kritik, welche er nach gewöhnlichem Mißbrauch die „negative“ nennt, wie ein Dogma zu glauben, und das scheint doch mehr zu sein als eine gewisse „Rücksichtnahme auf die negative Kritik und ihren Schein der Wissenschaftlichkeit.“ — Der Gang der Untersuchung ist kurz folgender: die *מְשִׁיחִי* (42, 9 etc.) sind in unserem Buche stets (geweisagte) Ereignisse, welche zur Zeit, als unser Buch abgefaßt wurde, schon eingetroffen waren, die *מְשִׁיחִי* oder *מְשִׁיחִי* aber das göttliche Gesamtwerk der Neuzeit, des Cyrus (also zukünftiges) Auftreten miteingegriffen. Jesajas oder ein lange, nach 41, 26. 45, 4f. etc. sehr geraume Zeit vor Cyrus lebender Prophet läßt, auf seinem wirklichen Standpunkt stets verharrend, den Knecht Gottes — denn dieser, mit Jahve wesentlich eins, ist der eigentlich redende — das zur Zeit des Cyrus lebende Geschlecht auf diese seine lange vorher verkündigten, in c. 40–66 mitgetheilten Weissagungen hinweisen. Spätestens muß das Buch also zu Anfang des Exils entstanden sein, ein Resultat, welches sich dem Verf. ebenfalls ergibt aus der Betrachtung des Verhältnisses, in welchem der zukünftige Knecht Gottes, welcher für „ehrliche“(!) Leute nur der Messias sein kann, zu Cyrus steht, der das durch den Knecht Gottes bekehrte Israel äußerlich erlösen wird. Nun zeigt c. 43, 22–28, c. 56 f., c. 65 f., daß eigentlicher Hörer das vorexilische Israel ist; auch beweist die Anschauung, welche der Prophet vom Exil und von der Zeit nach dem Exil hat, daß er lange vor dem Exil gelebt hat. „Mithin dürfte Nichts im Wege bleiben, unser Buch dem Propheten Jesajas zuzuschreiben, da die aus Verschiedenheit der Sprache entstommenen Einwände nachgerade wohl jedes Recht verloren haben dürften, überhaupt noch beachtet zu werden.“ Dieser willkürliche Schluss

oder vielmehr Sprung auf Jesajas giebt den richtigen Maßstab ab für die Art, in welcher die ganze Abhandlung geschrieben ist. Sie ist reich an falschen Voraussetzungen, arm an richtigen Bemerkungen, unter welchen ich die — vom Verf. jedoch nicht zuerst gemachten — über die vorexilische Herkunft von c. 56, 9–57, 11 hervorhebe. Der Versuch, dasselbe auch für c. 65 f. (von der falschen Auffassung der Stelle 43, 22–28 sehe ich ganz ab) zu beweisen, kann nicht überzeugen. Jenes Stück (56, 9–57, 11) muß wegen der engen Verbindung mit der nachexilischen (57, 13) Fortsetzung vom Verf. der cc. 40–66 selbst in seine Sammlung hineingearbeitet sein. Aber aus dem kleinen Abschnitt auf die Abfassungszeit des Ganzen zu schließen, ist nicht erlaubt.

Leipzig.

H. Guthe.

Philippi, Paft. Dr. Ferd., Die biblische und kirchliche Lehre vom Antichrist. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (79 S. gr. 8.) M. 1. 20.

In der Meinung, einer Frage von eminent praktischer Bedeutung näher getreten zu sein, führt der Verf. aus, daß der Antichrist der Schrift nicht eine Einzelpersonlichkeit, sondern ein Gattungsbegriff, ein Princip, eine ideale Person ist, und daß seine Macht und Wirksamkeit nicht dem weltlichen, sondern dem geistigen Gebiete angehört. Er sucht dies zunächst (S. 6–28) aus dem Danielbuche (7. 9, 24–27 u. a.) zu erweisen, wendet sich sodann (S. 29 f.) den eschatologischen Reden Jesu zu, verweilt hierauf (S. 30–54) bei den einschlagenden Stellen der paulinischen und johanneischen Briefe und läßt die Züge, welche er bis dahin gesammelt, zuletzt (S. 54–66) durch die Apokalypse theils bestätigt, theils ergänzt werden. Fragt er nun, ob das Bild des Antichrist, wie es aus der Schrift ihm entgegentritt, mit einer bereits existierenden historischen Erscheinung sich deckt, so will er in jeder falschen Lehre antichristliches Wesen finden, weil schon die Apostel das Vorhandensein des Antichrist zu ihrer Zeit behauptet haben (2 Theff. 2. 1 Joh. 2, 22), aber den Antichrist *κατ' ἐξοχήν* da erkennen, wo sich — ein Zeichen der letzten Zeit — die falsche Lehre in bewußter Opposition gegen die Wahrheit systematisch ausgebildet hat, das ist im Papstthum. Antichristliches Wesen spiegeln ihm wohl noch andere Gott- und Christusfeindliche Richtungen wieder — vornehmlich der Staatsabsolutismus auf der einen und die Socialdemokratie auf der andern Seite —; doch bleibt ihm der Papst der eigentliche Antichrist. Nach alle dem hat Ph. für Lösung der aufgeworfenen Frage keine neue Bahn gebrochen: vielmehr anfänglich auf dem Standpunkt der „modernen Theologie“ stehend ist er bewußt zur Anschauung Luther's zurückgekehrt, um nunmehr im Sinne der Missouriisynode zu votiren. Daß er die alte Auslegung dabei mit neuen, festeren Stützen versehen, können wir nicht behaupten. Wir vermissen sie schon in seinem Passus über die letzten Reden Jesu. Hebt er hervor, daß eines persönlichen Antichrist hier nicht Erwähnung geschieht, so überschätzt er die Tragweite eines *argumentum e silentio*; und recurirt er auf die Weissagung, daß viele falsche Messiasse einst auftreten werden (Matth. 24, 4 f.), so vergißt er Jesu Warnung, in ihnen das Zeichen der letzten Zukunft zu erblicken (vgl. v. 6), d. h. die Vorboten des Endes mit dem Ende selbst zu verwechseln. Noch weniger aber vermögen wir ihm da zu folgen, wo er den paulinischen Gedanken (2 Theff. 2, 3 ff.) zum Ausdruck bringen will. Er giebt auch hier der collectivischen Fassung der fraglichen Worte den Vorzug. Der *ἀνθρωπος τῆς ἀμαρτίας* ist ihm eine schon zu Pauli Zeit existierende geistige Macht, welche göttliches Ansehen usurpirte und durch Zeichen und Wunder, durch Lüge und Verführung sich wirksam erwies. Unseres Dafürhaltens ist das in die Worte nur eingelegt, nicht

aus den Worten ausgelegt, und der Verf. scheint davon eine Ahnung zu haben, wenn er (S. 44) sagt: „Das Einzige, was immer wieder und zwar mit einigem Schein gegen diese Fassung geltend gemacht wird, ist, daß der Apostel doch zu deutlich von einer einzelnen Person rede“. Dieses „Einzige“ würde natürlich genügen, die ganze Entwicklung als irrig erscheinen zu lassen. Freilich wird Ph. mehr durch kritische und dogmatische Voraussetzungen als durch die Worte des Apostels influirt. Weil der Abfall und der Mensch der Sünde als schon bei Abfassung von 2 Theff. 2 vorhanden bezeichnet sind, so sieht er sich vor die ermüdend oft (S. 34. 35. 40. 43) präcisierte Alternative gestellt: man muß entweder den Apostel eines Irrthums zeihen und damit den apostolischen Ursprung des Briefes, bez. die „biblisch-kirchliche“ Inspirationslehre aufgeben oder sich für die collectivische Fassung der betreffenden Ausdrücke entscheiden. Was er hierbei (S. 33 ff.) über den *κατέχων* (v. 7) sagt, kann jene Fassung um nichts glaubwürdiger machen. Er findet in ihm (S. 37) die Macht Gottes, welche inmitten des Abfalls Alles ordnet, Jedem Zeit und Stunde bestimmt und das Hervortreten wie Aufhören der Gottesfeindschaft regelt. Und weil *promiscue* mit *τὸ κατέχων* (v. 6) gebraucht, legt ihm der Ausdruck auch die Forderung nahe, den Begriff *ὁ ἀνθρώπος τῆς ἀμαρτίας*, der mit den neutralen Bezeichnungen *προστασία* und *ἀνομία* wechselt, nicht von einer Einzelpersonlichkeit zu nehmen. Wir meinen, daß mit gleichem Recht aus jenem Umstand sich das Gegentheil folgern läßt. Doch wir brechen ab und sind mit unseren Bemerkungen vielleicht schon zu lang geworden.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Wieseler, Dr. Karl, Die Christenverfolgungen der Cäsaren bis zum dritten Jahrhundert historisch und chronologisch untersucht. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (XI, 140 S. gr. 8.) M. 2. 40.

In der ersten der hier vereinigten fünf Abhandlungen bespricht der Verf. die Christenverfolgungen der Cäsaren bis in die Zeit Trajan's und die „betreffenden“ kaiserlichen Rescripte bis zum dritten Jahrhundert (S. 1—33). Ref. hat sich vergebens bemüht, festzustellen, wie man sich nach der Ansicht Wieseler's die Lage der Christen unter Domitian, weiter den Zustand, den die trajanische Politik geschaffen, die Antonine functionirt haben, zu denken hat. Im Allgemeinen huldigt der Verf. der Anschauung, die Christen seien schon seit der Zeit Nero's ausdrücklich als staatsgefährliche, religiöse Secte verurtheilt worden, dieser Zustand habe unter Domitian fortgedauert, der alternde Nerva aber habe eine mildere Politik zu verfolgen versucht, welche dann Trajan entschiedener zur Geltung gebracht, Hadrian und die Antonine in ihren Toleranzedicten bestätigt und fortgeführt hätten. Einen Versuch, diese, wie wir glaubten, endgültig beseitigte, traditionelle Ansicht zu rehabilitiren, könnte man nur willkommen heißen, um die Haltbarkeit der neueren Vorstellungen über die Entwicklung der kaiserlichen Politik gegen die Christen zu erproben, resp. wie betreffs der neronischen Christenverfolgung zu berichtigen, aber die Abhandlung Wieseler's leistet dies in keiner Weise, nicht einmal an irgend einem Punkte. Von dem Abschnitte an (S. 6. f.), wo der Verf. in die eigentliche Untersuchung tritt, bis zum Schluß begegnet man keiner Ausführung, die nicht entweder unvollständig oder verwirrt oder geradezu falsch wäre. So wird gleich im Anfang S. 7 den Gegnern die Ansicht supponirt, das Christenthum habe im ersten Jahrhundert als Christenthum die Stellung einer staatlich erlaubten religiösen Secte gehabt. Dagegen wird nun aus dem Proceß des Paulus argumentirt, dessen Todesurtheil nach dem Verf. in der vorgeschriebenen rechtlichen Form gefällt worden ist. Diese Entdeckung einmal zugestanden,

was kann für die förmlich ausgesprochene Illegalität des Christenthums daraus gefolgert werden, da der Verf. auf derselben Seite behauptet, Paulus sei als Volksaufwiegler, Revolutionär, kurz als Majestätsverbrecher hingerichtet worden? Wenn sich der Verf. weiter darauf beruft, daß der Unterschied von Juden und Christen bereits seit der Mitte des 1. Jahrhunderts dem Staate bekannt gewesen sei und daß die Christen deshalb schon im Allgemeinen (S. 8) unter das Gesetz der *collegia illicita* fielen, so hat meines Wissens Niemand den Schluß aus jener Prämisse „im Allgemeinen“ in Abrede gestellt. Aber das ist nicht die Frage, ob der Staat die Möglichkeit besaß, die Christen im 1. Jahrhundert unter die *collegia illicita* einzurechnen und als Hochverräther zu bestrafen, sondern ob er sie thatsächlich eingerechnet und bestraft hat. Was aber die Prämisse betrifft, so läßt sich über dieselbe allerdings streiten, jedoch mit anderen Gründen als der Verf. sie beigebracht hat. Dieser beruhigt sich unter Berufung auf den „rühmlichst bekannten“ Philologen Roth dabei, daß weder Tacitus noch Plinius die Christen als jüdische Secten betrachteten und daß die *flagitia* lediglich der ihnen zugeschriebene Atheismus gewesen sei. Niemand, soviel ich weiß, hat das erstere geleugnet; die Frage, die der Verf. nicht einmal streift, ist vielmehr die, ob Tacitus zuverlässig berichtet hat. Auch wer mit dem Ref. geneigt ist, den Bericht des Tacitus gegen die neueren Beurtheilungen, z. B. Schiller's, in Schutz zu nehmen, wird deshalb doch noch weit entfernt sein, mit Wieseler zu behaupten, daß sich bei dem Proceß des Paulus schon die Nothwendigkeit herausgestellt habe, officiell über die Christenfrage zu entscheiden und daß die Entscheidung damals so ausgefallen sei, daß die Christen wie Angehörige einer unerlaubten Verbindung zu bestrafen seien. Einer solchen Entscheidung bedurfte es nicht, wie der Verf. selbst S. 9 ausführt. Entschieden konnte nur werden, was wirklich zu geschehen habe. Daß aber ein allgemeines Einschreiten gegen die Christen befohlen worden ist, kann Niemand erweisen; denn der römische Christenproceß unter Nero, der allerdings ein förmlicher Proceß gewesen zu sein scheint, hat mit allgemeinen Erwägungen und Maßregeln überhaupt nichts zu thun.

Wenn der Verf. nun fortfährt (S. 11): „Daß auch Domitian die Christen bei ihrer Verfolgung als *collegium illicitum* wird betrachtet haben, ist hiernach nicht zu bezweifeln“, so setzt sich hier nur die einmal angesponnene Confusion fort. Was aber weiter über Domitian's Stellung bemerkt wird, ist mir unverstündlich geblieben. Der Verf. spricht zuerst die sichere Vermuthung aus, daß Domitian die Christen in einem Edicte ausdrücklich als *collegium illicitum* bezeichnete; hieran schließt er folgende Ausführung: „Plinius schreibt in seinem i. J. 100 verfaßten *Panegyricus* auf Trajan c. 34 von *legibus*, durch welche der römische Staat unter Domitian zerstört sei. Da Trajan in seinem Edicte über die Christen dieselbe Ansicht ausspricht (wo?), so können unter jenen *leges* überhaupt keine Gesetze über die Christen oder nur in irgend einer Weise strengere Gesetze über dieselben, als sie Trajan zuließ, mitbegriffen werden. . . . Daß die Christen unter Domitian weder factisch noch gesetzlich günstiger gestellt waren als unter dessen nächsten Nachfolgern, erhellt auch aus den Kirchenschriftstellern Melito, Tertullian etc., deren Aussagen Overbeck nur zufolge seiner unbewiesenen Grundanschauung über die Stellung des Christenthums im römischen Staate des Irrthums zeihen konnte“. Der Sinn dieser Ausführung ist mir völlig dunkel, zumal aber die Abzweckung des mittleren Satzes und seine Verknüpfung mit dem ersten und dritten. Es mag daher auf sich beruhen; dazu aber bringt der Verf. wiederum die naive Reflexion, die Lage der Christen müßte sich unter Nerva und Trajan gebessert haben, da dieselben einen milderen und gerechteren Sinn als Domitian besaßen hätten. So vorbereitet

geht der Verf. zur Darstellung der trajanischen Christenpolitik über. Dafs Christen im römischen Reich schon vor dem uns bekannten Rescripte des Kaisers als Christen gemartert worden sind, ist richtig und gegenüber unvorsichtigen Darstellungen oft genug bemerkt worden. Die Berufung des Verf.'s auf Hegeßipp bei Euseb. h. e. III, 32 ist ebenso unnöthig wie haltlos. Was aber W. aus dem Rescripte selbst herausgelesen hat, vermag ich nur wieder in seinen eigenen Worten vorzuführen: „Hier wird die Frage des Plinius, ob der der Schandthaten entbehrende bloße Name (Christ) oder die innerlich mit dem Namen zusammenhängenden Schandthaten zu strafen seien, zu Gunsten des zweiten Theils entschieden; es sollen zugleich die Schandthaten, zu welchen der Name *Christianus* ... führte, die Verachtung der Staatsreligion und des Kaisers thatsächlich nachgewiesen werden“. Dies ist positiv falsch, ja das gerade Gegentheil von dem, was die Worte des Kaisers besagen. Das *confiteri* resp. *negare se Christianum esse* ist der Cardinalpunkt; ihn hat der Verfasser einfach unterschlagen, aber doch nicht gewagt, das Entgegengesetzte allein an die Stelle zu setzen. So ist jene unklare Paraphrase entstanden, die es zweifelhaft läßt, ob nach Wiefeler's Ansicht der Kaiser jeden Christen, dem man keine *flagitia* nachweisen konnte, freispricht. Jedenfalls aber faßt W. das Rescript als eine Verfügung auf, durch welche die Lage der Christen sich wesentlich günstiger gestaltete. Damit ist nun mit einem Schlage die Möglichkeit eröffnet, die sog. Toleranzedict des Hadrian und der Antonine in ihrer Echtheit zu halten. Das des Hadrian (S. 18) macht dem Verf. überhaupt keine Schwierigkeit mehr, jenes der Antonine enthält aber allerdings trotz jener zurecht gemachten Folie noch einige drückende Räthsel. Was S. 19 f. zur Lösung derselben ausgeführt wird, ist unstreitig das Ungeschickteste, was in der ganzen Abhandlung zu lesen steht. Wer die Christen bloß als *ἄθεοι* verklagt, ohne ihre politische Gefährlichkeit zu erweisen, führt W. als Inhalt des Edictes aus, der soll selbst bestraft werden, der Christ aber frei sein; falsch aber ist es zu meinen, nach dem Edicte sei Niemand schon als Christ zu bestrafen, vielmehr sind die Christen, ohne dafs man ihnen ein politisches Verbrechen nachweist, strafbar. Und dieser haarsträubende Widerspruch soll der Inhalt des Edictes sein, und so gefaßt soll seiner Echtheit nichts im Wege stehen! Aber auch was an Einzelheiten bemerkt ist, ist in den meisten Fällen verkehrt. So wird es für selbstverständlich angenommen, dafs Melito das uns überlieferte Edict bezeugt habe, die schwankende Aufschrift macht ebenfalls W. keine Schwierigkeiten, erst hat A. Pius das Edict erlassen in verschiedenen Recensionen, dann M. Aurel und da dieser nach Melito (!) der geistige Urheber des Edicts schon unter seinem Vater gewesen, so heiße das Edict nach ihm. Im Vorübergehen wird dann noch die Echtheit des Schreibens des Kaisers M. Aurel an den Senat, welches uns erhalten ist, behauptet mit Ausschluss einiger christlicher Interpolationen. Auf die christlichen Apologeten, welche ausdrücklich und immer wieder bezeugen, dafs das *Christianum esse* der einzige Titel der Anklage gewesen, geht W. so gut wie gar nicht ein. Dagegen schließt (S. 21 f.) seine Abhandlung, die in ihrer Dürftigkeit und Fehlerhaftigkeit einen schweren Rückfall bezeichnet, mit allgemeinen Bemerkungen über Marc Aurel und sein Zeitalter.

Die 2. Abhandlung („Das Martyrium des Polykarp und dessen Chronologie“ S. 34—101) ist sorgfältig ausgeführt; aber nicht nur das Resultat derselben, sondern auch eine große Reihe einzelner Behauptungen sind nicht stichhaltig. Der Verf. gebietet, wie bekannt, über vielerlei antiquarische, besonders chronologische Kenntnisse, aber er vermag dieselben sehr oft nicht zum Vortheil der Sache anzuwenden und geht Möglichkeiten nach, ohne den Grad ihrer Wahrscheinlichkeit abzuwägen. So sucht er auch hier das traditionelle Datum des Todes-

jahrs des Polykarp gegen Waddington's, Lipsius', Gebhardt's Berechnungen zu halten selbst um den Preis, sowohl dem Julianus als dem Statius Quadratus einen Doppelgänger beizubringen zu müssen. Ich vermag hier meinen Widerspruch nicht zu begründen und verweise deshalb vorläufig auf die treffliche Entgegnung von Lipsius (Jahrbücher f. protest. Theol. 1878 S. 751 f.). Dafs diese Abhandlung Wiefeler's auch werthvolle und lehrreiche Ausführungen enthält, soll ausdrücklich hier bemerkt werden. In der kurzen Ausführung über das Martyrium des Sagaris (S. 102—103) scheint das Richtige getroffen zu sein. Dagegen ist aus den beiden letzten Abhandlungen (das Martyrium Justin's und seine beiden Apologien, S. 104—115. Das Martyrium des Bischofs Ignatius und das Schreiben des Präses Tiberianus S. 116—134) sehr wenig zu lernen. Was der Verf. über die Abfassungszeit der Apologien Justin's bemerkt, muß schon deshalb für verfehlt gelten, weil er auf die Frage nach dem gegenseitigen Verhältnisse beider Schriften nicht eingegangen ist. Dafs man die erste Apologie nicht i. d. J. 140 unter Antoninus Pius, die zweite i. d. J. 165/6 unter Marc Aurel setzen kann (S. 110 Z. 20 muß es jedenfalls „frühestens“ statt „spätestens“ heißen) ist doch sonst jetzt ziemlich allgemein anerkannt. Beide Daten sind falsch; denn beide Apologien gehören, wie man mit einiger Sicherheit annehmen darf, dem 5. Decennium an. Das Martyrium Justin's wird zuversichtlich auf d. J. 166 angesetzt; somit ist die eusebianische und die spätere Tradition wiederum auf allen Punkten gerechtfertigt.

Die Abhandlung über Ignatius endlich, wo sie sich von den von Zahn gegebenen Nachweisungen entfernt, wird Wenige überzeugen. Die Echtheit des Schreibens des Tiberianus an Trajan (bei Malalas) wird zu vertheidigen versucht, die Antwort des Trajan dagegen als unecht, mindestens als interpolirt verworfen.

Der Verf. hat seinen Abhandlungen den Gesamttitel gegeben: „Die Christenverfolgungen der Cäsa ren bis zum 3. Jahrhundert“ — mit welchem Rechte, darüber will Ref. nicht streiten. Wenn aber Wiefeler darüber klagt, dafs die auf dem Gebiete des 2. Jahrhunderts arbeitenden Theologen nicht immer, wie er selbst, die archäologischen, inschriftlichen und numismatischen Hilfsmittel brauchen, und diesen Defect daraus ableitet, „dafs auf sachkundige NTliche Exegeten und NTliche Fachexegeten an den Universitäten schon seit längerer Zeit kein genügendes Gewicht gelegt wird“, so kann man nicht umhin zu antworten, dafs man von „sachkundigen NTlichen Exegeten“ ein gründliches Studium und Verständnis der Kirchengeschichte nicht verlangen, von ihnen deshalb billiger Weise auch keine Hülfe in kirchengeschichtlichen Fragen erwarten kann.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Oehninger, Pfr. Friedr., *Tertullian und seine Auferstehungslehre*. Augsburg 1878, Preysl. (VIII, 34 S. 8.) M. — 40.

Der Verf. will den biblischen Realismus gegenüber dem Materialismus und halb-schlächtigen Idealismus den Zeitgenossen wieder in Erinnerung bringen. Deshalb führt er ihnen einen Hauptvertreter jenes Realismus in seiner Schrift *de resurrectione carnis* vor. „Es ist (ihm) aber weniger um die Schrift als solche, als vielmehr um die Wahrheit der Auferstehung des Fleisches, die sie vertritt, zu thun“. Diese ist von Tertullian in classischer Weise vertheidigt worden; denn er gehörte zu jenen Zeugen Christi, deren die Welt nicht werth war, die keine gangbare Scheidemünze hatten für ihr Zeitgeschlecht, aber als Edelsteine ewig strahlen werden u. f. w.“ Ob nun der Realismus Tertullian's wirklich der biblische und ob eine gangbare Scheidemünze für das Zeitgeschlecht nicht gerade bei Tertullian in beträchtlicher Menge aufge-

speichert ist, hat der Panegyriker nicht weiter untersucht, ist auch nicht näher auf die Schrift Tertullian's eingegangen, als um für die eigene Auferstehungslehre tertullianische Gedankenreihen zu verwerten. Das warm geschriebene Schriftchen ist mit anregenden Citaten ausgestattet. 'Viele setzen', sagt Bengel, 'die ganze Theologie in die Kunst zu sterben, aber verkehrt. Einem Christen ist das Wichtigste, aus der Sünde in die Gnade zu kommen . . . Der Tod ist nur Nebensache'.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Le Catéchisme français de Calvin, publié en 1537, réimprimé pour la première fois d'après un exemplaire nouvellement retrouvé et suivi de la plus ancienne Confession de foi de l'église de Genève. Avec deux notices par Albert Rilliet et Théophile Dufour. Genève 1878, Georg. (CCLXXXVII, 146 S.)

Es sind zwei trotz ihres geringen Umfangs doch geschichtlich wichtige Schriftstücke, die hier dank einer glücklichen Entdeckung von H. Bordier zum ersten Mal nach ihrem Erscheinen 1537 wieder in ihrer ursprünglichen Gestalt zum Abdruck gebracht sind. Der Katechismus ist das erste von Calvin in Genf verfasste Werk; seine Bestimmung galt nur in zweiter Linie dem Jugendunterricht, wie denn auch die auch von Calvin später angenommene Eintheilung in Fragen und Antworten hier fehlt und das Werk, ähnlich wie der durch Baum wieder bekannt gemachte *Sommaire* von Farel, als eine in kurze Abschnitte zerlegte, compendiarische Zusammenfassung der evangelischen Heilslehre sich darstellt; es sollte durch dasselbe vor Allem die in Genf geltende Lehre normirt und zum öffentlich anerkannten Ausdruck gebracht werden, und dem entsprechend lautete auch nach dem der Ausgabe beigegebenen Facsimile seine Ueberschrift: *Instruction et confession de foy dont on use en l'église de Genève*, und die Prediger konnten es im März 1538, ein Jahr nach seinem ersten Erscheinen, als den authentischen Ausdruck dieser Lehre in lateinischer Uebersetzung den befreundeten auswärtigen Kirchen zufenden —; er ist also die kürzeste Darstellung von Calvin's Lehrsystem und zugleich der erste Versuch zu einem um diesen calvinischen Lehrbegriff sich sammelnden größeren reformirten Kirchenverband. Von noch größerer Bedeutung für die nächsten Geschehnisse Calvin's in Genf war das zweite Stück, dessen Titel wir ebenfalls nach dem mitgetheilten Facsimile wiedergeben: *Confession de la foy, laquelle tous Bourgeois et habitants de Genève et subiectz du pays doyvent jurer de garder et tenir, extraicte de l'instruction dont on use en l'église de la dicte Ville*. Wie durch jenen Katechismus der christliche Charakter der in Genf herrschenden öffentlichen Verkündigung, so sollte also durch dieses etwa 2 Monate nachher (April 1537) veröffentlichte kürzere 'Bekenntniß' derjenige jedes einzelnen Mitgliedes der Genfer Kirche garantirt, 'die, welche sich zur Kirche Jesu Christi bekennen wollten, von den andern unterschieden werden' und damit der Calvin eigenthümliche Kirchenbegriff in seiner ganzen Schärfe zur Verwirklichung gelangen. Das Bekenntniß wurde auf Anordnung und auf Kosten des Staates gedruckt und die Bürger mußten es in Gruppen von je zehn beschwören; von seiner Annahme war nicht bloß die Zulassung zum Abendmahl, die Anerkennung des kirchlichen Bürgerrechts, sondern auch der Besitz des politischen und der Aufenthalt im Lande überhaupt abhängig gemacht. Trotz dieser ihrer geschichtlichen Bedeutung, welche durch die an ihre Aufstellung sich knüpfende Krisis und schließliche Ausweisung der Prediger noch wesentlich gesteigert wird, sind nun aber gerade diese beiden Schriftstücke und insbesondere der Katechismus bald einer fast vollständigen Vergessenheit anheimgefallen; Calvin, dem derselbe später nicht mehr scheint genügt

zu haben, verhinderte nach seiner Rückkehr nach Genf absichtlich seinen Wiederabdruck und ersetzte ihn bald durch den neuen und später allein bekannt gebliebenen *Catechismus Genevensis*, durch welchen jene frühere Bearbeitung, so sehr sie sich auch nach Form und Inhalt von ihm unterschied, doch dergestalt verdrängt wurde, daß sie in den Sammlungen von Calvin's Werken, sowohl in den zu seinen Lebzeiten wie in den später veranstalteten weggelassen und auch von den Biographen Calvin's nirgends einer genaueren Beachtung gewürdigt worden ist. Man glaubte eben einfach in ihr die erste Ausgabe des zum symbolischen Buch gewordenen Genfer Katechismus voraussetzen zu dürfen. Erst die neueste Ausgabe der Werke Calvin's im *Corpus Reformationum* hat neben so vielen anderen auch das Verdienst, wenigstens den lateinischen Text derselben vom Jahr 1538 nach einem der wenigen noch vorhandenen Exemplare wieder bekannt und dadurch auf ihren eigenthümlichen Werth und Charakter aufmerksam gemacht zu haben, und nun wird in der vorliegenden Ausgabe diesem lateinischen Text auch der — noch von jenen Herausgebern für rettungslos verloren gehaltene französische von 1537 beigelegt nach einem Exemplar, welches der bereits genannte gelehrte Herausgeber des *Chansonier huguenot* und der Neubearbeitung der *France protestante* auf der Nationalbibliothek zu Paris aufgefunden und der Genfer Théophile Dufour als wirklich jener Originalausgabe angehörend constatirt hat. Die *Confession de foy* war allerdings auch schon früher bekannt; sie ist zuerst von Ruchat in seiner *Histoire de la réformation de la Suisse* 1727 s. V. p. 590s., und dann nach ihm an verschiedenen Orten, auch in den *Opp. Calv.* (vol. IX) wieder abgedruckt, aber überall in der von Ruchat gegebenen, nicht immer genauen Form, während der vorliegenden Ausgabe gleichfalls ein Originalexemplar zu Grunde gelegt werden konnte.

Dem Abdruck sind unter dem bescheidenen Titel *deux notices* zwei Abhandlungen beigegeben, die ihn an Umfang um das Doppelte übertreffen und auch für sich allein als äußerst gehaltreiche historische Arbeiten beachtenswerth sind. Die erste von A. Rilliet ist eine in genauem Anschluß an die Rathsprotocolle verfasste treffliche Skizze über Calvin's ersten Aufenthalt in Genf 1536—1538, worin eben die Entstehungsverhältnisse und die Bedeutung der beiden Documente dargelegt sind. Ref. macht dabei, Anderes übergehend, auf den Nachweis aufmerksam, daß auch die *Confession de foy* das Werk Calvin's ist, nicht die Farel's, wie die gewöhnliche Ansicht ist (so noch die Herausgeber der *Opp.* [V. p. XLIII] und Herzog [Realencyclopädie 2. A. III. S. 84], während allerdings bereits Kampschulte [Calvin I. S. 285] auf Spuren des calvinischen Geistes hingewiesen hatte). Ueberzeugend zeigt Rilliet, wie sehr die Angaben der Zeitgenossen Colladon und Beza für diese calvinische Abfassung sprechen und wie der Grund, den man hauptsächlich dagegen geltend macht, der evangelisch freie, mehr praktisch religiöse als dogmatische Charakter dieses Bekenntnisses nun eben angesichts des gleichzeitigen Katechismus aufhört beweisend zu sein, indem auch dieser, ähnlich wie ja auch die erste Bearbeitung der *Institutio* vor den späteren Schriften Calvin's durch seine religiöse Wärme und die geistliche Vermeidung aller scholastischen Lehrbestimmungen sich auszeichnet und damit auch die bekannten Angriffe Caroli's auf Calvin's Rechtgläubigkeit erst recht begreiflich macht. Wenn man zu Gunsten der Urheberschaft Farel's etwa noch gesagt hat, es sei bei der übergeordneten Stellung, die derselbe damals noch im Vergleich mit Calvin in der Genfer Kirche einnahm, undenkbar, daß die Abfassung eines so wichtigen Documentes nicht ihm, sondern dem letzteren übertragen worden wäre, so erinnert Rilliet, daß die *Confession* schon durch ihre Ueberschrift ausdrücklich als ein Auszug aus dem — durch die lateinische Ausgabe aufs Be-

stimmteste als calvinisch beglaubigten — Katechismus bezeichnet ist und bemerkt: „es wäre seltsam, wenn Farel, nachdem er Calvin mit der Abfassung des Katechismus betraut hatte, dann ihm zu derjenigen des Bekenntnisses die Feder wieder aus der Hand genommen und dessen Artikel selbst aus dem Werke seines Genossen ausgezogen hätte, um so mehr als dieser Auszug nicht buchstäblich sondern dem Geiste nach gemacht worden ist“. Auch der Titel der lateinischen Ausgabe scheint dem Ref. für diese Annahme zu sprechen: sie faßt augenscheinlich die beiden Schriftstücke, die im ersten, französischen Druck anonym und getrennt von einander an die Öffentlichkeit traten, als Ein Ganzes zusammen, indem sie dem Katechismus die *Confessio* ohne weitere Bemerkung als wieder mit dem Zusatz *exscripta e catechismo* beifügt und dem ganzen Buch den Titel voranstellt: *Catechismus sive christianae religionis institutio . . . communibus . . . Genevensis ecclesiae suffragiis recepta . . . Joanne Calvino autore*. Die Thatfache ist ja gewiss auffallend, daß dem siebenundzwanzigjährigen erst seit wenigen Monaten in Genf angesiedelten Fremdling die Ausarbeitung eines so wichtigen, das ganze Gemeinwesen verpflichtenden Bekenntnisses übertragen und damit das Schicksal jedes einzelnen Bürgers in die Hand gegeben wird; aber sie hat doch schon in dem damaligen Verhältnis Calvin's zu der Genfer Kirche Analogien genug und ist in dieser ihrer bestimmten Constatirung nur ein neuer Zug in dem großartigen Bilde seines vom ersten Auftreten an und überall die geistige Herrschaft von selbst in seine Hand legenden Wesens.

Die zweite einleitende Abhandlung von Dufour ist bibliographischer Art, eine Zusammenstellung dessen, was über die ersten evangelischen Buchdrucker in der französischen Schweiz 1533—1540, ihr Leben und ihre Werke ermittelt werden konnte. Ref. muß sich begnügen, auf diese auch historisch sehr lehrreichen Mittheilungen hinzuweisen. Ebenso muß er die eingehendere Besprechung des Inhaltes der beiden calvinischen Schriften und speciell des Katechismus, die ihm auch durch die Bemerkungen von Rilliet noch nicht erschöpft zu sein scheint, einer anderen Gelegenheit vorbehalten und erlaubt sich hier nur anzudeuten, wie dieser Katechismus lange nicht in dem Maße, als man auch nach jener Veröffentlichung seines lateinischen Textes es darzustellen pflegt, ein bloßer Auszug aus der *Institutio* von 1536 ist; er berührt sich allerdings enge mit derselben, hat auch, wie dies in der eben erwähnten früheren Veröffentlichung auch durch den Druck anschaulich gemacht ist, ganze Abschnitte wörtlich aus ihr herübergenommen; in anderen Theilen aber nimmt er ihr gegenüber auch eine selbständige Haltung ein, giebt die Ansätze dessen, was dann in der späteren Ausarbeitung der *Institutio* als neu hinzugekommen erscheint und erweist sich dadurch als ein nicht unwichtiges Mittelglied in der Fortbildung der calvinischen Theologie und als ein neues Zeugniß, wie rastlos der in Calvin lebende systematische Trieb an derselben fortarbeitete. Auch auf das Interesse, das eine Vergleichung dieses ersten Katechismus von 1536 mit dem zweiten von 1542 in dieser Hinsicht bietet, kann hier nur hingewiesen werden. Das Uebergehen solcher materieller Erörterungen ist an diesem Orte um so mehr geboten, als ja diese neue Ausgabe nur den französischen Paralleltext zu dem schon 1866 in den *Opp. Calv.* gedruckten lateinischen Text bietet und somit inhaltlich zu dem bereits Bekannten nichts Neues hinzufügt. Ja dem Ref. hat sich bei der Vergleichung der beiden Texte wiederholt die Frage aufgedrängt, ob wir nicht trotz der zeitlichen Priorität in der französischen Ausgabe die Uebersetzung und in der lateinischen das allerdings erst später gedruckte Original vor uns haben; die Latinismen, die diese Annahme nahe legen, sind doch gar zu zahlreich und auffallend (nur beispielsweise heben wir den Satz p. 39 hervor, der über das Wesen des Glaubens handelt; *laquelle soit assurée la vérité de Dieu estre tant*

certaine [lateinisch: *tam certam esse*] *qu'il ne puisse ne accomplir point [ut non possit non praestare] ce que par sa sainte parole il a promis qu'il feroit*) und bei den aus der *Institutio* herüber genommenen Stellen versteht sich ohnehin dies Verhältniß von selbst. Dazu kommt die directe Aeußerung Calvin's in seinem Briefe an Grynäus (*Opp. vol. V. p. XLII; X. p. 107*), die trotz der Gegenbemerkung der Herausgeber kaum anders als unter der Annahme einer ursprünglich lateinischen Abfassung verständlich ist: da sagt er bei Erwähnung des Dienstes, den ihm dieser Katechismus in der Vertheidigung seiner Rechtgläubigkeit vor der Synode zu Lausanne Mai 1537 geleistet habe: *conscriptus enim aliquanto ante a nobis Catechismus fuerat, gallice etiam editus*. Endlich ist auf die wörtliche Uebereinstimmung der Anführungen *vol. X. 2. p. 83* (vom Febr. 1537) mit dem lateinischen Text des Jahres 1538 hinzuweisen, die gleichfalls auf dessen früheres Vorhandensein schließen läßt. Calvin hat dann diesen lateinischen Originaltext, der ihm bei seiner humanistischen Bildung so viel leichter fallen mußte, in seiner Hand behalten, während die sofortige Veröffentlichung der französischen Uebersetzung durch die Bedürfnisse der Genfer Kirche gefordert war, und hat ihn erst dann in den Druck gegeben, als die steigende Bedrängniß in Genf ihn darauf führte, sich dieses Werkes als eines Mittels zur Anlehnung an die befreundeten Kirchen zu bedienen. Wie übrigens diese Frage beantwortet werde, jedenfalls zeigt jene Unbehilflichkeit im sprachlichen Ausdruck, wie sehr der spätere Meister und geniale Fortbildner der französischen Sprache damals noch mit ihr zu ringen hatte, und andererseits wie eng in den hier besprochenen Schriftstücken die beiden Texte sich an einander anschließen. Und diese letzte Thatfache möge denn auch ein Trost sein angesichts eines zum Schluss noch zu erwähnenden Umstandes, der zugleich die Ausführlichkeit dieser unserer Anzeige rechtfertigen wird, daß nämlich die besprochene Schrift, luxuriös ausgestattet wie sie ist und in bloß 400 Exemplaren abgezogen, nur verhältnißmäßig Wenigen zu Theil zu werden bestimmt ist.

Basel.

R. Staehelin.

Lobstein, Prof. Lic. P., Petrus Ramus als Theologe. Ein Beitrag zur Geschichte der protestantischen Theologie. Straßburg 1878, Schmidt. (88 S. gr. 8.) M. 2. —

Das Schriftchen schließt sich an an das frühere grundlegende Werk von Waddington: *Ramus, sa vie, ses écrits et ses opinions*, 1855, indem es ergänzend eine Darstellung der theologischen Ansichten des Philosophen und der von ihm nach Seite der Theologie hin geübten Einwirkung giebt. So läßt denn der Verf. sich im Allgemeinen nicht über Ramus aus, sondern beschränkt sich auf dessen Theologisiren und zeigt, wie auch darin sein sonst bekannter wissenschaftlicher Charakter hervortritt. In 4 Abschnitten behandelt er des Populärphilosophen Anschauungen von Wesen und Aufgabe der Theologie, vom Dogmatischen, vom Ethischen, von Theologie und Philosophie, und faßt das Ergebniss seiner klaren Darlegung in die Worte zusammen: „Der theologische Entwurf des Petrus Ramus ist ein interessantes Denkmal der Veröhnung des Humanismus mit der Reformation und der Verwendung der klassischen Bildung im Dienste der evangelischen Wahrheit“. Die Studie ist ein recht förderlicher Beitrag zur Geschichte weniger der Theologie als des Geisteslebens im Reformationszeitalter; insofern sind wir dem Verf. zu Dank verpflichtet. Aber irgend ein bleibender, d. h. sich wieder erneuernder Einfluss ist dem uns hier vorgelegten „theologischen Entwurf“ nicht beizulegen. Vielmehr, je mehr die Theologie als Wissenschaft sich vertieft, um so weniger wird sie von Gedanken des Ramus Gebrauch machen können.

Erlangen.

G. Plitt.

Druffel, Aug. v., Herzog Herkules von Ferrara und seine Beziehungen zu dem Kurfürsten Moritz von Sachsen und zu den Jesuiten. [Aus: „Sitzungsber. d. k. bayer. Akad. d. Wiss. 1878.“] München 1878, Akadem. Buchdruckerei v. F. Straub. (51 S. gr. 8.)

Die Abhandlung soll für den Herzog Herkules und seine Gemahlin, die bekannte französische Königstochter Renata, das wahre Bild der Geschichte geben. Daselbe sei nämlich entstellt durch die Jesuiten, die den Herzog als einen ihnen ganz ergebenen Fürsten feierten, und durch evangelische Schriftsteller, welche den Gegensatz zwischen beiden Gatten ganz auf der Herzogin Liebe zum reinen Evangelium zurückführten. Die sehr umsichtige und gründliche Arbeit gelangt aber doch nur zu einem ziemlich beschränkten Ergebnis. Des Verf.'s eigene Schlussworte lauten: „Bis jetzt ist das Ergebnis vorzugsweise negativer Art: Man wird bestreiten können, daß die religiöse Haltung Renatens der eigentliche Grund ihrer Quälerei durch den Gatten war, und ebenso wird wohl auch den Jesuiten die Lust schwinden, künftig im Einklang mit ihrem Stifter und ihren Geschichtschreibern den Namen Herkules von Ferrara zu verherrlichen“. In Wirklichkeit wird durch ihn nur das Bild des Herzogs, nicht das der Herzogin verändert. Er weist nach, daß Herkules durchaus kein kirchlicher Fanatiker war, sondern in erster Linie schlauer und berechnender Politiker, ähnlich wie bei den Protestanten der Kurfürst Moritz. Die Jesuiten begünstigte er, aber damit ist lange nicht gegeben, daß er jesuitisch dachte und sich ganz ihnen zur Verfügung stellen wollte. Wenn er in späteren Jahren seine Gemahlin ihres Glaubens wegen bedrängte, so ist einmal festzuhalten, daß schon geraume Zeit vorher er sich ihr entfremdet fühlte. Ihre französische Umgebung und selbständige Familienstellung war ihm zuwider. Andererseits ist zu beachten, daß bei jener Bedrängnis er sich ihres Vermögens zu bemächtigen suchte, es also scheint, daß diese schmutzige Absicht ihn mitbestimmte. — Ueber Renata erhalten wir, wie gesagt, keine neuen Aufschlüsse, die das Urtheil über sie änderten.

Erlangen.

G. Plitt.

Karsch, Med.-R. Prof. Dr., Die stigmatisirte Nonne Catharina Emmerich zu Dülmen. Eine Wundergeschichte aus dem 19. Jahrhundert. Auf Grundlage bisher noch nicht veröffentlichter amtlicher Aktenstücke dargestellt. Münster 1878, Brunn. (VII, 237 S. 8.) M. 2. —

Die Veranlassung zu dieser ebenso gründlichen, als populär gehaltenen Schrift gab die Berliner pseudonyme Zeitung „Germania“. Sie hatte nämlich bei Gelegenheit einer Besprechung der bekannten Marpinger Vorgänge ihren Lesern erzählt, daß angeblich vorhanden gewesene, der Catharina Emmerich günstige, geheime Acten in die Berliner Archive gewandert und dort „spurlos verschwunden“ seien (S. III). Solche geheime Acten hat es gerade so wenig gegeben, als die Publicationen des Herrn von Bönninghausen amtliche, officiële waren (S. IV). Vielmehr ist der Sachverhalt dieser. „Es war eine reine Privatsache, daß der von den Römlingen in seiner Mannesehre angegriffene Landrath sich seiner Haut wehrte“ (S. IV). Die Acten aber, und zwar die einzigen, die in dieser Angelegenheit abgefaßt worden waren, hatte, wie dem Oberpräsidenten von Vincke auf sein wiederholtes Ersuchen hin durch Ministerialrescript vom 13. Mai 1838 mitgetheilt wurde, schon im Jahre 1824 ein hoher Ministerialbeamter, weil ihn ihr Gegenstand interessirte, mit sich nach Hause genommen. Bei seinem Ableben unterließ man, sie zurückzufordern. „In seinem Nachlasse waren sie später nicht aufzufinden. Dem Verschwinden der Acten liegt somit keine Absicht der Staatsregierung zu Grunde; sie hatte wahrlich an dem

Verschwinden kein Interesse, wie die noch vorhandenen und hier veröffentlichten Concepte der Acten beweisen“ (S. IV).

Aus diesen Concepten hat der Verfasser gearbeitet und zwar so, daß er 1) die kirchliche Untersuchung (S. 1—20), 2) die weltliche Untersuchung (S. 21—107) darstellt und 3) eine Epikrise (S. 109—237) hinzufügt, in welcher, gestützt auf das klare und deutliche Ergebnis der amtlichen Schriftstücke nach Verwerfung der Wunder- und der mit überzeugenden Gründen gleichfalls abgewiesenen Einbildungstheorie die ganze Geschichte für Schwindel erklärt wird. Wie Luise Lateau, so war auch Catharina Emmerich eine hysterische, ungebildete, dem Abbé Lambert und anderen Geistlichen unbedingt gehorame Person, die sich willig zum Werkzeuge pfäffischer Wundermacherei hergab. Der Romantiker Clemens Brentano aber, den Karsch (S. 208—218) recht gut charakterisirt, hat die abgeschmackten, von Unsinn strotzenden Visionen des Dülmener Nönnchens als Offenbarungen aus einer höheren Welt gläubigen Gemüthern dargeboten. „Daß Brentano selbst ein nicht unwesentlicher Antheil an den von ihm veröffentlichten Visionen der Emmerich zukommt, wie dem Pater Theoderich an den Visionen der h. Hildegard, kann kaum zweifelhaft sein. Die Emmerich, die ihrer Angabe gemäß (durch höhere Inspiration) Latein verstand, sprach doch nur plattdeutsch; Brentano schrieb alles hochdeutsch nieder, wobei schon ein Theil deshalb unsicher wird, weil ihm bei dem eigenthümlichen Idiome manches entgehen mußte; es ist auch bekannt, daß er lange genug an dem von Dülmen mitgenommenen Schatze feilte, bevor er (1833) zur Veröffentlichung eines Theiles desselben schritt“ (S. 143). Ihm, „dem Pilger“, der mit kurzer Unterbrechung fünf volle Jahre (vom 24. September 1818 bis Februar 1824) in Dülmen zugebracht hat, erschien die Emmerich als eine „wundervolle, selige, liebliche, lebenswürdige, bäuerische, einfältige, lustige, todtkrank-nahrungslose, übernatürlichlebendige Freundin“ (S. 118); ganz anders wird sie dem erscheinen, der mit Aufmerksamkeit das lehrreiche Büchlein von Karsch liest, das in gegenwärtiger Zeit besondere Beachtung verdient.

Crefeld.

F. R. Fay.

First free Lutheran Diet in America. Philadelphia, December 27—28, 1877. The Essays, Debates and Proceedings. Philadelphia 1878, T. Frederik Smith. (346 S. gr. 8.)

Die lutherische Kirche in den Vereinigten Staaten von Nordamerika, die gegenwärtig etwas über 5000 Gemeinden mit gut 2900 Geistlichen und über 600,000 Communicanten zählt, gliedert sich bekanntlich in vier größere Gemeinschaften (*General Synod, General Synod in North America, General Council, Synodical Conference*), neben denen noch einige kleinere Vereinigungen und einzelne Synoden bestehen. Seit langem herrscht viel Uneinigkeit unter ihnen, veranlaßt durch die größere oder geringere Strenge, mit der sie das Bekenntnis zur Anwendung bringen, und alle bisherigen Ausgleichungsversuche sind fehlgeschlagen. Ein neuer Versuch in dieser Reihe war ein zu Philadelphia im December 1877 gehaltener Kirchentag, über dessen Verhandlungen jetzt ein vortrefflich redigirter Bericht vorliegt. Dieser Kirchentag trug nicht irgendwie officiellen Charakter, sondern war eine durchaus freie Zusammenkunft. Einzelne Personen, denen die Verständigung am Herzen lag, hatten dazu eingeladen, alle Vorbereitungen getroffen, die Referenten bestimmt und auf eigene Verantwortung die maßgebenden Regeln festgesetzt. Kein Vortrag sollte über 45 Minuten dauern, bei den Verhandlungen keine Rede 10 Minuten überschreiten. Am festgesetzten

Tage erschienen 101 Geistliche, 52 Laien und 15 Studierende der Theologie, soweit man sehen kann, alle der *General Synod* und dem *General Council* angehörig, überhaupt aus einem verhältnismässig beschränkten Gebiete des Ostens kommend. Die Versammlung hörte 13 Vorträge über folgende Gegenstände an: 1. *The Augsburg Confession and the Thirty-Nine Articles of the Anglican Church*; 2. *The Relations of the Lutheran Church to the Denominations around us*; 3. *The Four General Bodies of the Lutheran Church in the United States: wherein they agree and wherein they might harmoniously cooperate*; 4. *The History and Progress of the Lutheran Church in the United States*; 5. *Education in the Luth. Ch. in the U. St.*; 6. *The interests of the Luth. Ch. in America as affected by Diversities of Language*; 7. *Misunderstandings and Misrepresentations of the Luth. Ch.*; 8. *The Characteristics of the Augsburg Confession*; 9. *True and false Spirituality in the Luth. Ch.*; 10. *Liturgical Forms in Worship*; 11. *Theses on the Lutheranism of the Fathers of the Church in this Country*; 12. *The Divine and Human Factors in the Call to the Ministerial Office, according to the Older Lutheran Authorities*; 13. *The Educational and Sacramental Ideas of the Lutheran Church, in relation to Practical Piety*. An eine Erschöpfung dieser Themata kann natürlich wie bei allen solchen Versammlungen nicht gedacht werden, aber den Anwesenden ward viel Anregung dadurch geboten und auch für uns in Deutschland enthält der Bericht soviel über amerikanische Verhältnisse Aufhellendes, das der Besitz desselben wenigstens für die Universitäts-Bibliotheken zu wünschen wäre. Der Vortrag Nr. 4 wäre sehr wohl zu einer deutschen Bearbeitung für eine Zeitschrift oder Kirchenzeitung geeignet.

Die in brüderlichem Tone geführten Verhandlungen erfüllten die Anwesenden mit solcher Befriedigung, das einstimmig die Wiederholung eines solchen freien Kirchentages beschlossen ward.

Erlangen.

G. Plitt.

Schweizer, Alexander, Die Zukunft der Religion. Leipzig 1878, Hirzel. (IV, 67 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Dem hochgeehrten Verf. gebührt Dank dafür, das er diese zuerst in der Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie abgedruckte Abhandlung, jetzt überarbeitet und ergänzt, dazu mit einem geharnischten Vorworte ausgestattet, einem weitem Kreise darbietet. Ein mannhaftes Wort gegen den ‚naturforschlichen‘ Materialismus und den gedankenlosen Leichtsin, mit welchem er über die Religion abspricht, findet gerade heut eine besonders gute Statt. Unter den religionsfeindlichen Stimmen, welche der erste Abschnitt verzeichnet, ist, wenn auch nicht die am häufigsten vernommene — denn die Socialdemokratie zählt nach hunderten — so doch die bedeutendste die der materialistischen Naturforschung, oder besser Naturphilosophie. Indem ein zweiter Abschnitt den ‚Werth dieser Stimmen‘ beurtheilt, stellt sich der Verf. den doppelten Nachweis zur Aufgabe, theils das die Naturwissenschaft sammt empirischer Geschichtsforschung für sich allein unfähig sei, die ganze, dem Menschengeschlecht vorschwebende Idee der Wissenschaft und Cultur zu verwirklichen, theils das eine ideale Aufgabe gelöst werden muß, die noch wichtiger ist, als das Erkennen der Naturwelt. Mit A. Lange erblickt er im Materialismus eine unfere ganze Cultur bedrohende Gefahr; die theoretische Widerlegung desselben unternimmt er ebenfalls im Anschlusse an Lange, indem er ihm innerhalb des Gebietes der empirischen Forschung sein volles Recht ganz und unverkümmert zuerkennt, andererseits aber seine Grenzen aufweist, und neben ihm dem Gebiete der Ideale seinen höhern Werth für unfere Cultur vindicirt. Verdienen schon in dem zweiten Abschnitte die Bemerkungen über die Entwicklungslehre und über die freilich nicht men-

schenartige Zweckmässigkeit der Natur alle Beachtung, so gilt dies in noch höherem Grade von dem dritten Abschnitte, ‚die Idealwelt‘ überschrieben. Abermals in den Spuren A. Lange's weitergehend, führt Schweizer aus, das das Gebiet der Naturforschung wie alles exacten Wissens überhaupt nur die Erscheinungswelt sei, über welche auch Logik und Erkenntnistheorie nicht hinauskommen; eben darum aber erfordere die Wissenschaft eine nothwendige Ergänzung durch die Erhebung zu den Idealen. Während nun aber Lange einestheils über den bloßen Dualismus zwischen empirischer und idealer Betrachtung niemals hinauskomme, anderentheils die objective Wirklichkeit der Idealwelt im Zweifel lasse, sucht Schweizer beiden Mängeln durch die Annahme abzuhelfen, das wir nur mittelst unserer Idealwelt zu den Dingen an sich einen Zugang finden, der unserem nur auf die Erscheinungswelt gerichteten Erkennen verlagert ist. Die Production der Ideale, dieser vom Erkennen der Erscheinungswelt sehr verschiedene psychologische Vorgang, erkläre sich, wie Schweizer mit E. v. Hartmann bemerkt, ‚schwerlich ohne Beziehung auf jene Dinge an sich, welche sowohl unfere Erscheinungswelt als unfere Subjectorganisation für einander begründen‘. In diesen ‚Dingen an sich‘, die grössere Analogie haben mit Ideen als mit Urelementen, habe aber die Gottesidee ihre Quelle, und in ihnen liege auch die Ueberwindung des Dualismus einer wirklichen und einer fast bloß gedichteten Welt, sofern beide Erzeugnisse desselben Urgrundes und darum in ihrem Grunde Eins seien. Dabei hält Schweizer aber mit Lange entschieden daran fest, das die religiösen Ideale nur Symbole und Andeutung einer höheren Wahrheit seien, also nicht gleich Erkenntnissen der Erscheinungswelt betrachtet werden dürfen.

Mit Freuden erkennt Ref. in diesen Ausführungen wesentlich dieselben Anschauungen wieder, welche er selbst wider mancherlei Gegnerschaft ‚nach Rechts und nach Links‘ zu vertreten hatte. Auch den Punkt hat der Herr Verfasser gewiss richtig getroffen, in welchem die Ergebnisse Lange's nicht genügen. Wie auch Ref. an einem andern Orte gezeigt hat, so sind nach Lange die religiösen Ideale lediglich Dichtungen, die sich von Hirngepinnsten nur durch ihren Werth ‚für die harmonische Befriedigung unfers Gemüthes‘ unterscheiden, wenn sie ihm dann auch wieder andererseits als Stellvertretung der unbekannten Wahrheit gelten. Nun kann man die Formulirung jenes Unterschieds zugeben, wenn man sie in dem Sinne versteht, das das Bedürfnis einer harmonischen Befriedigung unfers Gemüthes uns nöthige, eine objective Realität zu statuiren, die in jenen Ideen einen nothwendigen, wenn auch immer nur bildlichen Ausdruck finde. Dann kann man aber nicht mehr sagen, das jene Ideen ‚bloße Dichtungen‘ seien, denen gar nichts ‚Wirkliches‘ zu Grunde liege. Schweizer hat also Recht mit der Forderung, das wir durch die religiösen Ideale, wenn sie mehr als eine wenn auch subjectiv nothwendige Dichtung sein sollen, mit dem der Wissenschaft unzugänglichen Sein in Zusammenhang stehen müssen. Eben diesen Zusammenhang spricht ja aber der religiöse Glaube als eine Thatfache innerer Erfahrung aus, wenn er eine unmittelbare Berührung des menschlichen Geisteslebens mit seinem göttlichen Urgrunde, oder eine unmittelbare Offenbarung des göttlichen Geistes im Menschengeiste behauptet. Andererseits ist aber die Thatfache dieser Wechselbeziehung zwischen Gott und den Menschen gerade das der Religion zu Grunde liegende mystische Element, welches sich jeder Verstandesanalyse entzieht und eben darum auch niemals zum Objecte eines eigentlichen Verstandesbeweises gemacht werden kann. Hier heisst es eben *credo ut intelligam*. Wenn also unter jener unmittelbaren Beziehung unserer Idealwelt zu den ‚Dingen an sich‘, welche Schweizer behauptet, eben jene dem Glauben als Erfahrungsthatfache gewisse unmittelbare Beziehung auf den Urgrund unserer Erscheinungswelt gemeint sein soll, kann

Ref. unter dem angedeuteten Vorbehalte dem nur beistimmen. Aber allerdings lautet der Ausdruck beinahe so, als wären die „Dinge an sich“ eine hinter der Erscheinungswelt verborgene zweite Welt, nach Analogie etwa der Ideenwelt in der platonischen Philosophie. Eine solche Auffassung könnte Ref. seinerseits sich nicht mehr aneignen, müßte sich vielmehr ihr gegenüber auf seine neuerlichen Ausführungen gegen E. von Hartmann zurückbeziehen (Dogmatische Beiträge S. 161 f.).

Jena.

Lipfius.

Hippel's Lebensläufe. Jubelausgabe für die Gegenwart bearbeitet von Alexander von Oettingen. In drei Büchern. I. Buch: Im Elternhause. II. Buch: Auf der Wanderschaft. III. Buch: Zur Heimath. Leipzig 1878, Duncker & Humblot. (LXXII, 134; 209 u. 205 S. 8.) M. 9. —

„Die Lebensläufe würden einer unserer gelesesten Romane sein, wenn sie nur einigermaßen componirt wären“, schrieb Julian Schmidt vor ein paar Jahren. „Manche Partien des Buchs stehen in ihrer Art so einzig und unübertroffen da, wie Werthers Leiden oder Hermann und Dorothea und würden unfehlbar, wenn sie — ausgefondert und in richtiger Bearbeitung — für sich allein ständen, eine verwandte Wirkung hervorgebracht haben“. So Gelzer, und mit ihnen haben schon viele hervorragende Literaturhistoriker diesen Wunsch ausgesprochen und jenes Urtheil gefällt. Bisher jedoch hat Niemand es versucht, dem viel und mit Recht gelobten, aber überaus selten gelesenen Buch zu einer Auferstehung zu verhelfen. Und die Bitte des Verf.'s, sein Werk so zu lassen, wie es ist, schien die Scheu, an seinem Bau zu rütteln, darum aber auch den Entschluß, es niemals zu Ende zu lesen, zu rechtfertigen. Hätte der originelle Verfasser, der sein Buch anonym in die Welt hat gehen lassen, das fatale Dilemma, Aendern oder Vergessenwerden, wirklich erkannt, er wäre gewiß mit seinem *sint ut sunt* vorsichtiger gewesen. Und so durfte v. Oettingen doch im Sinne des Verfassers selbst, der unter uns fast vergessen ist und der uns doch noch so viel Gutes bringen und lehren kann, zu handeln glauben, indem er sich zu dem Versuch entschloß, an ihrem 100jährigen Geburtstage die Lebensläufe in neuer und lesbarer Gestalt uns vorzuführen. Das Originalwerk steht ja noch zu Jedermanns Verfügung. Allerdings konnte es sich bei einer Bearbeitung nicht nur um eine einfache Scheidung des Kerns von der Schale, des Gerüsts vom Gebäude handeln, sondern recht eigentlich um einen Neuguß; denn Barockes, Fragmentarisches und ungenießbar Gedehtes ist im Original so sehr mit dem Werthvollen, Anregenden und Erhebenden verschmolzen, daß man nicht einfach mit dem Stifte oder der Scheere trennen durfte. Um so verantwortungsvoller und schwieriger wurde das Geschäft des Herausgebers. Er hat in dem sehr ausführlichen und orientirenden Vorwort pünktliche Rechenschaft von demselben gegeben und zugleich eine interessante Skizze der Bedeutung des Buches und seiner Geschichte geliefert. Ref. ist nicht Literaturhistoriker. Er muß es Anderen überlassen, nachzurechnen und den Herausgeber im Einzelnen vielleicht auf das aufmerksam zu machen, was er besser oder zutreffender und vorsichtiger hätte ausführen können. Aber das ist unstreitig, daß er aus dem wunderbaren und wunderlichen Werke ein Buch geschaffen hat, welches wie wenige bildend wirkt und welches man mit Freuden liest und wieder liest. Nicht als ob nicht noch manches uns Fremde und Störende in demselben vorkäme: die Spuren, daß es aus jener Zeit stammt, da „Sophiens Reife“ geschrieben wurde, lassen sich nun einmal nicht ganz verwischen und sollten auch nicht verwischt werden. Aber mit feinem Ge-

schmack und treffendem Urtheil über das uns jetzt Werthvolle und Erfreuliche sowie zugleich mit Pietät gegen den Verfasser hat der Herausgeber seiner schwierigen Aufgabe sich entledigt. Jeder Leser wird das Buch mit Dank für diese Gabe aus der Hand legen, und er wird sich auch an dem uns Ungewöhnlichen, vor allem an den originellen Sturm- und Drangmenschen mit ihrem reizbaren Gefühlsleben, ihren hochgespannten Ansprüchen, aber auch ihrem echten Idealismus zu erfreuen wissen. Mit Wahrhaftigkeit ist das ganze Buch Hippel's geschrieben; darum erträgt man auch vieles in ihm, was sonst abstoßend wirken würde. Selbst auf den sentimentalen Niederungen wachsen hier gute und gesunde Fruchtbäume; und so folgt man dem Dichter nicht ungern auch in diese Gefilde. Er selbst ist doch ein kerniger Mensch, der in seinem Buche Charaktere geschaffen hat, die nicht nur hoch emporragen über das Gemeine und Durchschnittliche ihrer Zeit, sondern die in jede Zeit gesetzt werden können und in jeder Zeit gleich hoch geschätzt werden müßten. Eine ernste und wirkfame Frömmigkeit kommt in den Lebensläufen zum Ausdruck. Niemand wird andererseits verkennen, daß der Verf. sowohl unter dem Einfluß des Rationalismus als des Pietismus steht trotz seiner fröhlich frommen, humoristisch-ernsten, orthodoxen Pastorin, jener „Originalchristin“. Es läuft auch noch manches Ungesunde, Ueberspannte mitunter; man müßte selbst Romantiker sein, um dies zu verkennen; galt doch dem Verf. Rousseau fast wie ein echter Jünger Christi. Aber von dem Tribut, den der Dichter seiner Zeit gebracht hat, abgesehen, welcher doch auch zugleich sein Buch zu einer wichtigen Quelle für die Kenntniß der damaligen religiösen Stimmungen und Zustände macht — weiß er das Wesen und die Wirkung von Moral und christlicher Religion in der Hauptfache wohl zu durchschauen und richtig wiederzugeben. Seinen beiden bedeutendsten Charakteren, dem alten Pastor und dem Herrn von (G)eldern, hat der Dichter sein letztes Wort in diesen Fragen in den Mund gelegt, werth immer wieder gelesen zu werden; während er in den beiden Frauengehalten das lebendige Christenthum in eigenthümlicher Individualisirung vorgestellt hat. Durch den Versuch, die Religion unter dem Gesichtspunkt des Reiches Gottes in sociale Ethik umzuwandeln, ist er, wie der Herausgeber mit Gelzer bemerkt, ein Vorläufer der neuesten Zeitbestrebungen geworden.

Die Stärke des Romans, für dessen Verfasser bei Einigen selbst Kant gegolten hat, beruht im Dialog, charakteristisch für die bewegte und unruhige Zeit. Gleichmaße und süßliche Schönheit, Schilderung „glücklicher Gegenwart“ und „anmuthigen Daseins“ sucht man vergebens. Der Geist der Antike hat den Dichter kaum gestreift. Wer unter uns sollte das nicht vermessen? aber die Dichtung darf noch mehr bringen als ästhetischen Genuß, und der Dichter büßt es zuletzt selbst am schwersten, daß er das Harmonische und Maßvolle mißachtet hat. Hier hat er einen treuen Verehrer gefunden, der die Mängel corrigiren wollte, nur um die Vorzüge leuchten zu lassen. Wir schließen mit dem lebhaften Wunsche, daß die mühsame Arbeit dem Herausgeber durch das Bewußtsein belohnt werden möge, einen bedeutenden Schriftsteller wieder in den Kreis der gelesenen und hochgeschätzten Autoren unseres Volkes eingeführt zu haben.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Ruete, Sem.-Lehr. Herm., Anthologie geistlicher Lyrik aus neuerer und neuester Zeit. Hannover 1878, Meyer. (XII, 95 S. gr. 8.) M. 1. —

Eine ansprechende Blumenlese von Liedern und Gedichten geistlicher und kirchlicher Art aus unserem Jahrhundert, für Lehrer und Seminarien bestimmt. —

Wer freilich den strengkirchlichen Maßstab anlegen und mit diesen 150 Gedichten die 150 Nummern des Eisenacher Kirchengesangbuches vergleichen wollte, vor dessen Augen würde eine solche Sammlung wenig Gnade finden. So sehr sind dort schwere vollgewichtige Garben und hier nur schlanke frische Aehren zu finden. Zu einem großen Theil liegt indeffen die Schuld von diesem Eindruck an der Anordnung dieser Anthologie nach der Art eines Gesangbuchs. Sie mag verantworten, wenn man z. B. bei der Darstellung Christi im Tempel die einzige Nummer, das harmlose Gedicht von Julius Sturm 'Wie die Memnonsäule klang' kaum vergleichen kann mit einem so wunderbar tiefen Lied, wie 'Herr Jesu, Licht der Heiden' von dem alten Johann Frank; oder wenn die herrlichen Gerok'schen Dichtungen alle zusammen sich nicht in dieses Netz fügen wollen, obgleich sie für eine Anthologie der heutigen christlichen Lyrik geradezu unentbehrlich sind. — Es wäre also unseres Erachtens selbst bei dem beschränkten Zwecke der Sammlung rathsamer gewesen, die Blüten jedes einzelnen Dichtergartens ohne allen Zwang einfach zusammen zu binden und so seine eigenthümliche Gabe ins Licht zu stellen. Der Eindruck des Ganzen wäre ein vollerer und richtiger geworden; was unsere heutige Lyrik vor den Liedern des sechszehnten und siebenzehnten Jahrhunderts auszeichnet: die größere Mannigfaltigkeit, die sinnige Anmuth, die reinere Form — wäre schöner hervorgetreten. — Wünsche im Einzelnen wollen wir nicht weiter geltend machen. Nur hätten wir in der schwäbischen Lyrik den alten Justinus Kerner gerne drangegeben, der einen Platz in einer geistlichen Anthologie gewiss nicht ansprechen wird. Dafür hätte der edle Dr. Zeller mit seinen 'Liedern des Leids' eine Stelle verdient, und auch Grüneisen haben wir vermist, dessen Lied 'Preis, Ehr und Lob sei dir!' seinen Ehrenplatz neben dem Königslied von Hülsemann 'Vater, kröne du mit Segen!' wohl hätte einnehmen dürfen. — Doch das sind Einzelheiten. Ruete's Arbeit bietet eine schöne, dankenswerthe Sammlung von Zeugnissen, daß auch heute unsere Harfen nicht an Babels Weiden hängen. Möge sie besonders in den Seminarien, für welche sie bestimmt ist, den erwünschten Anklang finden!

Stuttgart.

Richard Lauxmann.

Die Bde. 255—289 der **Bibliothek der Kirchenväter** (herausgegeb. v. V. Thalhoffer, Kempten, Köfel'sche Buchhandlung; vgl. Theol. Lit.-Ztg. 1878 Nr. 6 Col. 124) enthalten Uebersetzungen der Werke des Origenes (Bd. 258. Nr. 16: Schlufs der BB. gegen Celsus), Theodoretus (Bd. 257. 268. 269. 277. 278. Nr. 1—5: Reden über die Vorsehung, Kirchengeschichte [bis IV, 15] überf. v. L. Küper), Makarius (Bd. 259. 273. 274. 288. 289. Nr. 1—5: Sämmtliche Schriften überf. v. M. Jocham), Ambrosius (Bd. 255. 256. 285. Nr. 7—9: *de officiis* [Schlufs]. Reden), Augustinus (Bd. 260. 261. 266. 267. 272. 283. 284. Nr. 37—43: Erklärung des Joh.-Ev. [Fortf. u. Schlufs]. Ausgewählte Briefe), Hilarius (Bd. 263. 275. 276. 281. 282. Nr. 1—5: *de trinitate* überf. v. J. Fisch [noch unvollendet]) und des Cassian (Bd. 262. Nr. 3: V. d. Einrichtung der Klöster [Schlufs]). Außerdem ist in den Bänden 264. 265. 270. 271. 279. 280. 286. 287 (Nr. 21—28) die Uebersetzung der Briefe der Päpste weitergeführt (Briefe Leo's I. Schlufs).

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Müller, Joel, Mafsechet Soferim. Der talmud. Tractat der der Schreiber, e. Einleitg. in das Studium der althebr. Graphik, der Masora u. der altjüd. Liturgie. Nach Handschriften hrsg. u. commentirt. Leipzig, Hinrichs' Verl. (III, 38, 304 u. 44 S. gr. 8.) 6. —

Bacher, Wilh., Die Agada der babylonischen Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte der Agada u. zur Einleitg. in den babylon. Talmud. Straßburg, Trübner. (XVI, 151 S. gr. 8.) 4. —
 Keil, C. F., Biblischer Commentar üb. die Bücher Mose's 1. Bd.: Genesis u. Exodus. 3., verb. Aufl. [Keil u. Delitzsch, Commentar üb. d. A. T. I, 1.] Leipzig, Dörfling & Franke. (XXVIII, 623 S. gr. 8.) 10. —
 Schultz, Herm., Alttestamentliche Theologie. Die Offenbarungsreligion auf ihrer vorchriftl. Entwicklungsstufe. 2. völlig umgearb. Aufl. Frankfurt a. M., Heyder & Zimmer. (XII, 838 S. gr. 8.) 15. —
 Körber, G., Die Ausbreitung d. Christenthums im südlichen Baden. Heidelberg, C. Winter. (VIII, 96 S. gr. 8.) 2. 80.
 Laemmer, H., *De martyrologio romano. Parergon historico-criticum*. Regensburg, Manz. (114 S. gr. 8.) 2. 40.
 Gams, P., Zur Geschichte der spanischen Staatsinquisition. [Aus: 'Kirchengeschichte v. Spanien'.] Regensburg, Manz. (96 S. gr. 8.) 1. 80.
 Hoffmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition. 2. (Schlufs-) Bd. Bonn, Neuffer. (IV, 466 S. gr. 8.) 6. —
 Hafe, C., Des Culturkampfes Ende. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (40 S. gr. 8.) 1. —
 Hinschius, P., Das Kirchenrecht der Katholiken u. Protestanten in Deutschland. 2. Bd. 2. Hälfte. A. u. d. T.: System d. kathol. Kirchenrechts m. befond. Rücksicht auf Deutschland. 2. Bd. 2. Hälfte. Berlin, Guttentag. (V u. S. 329—714. Lex-8.) 11. —
 Schmidt, P. V., Handbuch der Kirchengeschichte f. protestant. höhere Lehranstalten etc., sowie zum Selbststudium, in gedrungener, übersichtl., leichtfaßl. Darstellg. Leipzig 1879, Böhme. (XI, 289 S. gr. 8.) 2. 50.
 Herrlinger, Die Theologie Melancthon's in ihrer geschichtlichen Entwicklung u. im Zusammenhange m. der Lehrgeschichte u. Culturbewegung der Reformation dargestellt. Gotha 1879, F. A. Perthes. (XVIII, 468 S. gr. 8.) 8. —
 Gefs, W. F., Christi Person u. Werk nach Christi Selbstzeugnissen u. den Zeugnissen der Apostel. 2. Abth. 2. Hälfte. Basel 1879, Bahnmaier. (VIII u. S. 385—663. gr. 8.) 5. —
 Leathes, S., Die Gründe der christlichen Hoffnung, e. Skizze der Beweise f. das Christenthum. Deutsche autoris. Uebersetzg. v. P. Friedlein. Leipzig 1879, Böhme. (X, 213 S. gr. 8.) 2. 50.
 Diez, E. F. J., Von hoher Warte. Predigten auf alle Sonn- u. Festtage d. Kirchenjahres, bevorwortet von Karl v. Gerok. Wiesbaden, Niedner. (VIII, 624 S. Lex-8.) 9. —
 Redenbacher, W., Epistel-Postille. Predigten üb. alle Sonn- u. Festtags-Episteln d. Kirchenjahres. Nach dessen Tode hrsg. v. Th. Redenbacher. Erlangen, Deichert. (I. Abth. 320 S. gr. 8.) 5. —
 Römheld, C. J., Das heil. Evangelium in Predigten auf alle Sonn- u. Festtage d. Kirchenjahres dem Volke erzählt u. ausgelegt. 1. Hft. Gotha, Schloßmann. (VIII, 184 S. gr. 8.) 2. —
 Jungmann, J., Theorie der geistlichen Beredtsamkeit. 2. Bd. 2. Hälfte. [Theologische Bibliothek, 2. Serie. VI. Bd.] Freiburg i/Br., Herder. (S. 753—1165. gr. 8.) 4. 80.
 Protestanten-Bibel Neuen Testaments. Hrsg. v. Proff. DD. P. W. Schmidt u. F. v. Holtzendorff. 3. völlig neu durchgeseh. Aufl. Mit e. Beigabe: Wie lesen wir die Protestantenbibel? (In 11 Lfgn.) 1. Lfg. Leipzig 1879, Barth. (XXXIX, 48 S. gr. 8.) — 75.
 Habicht, V., Hilfsbuch zum Verständniß der Bibel. Gießen, Ricker. (VIII, 136 S. gr. 8.) 1. 80; cart. 2. —
 Handbuch der Bibelerklärung. Hrsg. vom Calwer Verlagsverein. 2 Bde. 5. umgearb. Aufl. Calw, Vereinsbuchhandlung. (VIII, 988 u. VIII, 628 S. m. 4 chromolith. Karten. gr. 8.) 6. —
 Luther, M., Die Epistel an die Epheser ausgelegt, aus seinen Schriften hrsg. v. Ch. G. Eberle. Stuttgart, Buchh. der Evangel. Gesellschaft. (152 S. gr. 8.) — 80.

- Rolfus, H., Geschichte d. Reiches Gottes auf Erden od. christliche Kirchengeschichte. Von Erschaffung der Welt bis auf unsere Tage. Für kathol. Familien bearb. (In 20 Hftn.) 1. Hft. Freiburg i.Br., Herder. (80 S. m. eingedr. Holzschn. u. 1 Chromolith. gr. 8.) — 50.
- Schott, Th., Ausgewählte Psalmen f. Bibelfunden u. Hausandachten ausgelegt. Neue Folge. 1. Bdchn. Psalm 39 u. 44. Heilbronn, Henninger. (120 S. gr. 8.) I. 50.
- Miffions-Bilder. Neue Serie: Asien. 5. Hft. Malabar. — 6. Hft. Die Tamil- u. Teluguländer. Calw, Vereinsbuchhandlung. (à 112 S. m. eingedr. Holzschn. gr. 8.) à 1. —
- Examinatorium üb. die theologischen Disciplinen nach den gangbarsten Lehrbüchern. 2. Abth.: Dogmatik nach Hase's *Hutterus redivivus*, u. Ethik nach Harlefs' christl. Ethik. Leipzig, Violet. (VI, 186 S. 8.) 2. 40.
- Gutberlet, C., Lehrbuch der Philosophie. A. u. d. T.: Die Theodicee. Münster, Theissing. (X, 218 S. gr. 8.) 2. 40.

Literatur des Auslandes.

- Troitzkij, N., Ueber den Ursprung der drei ersten kanonischen Evangelien. Versuch einer Kritik der Hypothesen H. Ewald's u. H. Holtzmann's. Koftroma 1878 [russisch].
- Gasparin, A. de, L'Eglise selon l'Evangile. T. 1. Paris, Lévy. (345 p. 18.)
- Guillemon, J. M., Clef des Epîtres de S. Paul, analyse raisonnée. 2e edit. 2 Vols. Paris, Lecoffre fils et Ce. (XIV, 970 p. 18.)
- Atwell, W. E., The Pauline Theory of the Inspiration of Holy Scripture. London, Hodder. 7 s. 6 d.
- Hausrath, A., A history of the New Testament. The Time of Jesus, Vol. I. Translated from the Second German Edition by Ch. T. Poynting and Ph. Zuenzer. London, Williams & N. (274 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Dannreuther, H., Du témoignage d'Hégésippe sur l'église chrétienne aux deux premiers siècles. Nancy, Imp. Berger-Levrault et Cie. (69 p. gr. 8.)
- Lallemand, L., Histoire de la charité à Rome. Paris, Poussielgue frères. (VIII, 584 p. 8.)
- Wallon, H., Saint Louis. Tours, Mame et fils. (XVIII, 554 p. 8. 34 planches dont 9 en chromolithographie, 4 cartes et 225 vign.)
- Thomae Aquinatis Summa theologiae uno schemate per ordinem questionum exhibita. Romae, ex typ. Polyglotta. (9 tab. in fol.) L. 4.
- Zumbini, B., Studii sul Petrarca. Napoli, tip. edit. A. Morano. (366 p. 16.) L. 4.
- Vincenzii a Paulo Collationes quibus suae Congregationis sacerdotibus, clericis et coadjutoribus laicis regulas communes tradidit et explanavit. Accedunt ejusdem nonnullae epistolae et quaedam Renati Almerassii spirituales collationes. Aug. Taurin., ex typ. Paraviae. (488 p. 16.)
- Wylie, J. A., De geschiedenis van het protestantisme, op nieuw verhaald. (Uit het Engelsch.) Voor Nederland vrij bewerkt door Dr. C. P. Hofstede de Groot. Amsterdam, Gebr. Prany. (XII, 847 p. 4., 2 kol. met 82 platen.) f. 10. 75.
- Compleet in 3 deelen.
- Jørgensen, A. D., Den nordiske kirkes Grundlaeggelse og første Udvikling. Femte Hefte. Udg. af Selsk. for Danmarks Kirkehistorie. Kjøbenhavn, Gad. (144 p. 8.)
- Samlinger, kirkehistoriske. Fredie Raekke, udgivne af Selskabet for Danmarks kirkehistorie ved H. F. Roerdam. Andet Bind andet Hefte. Kjøbenhavn, Gad. (160 p. 8.)
- Hairdet, J., Mgr. Dupanloup; biographie et souvenirs. Paris, Bray et Retaux. (72 p. 8.)
- Chantepie de la Saussaye, Dz., Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom. Redevoering. Groningen, P. Nordhoff. (36 p. 8.) f. o. 60.
- Oosterzee, J. J., Partijkens en partijzucht. Utrecht, Kemink en Zoon. (31 p. 8.) f. o. 45.
- Valeton, J. J. P., Nog één woord over het ethisch beginsel. Utrecht, Kemink en Zoon. (23 p. 8.) f. o. 35.
- Soury, J., Essais de critique religieuse. Paris, Leroux. (XVI, 376 p. 18.) fr. 4. —

Aus Zeitschriften.

- Delitzsch, F., Beiträge z. hebr. Grammatik (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 585—590).
- Die Alterthümlichkeit der elohistischen Farbenbezeichnungen (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 590—597).
- Staphilewskij, M. A., Die assyrischen Keilinschriften u. ihre Bedeutung für die Geschichte des hebräischen Volkes (Rechtgläubige Revue 1878 Sept. S. 11—36).
- Müller, H. F., Studien z. Exegese des N. T. (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 597—604).
- Graf, Ed., Die authentischen Züge in dem Prolog des 4. Ev.'s (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 604—614).
- Wetzel, E., Anmerkungen z. Römerbrief (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 614—619).

- Coppée, H., *Art as an interpreter of history* (Princeton Review Sept. p. 352—383).
- Dr. A., Zur Literatur der Diplomatie (Lit. Handweiser 232).
- Knaake, J. K. F., Luther's Vicariat 1515—1518 (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 619—630).
- Böhmer, Ed., Montalegre u. sein *Lutherus vindicatus* (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 630—643).
- The Coverdale Bible of 1535* (Athenaeum 9 Nov.).
- Nafarewskij, S. W., Joh. Calvin. II. u. III. Art. (Rechtgläubige Revue 1878 Aug. S. 675—701. Octob. S. 222—245).
- Druffel, v., Herzog Herkules von Ferrara u. f. Beziehungen zu d. Kur-, fürsten v. Sachsen u. zu den Jesuiten (Sitzgsberichte d. k. bayr. Akad. d. Wissensch. 1878. IV, S. 317—367).
- Granditzkij, M., Gennadius, Erzbischof von Nowgorod. Eine kirchenhistor. Monographie (Rechtgläubige Revue 1878 Sept. 70—107).
- Eichhorn, C., Die bayerische luth. Gen.-Synode im Octob. 1877 (Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878. IV, S. 643—654).
- Hörschelmann, A., Bericht über d. Thätigkeit unserer Feldprediger auf dem Kriegsschauplatz (Mittheil. u. Nachrichten f. d. ev. K. in Rußland Octob. S. 437—455).
- Th. M. Ch., Innere Folgen des Culturkampfes in Deutschland (Rechtgläubige Revue 1878 Aug. S. 665—674).
- The Anglo-Catholic Movement* [v. Lordbischof v. Gloucester u. Bristol] (Princeton Review Sept. p. 612—640).
- Calderwood, H., *The problem of the human will* (Princeton Review Sept. p. 329—351).
- Guffaw, A. Th., Zur Frage über die christliche Askese (Rechtgläubige Revue 1878 Jul. S. 447—475; Aug. S. 596—637).
- Hopkins, M., *Faith* (Princeton Review Sept. p. 511—540).
- Iwanow, N. M., Eine neue protestantische Lehre von der Kirche in ihrem Unterschiede v. d. Reich Gottes (Rechtgläubige Revue 1878 Juli S. 413—446. Octob. S. 246—288).
- Stewart, B., *Science and a future state* (Princeton Review Sept. p. 399—408).
- Gregory, S., *J. S. Mill and the destruction of Theism* (Princeton Review Sept. p. 409—448).
- Guffaw, A. Th., J. Stuart Mill als Moralist (Rechtgläubige Revue 1878 Aug. S. 567—595).

Recensionen.

- Barth, J., Beitr. z. Erkl. d. Buches Job (Ztschr. f. d. luth. Theol. 1878 IV).
- Biefenthal, H. R., Hebräerbrief (v. G. Str.: Lit. Centralblatt 45).
- Delitzsch, Philemon oder v. d. christl. Freundschaft (v. Herbst: Deutschs. Lit.-Blatt 15).
- Denis, E., *Huss et la guerre des Hussites* (Lit. Centralblatt 45).
- Gebhardt, O. v., u. A. Harnack, *Patr. apost. opp. fasc. I u. fasc. I, 1 edit. II* (v. K. Schmidt: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Gesenius-Kautzsch, Hebr. Grammatik (v. V. R.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Goll, J., Quellen u. Unterf. z. Gesch. d. böhm. Brüder (v. J. Caro: Jen. Lit.-Ztg. 45).
- Hahn, L., Bibliothek d. Symbole (v. Guericke: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Hammond, C. E., *Antient Liturgies* (v. J. Dowden: Academy 2 Nov.).
- Hilgenfeld, A., *Clementis epp. Barnabae ep.* (v. K. Schmidt: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Hofmann, Chr. v., Theol. Ethik (v. Salmond: Academy 2 Nov.).
- Der 2. Korintherbrief (v. Salmond: Academy 2 Nov.).
- Kaempf, S. J., D. Hohelied (v. B. S.: Lit. Centralblatt 44).
- Karle, *Joel ben Pethuel propheta* (v. B. S.: Lit. Centralblatt 44).
- Keim, Th., Aus d. Urchristenthum (Ev.-Luth. Kirchenztg. 44).
- Koch, E., Gesch. d. Kirchenliedes (v. Br.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Kolde, Th., Walther v. d. Vogelweide (v. F.: Ztschr. f. die luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Lightfoot, S., *Clement of Rome, Appendix* (v. Guericke: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Loserth, J., Beitr. z. Gesch. d. hussit. Bewegung (v. J. Caro: Jen. Lit.-Ztg. 44).
- Maassen, F., Neun Capp. über freie K. u. Gewissensfreiheit (v. O. Mejer: Jen. Lit.-Ztg. 44).
- Martens, W., Die Beziehungen zwischen K. u. Staat (v. O. Mejer: Jen. Lit.-Ztg. 44; v. Guericke: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- M'Clintock and J. Strong, *Cyclopaedia Vol. VI* (v. B. Pick: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Nowack, W., Die assyr.-babyl. Keilinschriften (v. El. Schrader: Jen. Lit.-Ztg. 44).
- Otto, Th. v., *Justinus Opp.* (v. Guericke: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Pfleiderer, O., Religionsphilosophie (v. H. Holtzmann: Jen. Lit.-Ztg. 45).
- Poffe, O., *Analecta Vaticana* (v. W. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 45).
- Renan, Philol. Dialoge (v. L. Schädel: Deutsch. Lit.-Blatt 15).
- Richter, O., D. Organisation u. Geschäftsordnung des Basler Concils (v. W. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 45).
- Riehm, A., Begriff d. Sühne (v. Kn.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
- Schäfer, B., Hohelied (v. Kn.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).

Scheins, M., Kloster Heilbronn (v. W. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 45).
 Schirmacher, F. W., Magdeburger Religionsgespräch (v. Stä.: Ztschr. f. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
 Schröding, Bücher Samuels (v. Kn.: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
 Stöckicht, D. christl. Predigt i. d. ev. K. Deutschlands (v. Förster: Deutsches Lit.-Blatt 15).
 Tiele, C. P., Die Assyriologie (v. El. Schrader: Jen. Lit.-Ztg. 44).
 Trochon, *Essai sur l'histoire de la Bible dans la France* (Rev. critique 43).

Im Verlage von G. Reimer in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

GESCHICHTE ISRAELS

von
J. WELLHAUSEN.

In zwei Bänden. Erster Band. 6 Mark.

Neuer Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensuit, adno-

tationibus criticis, exegeticis, historicis illustravit, versionem latinam, prolegomena, indices addidit F. X. Funk. Editio post Hefellanam quartam quinta. gr. 8. broch. M. 12. —

Seit dem Jahre 1835, da dieses Werk in 4. Auflage erschien, sind auf patristischem Gebiete die wichtigsten Textesentdeckungen gemacht worden. Die meisten Stellen, die früher nur in einer alten Uebersetzung gelesen werden konnten, liegen jetzt auch griechisch vor und selbst die Lücken in den beiden Clemensbriefen, wo sogar eine Uebersetzung fehlte, sind jetzt ausgefüllt. Der Werth einer neuen Ausgabe der Patres apostolici erhellet nach dem Angeführten von selbst.

Im Verlage von Louis Senf in Leipzig erschien:

Die Persönlichkeit Jesu Christi

Mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mysterien der alten Völker

von
Dr. Emanuel Marius.

Preis 6 Mark.

 Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Mascheth Soferim.

Der talmudische Tractat der Schreiber.

Eine Einleitung in das Studium der althebräischen Graphik, der Masora und der altjüdischen Liturgie,

von Dr. Joel Müller.

Mit Unterstützung der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.

Leipzig, 1878. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

gr. 8. Hebr. Text XLIV, Einleitung 38, Commentar 306 Seiten. 6 Mark.

Dem Verfasser des vorliegenden Commentares gelang es vier Handschriften dieses, dem babylonischen Talmud angereicherten Tractates aufzufinden und nach diesen den Text desselben sicher zu stellen, welchen er in einem ausführlichen, wissenschaftlichen Commentare erläuterte.

Die Ausführungen über die alte Liturgie der Israeliten, welcher die der christlichen Kirche in den ersten Jahrhunderten gegenüber gestellt wird, lassen oft diese Uebungen, Gebräuche und Gebete in einem ganz neuen Lichte erscheinen.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Populäre Auslegung sämtlicher

Gleichnisse Jesu Christi

in katechetischer Gedankenfolge

von B. Mangold, Lehrer an der Bürgerschule zu Cassel.

Mit Vorwort von D. Gerh. von Zetzschwitz, Professor in Erlangen.

3. vermehrte Auflage. 1878. XXII u. 304 Seiten. geb. M. 2.50.

Troitzkij, R., Urspr. d. drei ersten Evv. (v. M. Kupletskij: Rechtgläubige Revue 1878 Aug. S. 645—657).
 Zahn, Th., Geschichte des Sonntags (v. Rocholl: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
 Zöckler, O., Theologie u. Naturwissenschaft (v. O. Bindewald: Ztschr. f. d. luth. Theol. u. K. 1878 IV).
 Zwiedineck-Südenhorst, H. v., Translation d. deutschen Ordens (v. W. Bernhardt: Jen. Lit.-Ztg. 45).

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Dr. C. A. Gerh. v. Zetzschwitz,
Professor zu Erlangen.

SYSTEM DER PRAKTISCHEN THEOLOGIE.

Paragraphen für academische Vorlesungen.

- I. Prinzipienlehre. 1875. IV, 152 S. M. 2. 40.
- II. Die Lehre von der Mission, von der kirchlichen Erziehung und vom Communism. 1876. S. 153—472. M. 6. —
- III. Die Lehre von der Seelsorge und von der Verfassung und Regierung der Kirche 1877. S. 473—718. M. 3. 60.

Vollständig. 730 Seiten. M. 11. —, gebunden M. 13. —

DER KAISERTRAUM

des Mittelalters in seinen religiösen Motiven.

Vortrag in Stuttgart am 3. Januar 1877 gehalten.

32 S. 1877. M. —. 60.

VOM RÖMISCHEN KAISERTUM

DEUTSCHER NATION.

Ein mittelalterliches Drama. Nebst Untersuchungen über die byzantinischen Quellen der deutschen Kaisersage.

256 S. 1877. M. 5. 60.

DAS DRAMA VOM ENDE

DES RÖMISCHEN KAISERTUMS

und von der Erscheinung des Antichristen.

Nach einer Tegernseer Handschrift des XII. Jahrh. in deutscher Uebersetzung mit Erläuterung.

72 S. 1878. M. 1. 20.

Johann Gerhard,

weiland D. und Professor der Heiligen Schrift zu Jena.

Ausführliche schriftmäßige Erklärung der Artikel von der heil. Taufe und dem heil. Abendmahl.

Nach der Originalausgabe von 1610.

437 Seiten. 1868. 3 M. 50 Pf., geb. 4 M. 50 Pf.

Postille, d. i. Auslegung und Erklärung

der sonntäglichen und vornehmsten Fest-Georgien über das ganze Jahr.

Nach den Original-Ausgaben von 1616, 1618 und 1663.

- I. II. 77 Predigten. 857 S. 1868—1871. 6 M. 50., geb. 8 M. 50.
- III. Die Apostel- und anderen Festtage. 16 Predigten. 1877. 168 S. 1 M. 80.
- IV. Anhang schöner und auserlesener Sprüche aus Altem und Neuem Testament so sonst und in gewöhnlichen Wochenpredigten abgehandelt und erklärt werden (Freie Texte). 29 Predigten. 1878. 278 S. 3 M. 20.
- V. Passionsbuch. Erklärung der Historie des Leidens und Sterbens unseres Herrn Christi Jesu. 24 Predigten. 272 S. 2. Abdr. 1876. 2 M., geb. 3 M.

Die Beichensprache

der evangelisch-lutherischen Kirche

etymologisch und syntaktisch dargestellt

zur Belebung des Katechumenenunterrichts und zur kirchlichen Kunstlehre

von Hermann Gustav Hase,

Licentiaten der Theologie, Doctor der Philosophie, ev.-luth. Pfarrer und Superintendent zu Braunsfeld.

8. X, 216 S. 1877. M. 2. 40.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 25.

7. December 1878.

3. Jahrgang.

Nägelsbach, Der Prophet Jesaja [Lange's Theol.-homilet. Bibelwerk, A. T. 14. Thl.] (Kautzsch).
Friedländer, Patristische und talmudische Studien (Harnack).
Soyres, Montanism and the primitive church (Harnack).
Monumenta Syriaca ex Romanis codicibus collecta, ed. Möisinger, 2 voll. (Nestle).
Janßen, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters, 1. Bd. (Plitt).

Hoffmann, Leben und Wirken des Dr. Ludwig Friedrich Wilhelm Hoffmann, 1. Hälfte (Lindenberg).
Zimmer, Johann Gottlieb Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung dargestellt (Pünjer).
Holzmann, Ueber Fortschritte und Rückschritte der Theologie unseres Jahrhunderts (Lipsius).
Frick, Das Wesen der wahren Bildung (Wetzel).
Niemann, Ueber falsche und wahre Volksbildung (Dorf.).

Dhombres, Sermons et Homélies (Lohmann).
Ahlfeld, Was können wir thun etc.? (Hartung).
Fünf Ansprachen etc. von Lechler, Ahlfeld, Fricke, Evers und Baur (Dorf.).
Thierfch, Die Bergpredigt Christi und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Neue Bearbeitung (Hartung).
Das Gebet des Herrn dem Volk erklärt (Hartung).
Zur Erbauungsliteratur (Wetzel).

Nägelsbach, Pfarrer Dr. Carl Wilh. Ed., **Der Prophet Jesaja**. Theologisch-homiletisch bearbeitet. [Lange's Theol.-homilet. Bibelwerk, A. T. 14. Theil.] Bielefeld 1877, Velhagen & Klasing. (XXXV, 792 S. gr. 8.) M. 10. —

Mit diesem 14. Theile des A. Test. ist nunmehr das 1856 begonnene Lange'sche Bibelwerk in 36 Theilen (20 A. Test., 16 N. Test.) complet geworden. Nägelsbach hatte sich bisher nur durch die Bearbeitung des Jeremia und der Klagelieder (15. Theil, 1868) an dem Unternehmen betheiligt; mit der vorliegenden Bearbeitung des Jesaja hat er dem ganzen Werke einen würdigen Abschluß gegeben. Zu diesem Urtheil fühlt sich Ref. gedrungen, obwohl er fast in allen kritischen Fragen, die bei diesem Buche auftauchen, einen andern Standpunkt einnimmt, als der Verfasser. Dies hindert jedoch nicht die Anerkennung, daß die Arbeit Nägelsbach's auf einer ebenso gründlichen, als selbständigen (bisweilen, wie bei Jef. 7, 14, nur zu eigenthümlich selbständigen) Durcharbeitung des Stoffs, eingehender Benutzung der neuesten Literatur und dazu fast überall wenigstens auf dem Streben nach wahrhaft historisch-grammatischer Exegese beruht.

Die Einleitung (S. IX—XXXV) behandelt zuerst den zeitgeschichtlichen Hintergrund. Der Verf. hat hier, wie auch später im Commentar, von der Keilschriftenforschung nach Schrader einen besonnenen Gebrauch gemacht; er setzt die Invasion Sanherib's in das Jahr 700 und nimmt ursprüngliche Beziehung der Zeitangabe 36, 1 (14. Jahr des Hiskias) auf die Cap. 38 und 39 erzählten Vorgänge an. Die eigentliche Wirksamkeit des Propheten begann nach S. X^a erst unter Ahas, während die 16 Jahre Jotam's wohl eine Periode innerer Sammlung und Vorbereitung gewesen seien. Die Verlegung von Jef. 2—5 in die Zeit des Ahas berechtigt jedoch nur zu dem Schluß, daß wir aus der Zeit Jotam's nichts Schriftliches von dem Propheten besitzen. In § 2 bespricht der Verf. die Person und die prophetische Thätigkeit Jesaja's. Hier erscheint dem Ref. das Bedenken (S. XI^b) gegen die Fassung des Namens „salus Jovae“ ungegründet, so lange der analoge st. c. יְהוֹשָׁע Jef. 5, 7 nicht beanstandet werden kann; die von Nägelsbach für möglich gehaltene Fassung von יְהוֹשָׁע als einer causativen Verbalform scheitert schlechterdings an der Etymologie und dem Sprachgebrauch. S. XV^a bekennt sich der Verf. zu dem Kanon „daß jede Weissagung ihren historischen Grund und Boden haben und daß Form und Inhalt der Weissagung hiermit im Einklang stehen muß“; sodann: „echte Weissagung wird im allgemeinen nie auf spezielle Prädiktion sich einlassen“.

Mit diesen Grundsätzen scheint nun allerdings dem Ref. § 3 (die schriftstellerische Thätigkeit und das Buch des Propheten) sehr wenig im Einklang zu stehen. Wie einige frühere Exegeten ist Nägelsbach den handgreiflichsten Thatfachen zum Trotz von der Ueberzeugung beherrscht, daß wir in dem gegenwärtigen Buch Jesaja eine wohlgeordnete Sammlung von des Propheten eigener Hand besitzen (über geringfügige Ausnahmen s. u.), nur daß im 1. Th. „im ganzen mehr das Prinzip der Sachordnung, als das der chronologischen Ordnung vorwaltet“ (S. XVI^b). Um diese Fiction zu begründen, scheut sich der sonst so besonnene Verf. nicht vor den künstlichsten Hypothesen. So soll Cap. 1—6 „den groffen, auf das ganze Buch bezüglichen, dreifachen Introitus“ enthalten. Daß in dieser „kuntreich komplizirten Form des Eingangs“ die Prophetenweihe erst an dritter Stelle steht, wird S. 2^a damit begründet: „daß Jesaja nicht bloß die Berufung annimmt, sondern sich selbst anbietet, ist etwas so Außerordentliches, daß man sich wohl vorstellen kann, warum er diese Erzählung nicht an die Spitze seines Buches stellen wollte“. Auf den dreifachen Introitus folgen Cap. 7—39 in fünf Unterabtheilungen, natürlich ohne Ausnahme echte Orakel; zur 2. Abtheilung (13—27) gehört Cap. 21—22 als *libellus emblematicus* und 24—27 als Finale oder *libellus apocalypticus*. Wenn nur mit diesen sinnreichen Namen etwas zur Hebung des Bergs von Schwierigkeiten beigetragen wäre, der sich bei Cap. 24—27 aufthürmt! Die Cap. 36—39 stammen höchst wahrscheinlich aus einer Aufzeichnung Jesaja's, die in anderer, d. h. der richtigen chronologischen, Ordnung vorlag. S. 378 f. bekennt sich der Verfasser zu der Ueberzeugung, daß der Paralleltext 2 Kön. 18 f. der ältere und bessere sei. Die Abweichungen des Jesaiatextes dürften sich nach S. 380^a daraus erklären, „daß der Prophet selbst angeordnet (?) habe, daß sein geschichtlicher Bericht nicht absolut unverändert in das Weissagungsbuch aufzunehmen sei, sondern daß eine dem Zweck deselben entsprechende Umstellung der Begebenheiten und Kürzung des Textes einzutreten habe“. Der Verf. scheint dabei zu übersehen, daß er mit dieser Auskunft einer nachjesajanischen Redactionsthätigkeit, die noch dazu „wohl nicht ganz im Sinne des Propheten“ geschehen sein soll, seinem Grundsatz von der planmäßigen Redaction des ganzen Buches durch Jesaja in bedenklicher Weise widerspricht. — Nach dem oben Bemerkten versteht sich von selbst, daß sich § 4 (Authentie und Integrität des Buches) zu einer Abweisung aller kritischen Bedenken gestalten mußte. Wenn dem entsprechend auch die Authentie von Cap. 40—66 eifrig von dem Verf. vertheidigt wird, so würden wir darüber an sich nicht mit ihm rechten.

Nachdrücklich aber müssen wir dagegen protestiren, daß er das kritische Problem immer wieder in einem gänzlich schiefen Lichte dargestellt hat. Für ihn giebt es nach wie vor nur die Alternative: Entweder jesajanisch oder das Werk eines Betrügers. „Man stelle sich nun vor, der Verf. unserer Capitel sei ein Zeitgenosse des Kores gewesen und habe diese Weisagung nur fingirt, so wäre das doch eine nichtswürdige Comödie“ (S. XXIII). Man wird es müde, diesem und ähnlichen Ausbrüchen des apologetischen Uebereifers immer wieder zuzurufen: Deuterofesaja, nicht Pseudofesaja! Daß die auf Cyrus und das Exil bezüglichen Stellen Weisagungen und nicht einfache Beziehungen auf den zeitgeschichtlichen Thatbestand seien, ist schlechterdings nur eine Fiction, auf die man niemals gekommen sein würde, wenn nicht eine uralte Tradition auf Cap. 39 Cap. 40 als Bestandtheil desselben Buches folgen ließe. Merkwürdig ist dabei die Behauptung des Verf.'s (S. XXII), man habe die talmudische Anordnung: Jeremias, Ezech., Jesaja daraus erklärt, daß Jesaja wegen seines am Ende des Exils verabfassten zweiten Theiles nach Ezechiel gestellt worden sei. Vielmehr hat man aus jener talmudischen Anordnung nur das zu schließen, daß bei der Voranstellung des Jesaja irriger Weise auch die große anonyme Schrift, die bis dahin selbständig zwischen Jesaja und den kleinen Propheten gestanden hatte, zu Jesaja geschlagen und mit vor Jeremia gestellt wurde. Diese einfachte und unseres Wissens von allen Gegnern der Authentie des Deuterofesaja getheilte Annahme scheint dem Verf. ganz unbekannt zu sein. Dagegen ist er sich dessen wohl bewußt, daß der Inhalt des Deuterofesaja nicht so recht zu obigem Kanon paßt, nach welchem echte Weisagung und specielle Prädiction verschiedene Dinge sind. Der Name Cyrus zwar ist „nicht ein Name wie jeder andere“, nicht ein „kleiner Nebepunkt, den man aus der Ferne nicht sehen kann“ (S. XXIV). Trotzdem ist dieser Name doch auch für den Verf. ein recht fataler Anstoß, und S. XXIV^b wird es nicht für unmöglich erklärt, daß Cap. 44, 28 an der Stelle von כִּי־יָרֵד ein anderes Wort stand, 45, 1 aber derselbe Name eingeschoben sei. Freilich bleiben auch dann noch eine Anzahl Stellen, über welche das wissenschaftliche Gewissen des Verf.'s nicht hinwegkommen kann. Da hilft denn wieder das alte probate Recept, vor welchem jede Schwierigkeit in ihr Nichts zerfließt. „Wenn nun doch einzelne Stellen in den letzten Capiteln die Spuren exilischen Ursprungs unverkennbar an sich tragen, so müssen sie spätere Zusätze zu der ursprünglichen Schrift des Jesaja sein“ (S. XXV). Ergo werden Cap. 64, 9—11. 65, 3^b—5^a. 65, 11 f., 25. 66, 3^b—6. 66, 17 „mit Bestimmtheit“ für Einschaltungen erklärt und zwar sind dies nach dem Verf. „nur die am deutlichsten als interpolirt erkennbaren“. Mit andern Worten: man nehme lieber den Text für gefälscht, sobald er sich einer ihm gänzlich fremden Tradition nicht fügen will, als daß man die Tradition nach dem klaren Wortlaut des Textes berichtige! Im apologetischen Interesse darf man die Achtung vor dem überlieferten Schriftwort getroffen aus den Augen setzen. Ein solches Argument endlich, daß der Deuterofesaja nicht in einer Zeit entstanden sein könne, „wo das Hebräische bereits im Begriff war, als lebende Sprache zu verschwinden“ (S. XXVII), hätte sich Nägelsbach der Grammatiker nicht gestatten sollen. Eine Sprache, die noch mehrere Jahrhunderte lang so geschrieben wurde, wie sie uns in Esra, Nehemia, Chronik und Daniel vorliegt, war im 6. Jahrh. noch nicht „im Verschwinden begriffen“. — Anerkennung verdient die sorgfältig gearbeitete Uebersicht über die Literatur zu Jesaja (§ 5). Ref. findet nur anzumerken, daß der Herborner Nachdruck des Vitrunga nicht 1713, sondern 1715—22 erschien; von Ewald's Bearbeitung des Jesaja fehlt die zweite Ausg. von 1867. — Ueber exegetische Einzelheiten mit dem Verfasser uns auseinanderzusetzen,

verbietet leider der Raum dieses Blattes. Die den einzelnen Abschnitten vorangeschickte Uebersetzung beruht sichtlich auf dem Streben nach einem möglichst treuen Anschluß an den Wortlaut und selbst die Wortfolge des Originals; auch den „exegetischen Erläuterungen“ muß gründliche Erwägung des Contexts und im Allgemeinen guter exegetischer Tact nachgerühmt werden. Nur wird Ref. nicht der Einzige sein, den die ganz neue Auslegung von 7, 14 mit Staunen erfüllt hat. Nach dem Verf. muß hier „das ganze Haus Ahas mit Schrecken die Schande erleben, daß eine der Prinzessinnen, die gegenwärtig war, vor den Ohren des ganzen Hofes als schwanger bezeichnet wird“ (S. 102^b). Wie — dem Propheten unbewußt — „ein so unheiliger Vorgang zum Typus der heiligsten Thatfache der Geschichte gemacht werden“ konnte, das will S. 104 f. im Zusammenhang nachgelesen sein. Wir begnügen uns hier nur noch mit dem Hinweis auf den beachtenswerthen Versuch des Verf.'s, bei dem schwierigen Problem von der Bedeutung des „Knechtes Jahve's“ zwischen den typischen Gestalten des Volkes Israel und des Prophetenthums einerseits, sowie (Cap. 49—57) des „persönlichen Knechtes Jehovas“ andererseits zu scheiden. — Die nach dem Plan des Bibelwerks jedem Abschnitt beigefügten „dogmatischen und ethischen Grundgedanken“ enthalten ein sehr reiches Material, zumeist aus Cramer, Förster und Starke, außerdem auch aus Hieronymus, Theodoret, Luther, Veit Dietrich, Heim und Hoffmann, in den letzten Capiteln aus Leigh. Die homiletischen Andeutungen sind dagegen in diesem Commentar meist auf ein Minimum beschränkt. — Höchst verdienstlich ist endlich die vergleichende Zusammenstellung des Wortschatzes in den allgemein anerkannten Abschnitten einerseits und den kritisch angefochtenen andererseits (S. 767—92). Das Verdienst dieser ebenso mühsamen, wie gründlichen Unterfuchung wird dem Verf. auch dann ungeschmälert bleiben, wenn er wird erleben müssen, daß man aus seinem Material (bes. in Betreff des Deuterofesaja) den feinigsten entgegengesetzte Folgerungen zieht.

Bafel.

E. Kautzsch.

Friedländer, Dr. M., Patristische und talmudische Studien. Wien 1878, Hölder. (VIII, 148 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Der Verfasser hat in diesem Buche drei Abhandlungen vorgelegt: Moses und Plato (S. 1—48), Judenthum und Christenthum (S. 49—79), Justin's Dialog mit dem Juden Tryphon (S. 80—137). In der ersten stellt er die Beobachtung auf, daß die kirchliche Dogmatik der ersten Jahrhunderte aus dem Bunde zwischen Moses und Plato entstanden ist und daß die Heidenkirche ihren Sieg wesentlich der Beschlagnahme des A. T. und der Platonisirung desselben zu danken hat. Denn die monströse Philosophie, welche so entstand, habe die Zauberformeln enthalten, welche die Herzen der offenbarungs- und erlösungsfüchtigen Menge und die Köpfe der gedankenlosen philosophischen Dilettanten befriedigte. Es ist zu erwarten, daß ein Gelehrter, ausgerüstet mit patristischen und talmudischen Kenntnissen, jener Beobachtung nach irgend einer Seite nachgehend vieles im Detail noch Unbekannte und Werthvolle uns mittheilen wird, und man wird einem jüdischen Forscher nur Dank wissen, wenn er auch heute noch nicht theilnahmlos der Behandlung zusehen will, welche das A. T. und das Judenthum in jener Epoche erlitten hat, in welcher sich das katholisch-kirchliche Selbstbewußtsein und die christliche Theologie ausbildete. So lange man die ältere Dogmengeschichte als die immanente Entwicklung einer eigenthümlich christlichen Gnosis zu beschreiben fortfährt und im besten Falle einen flüchtigen Seitenblick auf die noch unvollkommene exegetische Methode, sowie auf die platonischen Anwandlungen der KVV. wirft, kann man es nur will-

kommen heißen, wenn rücksichtslos und unerbittlich gezeigt wird, wie ganz anders in Wahrheit Anfang und Fortgang — vom Ende läßt sich leider noch nicht sprechen — jener Entwicklung sich gestaltet hat. Aber alle Erwartungen, mit denen man an die Studien des Verf.'s herantritt, hat derselbe gründlich getäuscht. Man bezeichnet seine Ausführungen nicht zu hart, wenn man sie ein zielloses Gerede nennt; denn er redet Seite für Seite nur über jene Beobachtung in ihrer blassesten, allgemeinsten und darum unbrauchbarsten Form. Weder ist es ihm um einen methodischen Nachweis der Art und des Umfangs ihrer Gültigkeit, noch um die verschiedenen Entwicklungsstufen 'des Bundes zwischen Plato und Moses' zu thun. Seine Kenntnisse des ältesten Christenthums und der Kirchenväter sind eben sehr dürftig; denn wie soll man es sich sonst erklären, daß der Verf. die Stellung der verschiedenen christlichen Theologen zum A. T. und Judenthum von den ältesten Zeiten bis auf Eusebius gar nicht unterscheidet, daß er überhaupt nie den Antrieb spürt, auf irgend welche Unterschiede geschichtlicher Stufen einzugehen. Ja nicht einmal das ist ihm in den Sinn gekommen, die verschiedene Stellung, die Eusebius zum A. T. und zum Judenthum einnimmt, richtig zu beleuchten, während doch Eusebius neben Justin der einzige zu sein scheint, dessen Werke — näher die *praeparatio* — der Verf. selbst gelesen hat. In der oberflächlichsten und unvorsichtigsten Weise identificirt der Verf. die heidenchristliche Glaubenslehre von Anfang an mit der Logos-Dogmatik; er weiß nichts davon, daß weit mehr als ein Jahrhundert schwerer Kämpfe hat vergehen müssen, bevor sich die Logos-Lehre durchgesetzt hat. Aber für ihn ist das Heidenchristenthum des 1. und 2. Jahrhunderts, wie es scheint, in jeder Gestalt daselbe, was die christliche alexandrinische Religionsphilosophie des 2. und 3. Jahrhunderts gewesen ist, und schliesslich ist selbst Paulus — von Johannes zu schweigen — bereits ein philosophirender Heidenchrist nach Art des Origenes und Eusebius. Die Gedankenlosigkeit und Unkenntniß, die der Verf. somit an den Tag gelegt hat, zeigt sich aber auch in dem Mangel an jeder Disposition seiner Arbeit und in dem Styl. Beleg für Ersteres bietet bereits das Inhaltsverzeichnis ausreichend, der letztere ist wahrhaft abscheulich. Der Verf. schreibt ein so schlechtes Feuilleton-Deutsch, daß es schwer sein dürfte, ihn darin noch zu überbieten. Zur Probe diene folgendes: 'In dieser frostigen allenthalben eisigen Schauer verbreitenden philosophischen Welt gleichen Moses und Plato einer stillen, wolg durchwärmten Winterstube' (S. 25 f.). 'So wie einst die Trojaner das riesige und verhängnißvolle Danaergeschenk frohlockend in ihre Stadt zogen, ohne zu ahnen, welch' unfägliche Leiden ihnen daraus erwachsen würden, so bestiegen platonisch geschulte Juden jenen dreiköpfigen philosophischen Pegasus (der Verf. meint die Trinitätslehre) unter endlosem Jubel und trabten damit in das jüdische Schriftthum hinein, nicht bedenkend, daß das Herz des Judenthums dadurch entzwei gerissen werden müsse. Da stand er nun eingekellt zwischen Thür und Angel. Immer klaffender wurde der Riß, immer heilloser die Verwirrung, immer weiter dehnten sich die gähnenden Fugen — ein Krachen, und in Scherben sprang die ATliche Einheitslehre und mitten durch die zerfließenden Splitter trabte triumphirend der auf drei reducirte heidnische Polytheismus. Und das hatten mit ihrem Plato die Aristobule und Philone gethan'. Wer so schreibt, und der Verf. schreibt fast durchgehends so, kann den Anspruch, von ernsthaften Männern gelesen zu werden, nicht erheben, auch wenn er Besseres brächte als hier geboten wird. Die zweite Abhandlung ist wo möglich noch zielloser als die erste. Es läßt sich nicht feststellen, was der Verf. eigentlich bezweckt. Die Absicht, die Hochachtung, die er persönlich vor dem Stifter des Christenthums und dem ältesten Judenchristenthum

im Gegensatz zum Pharisaismus hegt, zu bekunden, rechtfertigt ein so schlecht ausgeführtes Unternehmen noch nicht. Was der Verf. über das Urchristenthum bemerkt, ist durchgehends nur halb wahr, also falsch. Am Schluss seines Aufsatzes regt er die interessante Frage an, um sie sofort mit nichtigen Gründen zu bejahen, ob nicht bis zum Zeitpunkt des Eintritts von Heiden in die christliche Gemeinde das Verhältniß des Judenthums zur Messiasgemeinde ein sehr freundliches und verträgliches gewesen sei. Zum Beleg wird die bekannte Legende des Hegesipp über Jacobus und talmudische Erzählungen angeführt. Der Verf. hätte der kirchenhistorischen Forschung einen großen Dienst leisten können, wenn er genauere Untersuchungen über Zeit und Herkunft jener Ueberlieferungen angestellt hätte. Aber davon ist nicht die Rede. So lange aber wird man von ihrer Verwendung absehen müssen.

An dem Mangel jeglicher kritischer Behandlung des Materials leidet auch die 3. Abhandlung, die allein von den dreien ein gewisses Interesse in Anspruch nehmen kann. Aber es läßt sich auch hier nicht mehr sagen, als daß der Verf. zu allen Hauptpartien des justinischen Dialogs talmudische Parallelen, z. Th. sehr überraschende, beigebracht hat. Wie weit indess diese Erzählungen wirklich als Quellen für unsere Kenntniß des Kampfes zwischen Christen und Juden im 2. Jahrh. verworther werden dürfen, bleibt nach wie vor völlig dunkel. — Der Verf. stellt in der Vorrede Fortsetzungen dieser Studien in Aussicht. Hoffentlich entschließt er sich, die christlichen Quellen für diese Fortsetzungen wirklich zu studiren und die talmudischen zu kritisiren.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Soyres, J. de, Montanism and the primitive church. A study in the ecclesiastical history of the second century. — The Hulsean prize essay, 1877. Cambridge 1878, Deighton, Bell & Co. (VIII, 167 S. gr. 8.)

Das Ergebnis, zu welchem der Verfasser vorstehender tüchtiger Arbeit betrifft des Montanismus gekommen ist, wird am kürzesten an dem Schlusssatz seiner zusammenfassenden Beurtheilung deselben (S. 116) erkannt: '*So, one by one, the fundamental principles of Montanism, its links with the Apostolical Church were regarded as heresies.*' Vergleicht man das Maß des Neuen bei den Montanisten und ihren kirchlichen Gegnern mit dem Bestande, den Maximen und Ordnungen des christlichen Denkens und Lebens am Anfange des 2. Jahrhunderts, so sind die Gegner der Montanisten fast auf allen Punkten die Neuerer.

Dieses Ergebnis ist nicht neu: es ist von G. Arnold, Wernsdorf, Ritsehl u. A. angebahnt, resp. festgestellt. Der Verf. hat das Seinige dazu gethan, um es noch einmal und pünktlich zu begründen. Indessen hat er sein Interesse nicht in gleichem Grade der Frage zugewandt, in wie weit völlig neue Verhältnisse im letzten Drittel des 2. Jahrhunderts an die Kirche herangetreten sind, und ob nicht Reactionen, die zunächst ganz den conservativen Stempel tragen, unter geänderten Zeitverhältnissen als Neuerungen erscheinen müssen. Nach einer fast vollständigen Uebersicht über die Quellen und die Bearbeitungen der Geschichte des Montanismus behandelt der Verf. im ersten Buch die Geschichte, im zweiten die Lehren, im dritten den Einfluß des Montanismus auf die Kirche. Vier Excurse (Ueber Kestner's Agape, über die Acten der Perpetua und Felicitas, über Jane Lead, Peterson etc. über Swedenborg), sowie eine chronologische Tafel (ann. 130—250) und ein ausführlicher Index schliessen das Werk ab. Das Ueberraschendste ist der Versuch des Verf.'s, das Auftreten des Montanus, dessen Existenz er mit Recht nicht in Zweifel zieht, auf d. J. c. 135 zu datiren. Dieser Versuch ist nicht gelungen, mag man auch die Möglichkeit dieses Datums

einräumen. Damit ist aber die ganze Chronologie des Verf.'s unzuverlässig geworden. Die Stärke des Buches liegt überhaupt nicht dort, wo der Verf. sie sucht, sondern vor allem in dem zweiten Buche, an dessen Ausführungen man wenig wird tadeln können. In dem dritten Buche, in welchem der Verf. den Einfluss des Montanismus auf die Kirche untersucht und 21 Erscheinungen in der Kirchengeschichte bis zu den Menoniten und Mormonen herab mit dem Montanismus vergleicht, vermisst man eine tiefergehende und principielle Betrachtungsweise. Zwar ist es dem Verf. nicht entgangen, daß die Priesterkirche vom 3. Jahrhundert ab sich mit Attributen ausgestattet hat, die gegen allen Enthusiasmus gerichtet, doch selbst enthusiastische sind, aber er hat dieser Beobachtung keine gehörige Folge gegeben.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Monumenta Syriaca ex Romanis codicibus collecta. Praefatus est P. Pius Zingerle, Ordin. S. Benedicti. Volumen I. Oeniponti 1869, Wagner. (VI, 44 u. 132 S. syr. Text. gr. 8.) M. 6. —

— edita a Dr. Georgio Möfing. Volumen II. Oeniponti 1878, Wagner. (XV, 26 u. 174 S. gr. 8. nebst Möfing's lith. Bild.) M. 8. —

Vorliegende Sammlung verdankt ihre erste Entstehung dem gerechten Unmuth darüber, daß seit den Tagen der drei Aßemani von Rom aus eigentlich so gut wie nichts geschehen sei zur Bekanntmachung und Verwerthung der reichen Schätze syrischer Handschriften, welche großentheils durch Joseph Simon, den größten unter den dreien, dorthin gebracht worden waren. Deutsche, englische, belgische Gelehrte wetteiferten mit einander, die Schätze syrischer Handschriften, die aus der nitrifischen Wüste in unserm Jahrhundert nach London gekommen waren, allgemein zugänglich zu machen; die der römischen Bibliothek, die ihrem besten Theile nach aus derselben Quelle stammten, lagen indessen *fere neglecti et quasi sepulti per tanti temporis spatium*. So verbanden sich denn drei gelehrte Söhne der römischen Kirche, aber keine Römer, sondern Deutsche, die mit einander längere Zeit in Rom zubrachten, die Professoren der Theologie Georg Möfing von Salzburg, Joseph Zingerle von Trient, und des letzteren bekannterer Onkel Pius Zingerle, um wenigstens einige der römischen Handschriften der Vergessenheit zu entreißen und damit zur Beförderung des syrischen und des theologischen Studiums einiges beizutragen. Vor 10 Jahren erschien, von den drei genannten gemeinſam bearbeitet, von Pius Zingerle bevorwortet, der erste Band dieser Sammlung; der zweite unlängst erschienene stammt ganz von Möfing, der die Vollendung desselben aber nicht mehr erlebte, indem er am Epiphaniensfest dieses Jahrs, erst 47 Jahre alt, starb, nachdem er seit 66 Professor des Alten Testaments und der orientalischen Sprachen in Salzburg gewesen war. Der um die syrische Literatur hochverdiente G. Bickell hat das fast fertige Buch mit einer biographischen Skizze Möfing's und vielen Verbesserungen eingeleitet. Aus der ersten hebe ich hervor, daß unter den von Möfing verfaßten, von der Wagner'schen Buchhandlung in Innsbruck zu beziehenden Schriften neben dem bekannten *Supplementum Corporis Ignatiani* (1872) und den als echt vertheidigten *Acta SS. Martyrum Sarbelii et Barsimaei* (1874) noch genannt werden: *Evangelii concordantis expositio facta a S. Ephraemo Syro in Latinum translata a F. B. Aucher Mechitarista, cujus versionem emendavit, annotationibus illustravit et edidit Dr. H. Möfing. Venetiis in libris Mechitaristarum*, 1876, Ephräm's Commentar über Tatian's Diatessaron! und *Vita et Martyrium S. Bartholomaei Apostoli, ex sinceris fontibus Armeniacis in linguam latinam conversa* (Salisburgi 1877). Aus dem Nachlasse Möfing's sollen noch die wichtig-

sten von ihm copirten und bisher unedirten syrischen Texte zur Veröffentlichung kommen; möge das bald und von der berufenen Hand Bickell's geschehen. — Der Inhalt der bis jetzt erschienenen zwei Bände dieser *Monumenta* ist zwar fast ausschließlich theologischer Art, doch ziemlich gemischter Natur; neben Uebersetzungen aus dem Griechischen erhalten wir syrische Originalstücke, neben sehr prosaischen dogmatischen Abhandlungen stehen kürzere oder längere Gedichte, neben Predigten ein mystischer Commentar über das Hohelied. Das einzige nicht theologische Stück, im zweiten Band S. 63—75, die Martyriumsgeſchichte der Stadt Carca bei Seleucia, ist vielleicht das interessanteste der ganzen Sammlung. Daß die Herausgeber andern Stoffen größeren Werth zuschrieben, namentlich dem *Testimonium Felicis papae* (I, 2), den Fragmenten von dogmatischen Schreiben der Päpste Julius und Damasus, den kleinen Stücken aus Pseudojustin's *de fide orthodoxa* und des Irenaeus *Refutatio* (drittes Buch), (II, 1—9) ist begreiflich; diese Stücke haben sie daher auch in's Lateinische übersetzt. Bei den Fragmenten aus Irenaeus ist zweimal (II, 10, 11) ein schlimmer Fehler mitunterlaufen, indem Möfing die Worte der Ueberschrift so las und verstand, daß sie ein neues Zeugniß für das angebliche Martyrium des Irenaeus enthalten, während sie in Wirklichkeit nur beſagen, daß *Lugdunum* bei den Römern den Zusatz *Gallorum* führe; Nöldeke hat dies bemerkt und zur Verbreitung weiteren Mißverständnisses im Lit. C.-Blatt (78, 29) mit Recht hervorgehoben. Die im Eingang des ersten Bandes mitgetheilten Sätze aus Ignatius und Polycarp sind schon von Zahn bei der neuen Ausgabe der apostolischen Väter II, 373 ff. verwerthet worden; ich unterlasse es daher, hierüber und über die weiteren aus dem Griechischen übersetzten Stücke aus Gregor von Nyssa und Chrysostomus etwas zu bemerken; die syrischen Originalschriftsteller, die in der Sammlung bis jetzt Vertretung fanden, sind Ephräm (I, 4—12, II, 33—51 wovon übrigens manches schon gedruckt und nicht wenig dem Ephräm abzusprechen ist), Isaak der Große † 460 (I, 13—20), vor allem Jakob von Sarug † 521 (I, 21—96, II, 52—63 Gedicht über den Märtyrer Sarbel; eine lateinische Uebersetzung desselben hat Möfing, *Acta SS. Martyr.* etc. S. 20 ff. gegeben; 76—166 dessen erstes und berühmtestes Gedicht über das Wagengeſicht Ezechiels, 1400 Strophen lang, mit gegenübergedruckter arabischer Uebersetzung), Isaak von Niniveh (I, 97—101), Johann Sabas (der Alte I, 103 f.), Johann von Dara (I, 105 ff.), der Nestorianer Chamis (aus dem 13. Jahrhundert mit 2 Gedichten auf die Auferstehung und die Jungfrau Maria II, 168—174), der Metropolit Maruthas (II, 32 mit 2 Scholien über Exod. 15, 25 und Mt. 26, 6—14) und der anonyme, jedenfalls vor dem 9. Jahrhundert schreibende mystische Commentator des Hohenlieds (II, 9—31). Einige der genannten Sachen verdienten durch eine deutsche Uebersetzung allgemein bekannt gemacht zu werden (etwa in der Kemptener Sammlung der Kirchenväter), bei andern ist der Verlust nicht groß, wenn sie nur wenigen zugänglich bleiben. Jakobs Wagen-gedicht, über dessen Entstehung noch Barhebraeus im 13. Jahrhundert eine legendenhafte Nachricht mittheilt, (*Chron. Eccl.* I, 189 f.) soll nach II, 15 bald in einer besondern Ausgabe mit lateinischer Uebersetzung veröffentlicht werden; zu bedauern ist, daß für dieses bei den Syrern einst hoch berühmte, darum auch noch in vielen Handschriften erhaltene Gedicht nur eine aus dem 11. Jahrhundert stammende zu Grund gelegt wurde; im Britischen Museum findet es sich mehrfach, unter anderm in einer Hdf. des 7. Jahrh. Ein kleiner Theil des Gedichts ist auch schon 1875 in Rom gedruckt worden (f. *Gabriel Cardahi Liber Thesauri de arte poetica Syrorum* S. 12 ff.); eben daselbst finden sich S. 59 ff. auch einige Lieder von einem Nestorianer Chamis el-Cardahi, der mir mit dem oben genannten identisch zu

sein scheint, obwohl als dessen Todesjahr hier 1350, dort 1286 angegeben wird, ferner S. 22 der Anfang des *Mon.* I, 13 ff. abgedrucktes Gedichtes Isaaks von Antiochien mit ziemlich vielen Varianten, die in Verbindung mit andern Stellen zeigen, daß die syrischen Kenntnisse Moefinger's, der nach der Vorrede Bickell's außer den gewöhnlichen orientalischen Sprachen auch die armenische und koptische, *immo vel inscriptiones cuneiformes perfecte didicit*, doch nicht ganz genügend waren. Ein nicht zu unterschätzendes Verdienst hat er sich darum doch um die syrische und theologische Literatur erworben und es ist nur zu wünschen, daß sein und seiner Mitarbeiter Vorgang in der römischen Kirche mehr Nachahmung finden möchte. In Rom liegt noch viel in syrischen Handschriften, was für Katholiken besonders wichtig, auch für Protestanten interessant, dessen Veröffentlichung dankenswerth wäre.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Janssen, Johannes, Geschichte des deutschen Volkes seit dem Ausgang des Mittelalters. 1. Bd. Freiburg i/Br. 1878, Herder. (XVIII, 615 S. gr. 8.) M. 6. 60.

Die vorliegende Schrift machte bei ihrem Erscheinen viel Aufsehen. Sogar in den Verhandlungen des deutschen Reichstags ward sie von einem Redner des Centrums herbeigezogen als Beweis dafür, daß auch der Ultramontanismus große Historiker habe. Nach dem Absatz der ersten Hefte zu schließen muß das Buch in römisch-katholischen Kreisen für eine Art Evangelium gelten; aber es giebt auch gar manche Protestanten, die sich von demselben ziemlich haben bestechen lassen. Letzteres erklärt sich wohl daraus, daß der Verf. einen sehr mannigfachen und vielfach interessanten Stoff nicht ohne Geschick verarbeitet hat, so daß die Leser eine Menge Einzelheiten erfahren, die sie noch nicht wußten, und sich nun durch den gelehrten Verf. in ihren Kenntnissen angenehm bereichert fühlen. Er hat auch nicht veräußert, wie das manche Herren Schriftsteller jetzt lieben, auf etwa 16 Seiten all die Bücher, Abhandlungen und Aufsätze in alphabetischer Reihenfolge aufzuführen, die er benützt hat. Das macht doch hie und da Eindruck. Das erstere begreift sich, wenn man erwägt, daß das ganze Buch in *maximam Romae gloriam* geschrieben ist.

Der Verf. sagt: „Mein Bemühen ist, die geschichtliche Wahrheit, so gut ich sie aus den Quellen erkennen kann, darzulegen; von irgend einer anderen Tendenz fühle ich mich frei“. Wer sollte ihm das nicht glauben? Er „fühlt sich frei“, weil er so ganz und gar in der Tendenz, nämlich in der ultramontanen Weltanschauung steckt, daß er nur dasjenige als Wahrheit erkennen kann, was ihr entspricht; er ist so fest und sicher in ihr, daß die sonst so mächtigen geschichtlichen Thatfachen ihn nicht zu beirren vermögen. Sie müssen sich fügen.

Der Verf. will die Geschichte des deutschen Volkes vom Ausgange des Mittelalters an beschreiben und behandelt im vorliegenden ersten Bande die allgemeinen Zustände des deutschen Volkes etwa von 1450—1517. Es ist mehr Culturgeschichte als politische Geschichte, was er hier giebt. Das erste Buch handelt von Volksunterricht und Wissenschaft: die Verbreitung des Buchdrucks, die niederen Schulen und die religiöse Unterweisung des Volkes, die gelehrten Mittelschulen und der ältere deutsche Humanismus, die Universitäten und andere Culturstätten. Das zweite Buch beschreibt Kunst und Volksleben: Baukunst, Bildnerei und Malerei, Holzschnitt und Kupferstich, das Volksleben im Lichte der bildenden Kunst, die Musik, Poesie im Volke, Zeit- und Sittengedichte, die Kunst der Prosa und die weltliche Volkslecture. Im dritten Buch kommt die Volkswirtschaft: das landwirthschaftliche Arbeitsleben, das gewerbliche Arbeitsleben, der Handel und die Capitalwirtschaft. Im vierten Buch endlich das Reich und

dessen Stellung nach außen: Verfassung und Recht, Einführung eines fremden Rechtes, auswärtige Verhältnisse und Reichseinigungsversuche unter Maximilian I., Gebahren des Fürstenthums bei der neuen Königswahl. — Dies nach den Buch- und Capitel-Ueberschriften der reiche Inhalt des ersten Bandes.

Nach des Verf.'s Darstellung kommt es nun so zu stehen, daß im letzten halben Jahrhundert des Mittelalters Deutschland eigentlich in fast allen Beziehungen sich in der höchsten Blüthe befand, nur in Bezug auf die Kaifermacht und die Beziehungen nach außen blieb manches zu wünschen. Auch kündigten sich schon Stürme an, besonders durch das Eindringen des fremden, des römischen Rechtes. Damit ist ein guter Grund gelegt für das Weitere. Nachdem die letzten Jahrzehnte des Mittelalters in ein so strahlendes Licht gestellt sind, kann man den Beginn der Neuzeit mit um so schwärzeren Farben malen und das wird dann Eindruck machen. Wir haben in den nächsten Bänden die Schilderung des großen Verfalles Deutschlands zu erwarten, *the history of the decline and fall of the German empire*, und die Schuld daran trägt natürlich die böse Reformation. — Und wie kommt der Verf. zu diesen neuen Ergebnissen? Er knüpft an an viel schon Bekanntes und Anerkanntes und das sichert ihm in gewisser Weise ein gutes Vorurtheil. Es wird ja von jedem vernünftigen Forscher jetzt zugegeben, daß schon um die Mitte des 15. Jahrhunderts auch in Deutschland gar manche neue Lebenskeime sich zeigten, sowie daß im 16. und 17. Jahrhundert durch die Stürme, welche die Reformation veranlaßte, unser Volk in mancher Beziehung zurückgeworfen ward. Jeder protestantische Kirchenhistoriker erkennt an, daß die früher bei uns übliche Vorstellung von dem Zustand der deutschen Kirche im Jahr. vor der Reformation eine vielfach mangelhafte war. Das Alles sind zugestandene Dinge. An Derartiges knüpft der Verf. an und scheint damit einen sichern Grund unter den Füßen zu haben. Dann aber weiter bauend übertreibt er, übertreibt zum Theil maßlos, und stellt mit aller Kühnheit Behauptungen auf, für welche die Beweise zum Schein, aber nicht in Wirklichkeit erbracht werden. Gleich die einleitenden Seiten enthalten eine solche unerwiesene Behauptung. Die von Janssen entdeckte große Blüthe des geistigen Lebens in Deutschland während der 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts wird nämlich in wesentlichen Zusammenhang gebracht mit „der welthistorischen Wirksamkeit des deutschen Cardinals Nikolaus von Cues“, der „wie eine geistige Riefengestalt an der Wende des Mittelalters“ stand. Dieser komischen Behauptung tritt würdig zur Seite der denselben Zeitraum rühmende Satz S. 7: „Es war eins der gedankenreichsten und fruchtbarsten Zeitalter deutscher Geschichte; auf dem religiös-sittlichen, auf dem staatlichen und auf dem wissenschaftlich-künstlerischen Gebiet das eigentliche Zeitalter deutscher Reformation“. — Wie stimmt dazu die spätere Ausführung des Verf.'s, wonach gerade in jenen Jahren auf staatlichem Gebiete durch die Herabdrückung der Kaifergewalt, das Aufstreben der Landesfürsten zur Selbständigkeit und die Einführung des römischen Rechtes eine heillose Unordnung und Zerrüttung entstand? — Besonders rühmt er den hohen Stand des damaligen Schulwesens und der Wissenschaft. Aber auch hier herrscht wieder viel Uebertreibung und kecke Behauptung. Was er z. B. S. 20 ff. über die Verbreitung der Volksschulen und über die genügende Befoldung der Lehrer sagt, geht viel zu weit, und sieht man sich die von ihm gegebenen Beweise an, so sind diese fast alle nur der Rheingegend, besonders dem Niederrhein entnommen. — Ganz besonderer Gunst erfreut sich bei ihm der ältere Humanismus, weil nämlich seine Vertreter meist in gutem Vernehmen mit der herrschenden Kirche blieben. Nun ist ja richtig, daß dieselben der Mehrzahl nach recht wackere Männer und in ihrem wissenschaft-

lichen Streben aller Achtung werth waren, aber in dem, was ihrer Wirkfamkeit nachgerühmt wird, ist doch des Guten zu viel geschehen. — Und nun gar bei dem ‚religiös-sittlichen Gebiet‘. Hier kommt es so zu stehen, als ob kaum noch etwas wäre zu bessern gewesen. Die religiöse Volksunterweisung war eine vortreffliche. Es gab eine Reihe von deutschen Bibelübersetzungen, es ward viel gepredigt, wie die Predigtammlungen und die Synodalacten beweisen. Aber waren jene Verdeutschungen dem deutschen Volke auch verständlich? Warum jauchzte es dann so auf, als Luther die Bibel in seiner Sprache zu ihm reden liefs? Die vielen Predigtgebote auf den Synoden beweisen noch nicht für den Vollzug; eher dagegen. Doch es sei zugestanden, dafs damals viel mehr gepredigt ward, als man gewöhnlich annimmt. Aber was ward gepredigt? Wer die noch vorhandenen Predigtbücher der Zeit einseht, bekommt wahrlich keinen hohen Begriff von der damit gegebenen Volksunterweisung und Erbauung. Von einem neuen Aufschwung der Scholastik ist die Rede und wird S. 87 behauptet, ‚dafs auch auf theologischem Gebiete derselbe Eifer entwickelt und ein ähnlicher Erfolg errungen wurde, wie auf dem Gebiete der klassischen Studien‘. Wahrlich, es gehören eigene Vorstellungen von christlicher Theologie dazu, um das Treiben der damaligen Scholastiker als ein Wiederaufblühen theologischer Wissenschaft bezeichnen zu können. Ganz besonders wird immer wieder betont: ‚die wunderbare Entfaltung des geistigen Lebens jener Zeit war nur möglich durch die alle Gemüther beherrschende Lehre der Kirche von den guten Werken‘, S. 7, 149, 150, 590. Dafs der Satz, die Werke der Christen seien verdienstlich, viel wirkte, ist richtig; aber ob nur hierdurch die gerühmten Leistungen möglich waren, ist sehr fraglich; und jedenfalls ist gewifs, dafs jener Satz nach der Schrift eine grobe Irrlehre enthält und dafs deshalb jene Leistungen, wie gleissend sie auch sein mochten und in wie guter und redlicher Absicht auch viele Einzelne sie vollbrachten, auf einem faulen Grunde stehen. Der Schluss von ihnen auf einen hohen sittlichen Zustand der Bevölkerung ist ein ganz verkehrter. Nach den statistischen Berichten werden noch heutzutage auf Grund jener Irrlehre in den katholischen Kreisen Ober- und Niederbayern ganz unverhältnismäfsig gröfsere Summen für Kirchenstiftungen jährlich verwendet, als in den protestantischen Kreisen Ober- und Mittelfranken. Aber kein vernünftiger Mann wird daraus schliessen, dafs in jenen der Stand des religiösen und sittlichen Lebens ein entsprechend höherer sei als in diesen.

Doch genug davon. Es fehlt hier an Raum, um zu zeigen, wie überall die Darstellung eine schiefe, ja eine verdrehte ist. Stoff gäbe es in überreicher Fülle. Auch protestantischerseits ist nun ausgesprochen worden: ‚Die Ehre eines Historikers wird Janßen Niemand weigern, so wenig wir auch die Tendenz seiner historischen Thätigkeit theilen‘. Ich kann dem nicht zustimmen. Belesenheit, und sei sie noch so grofs, macht noch keinen Historiker. Eine solche Befangenheit in Tendenzen, welche es nur zu geschichtlichen Zerrbildern kommen läfst, schliests von den ‚Ehren eines Historikers‘ aus. Der Verfasser des vorliegenden Werkes steht ganz auf einer Linie mit den ‚Historikern‘ der Historisch-politischen Blätter; und der wissenschaftliche Werth seiner Arbeit ist gerade so grofs wie der der geschichtlichen Aufsätze in den gelben Blättern.

Erlangen.

G. Plitt.

Hoffmann, Superint. Lic. Carl, Leben und Wirken des Dr. Ludwig Friedrich Wilhelm Hoffmann. Mit dem Bildnifs des Verfassers (in Lichtdr.). I. Hälfte. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (VII, 175 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Die Biographie eines Mannes, der in den verschie-

densten Stellungen Jahrzehnte lang in die Bewegungen der evang. Kirche mit eingegriffen hat, und dessen Name in Süd- und Norddeutschland gleich bekannt ist, darf schon um des Gegenstandes willen auf allgemeine Theilnahme rechnen. Dafs es der Sohn ist, der hier dem Vater ein Denkmal setzt, dafs demzufolge die Darstellung von einem Hauch pietätvoller Wärme durchdrungen ist, gereicht derselben sicherlich nicht zum Schaden, und schon nach Beendigung der Lectüre dieses ersten Bandes wird es jeder Leser dem Verf. gerne bezeugen, dafs es ihm gelungen sei, ‚das von der Gnade Gottes durchstrahlte Leben des Vollendeten in einem Nachschimmer wieder aufleben zu lassen‘. In 7 Abschnitten behandelt der vorliegende Band Hoffmann's Leben und Wirken bis zu seinem Abschiede von Basel im Sommer 1850. Die im Vergleich zu andern Abschnitten ausführliche Schilderung des ‚väterlichen Hauses‘ ist durch den bestimmenden Einfluss motivirt, den Hoffmann's Vater, der Gründer von Kornthal, auf den Sohn ausgeübt, und die treffliche Charakteristik dieses Mannes ist eine der anziehendsten Episoden des Buches. In die Darstellung des ‚Jugendlebens und der Schuljahre‘ ist ein interessantes Stück Selbstbiographie eingefügt, das H. 1852 in der Christoterpe veröffentlicht hat, sowie ein Auszug aus einem Nachruf seines Jugendfreundes Pfarrer Blumhardt in Boll, während sonst die Quellen über diesen Zeitraum spärlicher fliessen. Auch über die Jahre der Hochschule‘ scheint dem Biographen nicht viel specielles Material zu Gebote gestanden zu haben, obwohl H. in nahem Verkehr mit einer Anzahl nachmals viel genannter Commilitonen — Straufs, Vischer, G. Pfitzer, K. Fischer u. a. — gestanden hat. Mit dem ‚Eintritt ins geistliche Amt‘ wird die Darstellung wieder eingehender. Das Vicariat in Heumaden, das H. im December 1829 antrat, ist in doppelter Beziehung für seine spätere Entwicklung entscheidend geworden durch ein inneres Erlebnifs, das seine Glaubensstellung befestigt hat und durch den Beginn der grofsen geographischen Arbeiten, die auch durch H.'s Berufung zum Repetenten in Tübingen und das darauf folgende halbjährige Vicariat in Stuttgart nicht unterbrochen wurden. Der folgende Abschnitt schildert das ‚Pfarramt in Winnenden‘, in welchem sich H. als Seelsorger an der neubegründeten Irrenanstalt Winnenthal ein neues Feld der Wirkfamkeit öffnete. Die Grundsätze, nach denen er in wesentlicher Uebereinstimmung mit dem bekannten Leiter der Anstalt, Dr. Zeller, die Kranken behandelte, werden an einzelnen, von ihm selbst aufgezeichneten Krankengeschichten illustirt. In diese Zeit fällt auch die umfangreichste theol. Schrift H.'s, seine Kritik des Lebens Jesu von Straufs. Die ausführlichste Behandlung aber ist selbstverständlich dem ‚Missionsmann‘ gewidmet. Denen, die H.'s ‚Abschiedswort an den Kreis der ev. Missionsgesellschaft zu Basel‘ kennen, begegnet in diesem Abschnitt vielfach Bekanntes. Doch sind die von H. selbst gegebenen Grundzüge seiner 11jährigen Wirkfamkeit im Dienste der Mission durch Auszüge aus Briefen, Reiseberichten und Tagebüchern vielfach in willkommener Weise ergänzt. Mit einem Rückblick auf H.'s ‚persönliches und häusliches Erleben‘ schliests dieser erste Band der Biographie, deren Fortsetzung hoffentlich nicht allzu lange auf sich warten lassen wird.

Nusse.

H. Lindenberg.

Zimmer, Dr. Friedr., Johann Gottlieb Fichte's Religionsphilosophie nach den Grundzügen ihrer Entwicklung dargestellt. Berlin 1878, Schleiermacher. (IX, 214 S. gr. 8.) M. 4. —

Läfst die Religionsphilosophie eines Denkers niemals sich darstellen ohne Berücksichtigung seines gesammten philosophischen Systems, so ist das vor allem unmöglich bei Fichte. Denn bei keinem Philosophen steht das

religiöse Problem so sehr im Mittelpunkte seines gesammten Denkens, wie bei ihm. Dielem Umstand wird von vorliegender Monographie weniger Rechnung getragen, als unseres Erachtens nothwendig oder doch wünschenswerth gewesen wäre.

Die Religionsphilosophie selbst wird nach zwei Entwicklungsstufen dargestellt, als Grundlegung und Ausbildung unterschieden und jede wieder in zwei untergeordnete Phasen getheilt. Diese Eintheilung ist in der allgemeinen Entwicklung Fichte's naturgemäß gegeben; über die gewählten Bezeichnungen wollen wir mit dem Verf. nicht rechten. In der ersten Periode vertritt Fichte, im theilweisen Anschluß an Spinoza, einen 'deterministischen Idealismus'. Urkunden desselben sind die 'Aphorismen über Religion und Deismus'. Dieselben sind jedoch so lückenhaft, daß auch der Verf., trotz einiger gewagter und unseres Erachtens nicht immer gelungener Ergänzungsversuche uns kein ganz klares Bild desselben entwerfen kann. Es würde mir richtiger erscheinen, diese bloß vorbereitenden Anschauungen ganz unberücksichtigt zu lassen. — Den 'subjectiven ethischen Idealismus' vertritt Fichte in seiner zweiten Periode, in welcher er, ganz auf dem Boden Kant's stehend, seinen 'Versuch einer Kritik aller Offenbarung' schreibt. Von dieser Schrift giebt uns der Verf. eine ausführliche Inhaltsangabe, doch wäre ein stärkeres Hervorheben der besonders in Betracht kommenden Momente zu wünschen. — In der dritten Periode, d. h. auf dem Boden der Wissenschaftslehre, wird Fichte's Religionsphilosophie 'objectiver ethischer Idealismus'. Der Verf. sucht scharfsinnig nachzuweisen, daß die bisherige Argumentation von der postulirten Einheit des Natur- und Sittengesetzes auf einen Gesetzgeber haltlos war, daß Fichte mit Nothwendigkeit weiter getrieben ward, das Sittengesetz selbst für das Absolute zu halten, und von hier aus auch die Welt für Schein zu erklären. Hier müssen wir dem Verf. entschieden widersprechen. Der transcendente Gesetzgeber, von dem sowohl das Natur- wie das Sittengesetz abhängt, ist bei Fichte ebenfowenig wie bei Kant theoretisch erschlossen, sondern praktisch postulirt, daher jener Einwand, selbst wenn er gewichtiger wäre, als er es ist, nicht zutrifft. Der Fichte der Wissenschaftslehre vereinigt Sitten- und Naturgesetz nicht dadurch, daß beide nur als verschiedene Anschauungsweisen desselben Gesetzes erscheinen, sondern daß dem Sittengesetz als dem höheren das Naturgesetz entschieden untergeordnet wird. Auch ist die sinnliche Welt für Fichte nicht in der Weise bloßer Schein wie der Verf. andeutet. Mit großer Sorgfalt wird dann alles gesammelt, was Fichte bei verschiedenen Anlässen und in gar verschiedenem Zusammenhang über Religion und darauf Bezügliches gesagt hat. Die Anordnung nach den Gesichtspunkten einer kritischen Phänomenologie und einer speculativen Ontologie scheint uns jedoch, trotz der gegentheiligen Beweisführung des Verf.'s, nicht aus Fichte's Gedankengang geschöpft und deshalb nicht geeignet, die Hauptpunkte in helles Licht zu stellen. — Am reichlichsten fließen die Quellen betreffs der vierten Periode, des 'absoluten realen Idealismus', und auch der Verf. verwendet darauf den meisten Raum, zumal er hier häufig lange Citate aus den wesentlich gleichen, nur redactionell verschiedenen Ausführungen giebt, welche die verschiedenen Schriften Fichte's enthalten.

Fassen wir unser Urtheil kurz zusammen: Der Stoff ist aus den verschiedensten Schriften des Philosophen mit einer Vollständigkeit zusammengetragen, die Nichts zu wünschen übrig läßt; die Darstellung ist klar, bestimmt und durchsichtig. Die Anordnung ist übersichtlich und alles berücksichtigend, läßt jedoch, weil zu wenig auf den Gesamtzusammenhang des Fichte'schen Philosophirens Rücksicht genommen ist, die treibenden Grundgedanken zu wenig hervor treten.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Holtzmann, Prof. Dr. Heinr., Ueber Fortschritte und Rückschritte der Theologie unseres Jahrhunderts und über ihre Stellung zur Gesammtheit der Wissenschaften. Rectoratsrede. Straßburg 1878, Trübner. (36 S. gr. 8.) M. 1. —

Der doppelte Titel dieser geist- und geschmackvollen Rede könnte Befremden erregen, denn die Rückschritte der Theologie des 19. Jahrhunderts haben mit allem Anderen, nur nicht mit der Wissenschaft etwas zu thun. Aber sie sind es auch, welche die alte Frage nach dem Heimatsrechte einer theologischen Facultät in der *Universitas literarum* niemals zur Ruhe kommen lassen. So begreift es sich, wenn der Verf. die, aus bekannten Ursachen um ein Jahr verspätete, Uebnahme des Straßburger Rectorats mit einer Rede unter diesem doppelten Titel einleitet, obwohl seine Absicht nur darauf geht, 'in gedrängten Zügen ein Bild von den Bestrebungen und Zielen der wissenschaftlichen Theologie der Gegenwart zu entwerfen und den Standpunkt zu kennzeichnen, welchen sie in Folge des großen, seit hundert Jahren eingetretenen Umschwungs eingenommen oder wenigstens anzustreben hat'. Die Untersuchungen über das psychologische Wesen und die gesetzmäßigen Lebensäußerungen der religiösen Function überhaupt, über Ursprung und Werth der verschiedenen religiösen Vorstellungen und Vorstellungskreise insbesondere werden in ihrem Zusammenhange mit den heutigen erkenntnistheoretischen, psychologischen und anthropologischen Forschungen, die Untersuchungen über die Entstehung der alttestamentlichen und urchristlichen Literatur in ihrem Zusammenhange mit der heutigen Philologie und Geschichtsforschung aufgewiesen. 'Wo immer in unserer heutigen Theologie statt bloß überliefert und geübt, vielmehr wirklich gelehrt und geforscht wird, da geschieht dies erstens in demselben Maße, als zugleich die nämliche Methode befolgt wird, welche sich in den übrigen Geisteswissenschaften Bahn gebrochen hat, und da geschieht dies zweitens so, daß zugleich jene principielle Einheit der Methode, wie sie die Geisteswissenschaften den Naturwissenschaften genähert hat, auch auf diesem Endpunkte der ganzen Linie erkennbarst zu Tage tritt'. Die 'Klammer', welche die verschiedenen Beschäftigungen der theolog. Facultät zusammenhält, ist bekanntlich die praktische Abzweckung auf den Kirchendienst. Dieses praktische Interesse macht sicher die theologische Facultät des akademischen Bürgerrechts keineswegs unwürdig: denn Zwecken des praktischen Lebens dienen die anderen Facultäten nicht minder und ohne praktische Uebungen können auch sie ihre Aufgabe nicht erreichen. Wird aber die Frage der Aufhebung der theologischen Facultäten einmal zur Sprache gebracht, so hat der Redner Recht, wenn er bemerkt: 'Es ist Pflicht des wohlberathenen Menschen, sein Haus bestellt zu erhalten und des Lebens sich so zu freuen, wie wenn er jederzeit abberufen werden könnte. So werden wir unserer Berufsaufgabe als Pfleger der theoretischen Theologie in dem Maße genügen, als wir zugleich jederzeit auf eine an sich mögliche Umpflanzung und Uebersiedelung unserer Producte aus dem specifisch-theologischen Bereich in ein allgemeineres wissenschaftliches Betriebsfeld vollkommen eingerichtet sind'. Aber freilich muß man hinzufügen, daß das Gesagte nur von einem kleinen, immer mehr zusammenfließenden Häuflein gilt, das von den dermalen in Staat und Kirche fast allenthalben herrschenden Mächten zurückgesetzt, verdrängt und wo es irgend angeht beseitigt wird. Auf die herrschende Theologie paßt von Allem, was der Verf. von den Bestrebungen der heutigen wissenschaftlichen Theologie ausagt, lediglich nichts.

Jena.

Lipfius.

1. Frick, Gymnasialdir. Dr. Otto, **Das Wesen der wahren Bildung.** [Zeitfragen des christlichen Volkslebens. II. Bd. 3. Heft.] Frankfurt a/M. 1877. Heilbronn, Henninger. (37 S. gr. 8.) M. 1. —
2. Niemann, Confistorialrath Karl, **Ueber falsche und wahre Volksbildung.** Vortrag, gehalten im Vereinshause zu Bielefeld. Bielefeld 1877, Velhagen & Klasing. (32 S. 8.) M. — 40.

Die beiden hier zusammengestellten Schriften schliessen sich an die von uns früher in diesen Blättern (1877, Nr. 8) besprochenen von Weiss und Weitbrecht an, ohne jedoch einen Fortschritt über dieselben hinaus zu bezeichnen.

Frick definiert nach einer weit ausholenden, ziemlich abstracten Entwicklung die Bildung als ‚Verklärung der menschlichen Persönlichkeit zur Harmonie des inneren Lebens mit der Welt in sich, um sich und über sich hinein in die Wahrheit des ewigen Lebens‘. Er giebt die Grundlinien einer wissenschaftlich vermittelten, christlichen Lebensanschauung, geistvolle Andeutungen zur Beurtheilung der allgemeinen Bildungsgeichte und treffende Bemerkungen über die Gefahr einer oberflächlichen Halbbildung. Sein Bildungsideal ist die Verklärung der menschlichen Persönlichkeit hinein in das Bild Christi. Und er macht dies mit idealem Schwung und christlichem Ernste geltend. Aber die verschiedenen Bildungsziele und Bildungsmittel zu würdigen, das Berechtigte in dem allgemeinen Bildungstreben unter seinem höheren Gesichtspunkt zusammenzufassen, macht er kaum einen Versuch. So kann sein Schriftchen auch kaum als ein Beitrag zur Verständigung über das Wesen der wahren Bildung gelten und als Befprechung einer Zeitfrage des christlichen Volkslebens ist es überdies zu wenig populär und zu aphoristisch geschrieben.

Der Vortrag von Niemann ist eine mit einer Fülle von Citaten aus Pestalozzi, Herder, Schopenhauer, Fichte und vielen Anderen geschmückte Durchführung des Einen Gedankens, dass in der Gegenwart die Bildung einseitig als intellectuelle oder ästhetische gefasst wird, während die wahre Bildung die des Willens und Charakters sei und darum nur auf der Grundlage des positiven Christenthums bestehen und gepflegt werden könne. Wie aber die wahre Volksbildung *in concreto* gepflegt werden soll, welcher, sei es auch nur relativer Werth der intellectuellen und ästhetischen Bildung zuzuerkennen sei, darüber giebt der Verfasser keinen Aufschluss. Ueber ein allgemeines kritisches Raisonnement kommt er im Wesentlichen nicht hinaus.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Dhombres, Ernest, Pasteur, Sermons et Homélies. Paris 1878, Grassart. (317 S. 8.)

Während die elegante Welt ihre Muster in Frankreich sucht, glaubt der deutsche Theologe dort für sich nicht viel finden zu können. Mit gewissem Recht; denn Deutschland ist der Heerd der Theologie für die evang. Christenheit. Auch werden wohl die franz. Studenten der Theologie sich bald wieder veranlasst sehen, die gute Sitte ihrer Väter zu befolgen und sich in Deutschland die solide Grundlage für ihren Beruf zu holen, wie das seiner Zeit auch Monod, Grandpierre, Vallette, Meyer, Pressensé, Bersier gethan haben. In homiletischer Beziehung dürften wir deutschen Prediger indess wohl manches Gute von unseren französischen Brüdern uns aneignen, Klarheit der Gedanken, Präcision des Ausdrucks und Schönheit der Form in der Oekonomie und Architektur des Ganzen. In dieser Hinsicht glauben wir die Predigten von Dhombres empfehlen zu können. — Die Zeiten jener Kanzelberedtsamkeit, welche in Bossuet, Massillon Bourdaloue etc. ihren Glanzpunkt erreicht hat, sind vorüber. Zwar ist die Eleganz des Styls, der Reichtum

an Bildern und die Feinheit der Diction — die französische Sprache hat sich seitdem wohl verändert, aber kaum verbessert — noch immer bemerkenswerth bei jenen Kirchenfürsten, welche Bungenen illustrierte. Aber es ist das Christenthum in der grossen Toilette der bewussten Herrlichkeit der römischen Kirche und eines katholischen ebenso üppigen wie bigotten königlichen Hofes. Ganz anders ist die katholische Kanzelberedtsamkeit bei dem Wiedererwachen des kirchlichen Lebens in unserem Jahrhundert. Wiedererobernd ist die Sprache und sie richtet sich mehr an das Volk. Doch nur in Lacordaire fühlten wir den Pulschlag warmer religiöser Begeisterung und den Flügelschlag der Poesie. Schon bei seinem Nachfolger, dem Dominikaner Père Félix sinkt die Sache zum Handwerk herab und das leidige Ziel aller wohlgeschulten Reden, die wir von ihm in der von ca. 8000 Hörern gefüllten Notre-Dame vernahmen, war die Mahnung — beichten zu gehen! Weit erfreulicher, reicher, edler entwickelte sich die Predigt in der reformirten Kirche Frankreichs, welche bei allem ihrem Jammer und Elend den Vorzug hat, eine ganze Reihe der trefflichsten Prediger aufweisen zu können. Unter diesen nimmt Dhombres einen ehrenvollen Platz ein. Schon vor 10 Jahren hat er eine Reihe von Predigten und Homilien herausgegeben. Seine während der Belagerung in Paris gehaltenen Predigten hat er unter dem Titel: *Foi et patrie* gesammelt — für uns wohl interessant, doch weniger erbaulich und am wenigsten dem deutschen Herzen sympathisch. Nun liegt eine eben erst erschienene neue Reihe von Predigten und Homilien vor uns. Frei von jenem Schematismus und Dogmatismus, welcher der deutschen Predigt vielfach anklebt, sind diese Reden aus der heiligen Schrift schöpfend, in die Falten des Herzens eindringend und auf das Leben zielend. Es ist nicht der Adlerflug eines Adolf Monod; dafür ist die Gedankenbildung auch weniger schwerfällig, die Entwicklung nicht so langathmig und Alles Jedem näher stehend. Wir wünschten nicht, dass diese Predigten übersetzt — Uebersetzungen sind Kaufleute, welche die Waare niemals ganz echt übermitteln —, sondern dass sie gelesen würden. Die Predigt *Richesse et pauvreté* (vom reichen Mann und dem armen Lazarus) gewinnt an Interesse, wenn wir bedenken, dass sie in einer Stadt gehalten ist, wo der Gegensatz von Arm und Reich grenzenlos ist, und in einer Zeit, wo die Commune noch in frischem schauerlichen Andenken stand. Ergreifend ist in *Saul et David* die Darstellung der traurigen Thatsache, dass alles Unglück Frankreich nur den Seufzer *je souffre*, nicht aber das Geständniss *j'ai péché* entlockt habe, und dass das französische Volk, wenn ja ein leises Gefühl von Schuld und ein Bedürfniss nach Versöhnung sich geltend mache, nichts finde als — den Beichtstuhl! Dass übrigens mein Freund und lieber einstiger College an derselben Gemeinde in Paris selbst auch zu der Erkenntniss einer nationalen Schuld noch nicht durchgedrungen ist, sieht man mit Bedauern daraus, dass er in der Osterpredigt über die christliche Unsterblichkeit von seinen im Kriege gefallenen Landsleuten sagt, sie seien im Kampfe für das Recht gegen rohe Gewalt gestorben. Der patriotischen Befangenheit u. dem nationalen Schmerze halten wir das freundschaftlich zu Gute und begrüßen die fremde Gabe, die der Verf. darreicht, als ein Unterpfland evangelischer Gemeinschaft mit Freude und Dank. Erstaunt waren wir über die Kühnheit, Texte zu wählen, über welche Ad. Monod gepredigt hat, und dieselben vor einer Gemeinde zu behandeln, welche zum Theil jenen unvergesslichen Gottesmann gehört hat, von dem sein Amtsnachfolger Grandpierre bei seiner Einführung mit gutem Grunde sagte: *Quoique mort — il parle encore!* Doch zeigt sich Dhombres nach seiner besonderen Art der Auffassung und Darstellung dazu berechtigt. — Die Veranlassung zu der Predigt über die Pflicht des evangelischen Zeugnisses ist erwähnenswerth; sie wurde gehalten bei der Einweihung

der reformirten Kirche von Châteauroux und zur Einführung des ersten evangelischen Pfarrers an diesem Orte. Ein katholischer französischer Hauptmann hatte als Gefangener in Deutschland den evangelischen Glauben kennen und lieben gelernt; er vermachte in seinem Testamente einen beträchtlichen Theil seines Vermögens den Protestanten seiner Heimathstadt Châteauroux, mit der Bestimmung, daß davon eine protestantische Kirche daselbst gebaut werde, was mit Hülfe der *société des protestants disséminés* (des französischen Gustav-Adolf-Vereins) geschah. Die Arbeit von Dhombres hat nicht nur in Frankreich, sondern auch in Holland, wo der Verfasser bekannt ist, und in England ihren Leserkreis gefunden; auch in Deutschland wird man gewiß seine Predigten und Homilien gerne lesen.

Neuwied.

G. Lohmann.

1. Ahlfeld, Paft. D. Friedr., **Was können wir thun, damit unserm Volke aus den grossen Jahren 1870 und 1871 ein geistliches Erbe verbleibe?** Vortrag auf der Berliner Conferenz den 10. October 1871 gehalten. 3. Aufl. Leipzig 1878, Hinrichs' Verl. (34 S. gr. 8.) M. — 40.

2. **Fünf Ansprachen**, bei dem außerordentlichen Trauer-, Dank- und Bitt-Gottesdienst am 5. Juni 1878 zu Leipzig in den vier Pfarrkirchen und der Universitätskirche gehalten von den DD. Lechler, Ahlfeld, Fricke, Evers und Baur. Leipzig 1878, Hinrichs' Verl. (43 S. gr. 8.) M. 1. —

Der auf der Octoberversammlung zu Berlin 1871 gehaltene Vortrag von Ahlfeld bedarf bei seinem wiederholten Erscheinen nicht der Empfehlung, sondern nur der Ankündigung. Anlaß zu der neuen Ausgabe haben die Vorgänge des Sommers gegeben, welche zeigen, wie wenig Bleibendes aus jener Zeit zurück geblieben, und die oben gestellte Frage, welche hier durch Eingehen auf die einzelnsten concreten Lebensverhältnisse von oben bis unten beantwortet wird, von neuem nahe legen. — Von gleichem Geist sind die in den 4 Parochialkirchen und der Universitätskirche zu Leipzig gehaltenen Predigten getragen. Sie geben treu die Stimmung jener Tage wieder, schlagen mit Ernst den Ton der Buße an und sollen, auf vielseitigstes Verlangen gedruckt, den Tausenden, welche sie gehört haben, eine bleibende Erinnerung und Mahnung sein.

Leipzig.

Hartung.

Thiersch, Heinr. W. J., **Die Bergpredigt Christi** und ihre Bedeutung für die Gegenwart. Neue Bearbeitung. Augsburg 1878, Preysf. (VIII, 108 S. 8.) M. 1. 80.

Die Bergpredigt Christi, eine gewaltige Vorarbeit für das, was der heilige Geist seit dem Pfingstfest thut, hat die Absicht, die Gebote Gottes in uns zur Wahrheit und Wirklichkeit werden zu lassen. Die Zeit, in der sie gehalten, hat große Aehnlichkeit mit der unseren in den sittlichen Zuständen des Volkslebens, in den Forderungen des Gottesreiches, darin zumal, daß, wie damals die erste Ankunft Christi erfolgt, nunmehr seine Wiederkunft nahe ist. So sollen wir daraus lernen, wie ein Christ und eine Gemeinschaft von Christen wandeln soll, um vor seinem Tage zu bestehen. Es wird nun eine fortlaufende erbauende Erklärung der Bergpredigt gegeben, in 17 Abschnitten, deren jedem einige passende Liederverse beigelegt sind. Die Bedeutung für die Gegenwart wird dabei theils durch Rücksichtnahme auf besonders brennende Fragen, wie die Eidesleistung und Ehescheidung, hervorgehoben — den bürgerlichen Eid hält der Verf. nunmehr für erlaubt, die Wiederverhehlung Geschie-

dener dagegen auch im Fall des Ehebruchs für den unschuldigen Theil für unstatthaft — theils wendet er sich gegen Heidenthum und Pharisaerthum in der Gemeinde, theils wird im Lichte des bekannten Standpunktes des Verf.'s die Zeit betrachtet und die Schrift ausgelegt, in Beziehung auf die nahe Wiederkunft des Herrn, die Verfassung der Kirche mit ihren Aemtern aus der apostolischen Zeit, das neuerwachte Prophetenthum. Doch ist weder die Exegese in den Rahmen dieser Anschauungen hineingezwängt, noch treten dieselben überhaupt in einer Weise hervor, welche selbst den erbauenden Gebrauch für Andersdenkende unmöglich machte. Daß sich viele treffende Auslegungen, geistvolle Gedanken, im besten Sinn anregende Stellen finden, war von dem Verf. nicht anders zu erwarten. Von der modernen Schrifttheologie hält derselbe nicht viel. Doch zieht sich Rücksichtnahme auf ihre Fragen und Ergebnisse unausgesprochen durch das Ganze hindurch. Da jedoch bei dem durchaus praktischen Charakter des Schriftchens eine wissenschaftliche Erörterung nicht gegeben wird, schien ein Eingehen auf die Exegese im Einzelnen nicht am Platze zu sein.

Leipzig.

Hartung.

Das Gebet des Herrn dem Volk erklärt. Bern 1878, Dalp. (83 S. 8.) M. 1. —

Das Vaterunser gehört zu dem Wenigen, wenn es nicht das Einzige ist, was der Herr seinen Jüngern so zu sagen formulirt übergeben hat. Daher die Hingabe, welche hier in ganz besonderer Weise der Deutung jedes einzelnen Wortes zu schenken ist. Auch der Verfasser gegenwärtiger Erklärung ist sich dessen bewußt. Er giebt in Betrachtungen zu den einzelnen Bitten mit Vorliebe concrete Bilder aus dem Volks- und Familienleben, insofern an Stolz erinnernd, aber auch nur insofern, ohne dessen Originalität, aber auch ohne seine Derbheit, von einem Standpunkt aus, welcher dem Schleiermacher'schen verwandt ist. Doch tritt das Dogmatische meist zurück. Die Sprache ist edel und poetisch, öfters von Sentimentalität nicht frei, wie wenn der Gang nach Gethsemane hinaus in die schöne Frühlingsnacht' geschildert wird, eine Scene, welche wahrlich solchen Ausputzes nicht bedarf. Ueberhaupt ist ein wenig zuviel von Morgen und Frühling, von Sonne und Nebel und Thränen u. s. w. die Rede, zu viele schöne Stellen. Eine Auslegung des Vaterunfers will mehr Kern haben. Doch finden sich vortreffliche Partien, wie die Erklärung der vierten Bitte. Der tief religiöse Geist, der durch das Ganze geht, der sinnige Blick für Natur und Leben, das warme Herz für die Schäden des Volkes und ihre Heilung, die oft ergreifenden Schilderungen bewirken, daß man das Büchlein von Anfang bis Ende mit Spannung durchliest und innerlich erwärmt aus der Hand legt.

Leipzig.

Hartung.

Zur Erbauungsliteratur.

1. Kolde, Paft. C. Ad., **Gebetswort mit Gotteswort** auf alle Tage des Jahres. Jungen Christen dargeboten. Hamburg 1876, Agentur des Rauhen Haufes. (VIII, 403 S. gr. 16.) M. 1. —; geb. M. 2. 20.

Ein recht empfehlenswerthes kleines Büchlein. Es enthält kurze Gebete auf alle Tage des bürgerlichen Jahres, sowie besondere für Sonn- und Feiertage und für einzelne persönliche Verhältnisse. Dieselben schließen sich in der Regel an einen kurzen Bibelspruch an, öfters ist auch ihre Stelle vertreten durch einen passenden Liedervers oder einen Psalm, in welchem die weniger verständlichen Verse ausgelassen sind. Der Ton dieser Gebete ist herzlich und kindlich, die Sprache einfach und dem kindlichen Verständniß entsprechend. Der Verf.

zeigt durchweg, daß er es versteht, mit Kindern zu beten, und ein Herz für ihre religiöse Anregung und ihre sittliche Bewahrung hat. Das Büchlein empfiehlt sich auch um seines geringen Preises willen als Geschenk für Neuconfirmirte. Dem Bedürfnis junger Christen ist darin in der ansprechendsten Weise Rechnung getragen.

2. Kober, Pfst. Rich., **Hausaltar** oder Kommet zu Jesu. Morgen- u. Abend-Andachten für alle Tage des Jahres. 3. u. 4. Hft. Neufalz a. O. 1876, Lange. (1000 S. gr. 8.) M. 6. —

Ueber diese Morgen- und Abendandachten auf alle Tage des Jahres haben wir bereits in diesem Blatte (1877 Nr. 5) berichtet und finden nach Durchsicht dieser beiden, das Ganze zum Abschluß bringenden Hefte keinen Grund, etwas von dem Gefagten zurück zu nehmen.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Die hebräischen Grabsteine im Asiatischen Museum zu St. Petersburg.

Nachdem in meiner Broschüre „A. Firkowitsch und seine Entdeckungen. Ein Grabstein den hebräischen Grabchriften der Krim. Leipzig 1876, Hinrichs.“ (f. Th. Lit.-Ztg. 1876, Sp. 557 f.) und anderwärts die Fälschungen in den Daten der hebr. Grabsteine des Asiatischen Museums und vieler Inschriften auf dem Friedhofe zu Tschufutkale gründlich nachgewiesen waren, hoffte ich die Sache abgethan, bis ich im Juli erfuhr, Hr. Prof. Chwolson habe sich nach der Krim begeben, und bis ich unlängst dem dritten Hefte der ZDMG für 1878 eine „Mittheilung“ des gedachten Gelehrten angeheftet fand, in welcher derselbe auf Grund von Nachforschungen an Ort und Stelle auf's Neue die Echtheit aller Daten behauptet. Da die „Mittheilung“ nicht in den redactionellen Theil der genannten Zeitschrift aufgenommen, kann ich an derselben Stelle nichts erwidern, halte es aber für meine Pflicht, weil Firkowitsch's Fälschungen auch in theologischen Kreisen Aufsehen erregten, hier in aller Kürze Einiges zur Orientierung zu bemerken. Freunde der Logik mache ich zuerst aufmerksam auf den geradezu köstlichen Nachweis der Echtheit des Epigraphs vom J. 905 (f. unfern Katal. der Petersb. hebr. Bib.-HSS. S. 288 f.), welches Hr. Chw. gar nicht gesehen hat. Bezüglich aller ältesten Grabchriften zu Tschufutkale muß ich aus inneren Gründen mein Verwerfungsurtheil so lange aufrecht erhalten, bis ein Gelehrter, der Beweise von kritischem Blicke gab (nabatäische Landwirthschaft!), auf Grund eigener Prüfung für die Echtheit eintritt. Man könnte mir jedoch entgegenhalten, es sei nicht leicht, eine solche Prüfung durch Befähigte zur Wirklichkeit zu machen. Darum verweile ich nun noch einen Augenblick bei den in Petersb. im Original befindlichen Inschriften. Nach dem Erscheinen meiner kleinen Schrift, überhaupt in den letzten Jahren, hat sich kein einziger Gelehrter, welcher im Asiatischen Museum war, für die Glaubwürdigkeit der Daten ausgesprochen. Es sei erlaubt, hier einen von mir bisher nicht publicirten Brief mitzutheilen, welchen der bekannte Orientalist, Director des Af. Mus. Geh.-Rath B. Dorn, welcher hunderte von Inschriften gesehen hat und dem Niemand Feindseligkeit gegen Hr. Chw. vorwerfen kann, am 10. (22.) Dec. 1876 an mich richtete. „Unwohlsein verhinderte mich, bei der ungewöhnlich starken Kälte auf das Af. Mus. zu gehen, um Ihrem Wunsche gemäß die jüdischen Grabsteine noch einmal in Augenschein zu nehmen. Ich habe das gestern thun können. Ich zweifle nicht, daß Sie im Ganzen durchaus Recht haben, und daß namentlich auf No. II לנחמה וחסד ein späterer Zusatz ist. Bei den übrigen Grabsteinen kann man eben je nach vorgesehener Meinung Ausflüchte machen, nach der meinigen freilich nicht, weil ich von vornherein nicht zugeben kann, daß die

Steine überhaupt aus den J. 89. 179. 305 und 625 herühren können. Ich habe von Anfang an angenommen und es auch mündlich geäußert, daß alle Grabsteine etwa (circa) 930 Jahre jünger sind, als man sie angiebt, und wenn ich sie einmal für echt erklärt habe, so meinte ich damit, daß sie allerdings sich auf einem jüdischen Gottesacker befunden haben: damit war aber eine Fälschung nicht ausgeschlossen. Ich werde das einmal schriftlich auseinandersetzen. Wünschen Sie also mein Urtheil über die Steine im Museum, so ist es schon in dem Obigen angedeutet: keiner von den Steinen gehört dem von Chwolson angenommenen Jahre an, alle sind etwa 900 Jahre jünger, mögen sie nun auf einem Gottesacker gefunden oder von Firkowitsch fabricirt oder gefälscht worden sein.“

Wenn Hr. Geh.-Rath Dorn ganz unabhängig von mir und Andern bezüglich der uns vorliegenden Epitaphie auf dasselbe Resultat, d. h. die Annahme arger Fälschungen, gekommen ist — dann wird an die Echtheit der von uns nicht im Original gesehenen, aber gleichartigen Inschriften außer Hrn. Prof. Chwolson wohl kein Gelehrter von irgendwelchem Ruf glauben.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Wormstall, J., Hesperien. Zur Lösung d. religiös-geschichtl. Problems d. alten Welt. Trier, Lintz. (80 S. gr. 8.) 3. —
 Baudiffin, W. W. Graf, Studien zur semitischen Religionsgeschichte. 2. Hft. Leipzig, Grunow. (VIII, 285 S. gr. 8.) 8. —
 Schwartz, A., Die Tofista des Tractates Sabbath in ihrem Verhältnisse zur Mischna kritisch untersucht. Karlsruhe 1879, A. Bielefeld.
 Herzfeld, L., Handelsgeschichte der Juden d. Alterthums. Aus den Quellen erforscht u. zusammengestellt. Braunschweig 1879, J. H. Meyer. (VIII, 344 S. gr. 8.) 6. —
 Fulda, H., Das Kreuz u. die Kreuzigung. Eine antiquar. Untersuchung, nebst Nachweis der vielen seit Lipsius verbreiteten Irrthümer. Zugleich vier Excurse üb. verwandte Gegenstände. Breslau, Koebner. (X, 347 S. gr. 8.) 9. —
 Schmiedel, P. W., *Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam. Jenae, typis Neuenhahnii.* (65 S. 8.)
 Hundhausen, L. J., Das 2. Pontificalschreiben d. Apostelfürsten Petrus. Wissenschaftliche u. prakt. Auslegg. im Geiste der Kirche u. im Hinblick auf den Geist der Zeit. [Die beiden Pontificalschreiben d. Apostelfürsten Petrus. 2. Bd.] Mainz, Kirchheim. (482 S. gr. 8.) 8. —
 Kraus, F. X., *Roma sotteranea.* Die röm. Katakomben. 2. Aufl. Freiburg i. Br. 1879, Herder. (XXX, 636 S. m. vielen Holzschn. u. chromolith. Taf. gr. 8.) 12. —; geb. 15. —
 Gardthausen, V., Beiträge zur griechischen Palaeographie. III. Die jüngere Unciale. Mit 3 lithographirten Tafeln. [Aus den Sitzgsber. d. phil.-hist. Cl. d. sächs. Gefellsch. d. Wissensch.] (20 S. gr. 4.)
 Hurter, H., *Sanctorum patrum de sacramentis opuscula selecta.* [Sanctt. patt. opp. sell. Vol. 37.] Innsbruck, Wagner. (253 S. 16.) 1. 8.
 Fell, W., *Indices ad Beidhawii commentarium in Coranum.* Leipzig, F. C. W. Vogel. (VI, 71 S. gr. 4.) 10. — (Hauptwerk mit Index: 50. —)
 Montalembert, Graf v., Die Mönche d. Abendlandes vom h. Benedict bis zum h. Bernhard. Deutsche Ausg. v. J. Müller. 6. u. 7. (Schluß-) Bd. Regensburg, Manz. (624 u. 684 S. gr. 8.) 16. 50.
 Luxardo, H. K., Das päpstliche Vordecretalen-Gesandtschaftsrecht. Eine historisch-canonist. Untersuchung. Innsbruck, Wagner. (VII, 56 S. gr. 8.) 1. 60.

- Luther-Briefe, 275, in Auswahl u. Uebersetzung hrsg. v. C. A. Hafe. Neue Ausg. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (XXXII, 420 S. 8.) 2. —; geb. 3. —
- Schulze, Ludw., Philipp Wackernagel nach seinem Leben u. Wirken f. das deutsche Volk u. die deutsche Kirche. Ein Lebensbild. Leipzig 1879, Dörffling & Franke. (XII, 316 S. m. Portr. in Stahlst. gr. 8.) 6. —
- Wappmannspurger, L., Leben u. Wirken d. Papstes Pius IX. ausführlich geschildert. 2. Abth. Regensburg, Manz. (S. 401—1116 mit Portr. in Holzschn. gr. 8.) 6. 40. (cplt.: 10. —)
- Verhandlungen der 2. ordentl. Provinzial-Synode der Prov. Brandenburg vom J. 1878. Berlin, Wiegandt & Grieben. (XI, 252 S. gr. 8.) 2. 25.
- Lohmann, R., Die lutherische Separation in Deutschland. Conferenzvortrag in Hildesheim am 12. Septbr. 1878 geh. Hannover, Feefche. (47 S. 8.) — 60.
- Marius, E., Die Persönlichkeit Jesu Christi m. befond. Rückficht auf die Mythologien u. Mythen der alten Völker. Leipzig 1879, L. Senf. (VII, 395 S. gr. 8.) 6. —
- Baumstark, Ch. E., Christliche Apologetik auf anthropologischer Grundlage. 2. Bd.: Das Christenthum in seiner Begründung u. seinen Gegensätzen. Frankfurt a. M. 1879, Heyder & Zimmer. (XV, 543 S. gr. 8.) 9. —
- Linell, A., Der moderne Staat u. die Ziele d. alten Glaubens. Leipzig, Froberg. (VIII, 256 S. gr. 8.) 4. 50.
- Zorn, Ph., Die Reform der evangel. Kirchenverfassung in Bayern. [Aus: „Zeitschr. f. Kirchenrecht.“] Tübingen, Laupp. (VII, 92 S. gr. 8.) 1. 50.
- Beyschlag, W., u. Th. Frhr. v. der Goltz, Die sociale Frage im Lichte d. evangel. Christenthums. Referat u. Correferat, erstattet auf der Generalversammlg. der Evangel. Vereine, Magdeburg den 8. Octbr. 1878. [Aus: „Deutsch-evangel. Blätter.“] Zeitz, Strien. (40 S. gr. 8.) — 75.
- Kögel, R., Aus dem Vorhof ins Heiligthum. Ein Jahrgang evangel. Zeugnisse üb. alttestamentl. Texte. 1. Bd. 2. Aufl. Bremen, Müller. (VIII, 355 S. gr. 8.) 5. 40.
- Hofmeier, G., Die heiligen Sacramente. Predigten, geh. in den Katechismusgottesdiensten zu St. Marien in Lübeck. 1. Abth.: Das Sacrament der heil. Taufe. Bremen 1879, Müller. (VIII, 138 S. 8.) 2. —
- Zionsrosen. Poetische Blüthen aus dem Reiche Gottes. Eingeleitet v. Pfst. Otto Funcke. Bremen 1879, Müller. (XVI, 442 S. 8.) 4. 50; geb. 6. —

Literatur des Auslandes.

- Fausset, A. R., The Englishman's critical and expository Bible cyclopaedia. Illustrated by 600 woodcuts. London, Hodder & Stoughton. (756 p. royal 8.) 18 s.
- Ewald, Commentary on the prophets. Translated by J. F. Smith. Vol. 3. London, Williams & Norgate. (8.) 10 s. 6 d.
- Sewell, W., The microscope of the New Testament. Edited by W. J. Crichton. London, Rivingtons. (450 p. 8.) 14 s.
- Ellicott, Editor of: New Testament commentary for English readers. By various writers. Vol. 2. London, Cassel. (504 p. 4.) 21 s.
- Ginouilhac, Les Origines du christianisme. T. 2. Les faits, la doctrine. Paris, Pedone-Lauriel. (333 p. 8.) 4 fr.
- Trama, A., Il viaggio di san Pietro a Roma, ed il suo primato nella chiesa cattolica, difesi contro il sofismi e le calunnie di un anonimo. 3. ediz. riveduta ed accresciuta. Napoli, tip. De Bonis. (470 p. 16.) L. 6.
- Fèvre, Histoire apologetique de la papauté depuis saint Pierre jusqu'à Pie IX. T. 1. Les origines de la papauté. T. 2. Les prérogatives de la souveraineté pontificale. 2 vol. Paris, Vivès. (LXXX, 1326 p. 8.)
- Tripepi, L., La scienza critica e gli studi letterari nei giorni nostri sopra alcuni papi: pensieri e disquisizione. Roma, tip. della Pace. (500 p. 8.) L. 6.
- Teza, E., Iscrizioni cristiane d'Egitto, due in copto, una in greco. Pisa, tip. Nistri. (10 p. 4.)
- Migne, J. P., Patrologiae latinae tomus 2. Tertullianus: Tomus posterior. Paris, Garnier frères. (776 p. 8.) Les 2 volumes 20 fr.
- Torquati, G., Studii storico-critici sulla vita e sulle gesta di Flavio Claudio Giuliano soprannominato l'Apostata. Roma, tip. L. Cecchini. (324 p. 16.) L. 2. 50.
- Bertani, C., Autenticità delle opere di san Dionigi Areopagita. [Dalla Scuola Cattolica.] Milano, tip. Ghezzi. (34 p. 8.)
- Dugat, G., Histoire des philosophes et des théologiens Musulmans [de

- 632 à 1258 de J. C.] Scenes de la vie religieuse en Orient. Paris, Maisonneuve et Ce. (XLIII, 385, [1] S. 8.) 7 fr. 50.
- Paillard, C., Le procès de Pierre Brully, successeur de Calvin comme ministre de l'église française de Strasbourg. Poursuites intentées contre ses adhérents à Tournay, Valenciennes, Lille, Douay et Arras, 1544—1545, d'après les papiers inédits des archives du royaume de Belgique. Paris et La Haye. (VII, 173 p. 8.)
- Destruction de l'église de Saint-Just, du cloître et de partie du faubourg par les protestants, en 1562. Enquête et procès-verbaux. Lyon, Georg. (75 p. 16.)
- Angeloni, A., Il conte Ugolini della Gherardesca e sua famiglia, condannato a morir di fame nella torre Gualandi di Pisa per ordine dell' arcivescovo Ruggeri. Firenze, tip. Salani. (22 p. 24.) L. o. 10.
- Bernis, F. J. de Pierre de, Mémoires et lettres de François-Joachim de Pierre cardinal de Bernis [1715—1758]. Publiés avec l'autorisation de sa famille, d'après les manuscrits inédits, par Frédéric Masson. 2 vol. Paris, Plon et Ce. (CXXIV, 989 p. 8. et portr.) 16 fr.
- Sauvage, H., Etudes diverses. VI. Le Bénédictin dom Jean Huynes, sa vie, son oeuvre et ses manuscrits. [Extr. de la Revue de l'Anjou.] Angers, Germain et Grassin. (16 p. 8.)
- Bertrand, J., Sauret, et Clerc-Jacquier, Le pontificat de Pie VI et l'athéisme révolutionnaire. T. 1. Paris, Bloud et Barral. (XXI, 472 p. 8. et portr.)
- Luzzatto, I., Index raisonné des livres de correspondance de feu Samuel David Luzzatto de Trieste. Padoue, imp. Sacchetto. (XV, 136 p. 8.) Non in commercio.
- Gaume, G., Compendio del Catechismo di perseveranza, ovvero Esposizione storica, dogmatica, morale e liturgica della religione dall' origine del mondo fino ai dì nostri. Torino, P. Marietti. (356 p. 16.) L. 2.
- Turano, C., La Simbolica, ovvero la sposizione dei miracoli di Gesù Christo, secondo la fede e secondo la morale. Quattro volumi. Girgenti 1876—1878, stamp. di Salvatore Montes. (234, 236, 194, 222 p. 16.) L. 9. 50.
- Morel, J., Apologétique pontificale. Paris, Palmé. (XX, 239 p. 18.)
- Wallon, J., Jésus et les jésuites. Paris, Charpentier. (18.) 3 fr. 50.
- Vail, T. H., The comprehensive church; or Christian unity and ecclesiastical union in the Protestant Episcopal Church. New York 1879, D. Appleton & Co. (292 p. 12.) \$ 1. 25.

Aus Zeitschriften.

- The mythology and religious worship of the ancient Japanese (Westminster Review July, p. 14—28).
- Rhys Davids, T. W., The religion of the Sikhs (Theological Review Oct., p. 548—571).
- Listov, A., Was bedeutet im mosaïschen Cultus das Verfühnen [?] (Theol. Tidskr. 1878 H. 6).
- Fenton, J., The Goel (Theological Review Oct., p. 495—513).
- Robiou, F., Les doctrines religieuses de l'ancienne Egypte d'après les travaux récents (Revue de quest. hist. 1er oct.
- Brown, R., The archaic solar-cult of Egypt. Part I. Ra (Theological Review Oct., p. 513—533).
- Zöckler, O., Aegyptens Denkmale in ihrem Verhältnisse zur heil. Schrift (Beweis des Glaubens Nov., S. 561—575).
- Krohn, Ueber die Lage Golgatha's und des heil. Grabes (Theol. Tidskr. 1878 H. 8).
- Grau, R. F., Der zweite Brief St. Pauli an die Korinther u. seine Beziehungen auf die Kirche unserer Tage (Beweis des Glaubens Nov., S. 576—587).
- Krusch, B., Die Briefe des Hilarius u. Victorius (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 1, S. 169—172).
- Kurth, G., Saint Grégoire de Tours et les études classiques au VIe siècle (Revue des quest. hist. 1er oct., p. 586—593).
- Ranke, E., Zur Kritik der Biographie des h. Engelbert (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 1, S. 202—206).
- Saige, G., De la condition des Juifs dans le comté de Toulouse avant le XIVe siècle (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, 3 et 4, p. 255—322).
- Ewald, P., Zwei Bullen Leo's IX. Mit e. photolith. Taf. (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 1, S. 184—198).
- Arndt, W., Zwei Bullen Innocenz II (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 1).
- Masson, G., Thomas à Becket, M. Froude et M. Freeman (Revue des quest. hist. 1er oct., p. 593—597).
- Lounsbury, T. R., A scholar of the 12th century [Giraldus Cambrensis] (New Englander Nov., p. 717—741).
- Baur, Die Reformation u. die Volkskirche. Eine geschichtliche Betrachtung zur Ermuthigung für die Gegenwart (Halte was du halt' Dec., S. 1—14).
- Skarstedt, C. W., Ueber die Hexenprocesse in Schweden (Theol. Tidskr. 1878 H. 8).
- Tamizey de Larroque, P., Les derniers travaux français sur Galilée (Revue de quest. hist. 1er oct., p. 597—603).
- Stern, A., Relations de la Suisse réformée avec l'Angleterre, 1639—1644 (Jahrb. f. Schweiz. Gesch. III).
- Magoun, G. F., Reconstruction of the history of the early Roman Ca-

- tholic legislation in Maryland with regard to religious freedom [1634—1649] (*New Englander Nov.*, p. 742—762).
- Chantelaube, Le cardinal de Retz diplomate. *Affaire de la garde corse et du duc de Créqui. Le cardinal de R. et ses missions diplomatiques: mission contre la doctrine de l'infalibilité du pape* (*Revue de France* 1er et 15 sept., et 1er oct.).
- Bacon, L., *Reaction of New England on English Puritanism in the XVIIth century. III* (*New Englander Nov.*, p. 790—810).
- Gérin, C., *Le pape Innocent XI et la révocation de l'édit de Nantes* (*Revue des quest. hist.* 1er oct., p. 377—441).
- Arrêt du Parlement de Toulouse contre les irrévérences dans les églises après la révocation de l'édit de Nantes (*Les Chroniques du Languedoc* 20 juillet).
- Gazier, A., *Henri Grégoire évêque constitutionnel de Loir-et-Cher [1791—1801]* (*Revue Historique Nov.—Dec.*, p. 280—296).
- Petri, A., Die römisch-katholische Missions-Literatur in ihrem Verhältniss zur evangelischen Mission [Schluss] (*Allg. Missions-Ztschr.* Nov., S. 501—506).
- Kalkar, C. H., Alexander Duff, *the prince of living missionaries* (*Theol. Tidskr.* 1878 H. 7).
- Wiederherstellung der katholischen Hierarchie in Schottland. II. Die kathol. Kirche in Schottl. im 17. u. 18. Jahrh. (*Hist.-polit. Blätt.* 82, 9, S. 665—688).
- Bohn, E., Die Freikirche in Paris und Eug. Berlier (*Theol. Tidskr.* 1878 H. 7).
- Sucker, G., Ueber Erhörbarkeit, Nichterhörbarkeit u. Erhöhung des Gebetes (Beweis des Glaubens Nov., S. 587—595).
- Wright, G. F., *The proper attitude of religious teachers towards scientific experts* (*New Englander Nov.*, p. 776 [die zweite Seite dieser Nummer] —789).

Recensionen.

- Arnold, J. M., Der Islam (v. O. Bindewald: Beweis des Glaubens Nov.).
- Bacher, W., Die Agada der babylonischen Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte der Agada u. zur Einleitung in den babylonischen Talmud (v. S. Nascher: Jüd. Litbl. 47).
- Barthélemy, A. de, *Actes de l'Assemblée générale des églises réformées de France et souveraineté de Béarn [1620—1622]* (v. G. F.: *Revue Historique Nov.—Dec.*)
- Bibliotheca Casinensis seu Codicum manuscriptorum, qui in Tabulario Casin. asservantur, series per paginas singillatim enucleata, notis, characterum speciminibus ad unguem exemplaris aucta, cura et studio monachorum O. S. B. Abbatiae Montis Casini.* (v. Lierheimer: Lit. Handweiser 233).
- Bougaud, E., *Le Christianisme et le temps présents. Tome 3. Les dogmes du Credo* (v. F. X. Kraus: Lit. Rundschau 16).
- Bréal, M., *Mélanges de mythologie et de linguistique* (v. F. V.: *Revue des quest. hist.* 1er oct.).
- Caspari, C. P., *Abrahams Kadelse, Melchisedek, Prävalse; Jacobs Kampf med Gud. Populäre forelæsninger* (v. A. G. Fich: *Theol. Tidskr.* 1878 H. 8).
- Claufen, H. N., *Den evangel. Kirkelivs Nutid og Fernetid. 1ste Halvdert* (v. Kalkar: *Theol. Tidskr.* 1878 H. 7).
- Codex Aureus, sive Quattuor Evangelia ante Hieronymum Latine translata. Ed. Joh. Belsheim (v. G. Stephens: *Theol. Tidskr.* 1878 H. 7).
- Delvigne, A., *Nouvelles recherches sur l'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ. 1876—1878. [18 p.]* (v. T. de L.: *Revue des quest. hist.* 1er oct.).
- Dembowski, H., Die Quellen der christl. Apologetik des 2. Jahrh. Teil I. Die Apologie Tatians (v. O. Zöckler: Beweis des Glaubens Nov.).
- Dugat, G., *Histoire des philosophes et des théologiens Musémans [de 632 à 1258 de J. C.]* (v. G. Weil: Jenaer Litzg. 46).
- Fialon, E., *Saint Athanasie* (v. C. Huit: *Revue des quest. hist.* 1er oct.).

- Gerdes, H., Die Bischofswahlen in Deutschland unter Otto dem Großen (v. W. Bernhardt: Jenaer Litzg. 48).
- Gesenius, Hebr. u. Chald. Handwörterb. 8. Aufl. v. F. Mühlau u. W. Volck 2. Hälfte (v. B. Stade: Jenaer Litzg. 46).
- Hafe, K., Handbuch der protestantischen Polemik gegen die Römisch-katholische Kirche. 4. Aufl. (v. H. Holtzmann: Jenaer Litzg. 47).
- Des Kulturkampfes Ende (v. H. Holtzmann: Jenaer Litzg. 47).
- Haug, M., *Essays on the sacred language . . . of the Parsis, edited by E. W. West* (v. H. Hübschmann: Jenaer Litzg. 48).
- Henrici, E., Die Quellen von Nokers Psalmen (v. E. Henrici: Jenaer Litzg. 48).
- Hoffmann, F., Geschichte der Inquisition. I (v. C. S.: *Revue Historique Nov.—Dec.*).
- Hofmann, J. C. v., Theologische Ethik (v. L. Schulze: Beweis des Glaubens Nov.).
- Holtzmann, Henrici, Lipsius, Pfeleiderer, Beytschlag, Nippold, Wissenschaftl. Vorträge über religiöse Fragen. 2. Sammlung. (v. G. Graue: Jenaer Litzg. 46; v. Fuchs: Beweis des Glaubens Nov.).
- Jacobson, M., Versuch einer Psychologie des Talmud (v. B.: Jüd. Litbl. 46).
- Kalisch, M. M., *Bible studies. II. The book of Jonah* (v. R. Martineau: *Theological Review Oct.*, p. 595—606).
- Koch, L., *Biskop Nic. Ed. Balle* (v. A. J.: *Theol. Tidskr.* 1878 H. 6).
- Köhler, K., Das Hohe Lied (v. R. Martineau: *Theological Review Oct.*).
- Lehmann-Danzig, B., Das Buch Wido's von Ferrara, Ueber das Schisma des Hildebrand im Zusammenhang des Gregorianischen Kirchenstreites (v. Cardauns: Lit. Rundschau 16).
- Libouroux, C., *Controverse entre Bossuet et Fénelon au sujet du quietisme de Mme Guyon* (v. R. Kerviler: *Revue des quest. hist.* 1er oct.).
- Lobstein, P., Peter Ramus als Theologe (v. S.: *Revue critique* 47).
- Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jesaja 40—66 (v. R. Martineau: *Theological Review Oct.*).
- Luthers Ugeskrift, redig. af Bugge og Heuch.* Christiania — streng lutherisch-conservativ, im Gegensatz gegen zwei reformfreundliche norw. Kirchenzeitungen — (v. Kalkar: *Theol. Tidskr.* 1878 H. 7).
- Maassen, F., Unser Eherecht u. das Staatsgrundgesetz (v. G. Meyer: Jenaer Litzg. 46).
- Macnought, J., *Cena Domini* (v. E.: *Theological Review Oct.*).
- Martin, W., *Inquiries concerning the structure of the Semitic languages. II* (v. R. Martineau: *Theological Review Oct.*).
- Nägelsbach, K. W. E., Der Prophet Jesaja theol.-hom. bearb. (v. Flöckner: Lit. Rundschau 16).
- Paillard, C., *Le procès de Pierre Brully successeur de Calvin . . . [à Strasbourg]* (v. T. de L.: *Revue de quest. hist.* 1er oct.).
- Pefsl, H. v., Das chronologische System Manetho's (v. G. Maspero: *Revue critique* 46).
- Reinkens, J. H., Amalie von Lafaulx (v. J. Schlüter: Jen. Litzg. 47).
- Luise Henfel u. ihre Lieder (v. J. Schlüter: Jenaer Litzg. 47).
- Schwarz, A., Die Tofista des Tractates Sabbath in ihrem Verhältnisse zur Mischna (v. Zuckermann: Jüd. Litbl. 45, 46).
- Schwane, J., Specielle Moralthologie. I. u. 2. Theil (v. Pruner: Lit. Rundschau 16).
- Skibsted, H. V., *Love og Expeditioner, verkommende Kirke og Skolevæsen* [über die Jahre 1875—1877] (v. Kalkar: *Theol. Tidskr.* 1878 H. 7).
- Soury, J., *Essais de critique religieuse* (v. M. Vernes: *Revue critique* 47).
- Spelman, H., Der Gottesraub. Herausgeg. v. zwei Geistlichen der engl. Kirche (v. H.: *Hist.-polit. Blätt.* 82, 9).
- Tiele, Die Assyriologie (v. R. Martineau: *Theological Review Oct.*).
- Tournafond, L., *Havai. Histoire de l'établissement du catholicisme dans cet archipel* (v. L. P.: *Revue des quest. hist.* 1er oct.).
- Tfchackert, P., Peter von Ailli (v. P. Viollet: *Revue critique* 47; v. G. Struve: Jenaer Litzg. 48).
- Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins. Hft. I (v. R. Martineau: *Theological Review Oct.*).

Soeben erschienen:

Paulus Gerhardt's
geistliche Lieder.

Neu herausgegeben von
Karl Gerok.

Elegant gebunden mit Sternschnitt M. 5. —

Meyer & Beller's Verlag (Friedrich Vogel) Stuttgart.

Im Verlage von Louls Senf in Leipzig erschien:

Die Persönlichkeit Jesu Christi

Mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mysterien
der alten Völker

von

Dr. Emanuel Marius.

Preis 6 Mark.

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Dieser Nummer liegen Verlagsberichte von J. F. Steinkopf in Stuttgart und der Vereinsbuchhandlung in Calw und Stuttgart bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertfud & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 26.

21. December 1878.

3. Jahrgang.

Cornill, De psalmi sexagesimi octavi indole atque origine (Stade).

Müller, Masechet Soferim, der talmudische Tractat der Schreiber, herausg. und commentirt (Strack).

Fisher, The Beginnings of Christianity, with a view of the state of the Roman world at the birth of Christ (Harnack).

Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensuit, adnotationibus illustravit Fr. Xav. Funk (Lipsius).

Engelhardt, Das Christenthum Justins des Märtyrers. Eine Untersuchung über die Anfänge der katholischen Glaubenslehre (Harnack).

Schill, Die Constitution Unigenitus, ihre Veranlassung und ihre Folgen (Dibelius).

Kayfer, Chronik des im hannoverschen Amte Medingen belegenen Kirchspiels Wichmannsburg (Bertheau).

Oswald, Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der katholischen Kirche, 2 Bde. (Weber).

Fischer, Kirchenlieder-Lexikon, 1. Hälfte (Bertheau).

Cornill, Carol. Henr., De psalmi sexagesimi octavi indole atque origine. Dissertatio inauguralis. Marburgi Chat-torum 1878. (42 S. 8.)

Ich halte es nicht für einen glücklichen Gedanken, die davidische Abfassung eines Psalms beweisen zu wollen, welcher ein längeres Bestehen des Tempels voraussetzt und ganz im Sinne späterer Psalmen, nur mit Benutzung älterer Lieder, die Wohlthaten feiert, welche Gott seinem Volke seit dem Zuge durch die Wüste erwiesen hat. Der Verf. ist sich allerdings seiner Sache sehr gewiss, vgl. S. 40: „*Davidi abjudicare psalmum 68 mihi videtur temerarium*“. Allein diese Sicherheit scheint mir die Folge davon zu sein, daß er sich keine genaue Vorstellung davon verschafft hat, was in den Ueberlieferungen über David alt und glaubwürdig ist und was nicht. Belegt er doch ohne Scrupel mit Ezra 8, 20 und Neh. 7, 60, daß David und Salomo dem Heiligthum *Netinim* zu schenken gepflegt hätten. Auch darf man dies wohl aus einer Behauptung wie S. 9: „*libri Samuelis sine dubio inter vetustiora canonis scripta sunt numerandi*“ schließen. So fehlt ihm denn auch das Gefühl dafür, was für David's Zeit als historische Wahrscheinlichkeit gelten darf. Nach meiner Meinung nicht, daß David den Königstamm Benjamin, welchem glückte, was Joseph's Erstgeborenem nicht gelang, Benjamin den Kleinen nennt. Ebenfowenig wird der „liebliche Sänger Israels“ so unfehlbar gewesen sein, Strophen älterer Gedichte in sein Gedicht einzuflechten.

Der Verf. hat sich namentlich die Widerlegung dieses Einwurfs viel zu leicht gemacht. Daß die Orientalen keinen Begriff von unserem „literarischen Eigenthum“ gehabt, trägt zur Entscheidung dieser Frage gar nichts bei. In der allgemeinen Form, wie der Verf. dies behauptet, ist es zudem unrichtig. Und im A. T. ist dies eine Erscheinung, die sich weder bei alten Dichtern, noch bei den alten Geschichtschreibern beobachten läßt. Sie charakterisirt die jüngeren Dichter, die compilirende Geschichtschreibung.

Der Verf. von *ψ* 68 benutzt aber nicht nur Num. 10, 35 und das Lied der Debora, sondern kennt auch Deuterosefaia's, wie denn v. 31—33 sich nur aus prophetischen Anschauungen erklären.

Auch die Widerlegung des aus der Erwähnung Naphthali's u. Zebulon's von Reufs gezogenen Schlusses hat der Verf. zu leicht genommen. Der von ihm angezogene Vergleich hinkt mehr als billig. Uebrigens stosse ich auch an den *שירי* v. 28 und den *שירי* v. 26 des Festzuges an.

Der Erörterung der Abfassungszeit schickt der Verf. eine Besprechung der schwierigsten Stellen des Psalms voraus. Hier vermisse ich eine klare Vorstellung von dem Werthe

des Atl. Textes und der mafforetischen Punctuation. Schrullen wie *בְּהַיָּתָם* finden sich doch mehr. Und die Verderbnis von v. 18. 24. 28. 29. 31 sollte von einem philologisch geschulten Erklärer nicht bestritten werden. Vielleicht denkt der Verf. über *בְּהַיָּתָם* anders nach Vergleichung von *בְּכֹלֵב* 1 Chro. 2, 24, LXX *ἐν ὅλῃς Χαλὶβ*. v. 24 ist übrigens *בְּהַיָּתָם* in den Text gerathene Glosse zu *בְּהַיָּתָם* und nach diesem etwas wie *חַלֵּב* ausgefallen. v. 28 giebt nur einen Sinn, wenn man mit Riehm statt *עֵזוּ הָאֱלֹהִים* liest *עֵזוּ הָאֱלֹהִים*. Nach Vergleichung von Gen. 49, 19. 20. 1 Sa. 2, 13. 2 Sa. 21, 1. Jef. 17, 6 u. a. m. giebt das vielleicht der Verf. zu.

Zu v. 12 bemerke ich, daß zum Erweise der Bed. Befehl für *אָמִיר* das Arabische besser nicht herbeigezogen wird. *Amir* ist wie das sudarabische *Kail* der Sprecher. v. 14 wird im Gegensatz zu v. 15 Schilderung des Friedens sein. Dann aber ist v. 14^a Vorderatz zu v. 14^b.

Möge der Verf. den Grund meiner Besprechung in dem Wunsch sehen, daß seine in guten Schulen gewonnene orientalische Ausbildung der Atlischen Wissenschaft wirklich zu Gute komme. Bei seinen guten Gaben hoffe ich bestimmt, daß er Reiferes und Brauchbareres liefern werde, sobald ihm auf das A. T. concentrirte Studien genauere Vorstellungen von der Entstehung und Ueberlieferung desselben verschafft haben werden.

Gießen.

Bernhard Stade.

Müller, Dr. Joel, Masechet Soferim. Der talmudische Tractat der Schreiber, eine Einleitung in das Studium der althebräischen Graphik, der Masora und der alt-jüdischen Liturgie. Nach Handschriften hrsg. und commentirt. Mit Unterstützung der kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. Leipzig 1878, Hinrichs' Verl. (III, 38, 304 u. V, 44 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Tractat *Sof'rim*, in den Talmudausgaben mit den andern kleinen Tractaten am Schluß des 9. Bandes gedruckt, besteht aus 3 Theilen, von welchen der erste dem Ganzen den Namen gegeben hat. I) Vorschriften für den Schreiber der heiligen Bücher (c. I—V). Dieser Theil ist im Wesentlichen genommen aus dem Tractat *Sefer Thora*, welchen Raph. Kirchheim, Frankf. a.M. 1851 in den „*Septem libri Talmudici parvi Hierosolymitani*“ edirte. Viel Verwandtes findet sich auch in dem wohl späteren *Massecheth Sefarim* (ed. Schönblum 1877, Lemberg). Den in den genannten Schriften gesammelten, zum großen Theil in die talmudische Zeit zurückführbaren Regeln über die Schreibung zunächst der Gefetzrollen, dann auch der andern biblischen Bücher, haben wir es ohne Zweifel mit zu danken, daß der hebr. Text des

A. T. seit vielen Jahrhunderten im Verhältniß zu andern Texten außerordentlich wenigen Veränderungen unterworfen gewesen ist. Wesentlich erleichtert wurde die Erhaltung des traditionell überkommenen Textes durch die Masora. II) Der masorethische Theil des Buchs (c. VI—IX) handelt namentlich von den zehn mit Punkten versehenen Wörtern in der Thora, von den Qeri und Kethib, den Varianten zwischen Ps. 18 u. II Sam. 22, zwischen Jes. 36 ff. u. 2 Kön. 18 ff. Die Angabe der Wörter, welche beim Lesen durch andere zu ersetzen sind, und der Stücke, die öffentlich nicht gelesen (nicht übertragen) werden, bildet den Uebergang zum dritten Theil. III) Dieser (c. X—XXI) zerfällt in zwei Abschnitte, deren erster (X—XVI) die Gesetze für die öffentliche Vorlesung im Allgemeinen zusammenstellt, während der zweite (XVII—XXI) von den Festtagen handelt. Also ein mannigfaltiger und interessanter Inhalt. — Was die Quellen des Tractats betrifft, so verdient es besondere Beachtung, daß der jerusalemische oder richtiger palästinische Talmud nächst der Mischna den 'Grundpfeiler des Buches' (S. 19) bildet. Hieraus wie aus der sich zeigenden Bekanntheit mit palästinischen Gebräuchen und andern Umständen ergibt sich mit großer Wahrscheinlichkeit, daß der Verf. 'ein Palästinenser war oder lange in Palästina lebte'. Die Redaction des Tractats ist wohl in das 9. Jahrhundert zu setzen; im 12. Jahrhundert wird er namentlich von der südfranzösischen Schule viel angeführt. Seit dem vorigen Jahrhundert ist er häufig commentirt worden, vgl. bef. *Nachalath ariel um' on arajoth* v. Arje L. Spira, Dürenfurt 1732 (der Verf. hat gegen die übliche Schreibung Schapira), und *Nachalath Jakob* von Jakob Naumburg, Fürth 1793. Entgangen ist dem Verf., daß c. I—V mit lateinischer Uebersetzung von J. G. Chr. Adler besonders edirt sind unter dem Titel: *Judaeorum codicis sacri rite scribendi leges*, Hamburg 1779, 4.

Für die Textesconstituierung standen dem Verf. die Lesarten von vier Handschriften zur Verfügung: *cod. Halberstamm* v. J. 1508, das bekannte Münchener Manuscript Nr. 95, der Pariser Codex 837 (*ancien fonds* 285) und endlich ein früher Luzzatto, jetzt auch Halberstamm gehöriger Sammelband, welcher die ersten 6 Capitel enthält. Zu Grunde gelegt ist der Ausgabe die erstgenannte 'sehr correcte' Handschrift. Die Varianten des gedruckten Textes sind in runden Klammern angegeben, die der andern Manuscripte sind im Commentar erwähnt.

Die Erläuterungen — mehr als 300 Seiten — zeugen von Fleiß und von Belesenheit, so daß Jeder, welcher sich mit den behandelten Gegenständen zu beschäftigen hat, in Dr. J. Müller's Buch Anregendes und Belehrendes finden wird. Bei der Mannigfaltigkeit des Stoffes wird ein Register schmerzlich vermisst. Außerdem bedauert Ref., daß der Verf. vielfach auf hebräische Bücher und Zeitschriften, welche Christen nur in seltenen Fällen zugänglich sind, verwiesen hat, statt die zur Erläuterung erforderlichen Worte mitzutheilen. Der hierzu wie zur Mittheilung einer Uebersetzung der schwereren Paragraphen erforderliche Raum hätte sich leicht gewinnen lassen, wenn 1. alles Ueberflüssige beiseite gelassen, 2. in den masorethischen Abschnitten, soweit thunlich, einfach auf das von S. Frensdorff herausgegebene Buch *Ochlah W'ochlah* (Hannov. 1864, 4.) verwiesen worden, und 3. die Ausdrucksweise eine kürzere wäre. Zu dem Ueberflüssigen, d. h. für den Zweck des Buches Ueberflüssigen, rechnet Ref. z. B. die Bemerkungen über Tharthan und Rabschag, über das Jahr des Zuges Sanherib's und Anderes in der Erläuterung von Cap. VIII, § 2.

Als Beweis feines Interesses für das Buch geht Ref. nun wenigstens auf einige Einzelheiten ein. S. 48, in in den Rechtsgutachten *Scha'are Theschuba* Nr. 39 [vgl. auch den mehrfach correcteren Text in den Rechtsgutachten, ed. I. yck Nr. 46 und die Addenda dazu] ist von Punkten zur Bezeichnung der Versanfänge gar nicht die

Rede, sondern davon, ob Bibelworte, die in einem Profantexte citirt werden, durch Niqqud kenntlich zu machen seien. — S. 87. Schon Hieronymus (*Quaestiones in Genesin*) weiß, daß bei dem Worte וְבִקְרָמָה Genes. 19, 33, *appungunt desuper quasi incredibile et quod rerum natura non capiat coire quemquam nescientem*. — S. 89, Nr. 13 zu Num. 29, 15 ist *Minchath Schai* und bab. Talm. *Menachoth* 87^b zu vergleichen. — S. 92, In den Kethib werden überhaupt die Lesemütter commun angewendet. Auch in Bezug auf הוּא . . gilt diese Regel. Daß diese 'commune' Anwendung eine Regel sei, vermag Ref. nicht zuzugeben. Unbegreiflich ist es ihm, wie in הוּא (an den Pentateuchstellen, wo es *fem. gen.* ist) das Vav Lesemutter für Jod sein können. — S. 94, Nr. 21 war bab. Megilla 10^b anzuführen. — S. 95, Nr. 28 fehlt b. Sota 31^a, Tha'anith 16^a; Nr. 29 fehlt b. Sota V, 5 und die Gemara; Nr. 31 konnte auf Maccoth 11^a hingewiesen werden. Diese und manche andere Nachweise konnte der Verf. entnehmen aus des Ref. *Prolegomena Critica in Vetus Testamentum Hebraicum* (Leipzig 1873, Hinrichs), die ihm wohl unbekannt geblieben sind. — S. 99, Jerem. 32, 11. Die Orientalen schrieben וְהָיָה הַמִּצְוָה, lasen וְהָיָה הַמִּצְוָה, f. Pinsker, Einleit. in das babyl.-hebr. Punktationssystem S. 126. — S. 220 g. E. Wenn Jakob b. Chajim (Rabb. Bibel, Bd. 1) sagt, die Genesis habe 43 Sedarim, und er dann nur 42 aufzählt, so beruht dies nur auf einem Druckfehler (oder einem Schreibfehler der Vorlage); der fehlende Seder ist Genesis 8, 1, wie zuerst Heidenheim in der Pentateuchausgabe *Meor Enajim* I, 85 zeigte (wonach Prolegg. Note 149 zu berichtigen). — S. 253 Anm., nach dem jeruf. Talm. läßt R. Jochanan 'das große Hallel' aus Ps. 135 u. 136 bestehen [nicht: 145—137]; soll die Lesart des Babli damit vereinigt werden, so müßte man בְּבִלְיָא מִשִּׁיר הַמַּעֲלִיל עַד הַדְרֹת בְּבִלְיָא expl. — 137 excl.'. Man kann auch שִׁיר הַמַּעֲלִיל collectiv für Ps. 120—134 nehmen, wonach das große Hallel von Ps. 120—136 einschl. gereicht hätte (so z. B. Fürst, Delitzsch). Nach R. Acha ben Jakob beginnt der genannte Abschnitt Ps. 135, 4 und endet 136 *fin*.

Der in Wien (gewiss ohne Betheiligung der Verlags-handlung) besorgte Druck läßt an Correctheit viel zu wünschen übrig. Fehler in den Zahlen zwar sind, soweit Ref. bemerkte, selten. Einleit. Anm. 45 lies III, 7 st. III, 6. — Comm. S. 16, Z. 6 v. u. lies Deut. 14, 7 st. 14, 17. S. 87, Text Ende l. 19, 35 st. 19, 33. — S. 135, die Zahl der Verse der Thora beträgt nach Jalkut 15842, nicht 15844. — Besonders zahlreich sind die Fehler in den Eigennamen. Der bekannte italienische Gelehrte wird Luzzatto, auch Luzatto (62) und Lutzato (19) statt Luzzatto geschrieben. Frensdorff wird stets des letzteren f, Grätz meist des t beraubt; der englische Kritiker heisst dreimal Kennikut (65. 87. 88). Zweimal lesen wir Ptolomäus (12. 17), zweimal Appion (15. 41). Simon Kahira wird in der Einleit. stets ohne h geschrieben. Einl. S. 32 Hotinger u. Lensdenius st. Hottinger u. Leusden. Comment. S. 5 Zadek st. Zadok, S. 10 Bohl st. v. Bohlen, S. 72 Galliläa, S. 84 Kapra st. Kappara; S. 86 Hüpden st. Hüpeden; S. 132 Barège st. Bargès, S. 162 Sephoris st. Sepph., S. 164 Ireneus, S. 175 Muffassia, S. 237 u. 251 Bertinero st. Bertinoro, S. 229 u. 283 Kallir st. Kalir u. f. w. — Von andern Druckfehlern seien nur folgende erwähnt: S. 61 nähernde, l. nähernde; S. 93, Z. 1 Maf. Meg., l. Maf. Magna; das. angeschrienen, l. angeschriebenen; S. 96 מִאֲרִי, l. מִאֲרִי; S. 151 *con-farratio*; S. 172 Jahr., l. jüd. Zeitschrift.

Die Citate sind oft in sehr abgekürzter Weise gegeben, so daß sie den mit der jüd. Literatur nicht vertrauten Lesern räthselhaft bleiben müssen. Nicht von jedem Christen, der sich für den Inhalt des Tractats Soffrim interessiert, — und für christliche Leser ist das von der Akademie der Wissenschaften zu Wien geförderte Unternehmen doch auch bestimmt — kann man verlan-

gen, daß er z. B. wisse, was S. 106 mit „Rppt. Kalir“ gemeint ist [die Biographie des Eleasar Kalir von S. J. Rapoport im 10. Jahrgange der hebr. Zeitschr. Bikkure ha-ittim]. Der Verf. hätte die Titel häufig citirter Werke, namentlich der liturgischen, am Schlusse der Einleitung genau angeben sollen.

Trotz dieser Ausstellungen hält Ref. die von Hrn. Dr. Joel Müller veranstaltete Ausgabe für ein sehr nützlich Buch, das er der Beachtung Aller, welche sich mit der Geschichte des hebr. Bibeltextes, mit der Masora und der jüdischen Liturgie beschäftigen, angelegentlich empfiehlt.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Fisher, Prof. George P., D.D., The Beginnings of Christianity, with a view of the state of the Roman world at the birth of Christ. New York 1877, Scribner, Armstrong & Co. (XII, 591 S. gr. 8.) Cloth.

Der Verf., Professor der Kirchengeschichte am Yale College, hat dieses Werk auf Grund von Vorlesungen, die er i. J. 1877 zu Boston gehalten, ausgearbeitet. Nicht zum Nachtheile des Buches verbirgt sich dieser Ursprung auch jetzt nicht. Daselbe zerfällt in 17 Capp. Die 7 ersten schildern nach einer Einleitung, in welcher das eigenthümliche Wesen des Christenthums gegenüber Judenthum und Heidenthum dargestellt sein soll, die Lage des römischen Reiches, die politischen, socialen, sittlichen und religiösen Zustände in demselben z. Z. Christi und die allgemeine Lage des Judenthums. In den 5 folgenden untersucht der Verf. die evangelischen Berichte über die Geschichte Jesu, in den 5 letzten beschreibt er die Geschichte Jesu, die Stiftung der christlichen Gemeinde und die Geschehnisse derselben bis zum Ausgang des 1. Jahrhunderts. Der Standpunkt des Verf.'s ist der Tradition gegenüber ein sehr conservativer, die Tendenz seines Werkes eine apologetische. Jenes zeigt sich in seiner Kritik der NTlichen Urkunden, dieses besonders in seiner Schilderung des allgemeinen Gegensatzes von Christenthum, Judenthum, Heidenthum. Aber innerhalb dieser Schranken urtheilt der Verf. nüchtern und besonnen, ja auch unparteiisch. Die Quellen hat er selbstständig geprüft und die besten deutschen und englischen Arbeiten eingesehen. Aus den Werken von Nägelsbach, Schürer, Friedländer, Boissier, Denis, Neander, Westcott und namentlich Lightfoot bekennt er selbst am meisten gelernt zu haben. Die Darstellung ist einfach und anziehend.

Leipzig.

A. Harnack.

Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensuit, adnotationibus criticis, exegeticis, historicis illustravit, versionem latinam, prolegomena, indices addidit Franc. Xav. Funk, Prof. Editio post Hefelianam quartam V. Tubingae 1878, Laupp. (VIII, CXXXI, 612 S. gr. 8.) M. 12. —

Bei einer neuen Ausgabe der *Patres Apostolici* wird man vor Allem sich fragen müssen, wie sie sich zu den bisherigen verhält und wie viel Neues sie den letzteren gegenüber zu bieten vermag. Im Vergleiche zu der Ausgabe von Hefele ist diese Ausgabe von Funk, die sich schon auf dem Titel als Neubearbeitung jener zu erkennen giebt, unzweifelhaft ein Fortschritt. Schwerlich läßt sich dagegen das Gleiche gegenüber der Leipziger Ausgabe der *Patres Apostolici* und gegenüber der Hilgenfeld'schen Neubearbeitung des Clemens und Barnabas sagen. Das kritische Material, welches dem Tübinger Herausgeber zu Gebote stand, ist außer Lightfoot's Appendix zu seiner Ausgabe des Clemens und den dort enthaltenen Mittheilungen über den syrischen Clemens-text, lediglich das bereits von Hilgenfeld und den Leip-

ziger Herausgebern verworthe. Auch die Constatuirung des Textes bietet nichts wesentlich Neues. An wirklich schwierigen Stellen ist die Textkritik kaum irgendwo durch die neue Ausgabe gefördert, ja selbst die bereits vorhandenen Besserungsversuche sind nur unvollständig verzeichnet.

Am selbständigsten ist Funk in der Constatuirung des Barnabastextes verfahren, bei dessen Bearbeitung die zweite Ausgabe von Gebhardt und Harnack noch nicht vorlag. Die kritischen Grundsätze, von denen er ausgeht, sind im Allgemeinen zu billigen: der sinaitische Codex ist zu Grunde gelegt, doch der Codex von Constantinopel darum nicht unterschätzt. An einer Reihe von Stellen, wo Gebhardt selbst das übereinstimmende Zeugniß von SC gegen G oder GL nicht gelten läßt, hat Funk die Lesart der erstgenannten Handschriften hergestellt; anderwärts zieht er, meist übereinstimmend mit Hilgenfeld, aus inneren Gründen die Lesart von C der von S vor. Ich verzeichne beispielsweise eine Reihe von Fällen, in welchen Funk m. E. mit Recht von Gebhardt abweicht. c. 2, 3 *τούτων οὖν μενόντων*. c. 3 die Weglassung von *οὐκ ἄνθρωπον ταπεινόντα τὴν ψυχὴν αὐτοῦ* an zweiter Stelle. c. 4, 5 *θαλάσσης*. c. 5, 1 *ἐν τῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ τοῦ αἵματος*. 6, 3 *ὁ πιστεύων ἐπ' αὐτόν*. 6, 18 *προεῖρηκε*. 7, 5 *δεῖ αὐτὸν παθεῖν*. 7, 8 *ῥαχὴ, ῥαχίς*. 7, 10 *τὸν τύπον*. 7, 11 *κείμενος*. 8, 1 *τὴν σποδὸν παιδία*. 8, 5 *ἐπὶ ξίλῳ*. 9, 5 *τὴν σκληροκαρδίαν*. *ibid.* *ἀκροβυστία, καρδία*. 10, 10 *καθὼς καὶ οἱ ἰχθύες*. *ibid.* *καθήμενα*. 11, 3 *ἀφηρημένοι*. 11, 11 *τὸν φόβον*. 12, 2 *τῷ Μωϋσῇ*. 13, 2 *εἶτα καὶ ἐξῆλθεν*. 15, 4 *ἡμέρα κυρίου*. 15, 7 *ἴδε ὅτι ἄρα*. 16, 4 *αὐτοὶ οἱ τῶν ἐχθρῶν ἐπηρεταί*. 19, 2 *μετὰ τῶν πορευομένων*. 19, 5 *φόβον κυρίου*. 19, 7 *διγλωσσος*. 19, 8 *παγὶς γὰρ στόμα*. 20, 2 *καταπονοῦντες* (ohne καί). Zweifelhafte sind 1, 2 *ἐπεροχὴν* (doch durch 1 Clem. 57, 2 belegt). 1, 3 *πηγῆς*. 1, 4 *ἐπ' ἐλπίδι*. 3, 3 *πάντα σύνδεσμον*. 3, 6 *προσῆλτοι*. Sicher zu verwerfen ist 4, 9 die aus S und C combinirte Lesart *τῆς ζωῆς ἡμῶν καὶ τῆς πίστεως*. 5, 8 *οὐχ' ὅτι ἐκίρυσεν*. 11, 11 *εἰς μέσον* mit G; ganz unglücklich 4, 6 die Aufnahme der Lesart von C *ὅτι ἡ διαθήκη ἡμῶν ὑμῖν μένει*, wo nur *ἡμῶν, ὑμῖν* in *ἡμῶν, ὑμῖν* geändert ist. Die Stelle 1, 5 von den *τρία δόγματα* ist wie bei Hg Gh ganz nach C, nur mit der Aenderung von *δικαιοσύνη* in *δικαιοσύνης* wiedergegeben, obwohl der Text handgreiflich auch so noch nicht in Ordnung ist. Ebenso liest Funk 11, 5 mit SCL Hg Gh einfach *καὶ* statt *εἶτα τί λέγει ἐν τῷ νῷ*, wo die Lesart von G sicher festzuhalten war. Auch die schwierigen Stellen 10, 11 *ὅτι τὴν τροφὴν λαμβάνομεν*. 14, 1 *καὶ ἀλλὰ ἴδωμεν κτλ.* mit S, aber *ζητῶμεν* mit CG sind von Funk nicht geheilt. 15, 6 ist *εἰ μὴ* vor *καθαρὸς τῇ καρδίᾳ* richtig mit S*L gestrichen, die Verderbnisse des Textes aber nicht beseitigt. 19, 7 ist *παγὶς γὰρ θανάτου ἐστὶν ἡ διγλωσσία* gegen SC festgehalten, ebenfalls sicher mit Unrecht.

Bei Her mas hat Funk sich begnügt, den Gebhardt'schen Text fast unverändert wieder abdruckend. Nur an etwa 12 Stellen weicht er von letzterem ab. Richtig fügt er *Vis.* 1, 2, 3 *ὁνειδὸς μοι γέγονεν* ein; ebenso richtig schreibt er *Vis.* III, 5, 4 *οὐχ' εἰρέθη*. *Sim.* VIII, 3, 3 *αὐτοῖς* statt *αὐτῶν*. *Sim.* IX, 6, 8 *βραδέως ἐφαίνετο περικοπῆναι* mit Moritz Schmidt und Hilgenfeld. *Vis.* 1, 1, 7 ist die Hilgenfeld'sche Conjectur *θεῖαν* für *θεῶν* acceptirt. *Vis.* III, 1, 2 *ἐνδείξ* treffend in *ἀναίδης*, *Sim.* 1, 4 *πράξεις* mit Hollenberg in *παρατάξεις* emendirt. *Mand.* XII, 2, 5 fügt er mit LA Hollenberg nach *σὺ οὖν* ein *νίκος λαβὼν καί*, was schon zweifelhafter ist, hinzu. Sicher irrig ist *Vis.* IV, 3, 4 die Lesart *οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτοῖς*, *Sim.* VIII, 9, 1 *ἐγένετο* st. *ἐφαίνετο*. Ungenügend ist *Sim.* 9, 18, 3 die Besserung durch den von Hilgenfeld eingefügten Zusatz *καὶ αὐτοὶ ἐκβληθήσονται*, ganz unmöglich *Vis.* III, 3, 5 die Festhaltung des bekannten *περὶ τὰς γραφάς*. Im Uebrigen folgt Funk der Lesart von Gebhardt auch da, wo sie sicher irrthümlich ist, z. B. *Sim.* 1, 2 in der von

Gebhardt selbst wieder zurückgenommenen Lesung des *Antiochus προσδοκᾷ*.

Etwas größer sind die Abweichungen von der Leipziger Ausgabe bei den Clemensbriefen, bei denen Funk sich hie und da Aenderungen, meist auf Grund des Syrrers, gestattet hat. So liest er im ersten Briefe c. 2, 1 mit C *Syr. Hg τοῖς ἐφοδίοις τοῦ Χριστοῦ*. c. 18, 1 richtig *ἐλαίῳ* mit *Syr. Cl. Al.* c. 35, 5 *διὰ πίστεως*. c. 37, 2 *ἐκτικῶς*. c. 40, 3 *τῇ ὑπερτάτῃ*. c. 59, 4 *ἀξιοῦμεν σέ*. c. 60, 1 *ὁρῶμενοις*. c. 62, 2 *πρὸς πάντας ἀνθρώπους* u. A. m. Schwerlich aufzunehmen ist c. 45, 2 *τὰς ἱερὰς γραφὰς* (C *Syr. Hg*) und völlig grundlos c. 33, 7 die Weglassung von *ἀγαθοῖς* nach *ἐργοῖς*. c. 63, 1 schreibt er mit *Syr. ἀναπληρώσαντας* und schiebt dann ein *προσκληθῆναι τοῖς ὑπάρχουσιν ἀρχηγοῖς τῶν ψυχῶν ἡμῶν*. (So jetzt auch Gebhardt, dessen Nachträge in der *praefatio* der neuen Ausgabe des Barnabas überhaupt zu vergleichen sind.) Dagegen hält er c. 44, 2 *ἐπινομήν*, c. 45, 7 mit beiden Codd. *ἐξήρισαν* und *περιβαλεῖν* und giebt auch an der verderbten Stelle 60, 4 *ἐπικαλουμένων σε κτλ.* einfach die Lesung des Codex, unter Beifügung der Emendationsversuche von Bryenn., Gh., Lightf., doch ohne eigne Entscheidung. Im sogenannten zweiten Briefe liest er mit *Syr.* c. 13, 11 *ἐν τῇ μὴ ποιεῖν ἡμᾶς ἃ λέγομεν* (so jetzt auch Gh.). c. 17, 1 *ἵνα — πράσσωμεν*. 17, 7 *διδόντες*. 19, 2 *ἐνίοτε* st. *ἐνια*. 20, 4 *δεμοῖς* st. *δεμοῖς* (so jetzt auch Gh.). Aber bei vielen corrupten Stellen ist nicht einmal der Versuch einer Besserung gemacht, z. B. c. 19, 1 *μετὰ τὸν θεόν*. Auch die Stelle c. 14, 2 *καὶ ὅτι τὰ βιβλία κτλ.* wird dadurch noch nicht geheilt, daß man mit *Syr.* *ἐτι* st. *ὅτι* liest.

Bei den Ignatianischen Briefen, dem Brief und dem Martyrium Polykarp's hat Funk sich ebenfalls im Wesentlichen mit dem Wiederabdruck des Leipziger Textes begnügt. Ausnahmen sind ziemlich selten. So ist *Eph.* 11 richtig *συνήνεσαν* beibehalten, dsgl. *Magn.* 1 *ἴδω*. *Magn.* 6. τόπον. *Trall. inscr.* *ἐν σαρκὶ καὶ αἵματι*. In der schwierigen Stelle *Trall.* 3 ist mit Recht die Hefele'sche Conjectur *ἀγαπῶν ὑμᾶς φεῖσθαι κτλ.* und vorher die Besserung Cotelier's *ἦντα τίπον* acceptirt. Dagegen hat auch Funk *Magn.* 8 *ἀδίδος οὐκ* gegen G¹ L¹ *Tim.* befeitigt, *Eph.* 14 ebenso grundlos mit dem Leipziger Texte *Χριστιανοὶ* in *Χριστοῦ* verändert u. a. m. Es sollte doch als kritischer Grundfatz feststehen, daß überall, wo G¹ und L¹ zusammenstimmen, Abweichungen nur im äußersten Nothfalle verstattet sind. Im *martyr. Polycarpi* ist Funk c. 16 fogar in der Aufnahme der verunglückten Wordsworth'schen Conjectur *περὶ στίρακα* seinem Gewährsmanne gefolgt.

Der historisch-exegetische Apparat zeigt ebenfalls starke Spuren der Abhängigkeit von der Leipziger Ausgabe, doch enthält derselbe daneben manche neue schätzbare Nachweise. Die beigefügten lateinischen Uebersetzungen sind auch da, wo alte Versionen vorhanden waren, die Arbeit Neuerer (Cotelier's, Hefele's, beziehungsweise des Herausgebers selbst), also für die Textkritik werthlos. Aus den Prolegomenen hebt Ref. in der Kürze hervor, daß Funk den Barnabasbrief mit Hilgenfeld dem Ende des 1. Jahrh. zuweist und den Wiederaufbau des Tempels cap. 16 geistlich versteht, dagegen mit dem Ref. und Andern an der jüdischen Abkunft des Briefstellers festhält. Der Clemensbrief wird mit den Meisten in die letzten Jahre des 1. Jahrh. gesetzt; sein Verf. ist nach Funk nicht identisch mit dem Consul Flavius Clemens, seine Abfassungszeit fällt wahrscheinlich erst nach dem Tode Domitian's; doch läßt er die scharfsinnige Vermuthung Lightfoot's (*Appendix* 263 ff.), der Briefsteller sei ein jüdischem Geblüte entstammender Freigelassener des Flavischen Hauses gewesen, als unerweislich bei Seite. Die als zweiter Brief des Clemens bezeichnete Homilie wird gegen die Mitte des 2. Jahrh. gesetzt, der Hirt des Hermas richtig dem Bruder des römischen Bishofs Pius und den Jahren 139—154, der Brief an

Diognet dem zweiten, oder dritten' Jahrh. zugewiesen, ja sogar die Möglichkeit einer Abfassung durch den Märtyrer Justin offengelassen. Das Urtheil über die Ignatianen und deren Anhängel, den Brief des Polykarp, kann für einen katholischen Schriftsteller natürlich nicht zweifelhaft sein.

Jena.

Lipfius.

Engelhardt, Prof. Dr. Mor. von, **Das Christenthum Justins des Märtyrers**. Eine Untersuchung über die Anfänge der katholischen Glaubenslehre. Erlangen 1878, Deichert. (VIII, 490 S. gr. 8.) M. 9. —

Es handelt sich ausschließlich darum, das Christenthum Justins oder seine christliche Denkweise und Lehrart zu erforschen, um auf diesem Wege einen Einblick in die ersten Anfänge der katholischen Glaubenslehre zu gewinnen. Sein Christenthum soll genau und umfassend dargestellt und historisch erklärt, d. h. auf die Elemente zurückgeführt werden, aus denen es sich zusammensetzt und unter deren Einfluß es sich gebildet hat. Diefem Zwecke ist Alles untergeordnet. Was mit der Lösung dieser Aufgabe nichts zu thun hat, ist bei Seite gelassen oder nur als Nebensache behandelt worden. In diesen Worten hat der Verfasser die Aufgabe, die er sich gestellt, präcis angegeben, das entscheidende Interesse bezeichnet, welches mit derselben verknüpft ist, und bereits schon die Methode angedeutet, nach welcher sie allein gelöst werden kann. Sind die Anfänge der katholischen Glaubenslehre unzweifelhaft bei den Apologeten des 2. Jahrhunderts zu suchen und ist Justin (für uns) der älteste, der bedeutendste und zugleich — glücklicherweise — derjenige Apologet, von dessen schriftstellerischer Thätigkeit die umfassendsten Reste uns erhalten sind, so steht zu erwarten, daß die Analyse seiner christlichen Denkweise und Lehrart das Verständniß der Bildungsgeschichte und Eigenthümlichkeit des katholischen Christenthums eröffnen wird. Ist aber die Theologie in jenem Zeitalter noch in hohem Grade Reflex und Product des religiösen Lebens und der religiösen Denkart selbst, so ist das Verständniß jener durch die Einsicht in diese bedingt. Es wird sich also vor allem darum handeln, das Christenthum Justins umfassend und genau darzustellen und zu erforschen. Von Keinem ist bisher diese Aufgabe so richtig gestellt und nach einer so ausgezeichneten und sicheren Methode zu lösen versucht worden; aber vortreffliche Vorarbeiten standen dem Verf. zur Verfügung. Das Vorurtheil, man könne die Bildungsgeschichte der katholischen Glaubenslehre durchschauen, indem man von den Uraposteln zu Paulus, von diesen etwa zu den Pseudoclementinen und apostolischen Vätern, endlich zu den Apologeten und Irenäus fortchreite, ist hier nicht mehr wirksam. Wird jene Methode im besten Fall zu einer bloß fragmentarischen, regelmäsig zu einer falschen Erklärung der Entstehung der altkatholischen Theologie und Kirche führen, so gilt es umgekehrt, zunächst das Christenthum jener Epoche rein aus den Quellen darzustellen und dann behutsam die Fäden zu ermitteln, die dasselbe mit gleichzeitigen und früheren Denkweisen, somit auch mit dem jüdischen und paulinisch-jüdischen Christenthum zu verbinden. Sobald man sich aber einmal von der Methode emancipirt hat, das Christenthum der Apologeten aus den religiösen Denkweisen und Lehrarten des apostolischen Zeitalters ableiten und verstehen zu wollen, und sobald man die Nichtigkeit der Behauptung, es läge bei den Apologeten lediglich eine formale Rationalisirung irgend welcher urchristlicher Anschauungen vor, durchschaut hat, erscheint zunächst ihr Christenthum als identisch mit der fog. idealistischen Metaphysik und Ethik des Zeitalters, nur daß die gemeine mythologische Grundlage durch eine andere ersetzt ist. Dieser Eindruck erhält sich um so reiner, als dem Christen-

thum der Apologeten die Merkmale der Priesterkirche noch fehlen, und man muß sich demselben einmal rückhaltlos hingegen haben, um auf erkünstelte Unterscheidungen fernerhin zu verzichten und zu treffenden befähigt zu werden. Denn umgekehrt wird man sich mit der Entscheidung, das Christenthum Justins ist 'Heidenthum', nicht zufrieden geben wollen. Justin will Christ sein, hält sich selbst für einen Christen, bekennt sich zu allen Lehren der Christen, spricht die Sprache des Christenthums, übermittle an seinem Theile der Folgezeit die Lehren der Christen und baut den Werth seines Lebens auf das Bekenntniß zu Christus. Er ist sich bewußt, in keinem Stücke außerchristlichen Lehren zu folgen, durchgehends sich nur von den Propheten und von Christus leiten zu lassen und mit allen wahren Christen von den Aposteln ab völlig zusammenzustimmen. Der Verf. hat das so bestimmte Problem scharf in's Auge gefaßt: ist es doch nahezu das Wichtigste, welches auf dem Gebiete der alten Kirchengeschichte gestellt werden kann. In der Einleitung (S. 1–70) giebt er eine Uebersicht über die bisherige Beurtheilung Justins und seines Christenthums in vier Abschnitten (1. Die Urtheile der alten Kirche. 2. Von den Magdeburger Centurien bis Pr. Maranus. 3. Von Semler bis auf v. Baur, Semisch und v. Otto. 4. Ritschl. Weizsäcker. Overbeck. Hilgenfeld. Aubé). Dieser geschichtliche Ueberblick lehrt neben Anderem, daß die fehlerhaften Beurtheilungen Justins häufig daraus entsprungen sind, daß die Historiker sich entweder ausschließlich an eines der beiden Werke Justins gehalten oder die Ausführungen hier und dort nicht gehörig unterschieden haben. Der Verf. stellt daher im ersten Theile (S. 71–219) das Christenthum Justins lediglich nach den Apologieen, im zweiten (S. 220–336) nach dem Dialoge dar. Diese Trennung machte Wiederholungen unvermeidlich, wenn auch nicht alle, die sich in der Darstellung finden; jedenfalls ist sie sachgemäß und nothwendig. Nach einer kurzen treffenden Untersuchung über die Zeit der Abfassung der Apologieen wird zunächst der Gedankengang der 1. Apologie reproducirt. Die Disposition, welche der Verf. empfiehlt, ist folgende. Justin hat nach einer grundlegenden Einleitung zunächst in 3 aufeinanderfolgenden summarischen Uebersichten die Lehre und das Leben der Christen dargestellt (6–8. 9–12. 13–20), um dann in c. 21–60 das Mysterium der Person Christi zu erörtern, woran sich die Schilderung der christlichen Cultushandlungen schließt. So auffallend diese Ordnung scheint, wird sie sich durch eine zutreffendere nicht ersetzen lassen. Der Verf. läßt nun eine Darstellung der Logoslehre folgen und geht dann erst zur Entwicklung des justinischen Christenthums über unter der Ueberschrift 'Die Lehren der Christen' nach Justin. Die christliche Lehre von Gott, die Lehre von der Gerechtigkeit des Menschen, die Lehre vom ewigen Lohne und von der ewigen Strafe sind die Grundlehren, wie der Verfasser überzeugend nachweist, unter denen sich Justin selbst den gesammten religiösen und theologischen Stoff zusammengefaßt hat. Demgemäß muß er auch unter diesen Titeln zur Darstellung gebracht werden. Die Beleuchtung der von J. in den Apologieen über Heiden, Juden, Häretiker gefällten Urtheile bildet den Beschluß. Eine andere Disposition verlangt der aus dem Dialoge zu erhebende Stoff. Der Verfasser erörtert den Inhalt desselben unter den Titeln: Das Christenthum als wahre Philosophie, das Christenthum als neues Gesetz, der Glaube an Jesus den Christ (respect. den Messias und den 'anderen' Gott), die christliche Gemeinde als das wahre Israel und Gottes Volk. Justins Urtheile über die Judenchristen sind hierbei in dem 2., seine Ausführungen über Taufe und Abendmahl in dem 4. Capitel untergebracht.

In den beiden ersten Theilen ist das Christenthum Justins umfassend und genau dargestellt. Der 3. Theil (S. 327–490) soll die Analyse bringen. Nach einer kur-

zen Vergleichung der aus den Apologieen und dem Dialog gewonnenen Resultate beginnt der Verf. unter der Ueberschrift 'Justin und die Apostel' das Verhältniß Justins zu den Aposteln als Autoritäten, zu den apostolischen Denkwürdigkeiten, zu Paulus und dem paulinischen Christenthum zu untersuchen. Die zweite Frage ist, wie verhält sich das Christenthum Justins zu dem der Führer der Kirchen, zu dem gemeinen Christenthum der Zeit, wie nahe oder fern steht J. dem damals gültigen Gemeindeglauben, wie war dieser selbst beschaffen. Zur Vergleichung bieten sich hier die Schriften der sog. apostolischen Väter. Aber auch der Gnosticismus war in diesem Zusammenhang zu berücksichtigen. Nicht ganz geschickt hat der Verf. erst hier die Beleuchtung der antignostischen Justin-Fragmente eingefügt. Sie hätte sachgemäßer den Anhang zum 2. Theile gebildet, während das, was S. 487 f. ausgeführt ist, bei dem Schluß des zweiten Cap. des 3. Theils vermifft wird. Die Resultate dieser Untersuchungen belehren bereits, daß das Judenchristenthum in keiner Weise auf Justin eingewirkt hat. Aber das Christenthum Justins erscheint bis hierher kaum erst bruchstückweise erklärt. Der Verf. wendet sich daher in den beiden letzten Capiteln zu einer Vergleichung des Judenthums (A. T., Judaismus, Alexandrinismus) und der heidnischen sittlich-religiösen Denkweise und philosophischen Lehrart mit dem Christenthum Justins. S. 484 f. sind die Ergebnisse kurz zusammengefaßt: Die heidnische Denkweise bestimmte Justins Grundanschauung vom Wesen des Christenthums und der Religion überhaupt und beherrschte seine Vorstellungen von Gott, vom Wesen des Menschen und vom Verhältniß zwischen Gott und Mensch. Dennoch darf ihm der Name eines Christen nicht abgesprochen werden. Der Verf. sucht zu bestimmen, in welchem Sinne und Umfang derselbe für Justin in Gültigkeit bleibt.

Was diesen Untersuchungen vor allem einen hohen Werth giebt, ist zunächst die authentische und zusammenhängende Darstellung der religiösen Gedanken Justins. Nach einer richtigen Reproduction derselben war die Analyse eine verhältnißmäßig leichte Aufgabe. Der Verf. hat gezeigt, wie einheitlich und geschlossen die Justinische Denkweise gewesen ist. Sieht man von der durchgehenden und immer gleichen Differenz zwischen dem Materiale und der Verwerthung ab, so kreuzen sich kaum irgendwo disparate oder widersprechende religiöse Anschauungen. Der Nachweis scheint Ref. erbracht, daß der Gottesbegriff Justins, welchen der Verf. S. 127 f. 197 f. 237 f. 474 f. etc. sehr sorgsam entwickelt hat, alle religiösen Urtheile des Apologeten bedingt. Sein Gottesbegriff ermöglicht ihm die Annahme des 'anderen' Gottes, aus dem Gottesbegriff folgt, daß das Verhältniß von Gott und Menschheit im letzten Grunde immer das gleiche ist, wie hoch man auch die Erlösung durch den anderen Gott veranschlagen mag, der Gottesbegriff läßt eine Unterscheidung zwischen Religion und Sittlichkeit nicht mehr zu und reducirt die Religion auf ein Wissen und Thun der göttlichen Lehre, welches gerecht macht und vom Tode erlöst. Ist Gott die immerhin personifizierte Substanz, deren Merkmale sich auf das Eine reduciren lassen, daß er nicht Welt ist, und fehlt dem Apologeten noch jeder mystische Apparat — denn was er an Mystischem und Mythologischem aufnahm, das hat er, ohne dieses Capital irgend mehr zu vermehren, rationalistisch entwerthet —, so bleibt als das einzige rein religiöse Moment des christlichen Lebens die Sehnsucht nach vollkommener Gemeinschaft mit Gott im zukünftigen Leben und die sichere Hoffnung auf dieselbe übrig. Es giebt, so viel ich zu sehen vermag, nur einen Punkt, wo Justin sich einen authentischen christlichen Gedanken wirklich angeeignet zu haben scheint. Das ist jene Ausführung in der 2. Apologie über die göttliche Vorsehung und Weltregierung. Der Gedanke, daß Gottes Verhalten zur Welt nicht nur seiner Gerechtigkeit angemessen

**

ist, sondern daß Gott stets auch den höchsten Zweck der Welt, die Gerechtigkeit und Seligkeit der Menschheit im Auge hat, und daß die Zahl der Erwählten voll werden muß, ist in der Fassung, die ihm Justin dort gegeben hat, im Heidenthum, soviel ich weiß, nicht nachweisbar (vgl. S. 475). Aber irgendwie durchschlagend verwerthet hat der Apologet ihn auch nicht. Der Grund dafür liegt auf der Hand. In den Philosophenschulen, aus welchen Justin stammte, suchte man die Probleme, welche Welt und Menschheit dem naiven Denken boten, lediglich mit den Mitteln einer religiösen Metaphysik zu lösen. Die Religion, zu welcher sich der Apologet nun bekannt hatte, forderte in ihren Urkunden und in ihrer Haltung zu einer eigenthümlichen Geschichtsbetrachtung auf. Dem Eindruck dieser Forderung hat auch Justin sich nicht zu entziehen vermocht; aber das seltsame Resultat ist nun dieses, daß er seine alte Metaphysik lediglich in das Gewand einer geschichtlichen Betrachtung der Welt gehüllt hat, einer geschichtlichen Betrachtung, die näher geprüft vollständig zerrinnt, nicht weil sie falsch ist, sondern weil sie in Wahrheit auch für den Apologeten selbst nicht besteht. Mag er die Bedeutung der Erscheinung Christi noch so feiern, wo er diese Thatfache für sich betrachtet; sobald er sie einzuordnen versucht, kommt er über eine relative Schätzung nicht hinaus und die Beobachtung, daß ihm der Begriff der christlichen Gemeinde überhaupt abgeht, ist die Probe für seine Unfähigkeit, irgend eine religiös werthvolle Erscheinung historisch zu betrachten. Darum ist das A. T. schließ- lich doch nur eine Sammlung von Orakeln, und darum kann die Geschichte der Menschheit vor Christus im letzten Grunde keine andere sein, als die nachchristliche. Dort Bekenner der wahren Lehre wie hier, dort wie hier die Herrschaft des dämonischen Glaubensbekenntnisses: die Gegensätze von Jahrhundert zu Jahrhundert nur gesteigerter. Nicht einmal die Zeiten der Weissagung lassen sich von denen der Erfüllung scheiden: denn die Weissagung ist fort und fort noch wirksam wie die Erfüllung. Auch in diesem Schema, welches die Anschauung des Apologeten völlig beherrscht, kommt nicht einmal eine Spur einer wenn auch noch so naiven historischen Betrachtung zum Ausdruck; vielmehr zeigt sich gerade hier am deutlichsten, daß der Theologe nichts ist als Metaphysiker. Denn lediglich als der Beweis seiner Theorien ist jenes Schema ihm von Werthe. Um den Beweis ist es ihm aber überall zu thun. Sehr richtig hat v. Engelhardt dies so ausgedrückt, daß Justin fragt, ist das Christliche wahr? aber ganz und gar keine Schwierigkeiten noch kennt, die Frage zu beantworten, was christlich sei? Er setzt dieses als über jeden Zweifel erhaben einfach voraus, die Abgrenzung gegenüber dem Judenthum und Gnosticismus bietet sich ihm sofort. Darum bedarf er auch noch keines NTlichen Schriftenkanons; denn die Kanonisierung gewisser christlicher Schriften ist erst vollzogen worden, als die Heidenkirche sich der gründlicheren Beantwortung der Frage, was christlich sei, nicht mehr entziehen konnte. Somit gesteht auch Engelhardt zu, daß die Lehre Justins, weiter auch die kirchliche Theologie überhaupt, aus der Apologetik geboren sei (S. 490). Die Polemik gegen Weizsäcker (S. 54 f. S. 208 f.) scheint sich mithin gegen eine zu enge Fassung des Begriffs 'Apologetik' zu richten. Der Verf. lehnt den Gedanken ab, als habe Justin als Apologet sein Christenthum anders dargestellt, als er es selbst dachte, oder auch nur wesentliche Lücken gelassen. Nicht das Dogma ist auf dieser Stufe der Entwicklung durch die apologetische Tendenz beeinflusst, sondern es steht natürlicher Weise im Dienste der Apologetik, weil es tendenzlos mit den Mitteln der Denkweise gebildet ist, vor welcher es unter Umständen sich zu rechtfertigen hatte. Wird man diesem Nachweise beipflichten dürfen, so läßt sich andererseits doch nicht verkennen, daß Justin in der Apologie, wie besonders

die ersten 12 Capp. zeigen, in Form und Ausdrucksweise so entgegenkommend wie möglich ist.

Justin ist weder ein Geistesverwandter des urapostolischen Judenchristenthums noch eines judenchristlichen Heidenchristenthums; auch ist er Pauliner nur, sofern er nicht Judaist ist. Seine 'Gesetzlichkeit', über welche der Verf. S. 194 f. 241 f. und sonst ausführlich gehandelt hat, ist philosophischer Moralismus. Aber auch dieser Ausdruck ist nicht eigentlich zutreffend. Der Verf. sucht nachzuweisen, daß die Dogmen keiner bestimmten Philosophenschule bei Justin vollständig reproducirt sich wieder finden, sondern daß die Denkweise, welcher er folgt, als das Gemeingut der Gebildeten und religiös Gestimmten in der römisch-griechischen Heidenwelt zu bezeichnen ist. Die directen Einflüsse von Plato, von der Stoa, von dem philosophirenden und selbst schon ethnisirten Judenthum her — ob Justin Philo gelesen, ist nach S. 434 f. fraglich, sicher dagegen der Einfluß des alexandrinischen Judenthums überhaupt — seien immer nur secundäre, das eigentlich Bestimmende sind nicht die Systeme der Schulen, von denen sich Justin auch befreit weiß, sondern die Denkweise, aus welcher jene Schulen hervorgegangen sind und als deren mannigfaltige Vehikel sie selbst und ihre Mischungsproducte sich darstellen. Der Verf. bezeichnet diese Denkweise kurzweg als die heidnische und er findet dem gegenüber in den Worten und Ausdrücken, die Justin braucht, indem er sich an den Gemeindeglauben anschließt, eine ihr entgegengesetzte, von Justin unverstandene, die im Großen und Ganzen als die genuin christliche, die apostolische zu gelten habe. Die Unterscheidung an sich ist gewiß richtig und der Nachweis der specifischen Art der 'heidnischen' Denkweise S. 447—484 sehr sorgsam geführt. Der Verf. geht der Sache hier wirklich auf den Grund. Auch die interessante Vergleichung mit den apostolischen Vätern, in welcher besonders der Barnabasbrief gebührend zu Ehren kommt und das Christenthum des Hirten gegenüber modernen Ueberschätzungen richtig bestimmt wird, liefert die Probe für die Behauptung, daß die Denkweise Justins nicht deshalb so ist, wie sie ist, weil der Verf. Philosoph von Profession gewesen ist und Apologetik treibt, sondern weil er einer christlichen Gemeinschaft angehört, welche die 'heidnische' Denkart in ihrer Mitte hat. Der Verf. hat sich aber begnügt, das, was er als das unverstandene, spröde Element bei Justin mit Recht auscheidet, unter dem Titel des genuin Christlichen zu beassen und nicht weiter zu analysiren. Wo er es beleuchtet, folgt er dem Lichte, das Paulus entzündet hat. Hier ist denn Manches in Kürze abgefertigt, was eine andersartige Behandlung verlangt hätte. Aber eine Analyse dieser Bestandtheile hätte jedenfalls aus den Grenzen des Themas, wie der Verf. sie sich gesteckt hatte, herausgeführt. Nach den Schlussbemerkungen S. 484—487, die Ref. nur sehr bedingt für richtig halten kann, ist der Ertrag des Buches jedenfalls nicht zu bemessen. Auf Grund der eigenen Ausführungen des Verf.'s werden Wenige bereit sein, den Satz zu unterschreiben, daß Justin sich die religiös-sittliche Denkweise des Christen und die christliche Weltanschauung im Principe angeeignet habe (S. 486); und das unvorsichtige Urtheil: Justin hat die Vergebung der Sünden und lebt das Leben eines Wiedergeborenen' (a. a. O.) hätte wohl wegfallen dürfen.

Aber ich hebe diese Sätze ausdrücklich nur hervor, um zu constatiren, daß die Analyse selbst unabhängig von dieser Beurtheilung ist. Diese wird in allen Hauptpunkten einen begründeten Widerspruch nicht zu befürchten haben. Die dogmengeschichtliche Arbeit darf getrost an dieses Werk anknüpfen. Auf der hier gegebenen Grundlage müssen neue Monographien über das Christenthum der Gnostiker, über das Christenthum des Irenäus und der Alexandriner fußen. Es lassen sich nun die Gesichtspunkte, nach denen sie anzulegen sind, sicher ermitteln, unfruchtbare Untersuchungen sind von vorn-

herein abgeschnitten und was die Methode betrifft, so darf die hier befolgte zum Muster dienen. In allen diesen Beziehungen steht Ref. nicht an, die vorliegende Arbeit als eine der dankenswertheften Leistungen auf dem Gebiete der alten Kirchengeschichte zu bezeichnen; sie ist es nicht zum geringsten Theile auch deshalb, weil Anschauungen, zu denen von verschiedenen Punkten aus eine Reihe von Gelehrten in den letzten Decennien im Gegensatze zur Baur'schen Geschichtsbetrachtung gelangt sind, hier an dem Christenthum einer der hervorragendsten Persönlichkeiten des 2. Jahrh.'s umfassend erprobt sind.

Noch hebe ich aus dem 1. und 2. Theile die Darstellung und Beurtheilung der Logoslehre und der Lehre vom 'anderen Gott' (S. 101 f. 107 f. 122. 125. 283 f.) als besonders werthvoll hervor, da es hier galt, alten Vorurtheilen entgegenzutreten; nur scheint mir die Ausführung S. 470 mit den sonst gegebenen nicht recht zu stimmen. Der Nachweis im 3. Theile, daß Justin bereits eine einheitliche heidenchristliche Großkirche voraussetzt und nichts weiß von paulinischen und urapostolischen Parteien in derselben, scheint mir sicher geführt. Die schwierige Frage nach dem Verhältniß des Justin zu Paulus wird umsichtig behandelt (S. 352 f.); aber gelöst hat der Verf. das Räthsel auch noch nicht, woher es gekommen, daß die Heidenkirche die Ansprüche, die Paulus erhoben, überhört hat. Aus der orientirenden geschichtlichen Einleitung ist der Abschnitt über Neander (S. 34—40) besonders lehrreich. Neander scheint die verhängnisvolle Terminologie eingeführt zu haben, kraft welcher alles, was sich an 'Gesetzlichem' in der altkatholischen Kirche findet, unter dem Titel des 'Jüdischen' untergebracht wird. Nach ihm erzeugten sich jüdische Elemente innerhalb des Heidenchristenthums 'von innen heraus', also ipontan. Er kam mithin Baur auf halbem Wege entgegen, nur daß Baur statt der Unklarheit eine verständige Hypothese setzte. Was Wunder, daß die in den Spuren Neander's wandelnden Historiker Jenem nichts Stichhaltiges entgegenzusetzen wußten; denn sie standen mit einem Fuße selbst auf seinem Boden. Das Urtheil über Mosheim (S. 18 Anm.) ist schwerlich richtig. *De reb. Christ. ante Constant. p. 315* theilt Mosheim Beobachtungen mit, als deren Urheber v. Engelhardt erst Semler namhaft macht. Doch ich breche hier ab — über eine Reihe von Einzelheiten in die Debatte zu treten, war nicht der Zweck der Anzeige. Sie sollte auf die Förderung aufmerksam machen, welche der dogmenhistorischen Forschung aus dieser Arbeit geworden ist und hoffentlich noch wird.

Leipzig.

Adolf Harnack.

Schill, Dr. Andr., Die Constitution Unigenitus, ihre Veranlassung und ihre Folgen. Ein Beitrag zu der Geschichte des Janßenismus. Nach den Quellen dargestellt. Freiburg i/Br. 1876, Herder. (VIII, 336 S. gr. 8.) M. 3. —

Hinter dem bescheidenen Titel verbirgt sich eine ziemlich vollständige Geschichte des Janßenismus, die nach gründlichem Quellenstudium und unter anerkannter Benutzung aller einschlagenden theologischen und juristischen Schriften verfaßt ist. Leider aber hat den Autor seine Zugehörigkeit zur katholischen Kirche gehindert, objectiver Geschichte zu studiren und unbefangener die Quellen zu benutzen. Solchem Ausdruck des Bedauerns werden sich die meisten Leser bereits anschließen, sobald sie nur von dem ersten Satz des Buches Kenntniß genommen haben, der von vorneherein über den Protestantismus den Stab bricht und mit nicht zu verkennender Freude demselben zersetzende Kraft vindicirt. Und merkt man vollends aus des Buches letztem Satz (S. 300), daß dem Verf. die Feindschaft wider den

Jesuitismus identisch ist mit dem Kampf gegen Altar und Thron, so werden Wenige die Hoffnung noch festhalten, daß dieses Werk im Dienste wahrer Wissenschaft geschrieben und deren Zwecke zu fördern geeignet sei. Es wird in der That auch nicht einmal der ernstliche Versuch gemacht, die Häretiker zu widerlegen; gegen deren Behauptung, in Janßen werde kein Geringerer als Augustin vom päpstlichen Bannstrahl getroffen, und gegen deren bekannte Unterscheidung von *droit* und *fait* werden keine andern Geschütze aufgeführt als päpstliche Bullen. Wollte aber der Verf. sich damit vertheidigen, es sei nicht die Tendenz des Buches, die janßenistische Lehre im Einzelnen zu prüfen, er habe nur aus den Urkunden gesammeltes historisches Material über den Streit darbieten wollen, so ladet er den viel schwereren Vorwurf auf sich, daß seine historische Darstellung mit Hohn und Spott gegen die Janßenisten getränkt ist, so daß z. B. die literarische Erneuerung ihrer Streitfache mit der Bemerkung angeführt wird, wozu denn das Aufwärmen des alten Kohls etc., und die nicht minder schwere Anklage, daß er, der sonst sehr *en détail* den Gang der Sache verfolgt, plötzlich weniger genau zu Werke geht und eine Lücke läßt, wenn er an eine verfängliche Stelle kommt. Woher denn sonst die Eile auf Seite 24? Hat nicht zwischen Clemens IX und Innocenz XII ein Papst Innocenz XI die *cathedra Petri* inne gehabt, von dem man sagt, er habe freundlichere Gefinnungen gegen die Janßenisten gehegt? Man könnte leicht auf den Gedanken kommen, es habe ein jesuitenfreundlicher und dem Papst ganz untergebener Autor von heute in der Darstellung einer Zeit, da ein entschiedener Jesuitenfeind auf dem Throne gesessen, den Grundsatz befolgt, zu verschweigen, was ihm nicht in den Kram paßt. Daß man nach solchen Erfahrungen auch die Mittheilungen über unbekannte Dinge aus jener Zeit nicht gerade mit Vertrauen aufnimmt, und daß wiederum dadurch der Werth des Buches auf ein Minimum reducirt wird, ist selbstverständlich.

Dresden.

Dr. Dibelius.

Kayser, Paßt. K., Chronik des im hannoverschen Amte Medingen belegenen Kirchspiels Wichmannsburg, nebst einer (chromolith.) Karte des Kirchspiels und einem (lith.) Plane der alten Burg Wichmann Billungs, sowie angehängten Quellennachweisungen und Bemerkungen. Hannover 1878, Meyer. (VII, 124 S. 4.) M. 4. —

Eine fleißige und interessante Arbeit, welche in einem kleinen Rahmen ein Bild der Veränderungen im kirchlichen und socialen Leben während fast eines Jahrtausends zeichnet und gerade dadurch, daß die Zustände und Begebenheiten in einer einzelnen Gemeinde, soviel als möglich war, allseitig geschildert werden, auch zum Verständniß der größeren und allgemeineren Verhältnisse zunächst im nordwestlichen Deutschland einen werthvollen Beitrag giebt. Manche Schilderung ist wie ein culturgeschichtliches Miniaturbild; namentlich auch für die Entwicklungsgeschichte der kirchlichen Verhältnisse auf dem Lande nach der Reformation liefert diese Chronik aus unzweifelhaft glaubwürdigen Quellen lehrreiche Beiträge. Wichmannsburg, ursprünglich die Burg, welche sich Wichmann, einer der Söhne des mit Kaiser Otto befreundeten Grafen Billung, auf einer Insel der Ilmenau gründete, dann ein Kirchdorf, zu dessen Kirchspiel mehrere der umliegenden Ortschaften gehören, liegt etwa zwei Meilen südsüdöstlich von Lüneburg, ganz nahe bei dem jetzt als Eisenbahnstation bekannteren Bienenbüttel. Der Verfasser dieser Chronik hat sechs Jahre als Pastor in Wichmannsburg gestanden; bei seinem Abschiede von der Gemeinde hat er ihr, wie es im Vorworte heißt, diese Chronik überreicht. 'Was in stillen Winterabenden', so sagt er, 'nach und nach aus alten und neuen Schriften

zusammengetragen, was auf den gewohnten Gängen durch den Pfarrsprengel von den Betagten sorgsam erkundet oder durch eignes Forschen der stummen Erde abgelauscht wurde, das biete ich jetzt meiner Gemeinde auf ihren Wunsch in diesen Blättern gesammelt dar'. Neben der mündlichen Ueberlieferung und zahlreichen für diese Gegend in Betracht kommenden Geschichtswerken älterer und neuerer Zeit hat der Verf. eine große Anzahl handschriftlicher Quellen benutzt, welche insbesondere für die letzten Jahrhunderte ihm reichlich zu Gebote standen. Es sind das u. a. Urkunden aus den Archiven benachbarter Klöster z. B. Medingen und Lüne, aus Pfarrarchiven u. dgl. m.; namentlich wird das 'Wichmannsburger Kirchenbuch', welches nach einer Anmerkung auf S. 114 i. J. 1685 vom Pastor Löhner angelegt ist, so oft als Quelle genannt, daß eine genauere Beschreibung desselben nur ungern entbehrt wird. — Am wenigsten befriedigen die einleitenden Capitel; in ihnen wird eine kurze Uebersicht dessen, was man von den Bewohnern dieser Gegend, des alten Bardengaus, aus der Zeit vor der Gründung von Wichmannsburg weiß, mitgetheilt. Der Verf. folgt hier vor allem den Resultaten von Hammerstein's in dessen großem Werke über den Bardengau (Hannover 1869), was gewiß berechtigt ist; dabei sind jedoch einige Versehen stehen geblieben (so muß es z. B. gleich in der 1. Anmerkung auf S. 112 *annales Laurissenses* und *Leverkus* heißen), an denen von Hammerstein nicht Schuld ist. Schwerlich würde jedoch der Verf. im vierten Capitel: 'wie die Bardengauer Christen wurden', sich der Führung Heinrich Böttger's anvertraut haben, wenn ihm die Recension des Werkes desselben (Einführung des Christenthums in Sachsen, Hannover 1860), von Waitz in den Göttinger gelehrten Anzeigen (1860, S. 127 bis 137) bekannt gewesen wäre; was S. 8 und 9 unterer Chronik über die kirchlichen Einrichtungen Carl's des Großen gesagt wird, wird vor den Resultaten der heutigen Geschichtsforschung nicht mehr bestehen können, wie schon größtentheils aus Rettberg's Kirchengeschichte Deutschlands, vgl. z. B. II (1848), S. 455 ff., zu ersehen ist, von den Darstellungen Giesebrecht's, Abel's und anderer ganz zu schweigen. Da die Chronik im übrigen sehr geeignet ist in Wichmannsburg und Umgegend ein allgemein verbreitetes Buch zu werden, aus dem Alt und Jung die heimatlichen Verhältnisse kennen und lieben lernen, und daher wohl in die Hände vieler kommt, die unbefehlten annehmen, was sie erzählt, so wäre zu wünschen, daß die auf den bezeichneten Seiten eingeschlichenen Irrthümer etwa durch einen Carton noch ausgemerzt oder in einem Nachtrage von vielleicht nur einem Blatte berichtigt würden. Bei einer zweiten Auflage wären dann freilich auch wohl noch einige andere Versehen zu ändern. So ist z. B. S. 44 der Schluss aus dem Antependium auf das reiche, an der frommen Mystik des Thomas a Kempis genährte Glaubensleben im Anfang des 15. Jahrhunderts (*sic!*) wohl etwas zu kühn. Die äußere Ausstattung ist vortrefflich und die genaue Karte eine angenehme Zugabe.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Oswald, Prof. Dr. J. H., *Die Erlösung in Christo Jesu nach der Lehre der katholischen Kirche dargestellt*. 2 Bde. Paderborn 1878, F. Schöningh. (VIII, 334 u. III, 259 S. gr. 8.) M. 7. 50.

Die Eintheilung und äußere Anlage dieser katholischen dogmatischen Monographie erinnert den evangelischen Leser unwillkürlich an Thomasius' 'Christi Person und Werk'; in dem Rahmen der 'Christologie' und 'Soteriologie' bietet der Verf. die Hauptzüge seiner Glaubenslehre. Sein Standpunkt ist der eines gemäßigten, mehr subjectiv-esoterischen als kirchlich-streitbaren Ka-

tholicismus, der sich ernstlich bemüht, das Dogma dem wissenschaftlichen Denken zu vermitteln und — erklärend, nicht begründend — liquid zu machen. Wenn er sich von vornherein wegen seiner 'mehr intuitiven als deductiven' Methode (vgl. II, 167: 'mehr assertorisch als demonstrativ') den katholischen Beurtheilern gegenüber entschuldigen zu müssen glaubt, so dürfen wir an seiner subjectiven Art, die nothwendig ein einigermaßen apodiktisches Verfahren zur Folge hat, um so weniger Anstoß nehmen, als uns gerade diese feine dogmatischen Darlegungen interessant und anziehend macht. In seinem Subjectivismus liegt ohne Zweifel seine Stärke, — allerdings auch zugleich seine Schwäche. Im Uebrigen hindert dieser Subjectivismus den Verf. nicht, ganz treffliche dogmenhistorische Erörterungen den einzelnen Paragraphen seiner Dogmatik einzufügen, die die Stelle des katholischen Traditionsbeweises vertreten.

Der erste Theil des Werkes ist der Christologie gewidmet. Es versteht sich von selbst, daß es lediglich die kirchlich gegebenen und approbirten Lehrsätze und Begriffe sind, die er dem Denken nahe zu bringen sucht. Doch geschieht dies nicht bloß mit wahrhaft religiösem Gefühl, dem die dogmatischen 'Spitzfindigkeiten' des katholischen Lehrbegriffs, obwohl es sich ihrer nicht entschlagen zu dürfen meint, im Grunde nicht angenehm sind, sondern auch mit gutem und maßvollem historischem Urtheil (der Verf. spricht z. B. nicht ohne Achtung von den 'Reformatoren des 16. Jahrh.'s') und nicht ohne dialektisches Geschick. Die casuistischen Fragen treten nur in einzelnen Punkten zu sehr in den Vordergrund; so in den Erörterungen über die 'Assimilation des leiblichen Stoffes in der hypostatischen Union', wo im Interesse der Abendmahlslehre von einem 'Zurücklassen einzelner Blutpartikeln' bei dem Ausscheiden des Blutes aus dieser Union gesprochen wird, — Dinge, für die uns Evangelischen das Verständniß ebenso fehlt, wie für die ausgedehnte und ausführliche 'Mariologie', in die nach des Verf. Urtheil die Christologie 'auslaufen' muß.

Die Soteriologie des Verf., die den zweiten Theil seines Werkes einnimmt, ist eine subjectiv, um nicht zu sagen modern modificirte Satisfactionstheorie auf Anselm'scher Grundlage. Christus erscheint als der Repräsentant des menschlichen Geschlechts vor Gott. Daselbe hätte wohl auch ohne sein Todesleiden erlöst werden können, durch jede beliebige seiner verdienstlichen Handlungen; er 'mußte' nicht sterben, sondern 'sollte' es nur nach Gottes Willen; er hat selbst 'die Verdienstlichkeit der vorausgehenden Lebensacte suspendiren' müssen (II, 100 ff.), um für seinen Tod in der Heilsoökonomie Raum zu schaffen. Der im Grunde überflüssige Tod ergiebt auf diese Weise natürlich einen Verdienstüberschuß, der für diese Deduction sicher die eigentlich treibende Voraussetzung bildet. — Daß der Verfasser der evangelischen Glaubenslehre den Vorwurf macht, die göttliche Seite in der Soteriologie zu sehr zu betonen und 'menschlicher Energie zu wenig Rechnung zu tragen', ist uns mit Nichtem ein Vorwurf, sondern ein Lob. Wenn er meint, der Mensch sei im Stande, aus eigener Kraft die Bedingungen für die 'habituelle, entsündigende oder rechtfertigende Gnade' zu erfüllen, so läßt sich darüber nicht streiten. — Wie die Christologie in die Mariologie, so läuft die Soteriologie in die Lehre von der Kirche als der 'Fortsetzung Christi' aus.

In äußerlicher Beziehung würde es dem Werke sicher zum Vortheil gereichen, wenn der Verf. etwas weniger Fremdwörter gebraucht oder sich wenigstens auf die gebräuchlichsten beschränkt hätte.

Für seinen Zweck bez. für die Kreise, für die es der Verf. bestimmt, ist das Werk sicher ein sehr brauchbares.

Saufelditz b. Bitterfeld.

Th. Weber.

Fischer, Oberpf. Superint. a. D. Alb. Friedr. Wilh., Kirchenlieder-Lexicon. Hymnologisch-literarische Nachweisungen über ca. 4500 der wichtigsten und verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten in alphabetischer Folge, nebst einer Uebersicht der Liederdichter. Erste Hälfte, die Lieder aus den Buchstaben A—J umfassend. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XXXI, 418 S. gr. 8.) M. 12. —

Wer jemals in der Lage gewesen ist, zu jedem Liede eines Gefangbuchs den Verf. angeben oder gar, wie das bei dem hamburger Gefangbuch (1. Auflage in drei verschiedenen Drucken 1843, 15. Aufl. des kleinen Druckes 1875) geschehen ist, außerdem auch noch das Jahr, in welchem jedes Lied gedichtet oder doch zum ersten Male gedruckt ist, hinzufügen zu sollen, oder wer eine solche Arbeit auch nur nach dem heutigen Stande der hymnologischen Forschung zu revidiren gehabt hat, wird an der Nützlichkeit eines Werkes, wie das hier vorliegende ist, nicht zweifeln. Im Gegentheil, bei der Verbreitung und Beliebtheit hymnologischer Studien in unsern Tagen einerseits und der Schwierigkeit, an die eigentlichen Quellen für dieselben heranzukommen und die stets wachsende Literatur auf diesem Gebiete zu übersehen und das Brauchbare herauszufinden, andererseits, ist eine solche übersichtliche Zusammenfassung der Resultate, wie sie der Verf. dieses Kirchenliederlexicons in dieser Weise zum ersten Male unternommen hat, ein höchst dankenswerthes und willkommenes Werk. Und wenn wir ihm glauben, daß daselbe „eine Frucht langjähriger mühsamer Arbeit sei“, so hoffen wir auch, daß die Aufnahme, welche es finden wird, ihm zeige, daß er nicht vergeblich gearbeitet habe.

Der Verf. führt die von ihm berücksichtigten Lieder ihrem Anfange nach, meistens zwei Zeilen, in alphabetischer Reihenfolge auf und giebt zu jedem Liede zunächst ganz kurz Inhalt, Länge und Melodie an, nennt dann den Namen des Dichters und citirt diejenigen der zwölf zunächst berücksichtigten Gefangbücher (s. unten), in welchen es sich findet, resp. diejenigen, in denen es nicht vorhanden ist; darauf werden in kleinerem Drucke Angaben über die ersten Drucke, über etwaige verschiedene Meinungen hinsichtlich seines Verfassers oder auch über die Geschichte des Liedes und über seine Verbreitung in den Gefangbüchern hinzugefügt. Diese Angaben sind von sehr verschiedener Länge, oft nur wenige Halbzeilen, einige Male auch mehrere gespaltene Seiten engen Druckes füllend. Die zweite Hälfte des Werkes, welche bald nachfolgen soll, wird, wie der Titel schon ankündigt, auch eine Uebersicht der Liederdichter bringen; wie diese eingerichtet sein wird, ist noch nicht mitgeteilt, so viel uns bekannt geworden. Diese Anlage des Werkes, zunächst also die des eigentlichen Liederlexicons, entspricht dem Zwecke völlig; gegen sie wird sich nichts einwenden lassen; hat ein Lied in verschiedenen Bearbeitungen verschiedene Anfänge, so muß es an beiden Stellen, an denen es gesucht werden kann, stehen und an der einen auf die andere hingewiesen werden.

Die schwierigste Frage war für den Verfasser die, nach welchem Grundsatz aus der großen, für einen Einzelnen unübersehbaren Fülle von Liedern die notwendige Auswahl getroffen werden sollte. Gewiß mußten die besten und am meisten bekannten Lieder aufgenommen werden; aber wonach sollte entschieden werden, ob ein Lied zu diesen zu rechnen sei oder nicht? Zunächst ist es gewiß richtig, daß der Verf. sich keine zeitliche Grenze gesetzt hat; auch Lieder aus diesem Jahrhundert sind aufgenommen, vgl. „Aus irdischem Getümmel“, „Eine Heerde und ein Hirt“. Der Titel verspricht „Nachweisungen über ca. 4500 der wichtigsten und verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten“; das drückt aber doch wohl die Meinung des Verfassers nicht genau aus;

es handelt sich doch auch ihm wesentlich nur um das deutsche evangelische Kirchenlied. Denn wenn er auch einzelne lateinische Hymnen berücksichtigt hat, so geschieht das doch nur in der Weise, wie auch Wackernagel in sein „Das deutsche Kirchenlied“ genanntes Werk lateinische Hymnen und Sequenzen aus der vorreformatorischen Kirche aufnahm, wie denn unser Verf. auch selbst auf S. VI der Vorrede sagt, soweit als „sie sich als fruchtbare Samenkörner für das evangelische Kirchenlied erwiesen haben“. Trotz der Aufnahme dieser wenigen lateinischen mittelalterlichen Lieder, welche übrigens nach unserer Ansicht ohne Schaden in diesem Werke auch hätten unberücksichtigt bleiben können, wäre daher doch wohl eine Bezeichnung gerechtfertigt gewesen, nach welcher das Aufserdeutsche und das Katholische ausgeschlossen bliebe. Aber wenn wir denn nun und zwar auch im Sinne unseres Verf. an das deutsche evangelische Kirchenlied von Luther bis auf unsere Tage denken, — auf welche Weise sollte die Auswahl getroffen werden? Der Verf., der in der Nähe von Magdeburg lebt, hat sich an die bedeutendsten Gefangbücher der Provinz Sachsen gehalten; unter diesen steht ihm das alte magdeburger in allen seinen Gestalten von 1534 bis 1738 obenan; außer diesem sind es zunächst acht, welche auch in der Provinz Sachsen entstanden sind, das klosterbergische, das halberstädter, das altmärkisch-priegnitz'sche, das Freylinghausen'sche, das Struenfée'sche, das wittenberger, das suhl'sche und das henneberger Gefangbuch, die er berücksichtigt, und zwei, welche zwar nicht in der Provinz Sachsen entstanden, aber doch in ihr gebraucht werden, wenn wir ihn recht verstehen, nämlich das Porst'sche und das minden-ravensberger; zu diesen tritt als zwölftes der berliner (Elsner'sche) Liederschatz in der Ausgabe vom Jahre 1863, um den Liedern aus der Zeit des neuerwachten Glaubenslebens eine etwas reichlichere Vertretung zu gewähren, S. VIII; aus diesen zwölf Gefangbüchern „sind mit verschwindenden Ausnahmen die gesammten Liederbestände übernommen worden“, *ibid.* Beachtet man dabei, daß außer dem Elsner'schen diese Gefangbücher in ihren verschiedenen Auflagen, soweit es solche giebt, berücksichtigt sind und daß unter ihnen gerade solche sind, welche für die Geschichte des Kirchenliedes von ganz entscheidender Bedeutung gewesen sind, so wird man sagen müssen, daß dem Verf. gelungen ist, ein sachlich berechtigtes Princip für die Begrenzung seiner Aufgabe zu finden. Ob nun wirklich die im evangelischen Deutschland in den Gemeindegefingbüchern verbreitetsten Lieder sich in seinem Lexicon finden, wird nur längerer Gebrauch deselben ausweisen können; im großen und ganzen wird es gewiß der Fall sein. Vielleicht würde es für eine zweite Auflage sich empfehlen, daß der Verf. auch ein norddeutsches und ein süddeutsches, etwa ein mecklenburger oder hannöversches und ein württemberger Gefangbuch auf dieselbe Weise benutzte, da doch möglicherweise Lieder von recht großer Verbreitung im übrigen Deutschland in den Gefangbüchern der Provinz Sachsen keine Aufnahme gefunden haben. Die 150 Kernlieder des f. g. eisenacher Gefingbuches, natürlich soweit sich das schon sehen läßt, d. h. soweit sie mit einem Buchstaben vor K beginnen, sind ausnahmslos vorhanden. Aus dem Gefangbuch für die evang. luth. Kirche in Mecklenburg-Strelitz, Neustrelitz 1875, einem vortrefflichen neuen Gefangbuch, fehlt nach einem ungefähren Ueberschlag etwa der neunte Theil der Lieder im Lexicon. Das schon genannte hamburger Gefangbuch hat 409 Lieder, welche mit den Buchstaben A bis J anfangen; von diesen sind nur 165 im Lexicon genannt, bei welcher Zählung im Falle einer nur leichten oder allgemein bekannten Abänderung der Anfangszeile im hamb. Gefangbuch das Lied als ein im Lexicon genanntes gerechnet ist; diese geringe Zahl hat ihren Grund darin, daß in diesem Gefangbuch manche ältere Lieder sich in solchen Ueber-

arbeiten vorfinden, in denen auch die Anfangszeile völlig geändert ist, und daß es verhältnismäßig sehr viele Lieder aus dem letzten Jahrhundert enthält. Manchmal enthalten die Gefangbücher auch nur einige Verse eines Liedes; ist dann gerade der ursprüngliche erste Vers fortgelassen, so läßt es sich auch nicht ohne weiteres im Lexicon finden. Dies alles soll nicht gesagt sein, um den Werth dieses Lexicon zu beanstanden, sondern nur, um zu zeigen, wo die Grenzen der Ansprüche sind, denen es genügen kann. Giebt es wirklich die besten und verbreitetsten Lieder an, und das bezweifeln wir zunächst nicht, so ist es vielleicht gerade ein Maßstab für die Güte eines einzelnen Gefangbuchs, ob sich die Lieder desselben im Lexicon leicht oder schwer finden lassen oder gar nicht in ihm vorhanden sind.

Die literarischen Nachweisungen hat der Verf. natürlich nicht in jedem Falle den ersten Originaldrucken der Lieder entnehmen können, was eine hymnologische Bibliothek erforderte, wie es nirgends eine giebt, sondern er war vielfach an die bekannten Arbeiten über das Kirchenlied oder einzelne Theile der Geschichte desselben gewiesen. Er führt seinen literarischen Apparat S. X f. der Vorrede an. Derselbe ist groß genug, daß es sich verlohnt hätte, die Titel der Werke genau und in einer erkennbaren Ordnung anzugeben. Das als 'Heiliger Gefang der Deutschen' angeführte Rambach'sche Werk ist der 5. u. 6. Theil der vorher genannten 'Anthologie'; das Werk von Heerwagen heißt: 'Literaturgeschichte der geistlichen Lieder und Gedichte neuer Zeit'; der 2. Theil desselben erschien Schweinfurt 1797 und in demselben Jahre ebenda eine neue Titelausgabe des 1. Theiles; der Name Geffeken ist auch sonst nicht immer richtig gedruckt; die als 'Monographien' bezeichneten Werke sind theils Biographien theils Ausgaben der Lieder der betr. Dichter, mitunter auch beides u. f. f. Daß in einem Werke, das hauptsächlich aus vielen tausend einzelnen Angaben besteht, Versehen unvermeidlich sind, hat der Verf. sich selbst gesagt, und es will deshalb wenig bedeuten, daß dergleichen nachgewiesen werden können. Wir wollen deshalb auch nur auf weniges noch aufmerksam machen. Die alphabetische Anordnung ist nicht immer genau eingehalten, namentlich bei Liedern mit gleicher Anfangszeile, z. B. S. 109, 378 f., aber auch sonst nicht, wie S. 45 b, 54a. Der Verf. sieht die Anfangszeile wie ein Wort an, als das *nomen proprium* des Liedes, S. IX; daher ordnet er so, als wenn sie wirklich ein Wort wäre, also Jesu Ruhe, Jesus bleibet, Jesu schönster, Jesus Christus, Jesus der, Jesu segne — in dieser Folge; uns will scheinen, daß für den Gebrauch die sonst in Liederregistern wohl meist angewandte Methode, die einzelnen Worte wie die Buchstaben im Wörterbuch zu behandeln, viel bequemer ist, also im gewählten Beispiel alle mit Jesu' anfangenden Zeilen vor die mit Jesus' beginnenden zu setzen. Der Verf. klagt mit Recht S. XIII über die unzuverlässigen Angaben bei Koch. Daß der 5. Theil der Heinrich Albert'schen Arien zuerst 1643 erschien, hätte er jedoch Koch gegen Rambach glauben können (vgl. S. 219, 'Gott des Himmels'); hingegen nicht, daß 'Der Herr ist Gott' (S. 108) im 2. Theil der Cramer'schen Andachten stehe, was Koch (VI. S. 341) mit seinem ungenauen 'hier' auch wohl nicht hatte sagen wollen; es steht bei Cramer I. I. I, S. 107, und ist demnach 1764 anzusetzen. Trotz dergleichen geringfügigen Versehen, deren wir noch mehr anführen könnten, die wir aber lieber dem Verf. privatim mittheilen wollen, falls derselbe solche Berichtigungen noch für die zweite Hälfte oder später etwa für eine neue Auflage zu haben wünscht, darf die Arbeit als eine sehr zuverlässige bezeichnet werden; als eine solche bewährt sie sich auch dadurch, daß sie dem Mitforscher, wie aus den angegebenen Beispielen wohl ersichtlich ist, leicht macht, die Angaben, so oft ihm darum zu thun ist, zu controliren. Der Verf. vergleicht sein Werk S. V selbst einem Speicher, in dem

die Ergebnisse der Forschungen auf dem Gebiete des Kirchenliedes niedergelegt werden können; möge ihm selbst vergönnt sein, auf die eine oder andere Weise noch weiter viele Früchte für denselben einzufammeln.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Ryffel, C. V., *De Elohistae Pentateuchici sermone commentatio historico-critica*. Leipzig, Fernau. (IV, 92 S. gr. 8.) 2. —
- Baethgen, F., Untersuchungen üb. die Psalmen nach der Peschita. 1. Abth. Kiel, Schwes. (29 S. gr. 4.) 1. 60.
- Grimm, C. L. W., *Lexicon graeco-latinum in libros novi testamenti*. Ed. II. [Wilkei Clavis novi testamenti philologica. Ed. III.] Fasc. 3. Leipzig 1879, Arnold. (X u. S. 321—473. Lex.-8.) 3. — (cpl.: 10. —)
- Kugler, Bernh., *Analekten zur Geschichte d. 2. Kreuzzugs*. Tübingen, (Fues). (IV, 73 S. 4.) 2. —
- Krausold, L., Dr. Theodorich Morung, der Vorbote der Reformation in Franken. Ein urkundl. Beitrag zur Zeit- u. Kirchengeschichte d. 15. Jahrh. 2 Thele. in 1 Bde. Erlangen, Deichert. (IX, 96 u. X, 136 S. Lex.-8.) 4. —
- Baur, Aug., Martin Luther. Ein Lebensbild. Tübingen, Fues. (VIII, 394 S. gr. 8.) 6. —
- Horawitz, A., *Erasmiana*. I. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. (73 S. Lex.-8.) 1. 20.
- Preffel, Wilh., Der Gustav-Adolph-Verein u. das Volk Israel. Vortrag nebst Erläuterung. üb. die Geschichte u. Statistik d. Gustav-Adolph-Vereins, die heut. Lage u. die Geschichte der Israelit. Diaspora, die Judenmission u. das Verhältniß v. Judenthum u. Christenthum. Tübingen 1879, Fues. (80 S. gr. 8.) 2. —
- Bindemann, C., Rückblicke auf Leben u. Amt. Halle, Fricke. (III, 314 S. gr. 8.) 4. —
- Drei Abhandlungen üb. Religion, Staat, Moral. Von einem Ungenannten. Bern 1879, Wyss. (VII, 193 S. gr. 8.) 2. 40.
- Sohm, R., Zur Trauungsfrage. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens. 19. Hft.] Heilbronn 1879, Henninger. (54 S. gr. 8.) 1. —
- Reck, Dr. jur. C., Aus dem Nachlasse. 1. Bd. A. u. d. T.: Pragmatische Studien üb. Bibel u. Christenthum. Berlin, Guttentag. (XII, 352 S. gr. 8.) 6. —
- Portig, G., Religion u. Kunst in ihrem gegenseitigen Verhältniß. 1. Thl. Iserlohn 1879, Bädker. (VII, 478 S. gr. 8.) 8. —; geb. 10. —
- Uhlhorn, G., Der Kampf d. Christenthums m. dem Heidenthum. Bilder aus der Vergangenheit als Spiegelbilder f. die Gegenwart. 3. Aufl. Stuttgart 1879, Meyer & Zeller. (VII, 452 S. 8.) 6. —; geb. 7. —
- Fengler, G., Predigten üb. die Episteln d. Kirchenjahrs. (In 16 Lfgn.) 1. Lfg. Kottbus 1879, Gotthold-Expedition. (64 S. gr. 8.) — 50.
- Gerok, Gust., Die Lieder im höhern Chor. Psalm 120—134 f. die Pilgerreise d. Christen ausgelegt. Stuttgart 1879, Greiner. (VII, 328 S. 16.) 3. —; geb. m. Goldschn. 4. —
- Menken, Gfr., Biblische Betrachtungen. Bremen 1879, Müller. (X, 304 S. 8.) 3. —
- Entwurf einer Agende f. die evangel.-luther. Landeskirche d. Königr. Sachsen. Bearb. v. dem evangel.-luther. Landes-Conistorium zu Dresden. Leipzig, Pöschel & Trepte. (XII, 200 u. musikal. Anh. XXXII S. gr. 8.) 1. 50.

Literatur des Auslandes.

- Havet, Le Christianisme et ses origines. T. 3. Le Judaïsme. Paris, C. Lévy. (XXI, 519 p. 8.) 7 fr. 50 c.
- Schaff, Philip, Through Bible lands: notes of travel in Egypt, the Desert, and Palestine. New-York, American Tract Society. (413 p. 8.)

- Esmein, A., *Le Délit d'adultère à Rome et la Loi Julia de adulteris coercendis, étude de droit penal romain.* Paris, Larose. (85 p. 8.)
- Wallon, J., *Jésus et les Jésuites; Moïse, Jésus, Loyola, les Jésuites dans l'histoire.* Paris, Charpentier. (XIV, 400 p. 18.) 3 fr. 50 c.
- Grundrids af den systematiske Theologi. [Trykt som Manuskript.] 1ste Hefte. Kristiania, i Kommission hos J. Dybwad. 2 Kr.
- Palmieri, D., *Tractatus de Deo creante et elevante.* Romae, ex typ. Polyglotta S. C. de Prop. Fid. (800 p. 8.)
- Davies, R. N., *A treatise on justification.* Cincinnati, Hitchcock & Walden. (251 p. 16.) # 1.
- En og tyve Breve om Biskop Martensens kristelige Ethik samt om Dr. Wolffs og Biskop Monrads Gjenmælder imod samme fra Petreus. Udgivne af Adressaten. Kjøbenhavn, Gyldendal. (128 p. 8.) 1 Kr. 50 øre.
- Chadwick, J. W., *The Bible of to-day.* New York, G. P. Putnam's Sons. (304 p. 8.) # 1. 50.

Aus Zeitschriften.

- Müller, F. Max, *Ueber Fetischismus* (Nord u. Süd Dec., S. 292—314). — *On henotheism, polytheism, monotheism, and atheism* (Contemporary Review Nov., p. 707—733).
- Girard, J., *La religion dans Aristophane. II. Les cultes enthousiastes et mystérieux* (Revue des deux mondes 15 nov., p. 391—417).
- Kritik der von Plato im Phaedon dargelegten Anthropologie und Unsterblichkeitslehre (Der Katholik Nov., S. 449—485).
- Caro, E., *Les idées antiques sur la mort et la critique de ces idées par Épicure* (Revue des deux mondes 1er nov., p. 96—119).
- La narrazione caldea del diluvio paragonata colla biblica* (Civiltà Cattolica 679).
- Hoare, J. N., *The religion of the ancient Egyptians* (Nineteenth Century Dec.).
- Clermont-Ganneau, C., *Origine perse des monuments araméens d'Égypte. I* (Revue archéologique août, p. 93—107).
- Charency, H. de, *Essai sur la symbolique planétaire chez les Sémites* (Revue de linguistique XI, p. 119—180, 359—423).
- Wolf, E. F. H., *מספר 2 Sam. XXIII:4* (Studien IV, 4, p. 430—436).
- Studer, G., *Zur Textkritik des Jesaia. 2ter Art. Das Wechselverhältniß zwischen Kap. 7 u. 8.* (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 63—94).
- Matheson, G., *Originality of the character of Christ* (Contemporary Review Nov., p. 758—775).
- Wittichen, C., *Zur Marcusfrage. I. Der ursprüngliche Schluß des Marcusev. II. Die Rede Jesu über das neue u. alte Gesetz Matth. 5, ursprünglich ein Befandtheil des Ev. nach Marcus* (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 165—182).
- Bahnen, W., *Ist die Apostelgeschichte paulinischen oder judenchristl. Ursprungs?* (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 137—164).
- Hasselman, H., *Hoe hebben wij te oordelen over de handelwijze der vergadering, Hand. I: 15—26 vermeld? en Wie zijn de „allen“ in Hand. II: 1 genoemd?* (Studien IV, 4, p. 420—425).
- Martens, J. G. D., *Israëlitische leerwijze bij Paulus* [Naar aanleiding van Wendt, Die Begriffe Fleisch u. Geist im biblischen Sprachgebrauch] (Studien IV, 4, p. 361—419).
- Holten, *Der Gedankengang des Römerbriefs Cap. I—XI mit Beziehung auf des Paulus Römerbrief von Volkmar. I* (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 95—136).
- Hoorn, S. A. van den, *Nog iets over ep' q' Rom. V: 12* (Studien IV, 4, p. 426—429).
- Spreer, L., *Ueber Ephes. 2, 19—22* (Stud. u. Krit. 1879, I, S. 128—130).
- Ernst, J., *Die Cölibatsfrage auf dem Concil von Nicäa* (Der Katholik Nov., S. 528—540).
- Krebs, H., *Die Angelfächische Übersetzung der dialoge Gregors* (Anglia II, 1, S. 65—70).
- Ufener, *Gislebert de Porrée* (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, 183—192).
- Falk, F., *Verzeichniß der bis 1520 in deutscher Sprache gedruckten Postillen* [Plenarien, Evangelienbücher]. — *Ausgaben des Mainzer Breviers* (Neuer Anzeiger f. Bibliographie 1878, II, S. 345—349).
- Zeller, P., *Staupitz. Seine religiös-dogmat. Anschauungen u. dogmengeschichtl. Stellung* (Stud. u. Krit. 1879, I, S. 7—65).
- Tollin, H., *Ein Beitrag zur Theologie Servets* (Stud. u. Krit. 1879, I, S. 111—128).
- Sw..., *Die Steigerung der Geltung des römischen Rechts durch die Reformation* (Hist.-polit. Blätt. 82, 10, S. 767—781).
- Druffel, v., *Herzog Herkules v. Ferrara u. seine Beziehungen zu dem Kurfürsten Moritz von Sachsen u. zu den Jesuiten* (Sitzgsber. d. Akad. d. Wissensch. zu München 1878, 4, S. 317—367).
- Förster, *Aus dem kirchlichen u. pastoralen Leben der Vorzeit* (Halte was du haft' 1879 Jan., S. 89—92).
- Wiederherstellung der kath. Hierarchie in Schottland. III. *Die Kirche in Schottland im 19. Jahrh.* (Hist.-polit. Blätt. 82, 10, S. 750—766).
- Littledale, R. F., *Why ritualists do not become Roman Catholics: a reply to the Abbé Martin* (Contemporary Review Nov., p. 792—824).
- Martin, *What hinders ritualists from becoming Roman Catholics: a rejoinder* (Contemporary Review Dec.).
- The reformed episcopal church* (Saturday Review 30 Nov., p. 685—686).
- What is going on at the Vatican: a voice from Rome* (Contemporary Review Nov., p. 665—682).

- Williams, Monier, *Progress of Indian religious thought. II* (Contemporary Review Dec.).
- Grundemann, *Ueber einige Stämme der Aborigenes Indiens* [Schluß] (Allg. Missions-Ztschr. Dec., S. 546—568).
- Schreiber, *Die allgemeine Missionskonferenz in London vom 21.—26. October 1878* (Allg. Missions-Ztschr. Dec., S. 568—578 [580]).
- Das Feuer der Hölle. III. Traditionsbeweis* (Der Katholik Nov., S. 486—504).
- Harrison, F., *Principal Tulloch's „Dogmatism of dissent“* (Contemporary Review Nov., p. 825—832 [838]).
- Mallock, W. H., *Dogma, reason, and morality* (Nineteenth Century Dec.).
- Glogau, G., *Die Grundbegriffe der Metaphysik u. Ethik im Lichte der neueren Psychologie. II* (Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. X, 4, S. 313—370).
- Pünjer, B., *Der Positivismus in der neueren Philosophie. III. Verwandte Erscheinungen in der Deutschen Philosophie* (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, I, S. 1—62).
- Kölling, W., *Die Bedeutung der Kirchengeschichte für die Katechumenik* (Halte was du haft' 1879, Jan., S. 49—53).
- Bröcker, v., *Auch ein Wort über homiletische Hilfsmittel* (Halte was du haft' 1879, Jan., S. 53—58).
- Trümpelmann, A., *Socialismus u. Socialreform. II* (Stud. u. Krit. 1879, I, S. 65—108).

Recensionen.

- Abel, C., *Zur Aegyptischen Etymologie* (v. G. Maspero: *Revue critique* 48).
- Barclay, R., *The inner life of the religious societies of the Commonwealth* (v. W. Hollenberg: Jenaer Litzg. 49).
- Bauer, Bruno, Philo, Strauß u. Renan u. das Urchristenth. Auch: — *Christus u. die Cäsaen* (v. H. Steinthal: Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. X, 4, S. 409—469).
- Christ, A., *Schicksal u. Gottheit bei Homer* (v. F. Cipolla: *Rivista di filologia Sett.—Ott.*).
- Christlieb, T., *Der indobritische Opiumhandel* (v. W. Hollenberg: Jenaer Litzg. 49).
- Dembowski, H., *Die Quellen der christl. Apologetik des 2. Jahrh. I. Die Apologie Tatians* (Lit. Centralbl. 49).
- Flügel, O., *Die Seelenfrage u. f. w.* (v. C. Schaarschmidt: *Philos. Monatshefte XIV*, 8 u. 9).
- Fry, F., *A bibliographical description of the editions of the New Testament, Tyndale's version, in English* (v. N. Pocock: *The Academy* 23 Nov.).
- Gebhardt, O. de, et A. Harnack, *Barnabae epistula. Ed. II* (v. R. A. Lipsius: Jenaer Litzg. 50).
- Hammond, C. E., *Antient liturgies* (v. J. Dowden: *The Academy* 2 Nov.).
- Harnack, Th., *Einleitung u. Grundlegung der praktischen Theologie. Theorie u. Geschichte des Kultus* (v. K. L.: „Halte was du haft' 1879, Jan.).
- Hase, C., *Des Culturkampfes Ende* (Lit. Centralbl. 49).
- Herwig, C., *Das ethisch-religiöse Fundament der äschyleischen Tragödie* (v. H. Keck: Jenaer Litzg. 49).
- Hofmann, J. C. K. v., *Theologische Ethik* (v. S. D. F. Salmond: *The Academy* 2 Nov.). — *Der 2. Brief Pauli an die Korinther. 2. Aufl.* (v. S. D. F. Salmond: *The Academy* 2 Nov.).
- Immer, A., *N. T. Theologie* (v. X: *Predigt der Gegenwart XVI*, 1 u. 2).
- Kreyenbühl, J., *Religion u. Christenthum* (v. L. Weis: *Philos. Monatshefte XIV*, 8 u. 9).
- Lee, F. G., *Historical sketches of the reformation* (v. J. Gairdner: *The Academy* 30 Nov.).
- Meignan, *Prophéties messianiques. Les prophéties contenues dans les deux premiers livres des Rois* (v. M. Vernes: *Revue critique* 48).
- Meister, J. H., *Die Flexion im Oxford Pflater* (v. E. Koschwitz: Ztschr. f. Romanische Philol. II, 3).
- Monrad, *Aus der Welt des Gebetes. 3. Aufl.* (v. M. Kähler: *Stud. u. Krit.* 1879, I).
- Neubauer, A., *The Book of Tobit. A Chaldean text* (*The Academy* 2 Nov.).
- Northcote, T. S., *Epitaphs of the catacombs* (*The Athenaeum* 30 Nov.).
- Oosterzee, J. J. van, *Practische Theologie. I* (v. A. W. Bronsveld: *Studien IV*, 4).
- Palmieri, D., *Tractatus de Deo creante et elevante* (v. Höhler: *Der Katholik Nov.*, S. 505—527).
- Pressensé, E. de, *Christian life and practice in the early church. Translated by A. Harwood-Holmden* (v. S. Cheetham: *The Academy* 16 Nov.).
- Reinisch, L., *Ursprung u. Entwicklungsgech. des Aegypt. Priestertums u. Ausbildung der Lehre von der Einheit Gottes* (v. G. Maspero: *Revue critique* 48).
- Rossi, F., *Grammatica Copto-geroglifica* (v. G. Maspero: *Revue critique* 49).
- Rothe, R., *Der erste Brief Johannis* (v. J. H. Gunning jr.: *Studien IV*, 4).
- Selborne, *Notes on some passages in the liturgical history of the reformed English church* (v. R. F. Littledale: *The Academy* 9 Nov.).

Spiess, E., Entwicklungsgeschichte der Vorstellungen vom Zustande nach dem Tode (v. P. Kleinert: Stud. u. Krit. 1879, I, S. 133—148).
 Streit, L., *Venezia e la 4.a crociata* (v. R. Fulin: *Archivio Veneto* XVI, 1).
 Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (v. H. H. Wendt: Stud. u. Krit. 1879, I, S. 149—178).

In Carl Winter's Universitätsbuchhandlung in Heidelberg ist soeben erschienen:

Gustav Körber,

ex. Pfarrer in Hemmbach an der Bergstraße.

Die Ausbreitung des Christenthums im südlichen Baden.

Inhalt: I. Das Christenthum in Baden zur Römerzeit. II. Das Christenthum unter den Alemannen. gr. 8°. brosch. 2 Mark 80 Pf.

Im Verlage von G. Ströblich in Braunsberg und Leipzig ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die Stellung des christlichen Glaubens zur heiligen Schrift.

Von

Prof. Dr. Hermann Schuck
in Göttingen.

Zweite, vermehrte, mit Anmerkungen versehene Auflage. M. 1.50.
 Ein höchst-interessantes, sehr günstig besprochenes Werkchen.

In meinem Verlage erschien soeben:

Lic. th. Herrfingcr,

Die Theologie Melancthon's

in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Zusammenhange mit der
 Lehrgeschichte und Culturbewegung der Reformation.

Preis 8 Mark.

Gotha.

Friedr. Andr. Perthes.

Johann Gottlieb Fichte's

Religionsphilosophie

nach den Grundzügen ihrer Entwicklung
 dargestellt von

Friedrich Zimmer.

Preis 4 Mark.

„Dr. Zimmer's Monographie liefert ein mit grossem Fleisse, eingehendem Verständniss und klarer Darstellung entworfenes Gesamtbild dessen, was sich bei Fichte über den Begriff der Religion, und Alles was damit zusammenhängt, vorfindet.“
 (Ph. Mtsh. XIV. 8. 9.)

Durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Verlagsbuchhandlung von L. Schielemacher.
 Berlin, W. Leipzigerstrasse 109.

Im Verlag von Joh. Amb. Barth in Leipzig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Jahrbücher für protestantische Theologie

unter Mitwirkung von Mitgliedern der theologischen Facultäten zu Bern, Bonn, Gießen, Heidelberg, Jena, Kiel, Leiden, Straßburg, Wien, Zürich, und anderen namhaften Gelehrten herausgegeben von den D. D. Gase, Lipfius, Pfeiderer und Schrader.

1879. Erstes Heft.

Preis des Jahrgangs von 4 Heften M. 15. —

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Wünsche, A., Neue Beiträge zur Erläuterung der Eev. aus Talmud u. Midrasch (v. I. Löw: Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. X, 4, S. 469—483).
 Zimmer, F., J. G. Fichte's Religionsphilosophie (v. C. Schaarschmidt: Philof. Monatshefte XIV, 8 u. 9).

Den jüngst erschienenen Catalog 158 meines antiquarischen
 Bücherlagers, 2000 Werke über

Protestantische Theologie und Philosophie

enthaltend, versende ich gratis und franko.

B. Seligsberg in Bayreuth.

Verlag von Gebr. Henninger, Heilbronn.

„Halte was du hast.“ Zeitschrift für Pastoral-Theologie.

Herausgegeben von B. Fr. Dehler. Das dem Schluß-Heft beigegebene Register über den das ganze Kirchenjahr umfassenden (ersten) Jahrgang giebt eine vollständige Uebersicht über die Reichhaltigkeit des Inhaltes in der durch jedes Heft beobachteten Eintheilung: I. Abhandlungen. II. Predigten, Meditationen und Studien. III. Pastorale Mittheilungen. IV. Bücherschau.

Der I. Jahrgang hat den Abonnenten den Beweis liefern können, daß die Zeitschrift ihren Bedürfnissen auf's Beste angepaßt ist; die Redaktion wird auch ferner unter der Mitwirkung einer großen Zahl in Wissenschaft und Praxis bewährter evang. Theologen des In- und Auslandes bemüht sein, allen an die Zeitschrift zu stellenden Anforderungen zu entsprechen. Die bereits gewonnene Abonnentenzahl, sowie günstige Beurtheilungen von berufener Seite theils in der Presse, theils in brieflich dem Redakteur ausgesprochenen Anerkennungen beweisen, daß die Zeitschrift den an sie gestellten Erwartungen entsprochen hat.

Eine Reihe für den II. Jahrgang bereits eingegangener oder zugesagter Beiträge für die verschiedenen Abtheilungen ermöglicht auch ferner pünktliches Erscheinen der monatlichen Hefte.

Der Preis ist unverändert: per Jahrgang von 12 Heften à 3 Bogen größtes Octav M. 8. — was gewiß dem reichen Inhalt gegenüber so billig ist, daß die Anschaffung dem einzelnen Geistlichen ein verhältnismäßig geringes Opfer auferlegt, wo nicht die Anschaffung auf Stiftungskosten oder im Bezeirkel geschehen kann.

Wir empfehlen die Zeitschrift dringend und hoffen, daß nun auch eine große Anzahl derjenigen, welche sich bis jetzt, trotz der Empfehlung der Zeitschrift durch eine große Anzahl von hohen Kirchenbehörden aus allen Theilen Deutschlands zuwartend verhielten, sich zu einem Abonnement entschließen werden. — Auch die

Beitragen des christlichen Volkslebens. Herausgegeben von Oberkirchenrath Dr. Mülhäußer in Wilferdingen und Professor Dr. Geßten in Straßburg empfehlen wir aufmerkamer Beachtung. Vor einigen Wochen wurde ausgegeben:

Die Zweckmäßigkeit in der Natur von H. Werner (Heft 16, III. Bd. Heft 4.) Einzelpreis M. 1. —

und gegenwärtig liegt zur Ausgabe bereit:

Der Darwinismus ein Zeichen der Zeit. Von Professor Albert Wigand, welche als Doppelheft 17/18 (III. Bd. 5/6) den Schluß des III. Bandes bildet. Einzelpreis dieses Doppelheftes M. 2. —

Wie die früher ausgegebenen, so werden auch diese Hefte den Beweis liefern, wie ernst die Herausgeber die Aufgabe des Unternehmens: Die Orientirung auf den Gebieten des staatlichen, kirchlichen und gesammten Culturlebens zur Klarstellung der Aufgaben und Pflichten des Christen in unserer Zeit erfassen.

Subscriptionspreis eines Bandes von 6 Heften M. 5. —

Oosterzee, J. J. van, Praktische Theologie. Ein Handbuch für junge Theologen. Autorisirte deutsche Ausgabe von A. Matthia und A. Petry. Erster Band. (Allgemeiner Theil und Homiletik.) Geheftet M. 6. —

Der zweite Band (Schluß) enthaltend Liturgik, Catechetik, Poimenik ist unter der Presse.

THEOLOGISCHE LITERATURZEITUNG.

HERAUSGEGEBEN

VON

PROF. DR. EMIL SCHÜRER.

VIERTER JAHRGANG.

1879.

LEIPZIG,
J. C. HINRICHS'SCHE BUCHHANDLUNG.

Theologische Literaturzeitung.

Register des vierten Jahrganges.

Die Zahlen beziehen sich auf die Columnen.

I. Recensirte Bücher.

- Abhandlungen, drei, über Religion, Staat, Moral. Von einem Ungenannten (Thönes) 406.
- Acta S. Pelagiae, syriace ed. Gildemeister (Nestle) 327.
- Andreä, Joh. Val., Der christliche Bürger, herausg. v. Oehler (Hartung) 338.
- Theophilus, herausg. v. Oehler (Hartung) 338.
- Aristidis philosophi Atheniensis Sermones duo (Harnack) 375.
- Bacher, Die Agada der babylonischen Amoräer (Strack) 49.
- Bachmann, Ernst Wilhelm Hengstenberg, sein Leben und Wirken, 2. Bd. 1. Hälfte (Diefel) 205.
- Baer, S., Liber duodecim prophetarum (Strack) 169.
- Baer und Strack, Die Dikduke hateamim des Ahron ben Moscheh ben Ascher etc. (Stade) 611.
- Barach, Excerpta e libro Alfredi Anglici de motu cordis, item Costa Ben-Lucaae de differentia animae et spiritus liber translatus a Johanne Hispalensi (Möller) 300.
- Bardenhewer, Polychronius, Bruder Theodors von Mopsuestia und Bischof von Apamea (Möller) 255.
- Bartels, Exegetische Uebersetzung des Briefes St. Pauli an die Römer (Wold. Schmidt) 516.
- Barthel's Vorlesungen über die deutsche Nationalliteratur der Neuzeit, 9. Aufl. Fortgef. v. Röpe (K. Strack) 626.
- Bärthold, Die Bedeutung der ästhetischen Schriften Kierkegaards (Lindenberg) 424.
- Uebersetzg. v. Kierkegaard's Einübung im Christenthum (Lindenberg) 136.
- Baßermann, Bilder aus der Geschichte der deutschen Volksschule (Fay) 410.
- u. Ehlers, Zeitschrift für praktische Theologie. I (Kraufs) 316.
- Baudiffin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte, 2. Hft. (Kautzsch) 241.
- Baum, Calvini opera. Vol. XV—XVIII (Plitt) 11.
- Baumgarten, Ueber Sleidan's Leben und Briefwechsel (Brieger) 104.
- Baumstark, Christliche Apologetik auf anthropologischer Grundlage, 2. Bd.: Das Christenthum in seiner Begründung und seinen Gegenständen (Kraufs) 404.
- Baur, A., Martin Luther, ein Lebensbild (Plitt) 132.
- Baur, W., Friedrich Christoph Perthes (Lindenberg) 485.
- Beck, J. T., Erklärung der zwei Briefe Pauli an Timotheus, herausg. von Lindemayer (Holtzmann) 618.
- Beck, K. A., Geschichte des katholischen Kirchenliedes von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart (Bertheau) 408.
- Becker, W., Leitfaden f. d. Religions-Unterricht (W. Schmidt) 554.
- Behrmann, Bibelfunden, 3. Thl. Die Gleichnißreden des Herrn, 2. Hälfte (Sachse) 503.
- Bender, Schleiermacher's Theologie mit ihren philosophischen Grundlagen dargestellt, 2. Thl. (Nitzsch) 312.
- Berger, S. La Bible au seizième siècle (Gregory) 491.
- De glossariis et compendiis exegeticis quibusdam medii aevi (Gregory) 491.
- Berliner, Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud und Midrasch (H. L. Strack) 585.
- Bernays, Lucian und die Kyniker (Harnack) 395.
- Bernheim, Zur Geschichte des Wormser Concordates (Weizsäcker) 303.
- Besser, Morgen- und Abendsegens aus den Pfalmen und Propheten an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres (Wächtler) 114.
- Bible, La, annotée par une société de théologiens et de pasteurs, fasc. I (Diefel) 217.
- Bibliotheca Casinensis, cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti abbatiae Montis Casini, T. III (Gebhardt) 7.
- Billing, Lutherska Kyrkans Bekännelse, 3 Hefte (Plitt) 589.
- Bindemann, Rückblicke auf Leben und Amt (Lindenberg) 336.
- Birkenstädt, Der Humor im Lichte des Evangeliums (G. Baur) 289.
- Bloch, H., Die Quellen des Josephus in seiner Archäologie (Schürer) 567.
- Blumstengel, Die Trauung im evangelischen Deutschland nach Recht und Ritus dargestellt (Koehler) 411.
- Boettger, Topographisch-historisches Lexicon zu den Schriften des Flavius Josephus (Schürer) 540.
- Böhmer, Regesta archiepiscoporum Maguntinensium, 1. Bd. Von Bonifacius bis Arnold von Selehofen, 742?—1160, bearb. von Will (Zoepffel) 127.
- Böhringer, Aurelius Augustinus, Bischof v. Hippo, 2. Aufl. 2. Ausg. (Weber) 5.
- Bonaini, Acta Henrici VII Romanorum imperatoris, 2 Bde. (Carl Müller) 352.
- Brandes, Sören Kierkegaard (Lindenberg) 424.
- Bredenkamp, Der Prophet Sacharja erklärt (Klostermann) 561.
- Bright, W., Chapters of early English church history (Möller) 80.
- Socrates' ecclesiastical history (Overbeck) 478.
- Brömel, Wie kann Gott Gebete erhören? [Zeitfr. d. christl. Volkslebens, 24. Hft.] (Koehler) 602.
- Bruston, L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux (Baudiffin) 418.
- Burk, Ein Blick in's Leben Jesu (Wold. Schmidt) 540.
- Burkhardt, Kleine Missionsbibliothek, 2. Aufl., umgearb. v. Grundemann, 3. Bd. Asien, I. Vorderindien (Wurm) 434.
- Calvini, Joannis, Opera quae supersunt omnia, ediderunt Baum, Cunitz, Reufs, Vol. XV—XVIII (Plitt) 11.
- Caspari, Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel (Harnack) 379.
- Caspers, Der Taufbegriff des neuen Testaments exegetisch entwickelt (Weifs) 200.
- Cassell, Das Buch Esther. Ein Beitrag zur Geschichte des Morgenlandes. 1. Abth. (Kamphausen) 220.
- Chantepie de la Saussaye, Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom (Kattenbusch) 61.
- Christlieb, Was uns in der Religion Noth thut. Ein Weckruf (Koehler) 339.
- Chronik, Allgemeine, des Volksschulwesens, herausg. v. Seyffarth, 14. Jahrg. (K. Strack) 483.
- Clark, W. R., Savonarola; his life and times (Möller) 82.
- Commodiani Carmina recognovit Ludwig, Partic. prior (Harnack) 51.
- Colenso, Wellhausen on the composition of the Hexateuch (Guthe) 323.
- Cotterill, Peregrinus Proteus (Harnack) 395.
- Couard, Das Neue Testament forschenden Bibellefern erklärt, 2. Bd. Der Brief Pauli an die Römer (Wetzell) 355.
- Cunitz, Calvini opera. Vol. XV—XVIII (Plitt) 11.
- Curtiss, De Aaronitici sacerdotii atque Thorae elohisticae origine (Baudiffin) 345.
- The Levitical priests. A contribution to the criticism of the Pentateuch (Baudiffin) 345.
- Dächsel, K. A., Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus (W. Schmidt) 260.
- Dalton, Johannes Gofsner. Ein Lebensbild, 2. Aufl. (Meier) 57.
- Delaborde, Gaspard de Coligny Amiral de France, T. I. (Schott) 496.
- Delitzsch, Franz, Biblischer Commentar über den Propheten Jesaja, 3. Ausg. (Stade) 615.
- Praef. in: Baer, Liber duodecim prophetarum (Strack) 169.
- Diez, Von hoher Warte, Predigten (Wächtler) 482.
- Dorner, System der christlichen Glaubenslehre, 1. Bd. Grundlegung oder Apologetik (Herm. Schultz) 498.
- Du Bois-Reymond, Darwin versus Galvani (E. Pfeiderer) 362.
- Dühne, Geschichte der Kirchen und der Reformation im Fürstenthume Osnabrück (Bertheau) 452.
- Ebrard, Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu und das Alter der neutestamentl. Schriften (Koehler) 628.
- Ehlers u. Baßermann, Zeitschrift für praktische Theologie (Kraufs) 316.
- Eisenlohr, Vierzig evangelische Kirchenlieder im Originaltext und mit den Redactionsveränderungen aus 31 Gefangbüchern und Liederfassungen etc. (Bertheau) 578.
- Encyclopédie des sciences religieuses, publiée sous la direction de F. Lichtenberger, T. I—III. (Bertheau) 121.
- Enders, E. L., Luther's vermischte Predigten, 3. Bd. 2. Aufl. (Plitt) 84.
- daselbe. 4. Bd. 2. Aufl. (Plitt) 494.
- Erdmann, Kant's Criticismus in der ersten und in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft (Pünjer) 40.
- Kant's Prolegomena (Pünjer) 40.
- Kant's Kritik der reinen Vernunft (Pünjer) 40.
- Erinnerungen an Amalie von Lafaulx, Schwester Augustine (G. Baur) 229.
- Eucken, Geschichte der philosophischen Terminologie, im Umriss dargestellt (Kastan) 89.
- Fauth, Die wichtigsten Schulfragen auf dem Boden der Psychologie erörtert (Gottschick) 113.
- Fechtrup, Der heilige Cyprian, I: Cyprian's Leben (Harnack) 125.
- Flügel, Die Seelenfrage mit Rücksicht auf die neueren Wandlungen gewisser naturwissenschaftlicher Begriffe (Gottschick) 107.
- Friedlein, P., Uebersetzung v.: Leathes, Die Gründe der christlichen Hoffnung (Thönes) 236.
- Friedrich, W., Hilfs- u. Handbüchlein zum Confirmandenunterricht (W. Schmidt) 554.
- Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung, eine antiquarische Untersuchung (Schürer) 622.
- Funcke, O., Freud, Leid, Arbeit im Ewigkeitslichte (Lindenberg) 458.
- Zionsrosen (Lindenberg) 164.
- Galli, die lutherischen und calvinischen Kirchenstrafen gegen Laien im Reformations-Zeitalter. Zugleich ein Beitrag zur Culturgeschichte (Koehler) 572.

- Gareis und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 2. Bd. (Koehler) 186.
- Gattermann, H., Die Frage über den pädagogischen Werth u. Gebrauch der biblischen Bilder (W. Schmidt) 553.
- Geffcken, Staat und Kirche nach Anschauung der Reformation (Koehler) 628.
- Gerhardt, Paulus, Gedichte. Herausgegeben von Karl Goedeke (Bertheau) 115.
- Geistliche Lieder. Mit Einleitung und Lebensabriss von Karl Gerok (Bertheau) 115.
- Gerok, G., Die Lieder im höhern Chor, Psalm 120—134 für die Pilgerreise des Christen ausgelegt (Sachse) 502.
- Gesenius, Hebräische Grammatik, umgearb. von Kautzsch, 22. Aufl. (Mühlau) 372.
- Gess, Christi Person und Werk nach Christi Selbstzeugnis und den Zeugnissen der Apostel. 2. Abth. 2. Hälfte (Weiss) 77.
- Gestrin, Wittensbörd för den lutherska läran om Rättfärdiggörelsen i motsats till den Beck'ska riktningen (Plitt) 309.
- Giesebrecht, Der Wendepunkt des Buches Hiob, Cap. 27 und 28 (Kautzsch) 470.
- Gildemeister, G., Acta S. Pelagiae (Nestle) 327.
- Giżycki, Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtlichen Stellung (Kaftan) 58.
- Glaubensbekenntnis eines unmodernen Culturforschers (Koehler) 360.
- Godet, Bibeld Studien, deutsch bearb., 1. u. 2. Thl. (Wold. Schmidt) 516.
- Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte (Wold. Schmidt) 516.
- Goltz, Zur Würdigung des apostolischen Glaubensbekenntnisses (Thönes) 14.
- Gothein, Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation (Kolde) 180.
- Gottschick, Kant's Beweis für das Dasein Gottes (Kaftan) 86.
- Grau, Aug. Frdr. Vilmar, J. Chr. K. von Hofmann, Erinnerungen (Koehler) 603.
- Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti. Editio secunda (Schürer) 225.
- Güldenpenning und Island, Der Kaiser Theodosius der Große (Harnack) 420.
- Gunning, J. H., Das Leben der Menschheit und des Menschen eine göttliche Komödie. Aus dem Holländischen (Hartung) 212.
- Die objective Wahrheit des Gemeindebekenntnisses (Hartung) 551.
- Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo (Möller) 479.
- „Halte was du haßt“. Zeitschrift für Pastoral-Theologie, hrsg. v. Oehler (Hartung) 555.
- Hamann's, Johann Georg, von Königsberg Lehr- und Wanderjahre (Lindenberg) 20.
- Hamberger, Die biblische Wahrheit in ihrer Harmonie mit Natur und Geschichte (Herrmann) 257.
- Hammond, The Ancient Liturgy of Antioch and other liturgical fragments (Harnack) 547.
- Handbuch der Bibelklärung. Herausgegeben vom Calwer Verlagsverein. 2 Bde. 5. Aufl. (Nestle) 65.
- Harnack, Th., Praktische Theologie. 2. Bd: Geschichte und Theorie der Predigt. Geschichte und Theorie der pastoralen Gemeindeleitung (Löber) 109.
- Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins, Prolegomena zu jeder künftigen Ethik (Kaftan) 526.
- Hase, Des Culturkampfes Ende (Koehler) 187.
- Hecker, Die Israeliten und der Monotheismus (Baudiffin) 321.
- Hefele, Conciliengeschichte, 4. Bd. 2. Aufl. (Harnack) 399.
- Heilprin, The historical poetry of the ancient Hebrews, translated and critically examined. Vol. I (Baudiffin) 586.
- Heinrich, Die gegenwärtige religiöse Frage (Thönes) 39.
- Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformierten Kirche (Ritschl) 332.
- Herbst, Des Schemtob ben Schaphrut hebräische Uebersetzung des Evangeliums Matthäi, neu herausg. (Strack) 444.
- Herder's sämtliche Werke, hrsg. von Suphan, 1—3. Bd. (G. Baur) 598.
- Hering, Die Mystik Luthers im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniss zur älteren Mystik (Kattenbusch) 384.
- Hermijard, Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, recueillie et publiée, 2. ed., Tome I (Stähelin) 307.
- Herold, M., Siona (Sachse) 504.
- Herrlinger, Die Theologie Melancthon's in ihrer geschichtlichen Entwicklung etc. (Kattenbusch) 520.
- Herrmann, Die Religion im Verhältniss zum Welterkennen und zur Sittlichkeit. Eine Grundlegung der systematischen Theologie (Weizsäcker) 590.
- Hertwig, Einleitungstabellen. 3. Aufl. v. Kleinert (Baudiffin) 177.
- Herzfeld, Handelsgeschichte der Juden des Alterthums (Kamphausen) 243.
- Herzog, J. J., Abriss der gesammten Kirchengeschichte, 1. u. 2. Thl. (Dibelius) 227.
- u. Plitt, Real-Encyclopädie für protestantische Theologie und Kirche, 2. Aufl., 3. u. 4. Bd. (Schürer) 273.
- Hochhuth, Die Bedeutung der Marburger Kirchenordnung von 1527 (Brieger) 518.
- Höchstetter, W., Biblische Geschichte f. den ev.-protest. Religions-Unterricht im Großherzogthum Baden (W. Schmidt) 259.
- Hoffmann, Geschichte der Inquisition. Nach den besten Quellen allgemein fälschlich dargestellt, 2. Bd. (Plitt) 182.
- Höfler, Die romanische Welt und ihr Verhältniss zu den Reformideen des Mittelalters (C. Müller) 328.
- Hofmann, Die heilige Schrift neuen Testaments, 8. Thl. 1. Abth.: Das Evangelium des Lukas (Weiss) 348.
- Hofmeier, Die heiligen Sacramente. Predigten. 1. Abth.: Das Sacrament der heiligen Taufe (Lindenberg) 62.
- Höhne, Mancherlei Gaben, ein Geist. Vorträge über Themen aus den Grenzgebieten der Theologie (Meier) 138.
- Holtzendorff, F. v., u. P. D. Schmidt, Protestanten-Bibel Neuen Testaments. 3. Aufl. (Thönes) 225.
- Holzweissig, F., Grundriss der Kirchengeschichte (W. Schmidt) 555.
- Jordan, Die Sedulii poetae vita et scriptis (Möller) 276.
- Hülle, Das innere Leben, Betrachtungen zur Erbauung und Belehrung (Wächter) 91.
- Hüfing, Der heilige Liudger, erster Bischof von Münster, Apostel der Friesen und Sachsen (Bertheau) 423.
- Jacoby, Die Gestalt des evangelischen Hauptgottesdienstes (Kraus) 317.
- Jentsch, Johann Franck von Guben (Dibelius) 85.
- Jordan, Die Erfüllung des Christenthums (Hartung) 507.
- Justini philosophi et martyris opera ed. Otto, Vol. III (Harnack) 445.
- Kaftan, J., Das Evangelium des Apostels Paulus in Predigten der Gemeinde dargelegt (Meier) 575.
- Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben (Meier) 575.
- Kant's Kritik der reinen Vernunft, hrsg. von Erdmann (Pünjer) 40.
- Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, hrsg. von Erdmann (Pünjer) 40.
- Kierkegaard, Einübung im Christenthum, aus dem Dänischen überfetzt von Barthold (Lindenberg) 136.
- Kirchenordnung, Marburger, von 1527, hrsg. von Hochhuth (Brieger) 518.
- Kirchner, F., Lehrbuch der Evang. Religion (W. Schmidt) 261.
- Klaffen, Die alttestamentliche Weisheit und der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie (Schürer) 274.
- Kleinert, Abriss der Einleitung zum Alten Testament in Tabellenform. An Stelle der 3. Aufl. von Hertwig's Einleitungstabellen neu bearbeitet (Baudiffin) 177.
- Klopper, Repetitorium der Geschichte der Pädagogik (Fay) 505.
- Kneucker, Das Buch Baruch, Geschichte und Kritik, Uebersetzung und Erklärung (Schürer) 324.
- Kögel, Aus dem Vorhof ins Heiligthum, 1. Bd. 2. Aufl. (Lindenberg) 61.
- Köhler, Das Hohe Lied, überfetzt und kritisch neu bearbeitet (Wellhausen) 31.
- Kolde, Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz (Kraft) 401.
- König, De criticae sacrae argumento e linguae legibus repetito (Strack) 441.
- Körper, Die Ausbreitung des Christenthums im südlichen Baden (Möller) 299.
- Körner, Die kurfürstliche Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf und Herrn Hut bis 1760 gegenüber (Plitt) 182.
- Köstlin, Fr. Jofaia und Jeremia, ihr Leben und Wirken aus ihren Schriften dargestellt (Diefel) 218.
- Köstlin, H. A., Die Tonkunst (Pfleiderer) 364.
- Kratzenstein, Die Offenbarung St. Johannis für das Verständniss der Gemeinde ausgelegt (Sachse) 42.
- Kraus, Roma sotterranea. Die römischen Katakomben. 2. Aufl. (Harnack) 97.
- Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie (Harnack) 384.
- Krause, A., Kant und Helmholtz über den Ursprung und die Bedeutung der Raumanschauung etc. (Pünjer) 530.
- Krause, C., Helius Eobanus Hessus, sein Leben und seine Werke, 1. Bd. (Plitt) 492.
- daselbe. 2. Bd. (Plitt) 550.
- Krausold, Dr. Theodorich Morung, der Vorbote der Reformation in Franken (Ritschl) 131.
- Krüger, L., Siona (Sachse) 504.
- Kým, Das Problem des Bösen. Eine metaphysische Untersuchung (Kaftan) 106.
- Lagarde, de, Orientalia, 1. Hft. (Harnack) 350.
- Praetermissorum libri duo e recognitione P. de L. (Nestle) 537.
- Lange, J. P., Grundlinien einer kirchlichen Anstandslehre (Koehler) 340.
- Grundriss der christlichen Ethik (Lemme) 36.
- Leathes, Die Gründe der christlichen Hoffnung, eine Skizze der Beweise für das Christenthum. Uebersetzt von P. Friedlein (Thönes) 236.
- Lebedew, Die allgemeinen Synoden des 4. und 5. Jahrhunderts (Harnack) 421.
- Lehrfreiheit Kirchliche. eine zeitgeschichtliche Studie (Koehler) 359.
- Lenormant, Die Geheimwissenschaften Afiens, die Magie und Wahrsagekunst der Chaldäer, deutsche Ausg. (Baudiffin) 417.
- Liber duodecim Prophetarum. Textum masoreticum accuratissime expressit etc. Baer. Praefatus est Delitzsch (Strack) 169.
- Lichtenberger, F., Encyclopédie des sciences religieuses. I—III (Bertheau) 121.
- Liné, Der moderne Staat und die Ziele des alten Glaubens (Koehler) 264.
- Lipius, Dogmatische Beiträge zur Vertheidigung und Erläuterung meines Lehrbuchs (Nitzsch) 207.
- Lehrbuch der evangelisch-protestantischen Dogmatik, 2. Aufl. (Nitzsch) 207.
- Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 1. u. 2. Bd. (Carl Müller) 151.
- Loewe, Der Kampf zwischen dem Realismus und Nominalismus im Mittelalter (Heinze) 8.
- Lombard, Pauliciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient et en Occident (Möller) 481.

- Lowe, The fragment of Talmud Babli Pesachim of the 9th or 10th century in the University Library, Cambridge (Strack) 443.
- Ludwig, E., *Commodiani carmina*. I (Harnack) 51.
- Luther, Der Brief an die Römer ausgelegt, aus seinen Schriften herausg. von Eberle (Plitt) 354.
- Die Epistel an die Epheser ausgelegt, aus seinen Schriften herausg. von Eberle (Plitt) 354.
- Vermischte Predigten, 3. Bd. [Sämmtliche Werke. 18. Bd.] 2. Aufl. (Plitt) 84.
- daselbe. 4. Bd. [Sämmtliche Werke. 19. Bd.] 2. Aufl. (Plitt) 494.
- Mangold, Ernst Ludwig Theodor Henke, ein Gedenkblatt (Ritfchl) 85.
- Mangold, . . . Populäre Auslegung sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi 3. Aufl. (Wetzel) 356.
- Mariano, Cristianesimo e Civiltà (Benrath) 428.
- Marius, Die Persönlichkeit Jesu Christi mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mythen der alten Völker (Thönes) 235.
- Marquardt, Römische Staatsverwaltung, 3. Bd. [Marquardt und Mommsen, Handb. der römischen Alterthümer, 6. Bd.] (Schürer) 198.
- Martens, Festblüthen aus den Sonntags- und Festtags-Evangelien des Kirchenjahres, 1. Thl. (Carstens) 161.
- Martin, Le Pseudo-Synode connu dans l'histoire sous le nom de Brigandage d'Ephèse étudié d'après ses actes retrouvés en Syriaque (Weizsäcker) 147.
- Matheson, Aids to the Study of German Theology. 3. ed. (Benrath) 457.
- Meier, F. J., Humor und Christenthum mit besonderer Beziehung auf den Katholicismus und den deutschen Protestantismus (G. Baur) 289.
- Melzer, Johannes Baptista Baltzers Leben, Wirken und wissenschaftliche Bedeutung (Fay) 228.
- Menken, Biblische Betrachtungen (Hartung) 337.
- Merk, Clemens Alexandrinus in seiner Abhängigkeit von der griechischen Philosophie (Overbeck) 475.
- Merx, Eine Rede vom Auslegen insbesondere des Alten Testaments (Nestle) 393.
- Meyer, K. W., Der evang. Religionsunterricht auf den höheren Schulen (W. Schmidt) 260.
- Mezger, K. L. F., Hilfsbuch zum Verständniß der Bibel (W. Schmidt) 554.
- Morgott, Die Mariologie des heiligen Thomas von Aquin (Kattenbusch) 35.
- Mosler, Zur Geschichte des Coelibats, mit besonderer Rücksicht auf die ersten christlichen Jahrhunderte (Koehler) 575.
- Die kirchliche Bedeutung der Particular-Concilien und die praktische Stellung des Altkatholicismus auf der Synode von 1878 (Koehler) 575.
- Mücke, Der kirchenpolitische Kampf und der Sieg des Staates in Preußen und im deutschen Reich (Koehler) 268.
- Preußens landeskirchliche Unionseentwicklung (Koehler) 335.
- Müller, Hebräische Schulgrammatik (Kamphausen) 193.
- Natorp, Drei Blätter aus der Reformationsgeschichte Mährens (Möller) 103.
- Martin Butzer, der Reformator Straßburgs (Plitt) 353.
- Neffelmann, Haus- und Predigtbuch, christliche Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres (Hartung) 262.
- Nestle, E., Psalterium tetraglottum (Strack) 489.
- Niemann, Altes und Neues in Vorträgen und Abhandlungen (Mangold) 161.
- Noack, C., Hilfsbuch f. d. evang. Religionsunterricht. 8. Aufl. (W. Schmidt) 261.
- Kirchengeschichtliches Lesebuch (W. Schmidt) 262.
- Oettingen, Wahre und falsche Auctorität (Kraufs) 16.
- Oehler, V. Fr., Hrsg. v.: Andraä, Der christliche Bürger; und v.: Andraä, Theophilus (Hartung) 338.
- „Halte was du haßt“ (Hartung) 555.
- Ohly, „Dein Kind lebet!“ Sammlung von Reden an Kindergräbern (Wächtler) 90.
- Orelli, Durch's heilige Land, 2. Aufl. (Furrer) 513.
- Otto, Justinii philosophi et martyris opera. Vol. III (Harnack) 445.
- Pank, Das geistliche Leben im Lichte des ewigen Wortes, Predigten (Wächtler) 482.
- Parkman, Die Jesuiten in Nord-Amerika im siebzehnten Jahrhundert (Plitt) 154.
- Pélagaud, Étude sur Celse et la première escarmouche entre la philosophie antique et le christianisme naissant (Overbeck) 201.
- Pfleiderer, E., Die Philosophie und das Leben (Thönes) 16.
- Pfleiderer, Otto, Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage (Gottschick) 281.
- Plath, Götters Mission unter Hindus und Kolhs (Wurm) 434.
- Plitt, Herm., Theologische Bekenntnisse (Kraufs) 388.
- Popper, Der Ursprung des Monotheismus, eine historische Kritik des hebräischen Alterthums etc. (Wellhausen) 609.
- Poffe, Analecta Vaticana (C. Müller) 328.
- Preger, Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier (Weizsäcker) 305.
- Der Tractat des David von Augsburg über die Waldesier (Herzog) 10.
- Protestanten-Bibel Neuen Testaments, herausg. von Schmidt und Holtzendorff, 3. Aufl. (Thönes).
- Psalterium tetraglottum graece syriace chaldaice latine ed. Nestle (Strack) 489.
- Raabe, Das Buch Ruth und das hohe Lied im Urtext nach neuester Kenntniß der Sprache behandelt etc. (Kamphausen) 616.
- Reufs, E., Calvini opera. Vol. XV—XVIII (Plitt) 11.
- Reufs, E., Reden an Theologie Studierende, 2. Aufl. (Herm. Schultz) 537.
- Reufs, R., Pierre Brully, ancien Dominicain de Metz, ministre de l'église française de Strasbourg 1539—1545 (Stähelin) 308.
- Rieger, Die Gottesfreunde im deutschen Mittelalter (Koehler) 628.
- Rietfchel, Martin Luther und Ignatius von Loyala (Plitt) 353.
- Ritter, Philo und die Halacha (Herm. Strack) 472.
- Robert, Τὰ ἀπαξ λεγόμενα Psalmorum explicata (Nestle) 30.
- Rodgers, Die Stiftshütte und ihre gottesdienstlichen Ordnungen im newtestamentl. Lichte (Fay) 506.
- Römheld, Das heilige Evangelium in Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, 1. Heft (Lindenberg) 62.
- daselbe. 2. u. 3. Hft. (Lindenberg) 337.
- Rossi, De, La Roma Sotterranea Cristiana descritta ed illustrata, T. III (Benrath) 250.
- Rothe, Der erste Brief Johannis praktisch erklärt. Aus Rothe's Nachlass herausg. von Mühlhäufser (Meier) 134.
- Rülf, Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I: Die Kehl-laute (Strack) 442.
- Ryffel, De Elohistae Pentateuchici sermone (Kautzsch) 145.
- Sartorius, Das Wort der Wahrheit, Heilsgeschichte des alten und neuen Bundes im Gewande der Dichtung (Lindenberg) 459.
- Saffe, Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos (Nestle) 297.
- Schaarschmidt, Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangelisch-lutherischen Kirche (Kraufs) 317.
- Schäfer, C. O., Lehrbuch f. den ev.-protest. Religionsunterricht (W. Schmidt) 259.
- Schenkel, Das Christusbild der Apostel und der nachapostolischen Zeit (Weifs) 78.
- Schlottmann, David Strauß als Romantiker des Heidenthums (Thönes) 33.
- Schmidt, P. D., u. F. v. Holtzendorff, Protestanten-Bibel Neuen Testaments. 3. Aufl. (Thönes) 225.
- Schmidt, P. V., Handbuch der Kirchengeschichte (W. Schmidt) 261.
- Schmiedel, Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam (Weifs) 248.
- Schneidermann, Die Controverse des Ludovicus Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation (Strack) 124.
- Schneemann, Die Entstehung der thomistisch-molinistischen Controverse (Kattenbusch) 424.
- Schneider, Der Schichtfegen, ein Gefang- und Gebetbuch für christliche Berg- und Hüttenleute (Hartung) 44.
- Schoff, Ausgewählte Psalmen für Bibelfunden und Hausandachten ausgelegt, Neue Folge, 1. Bdchn. (Fay) 532.
- Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung, ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Assyrier (Baudissin) 369.
- Schramm, R., Der Schriftglaube (W. Schmidt) 553.
- Schröder, F., Die Beendigung des Kulturkampfes und die evangelische Kirche (Koehler) 359.
- Schröder, F. W. J., Zeugnisse von der freien Gnade in Christo Jesu, Predigten (Sachse) 531.
- Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, 1. u. 2. Bd. (Zoepffel) 100.
- Schultz, Alttestamentliche Theologie, 2. Aufl. (Baudissin) 465.
- Schultze, Leop., D. Julius Müller, Mittheilungen aus seinem Leben (Möller) 280.
- Schulze, G., Ueber den Widerstreit der Pflichten (Kraufs) 15.
- Schulze, L., Philipp Wackernagel nach seinem Leben und Wirken (Lauxmann) 234.
- Schulze, O., Sonntags-Andachten in Predigten und Liedern über die Sonn- und Festtage des christlichen Kirchenjahrs (Wächtler) 138.
- Schumann, G., Die Kirchengeschichte in Lebensbildern (W. Schmidt) 262.
- Schürer, Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit nach den Inschriften dargestellt (Schürer) 542.
- Schütze, F. W., Praktische Katechetik für evangelische Seminare und Lehrer (Wold. Schmidt) 552.
- Scrivener, Novum Testamentum textus Stephanici A. D. 1550 (Gregory) 472.
- Sepp, Die Evangelienredaren uit den tijd der Hervorming (Kattenbusch) 524.
- Seyffarth, L. W., Allgemeine Chronik des Volksschulwesens. 14. Jahrg. (K. Strack) 483.
- Sicherer, Personenstand und Eheschließung. Erläuterung des Reichsgesetzes etc. (Koehler) 361.
- Sinker, Testamenta XII Patriarcharum, Appendix (Harnack) 514.
- Simon, L'éducation et l'instruction des enfants chez les anciens Juifs d'après la Bible et le Talmud, 3. éd. (H. L. Strack) 588.
- Siona, Monatschrift für Kirchenmusik, herausg. von Herold und Krüger (Sachse) 504.
- Socrates' Ecclesiastical History according to the text of Hussey, with an introduction by Bright (Overbeck) 478.
- Sohm, R., Zur Trauungsfrage (Koehler) 156.
- Sonntag, Die Todtenbestattung (Meier) 436.
- Spengler, Pilgerstab. Morgen- und Abendandachten (Meier) 64.
- Sperber, Pädagogische Leseftücke aus den wichtigsten Schriften der pädagogischen Classiker, 1—3. Heft K. Strack) 624.
- Steinmeyer, F. L., Beiträge zur praktischen Theologie. IV: Die specielle Seelger in ihrem Verhältniß zur generellen (Wächtler) 158.

- Steinschneider's Kataloge der hebräischen Handschriften zu München, Hamburg und Berlin (Strack) 1.
 Strack, Karl, Die moderne Schulgesetzgebung (Fay) 357.
 Strümpell, Die Geisteskräfte der Menschen verglichen mit denen der Thiere (Gottschick) 108.
 Stüler, A., Geschichte des Reiches Gottes (W. Schmidt) 553.
 Summarien, Württemberger, neu hrsg., 1. Heft (Sachse) 41.
 — daselbe. 2–7. Heft (Sachse) 503.
 Supernatural Religion: An inquiry into the Reality of Divine Revelation. Complete Edition. 3 Bde. (Schürer) 620.
 Suphon, B., Ausgabe v. Herder's sämtlichen Werken. 1–3 (G. Baur) 598.
 Süßmann, G., Der Lehrplan f. d. Religionsunterricht u. der religiöse Memorirstoff (W. Schmidt) 259.
 Synaxarium, das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen, aus dem Arabischen überf. v. Wüstenfeld. I (Harnack) 447.
 — daselbe. II (Harnack) 548.
 Tauler, Die Ehre des Herrn ist ewig: Erbauliche Stellen (Möller) 82.
 Tollin, Das Lehrsystem Michael Servet's genetisch dargestellt, 2. u. 3. Bd. (Pünjer) 450.
 Uhlhorn, Der Kampf des Christenthums mit dem Heidenthum, 3. Aufl. (Möller) 249.
 Varnbüler, Acht Aufsätze zur Apologie der menschlichen Vernunft (Thönes) 427.
 Varrentrapp, Hermann von Wied und sein Reformationsversuch in Köln (Brieger) 278.
 Vorträge, Wissenschaftliche, über religiöse Fragen, 3. Sammlung (Kraufs) 389.
 Waldenström, Der Herr ist fromm, Betrachtungen über den 25. Psalm, überf. aus dem Schwedischen (Hartung) 42.
 Walther, E., u. H. Karow, Evang. Gefangbuch f. höhere Schulen (W. Schmidt) 262.
 Wangemann, Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft, 4. Bd. (Wurm) 18.
 — Gustav Knak, ein Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt (Ritfchl) 455.
 Warneck, Die Belegung des Missionsfinnes in der Heimath (Wurm) 18.
 — Missionsstunden. 1. Bd. Die Mission im Lichte der Bibel (Wurm) 18.
 Wedde, Das Drama vom römischen Reiche deutscher Nation (Nafemann) 54.
 Wellhausen, Geschichte Israels. 1. Bd. (Kautzsch) 25.
 Wenger, Das Evangelium des Marcus der Hausgemeinde ausgelegt (Wetzel) 357.
 Werner, Gibt es eine Seele? Eine psychologische Zeit- und Streitfrage, beantwortet. [Zeitfr. 25. Hft.] (Koehler) 602.
 Wiese, L., Die Bildung des Willens, 4. Aufl. (Thönes) 407.
 — Ueber das Verhältniß der Kunst zur Religion (Lindenberg) 92.
 Wiefeler, Zur Geschichte der keinsatatischen Galater und des deutschen Volks in der Urzeit (Schürer) 226.
 Wigand, Der Darwinismus ein Zeichen der Zeit (Thönes) 426.
 — Die Alternative Teleologie oder Zufall vor der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Pfleiderer) 362.
 Will, C., Böhmer's Regesta archiepiscoporum Maguntinensium. I. (Zoepffel) 127.
 Willis, Servetus and Calvin (Pünjer) 449.
 Windel, Beiträge aus der Seelforge für die Seelforge, 4. Heft (Wächtler) 158.
 Wippermann, A., Grundriss der Kirchengeschichte f. evang. höhere Schulen. 4. Aufl. (W. Schmidt) 261.
 Witte, Salomon Maimon (Heinze) 32.
 Wolff, John Knox und Maria Stuart (Plitt) 84.
 Wolfsgruber, Ausg. v.: Van der navolginge cristi ses boeke (Möller) 302.
 Wüstenfeld, Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen, aus dem Arabischen überfetzt (Harnack) 447. 548.
 Wuttke, Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht (Schott) 452.
 Young, The value of the study of Hebrew for a minister (Kautzsch) 375.
 Zabel, In der Welt, nicht von der Welt, Predigten (Wächtler) 482.
 Zahn, Die christliche Heilslehre auf Grund der Thaten Gottes dargestellt (Löber) 112.
 — Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche (Meier) 184.
 — Sklaverei und Christenthum in der alten Welt (Koehler) 628.
 Zeitschrift für praktische Theologie, herausg. von Baffermann u. Ehlers. 1. Jahrg., 1. u. 2. Hft. (Kraufs) 316.
 Zetzschwitz, Das Drama vom Ende des römischen Kaisertums etc. (Nafemann) 54.
 — Der Kaisertraum des Mittelalters in seinen religiösen Motiven (Nafemann) 54.
 — Vom römischen Kaisertum deutscher Nation. Ein mittelalterliches Drama (Nafemann) 54.
 Ziegler, Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus (Gebhardt) 73.
 Zionsrosen, Poetische Blüten aus dem Reiche Gottes, eingeleitet von Funcke (Lindenberg) 165.
 Zöckler, Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, 2. Abth. (Diefel) 203.
 Zorn und Gareis, Staat und Kirche in der Schweiz. 2. Bd. (Koehler) 186.

II. Aufsätze und Notizen.

- Bender, W., Bitte in Betreff der Vorlesungen Schleiermachers über Theol. Encyklopädie 580.
 Bertheau, C., fucht frühe Abschrift der Hamburger Kirchenordnung v. J. 1529. 68.
 Kautzsch, E., Berichtigung 292.
 Schmidt, W., Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterricht 259. 535.

III. Referenten.

- Baudissin 177. 321. 345. 369. 417. 418. 452. 465. 586.
 Baur, Gustav 229. 289. 598.
 Benrath 250. 428. 457.
 Bertheau 115. 121. 408. 423. 578.
 Brieger 104. 278. 518.
 Carstens 161.
 Dibelius 85. 227.
 Diefel 203. 205. 217. 218.
 Fay 228. 357. 410. 505. 506. 532.
 Furrer 513.
 Gebhardt, Oscar von 7. 73.
 Gottschick 107. 108. 113. 281.
 Gregory 472. 491.
 Guthe 323.
 Harnack, Adolf 51. 97. 125. 350. 375. 379. 384. 395. 399. 420. 421. 445. 447. 514. 547. 548.
 Hartung 42. 44. 262. 337. 338. 507. 551. 555.
 Heinze, Max 8. 32.
 Herrmann 257.
 Herzog 10.
 Holtzmann 618.
 Kaftan 58. 86. 89. 106. 526.
 Kamphausen 193. 220. 243. 616.
 Kattenbusch 35. 61. 384. 424. 520. 524.
 Kautzsch 25. 145. 241. 375. 470.
 Kloftermann 561.
 Koehler 156. 186. 187. 264. 268. 335. 339. 340. 359 bis. 360. 361. 411. 572. 575. 602 bis. 603. 628.
 Kolde 180.
 Krafft 401.
 Kraufs, Alfred 15. 16. 316. 317. 388. 389. 404.
 Lauxmann 234.
 Lemme 36.
 Lindenberg 20. 61. 92. 136. 164. 336. 337. 424. 458. 459. 485.
 Löber 109. 112.
 Mangold 161.
 Maier, 57. 64. 134. 138. 184. 436. 575.
 Möller, Wilhelm 80. 82 bis. 103. 249. 255. 276. 280. 299. 300. 302. 479. 481.
 Mühlau 372.
 Müller, Carl, 151. 328. 329. 352.
 Nafemann 54.
 Neffle 30. 65. 297. 327. 393. 537.
 Nitzsch 207. 312.
 Overbeck 201. 475. 478.
 Pfeiderer, Edmund 362. 364.
 Plitt 11. 84 bis. 132. 154. 182 bis. 353 bis. 354. 492. 494. 550. 589.
 Pünjer 40. 449. 450. 530.
 Ritfchl 85. 131. 332. 455.
 Sachse 41. 42. 502. 503 bis. 504. 531.
 Schmidt, Woldemar 259. 516 bis. 540. 552.
 Schott 496.
 Schultz, Hermann 498. 537.
 Schürer 198. 225. 226. 273. 274. 324. 540. 542. 567. 620. 622.
 Stade 611. 615.
 Staehelin, R., 307. 308.
 Strack, Hermann L. 1. 49. 124. 169. 441. 442. 443. 444. 472. 489. 585. 588.
 Strack, K. 483. 624. 626.
 Thönes 14. 16. 33. 39. 225. 235. 236. 406. 407. 426. 427.
 Wächtler 90. 91. 114. 138. 158. 482.
 Weber 5.
 Weis, Bernhard 77. 78. 200. 248. 348.
 Weizsäcker 147. 303. 305. 590.
 Wellhausen 31. 609.
 Wetzel 355. 356. 357.
 Wurm 18. 434.
 Zoepffel 100. 127.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 1.

4. Januar 1879.

4. Jahrgang.

Steinschneider's Kataloge der hebräischen Handschriften zu München, Hamburg und Berlin (Strack).

Böhringer, Aurelius Augustinus, Bischof v. Hippo, 2. Aufl. 2. Ausg. (Weber).

Bibliotheca Casinensis, cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti abbatiae Montis Casini, T. III (Gebhardt).

Loewe, Der Kampf zwischen dem Realismus und Nominalismus im Mittelalter (Heinze).

Preger, Der Tractat des David von Augsburg über die Waldeser (Herzog).

Joannis Calvini Opera quae supersunt omnia, ediderunt Baum, Cunitz, Reufs, Vol. XV--XVIII (Plitt).

Goltz, Zur Würdigung des apostolischen Glaubensbekenntnisses (Thönes).

Schulze, Ueber den Widerstreit der Pflichten (Kraufs).

Oettingen, Wahre und falsche Auctorität (Kraufs).

Pfleiderer, Die Philosophie und das Leben (Thönes).

Warneck, Die Belebung des Missionsfinnes in der Heimath (Wurm).

Warneck, Missionsstunden, 1. Bd. Die Mission im Lichte der Bibel (Derf.).

Wangemann, Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft, 4. Bd. (Derf.).

Johann Georg Hamann's von Königsberg Lehr- und Wanderjahre (Lindenbergl).

1. Steinschneider, Mor., Die hebräischen Handschriften der K. Hof- und Staatsbibliothek in München. (A. u. d. T.: Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae Regiae Monacensis. Tomi I. Pars I., codices Hebraicos complectens.) München 1875, Palm in Comm. (XII, 228 S. gr. 8. m. 1 Photolith. in Imp.-4.) M. 9. —

2. Steinschneider, Mor., Catalog der hebräischen Handschriften in der Stadtbibliothek zu Hamburg und der sich anschließenden in anderen Sprachen. (A. u. d. T.: Catal. der Handschr. in d. Stadtbiblioth. zu Hamburg, 1. Bd.) Hamburg 1878, O. Meißner. (XX, 220 S. gr. 8.) M. 6. —

3. Steinschneider, Mor., Die Handschriften-Verzeichnisse der Königl. Bibliothek zu Berlin, 2. Bd.: Verzeichniss der hebr. Handschriften. Berlin 1878. (VIII, 149 S. gr. 4. m. 3 Tafeln.)

Mit der Sammlung und Aufbewahrung werthvoller Manuscripte erfüllen Bibliotheken nur einen Theil der Pflicht, welche ihnen bezüglich der aus alten Zeiten handschriftlich auf uns gekommenen Literaturzeugnisse obliegt; nicht minder wichtig ist, daß sie auch eingehende und leicht zugängliche Nachrichten geben über die in ihren Sälen aufgespeicherten Schätze. Handschriften, von denen der Gelehrte nichts weiß, sind für ihn und somit für die Wissenschaft nicht vorhanden; Handschriften, von denen (von deren Werthe namentlich) er ungenügende Kunde hat, verursachen ihm oft eine Menge vergeblicher Arbeit. Wie manches wissenschaftliche Werk hat bald nach seinem Erscheinen einen großen Theil seines Werths verloren, weil auf nicht benutzte Handschriften aufmerksam gemacht wurde, deren Verwerthung dem betr. Buche eine ganz andere Gestalt oder doch einen höheren Grad von Vollkommenheit gegeben haben würde! Diese Erwägungen, welche das Vorhandensein guter Handschriftenverzeichnisse wünschenswerth machen, gelten aus Gründen, deren Erörterung hier zu weit führen würde, in besonders hohem Grade für hebräische Manuscripte. So haben wir denn reichliche Veranlassung uns darüber zu freuen, daß ein so eminenter Kenner der jüdischen Literatur und ein so geübter Bibliograph wie Dr. Mor. Steinschneider uns im Laufe dreier Jahre mit den seit lange schmerzlich vermißten Beschreibungen der drei bedeutendsten Sammlungen hebräischer Codices in Deutschland beschenkt hat. Hatte schon der im J. 1858 zu Leyden erschienene *Catalogus codicum Hebraeorum Bibliothecae Academiae Lugduno-Batavae* (XXVII, 424 S. mit

11 Tafeln) sich des Beifalls aller Sachkenner zu erfreuen, so kommen den drei in der Ueberschrift genannten Büchern noch die im Verlauf eines angestrengten Studiums weiterer zwanzig Jahre gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse zu gut.

Ehe wir mit einigen Worten auf die beschriebenen Codices eingehen, wollen wir die Einrichtung der Kataloge kurz charakterisiren. Zuerst erwähnen wir etwas, was zwar den Schluß bildet, aber, wenn schon bei allen andern wissenschaftlichen Werken sehr wünschenswerth, bei Büchern dieser Art geradezu unerläßlich ist: die Register. Jedem der drei hier anzuzeigenden Bücher ist ein sechsfacher Index beigegeben: Autoren, Schreiber, Besitzer, Titel (und Anonyme), Titellos (Bibeln, sonst meist anonym oder Fragmente), Geographisches. Der nach Fächern geordneten Beschreibung der Hamburger Manuscripte ist ein Inhaltsverzeichnis vorausgeschickt. Da bei den Berliner und Münchener Codices die alte Einteilung nach Formaten beibehalten wurde, ist dem Berliner Kat. noch ein Fachindex beigegeben; für die Münchener Handschriften ist ziemlich daselbe geleistet in Steinschneider's in die Sitzungsberichte der k. bayerischen Akademie der Wissenschaften (1875 II Phil.-hist. Classe 2, S. 169—206) aufgenommenen Aufsatz: „Die hebr. Handschriften der k. Hof- u. Staatsbibliothek in München. Ein Beitrag zur Geschichte dieser Bibliothek“. In den Kat. Münch. und Hamb. ist die äußere Beschreibung von der Angabe des Inhalts zweckmäßig durch kleineren Druck unterschieden; in Kat. Berl. konnte mit Rücksicht auf den ersten Band der Handschriftenverzeichnisse bildenden Kat. der Sanskrithandschr. v. A. Weber (1853) Beides nur durch einen kleinen Abstand kenntlich gemacht werden. — Daß die Beschreibung selbst allen billigen Anforderungen entspricht, braucht kaum besonders bemerkt zu werden. Dankenswerth ist namentlich, daß 1) die Benutzung von Handschriften seitens Gelehrter — soweit eine solche stattgefunden und dem Verf. bekannt geworden — stets angegeben ist, 2) zahlreiche Literaturnachweise, wenn auch in knapper Form, beigegeben sind. — Für hebräische Paläographie und Handschriftenkunde ist bis jetzt noch wenig geschehen. Nur das steht mit Sicherheit fest, daß hebr. Handschriften sich weit eher nach den Ländern als nach den Jahrhunderten bestimmen lassen. Eine Förderung unserer Erkenntnis in dieser Beziehung ist namentlich von der Veröffentlichung guter Facimiles (so weit möglich aus datirten Handschriften) zu erwarten. In richtiger Erkenntnis dessen hat Dr. Steinschneider schon dem Leydener Katalog 11 Tafeln mit Schriftproben beigegeben; der Berliner Kat. enthält 3 Tafeln, der Münchener wenigstens

eine (eine ganze Seite aus der bekannten Talmudhandschrift Nr. 95).

Die Münchener Sammlung besteht zu einem Drittheil aus Handschriften, welche Jo. Alb. Widmanstad im zweiten Viertel des sechzehnten Jahrhunderts, wohl meist in Rom erworben hatte, und die dann durch Herzog Albert V (1550—1579) angekauft wurden. Derselbe Fürst liefs in etwa 70 Bänden eine Anzahl älterer sonst theilweise unbekannter Werke und Fragmente copiren, und bilden diese Copien, trotz aller äufseren Mängel und der leider bedeutenden Entstellung der Texte . . . einen schätzbaren Bestandtheil der von Albert angelegten Sammlungen, insbesondere ein ehrendes Zeugniß seiner, wegen der mangelhaften Ausführung nicht zu unterschätzenden Bemühungen. Einen weiteren nennenswerthen Zuwachs erhielt die Bibliothek i. J. 1858 durch den Ankauf der Handschriften des Pariser Orientalisten Quatremère (37 hebr.). Kleinere Erwerbungen lassen wir hier wie bei den beiden andern Katalogen unberücksichtigt. Dr. Steinschneider beschreibt 259 Handschriften (150 in Folio, 90 in Quart, 19 in Octav).

Die Hamburger Manuscripte stammen mit wenigen Ausnahmen von Joh. Christ. Wolf, dem berühmten Verfasser der *„Bibliotheca Hebraea“*, welcher sie zu zwei Drittheilen aus der bekannten Zach. Conr. v. Uffenbachschen Sammlung (in Frankfurt a. M.), zum kleineren Theile aus dem Nachlaß des Pastors Chr. Th. Unger und von dem Pastor Jo. Morgenweg gekauft hatte. — Der uns vorliegende Katalog zählt 355 Codices auf, von denen 338—352 spanisch, portugiesisch oder französisch sind.

Die Berliner Bibliothek besitzt gegenwärtig 124 Handschriften. Ein im Jahr 1800 angefertigtes Verzeichniß zählt noch nicht zwei Dutzend Nummern nach der jetzigen Berechnung: gut vier Fünftel des jetzigen Bestandes sind somit erst in diesem Jahrhunderte erworben, ein durch Zahl und Bedeutung wichtiger Theil unter der Verwaltung des Geh. Rathes Lepsius, bef. im letzten Rechnungsjahre.

Der äußeren Ausstattung nach steht oben an der Berliner Katalog, dessen schöne große Typen nach der Lectüre des namentlich in den Anmerkungen sehr klein gedruckten Münchener doppelt angenehm berühren. Freilich war der Verf. bei letzterem auf eine vorher festgesetzte Bogenzahl beschränkt und mußte, um diese nicht zu überschreiten, sein Manuscript mehrfach umarbeiten, zahlreiche Abbreviaturen machen und kleinen Lettern zustimmen.

Beschauen wir nun einen Augenblick das Innere der in den genannten drei Bibliotheken verwahrten hebräischen Handschriften. Selbstverständlich beschränken wir uns auf eine Auswahl des für Theologen besonders Wichtigen.

München: Die werthvollste Handschrift ist Nr. 95 (576 Bl.) vom J. 1369, welche außer einigen kleineren Werken (Seder 'Olam rabba, Seder Thannaim w' Amora'im u. f. w.) den ganzen babylonischen Talmud enthält. Sie bildet die Grundlage des großen Werkes *„Dikduqe Soferim“*, dessen achten Band wir in Jahrg. 1878, Nr. 11 dieser Zeitschr. angezeigt haben. — Die Bibelhandschriften werden, wie auch in den beiden andern Katalogen, nur ganz kurz beschrieben: als alt bezeichnet der Ve f. 1, 2 (diese beiden fehlen im Register S. 225), 14, 136, 298, als sehr alt 114. In Codex 136 steht die Chronik am Anfang der Hagiographen. Die Exegese in fünfzig Bänden ist vertreten u. A. durch Abraham ibn Esra, Benjamin b. Jehuda (Sprüche, Esra), Immanuel b. Salomo (Hohes Lied), Isaak b. Jehuda Levi, Joseph Bechor Schor, Joseph Kimchi (Sprüche, Hiob), Levi b. Gerson, Menachem b. Salomo, Raschi (bef. Nr. 5). Philologischer Inhalt findet sich in 25 Bänden (Grammatiken, Lexika, Concordanzen), als Verfasser seien hier genannt: Elia Levita, Immanuel b. Salomo, Jehuda Chajjug, Joseph

Kimchi, Menachem b. Salomo, Mose Naqdan. Von Gebetbüchern heben wir hervor Nr. 67, 86, 88 und die den Tractat Aboth enthaltenden 69, 90, 381, 410, 412. Aus dem Gebiet der Halacha seien genannt die „alte gute Handschrift“ der Mechilta Nr. 117 und die Thofsaphoth zu Chullin Nr. 236. Unter den Midraschen verdient Erwähnung an dieser Stelle der von Zunz entdeckte, im 10. Jahrhundert in Südeuropa verfasste Midrasch Haschem oder Wehishir Nr. 205 („gehört zu den ältesten HS. in München“). Sehr reich vertreten sind die für die meisten Leser dieser Zeitschr. minder wichtigen Rubriken: Philosophie, Mathematik (Nr. 36, 343), Medicin, Mystik; auch aus der schönen Literatur ist manches Beachtenswerthe vorhanden. — Die große Liberalität der Verwaltung ergibt sich aus der großen Zahl (s. Vorrede S. VIII, Anm. 8) der in den letzten Jahrzehnten trotz mangelhafter Kenntniß des Bibliothekbestandes zu Editionen benutzten Handschriften.

Der Hauptwerth der Hamburger Manuscripte liegt in der stattlichen Reihe alter Gebetbücher (Nr. 83—155): allgemeine Gebete, Festgebete, Jozeroth, Selichoth, Olinoth, verschiedene Gebete, Commentare. Nr. 84, 87—90, 92—95, 97, 98 enthalten auch den Tractat Aboth. Besonders hervorgehoben sei das vollständige spanische Gebetbuch Nr. 101. Die Bibelhandschriften sind mit Ausnahme von Nr. 30, 31 schon beschrieben von A. A. H. Lichtenstein (*Paralipomena critica circa textum V. T. codicum . . . ope restituendum*, Helmst. 1800, 4.), Nr. 12, 13, 17, 18, 22 B, 28 fehlen bei Kennicott, die andern haben dort die Nummern 180 und 612—632. Aus der zweiten Rubrik „Exegese“ nennen wir den alten Codex 37, Raschi und Andres; ferner Nr. 40, anon.; Nr. 43 und 44, Mose Nachmani zum Pentat.; Nr. 45, Abigdor Kohan zu den Megilloth; Nr. 48, „eine der ältesten HS.“, die polemische Schrift Nizzachon des Jomtov Lipmann Mühlhausen, auch in Nr. 49 u. 50. Außerdem gehören hierher Nr. 32,⁴ das Wörterbuch des Menachem ben Saruq, und Nr. 187,⁵ ein Niquqdbuch von Samuel Dajqan (Naqdan), f. Kat. Berl. Nr. 118,1. Sonst seien noch erwähnt: Nr. 175, Alfasi (der berühmte Auszug des Isaak ben Jakob Alfasi aus dem Talmud) mit Commentaren; das „in culturhistorischer Beziehung interessante“ antichristliche Werk Nr. 187,⁷ (vgl. Anhang S. 176 ff.); Nr. 353 *Scha'are Dura* von Isaak Düren; endlich die Erläuterungen zu Gebetbüchern Nr. 152 ff.

Die Berliner Sammlung nimmt nach den neuesten Erwerbungen neben den beiden andern in Rede stehenden Bibliotheken einen würdigen Platz ein. Den z. Th. schon durch Kennicott bekannten Bibelcodices ist freilich ein erheblicher Werth nicht zuzuschreiben. Um so besser steht es mit einigen andern für uns wichtigen Abtheilungen. Von Raschi's Commentaren sind zu erwähnen: Nr. 14, „sehr alt“, von Berliner noch nicht benutzt, 15, 48, 51², 65 (vom J. 1289) „noch nicht benutzt“. Menachem ben Saruq's Wörterbuch Nr. 13 ist von Filipowski bei seiner Ausgabe nicht erschöpfend verwendet. Nr. 60 enthält außer Aboth auch Levi b. Gerson zu Koheleth und zum Hohen Liede. Nr. 36 Grammatisches (Simson Naqdan, Mose Kimchi, Joseph Kimchi's Sephes Sikkaron); Nr. 78 Grammatisches (Dunafsch ibn Labrat, Mose Naqdan, anonym). Nr. 33 talmudische Realconcordanz. Nr. 9 Selichoth. Nr. 51 Gebete und Hymnen (auch Aboth), deutscher Ritus, enthält „unedirte und beachtenswerthe Stücke“. Nr. 24 Mischna mit dem aus dem Arabischen übersetzten Commentare des Maimonides „bietet gute Lesarten . . . eine der werthvollsten hebr. HSS.“. Nr. 74 Polemik gegen das Christenthum. — Einen sehr schätzenswerthen Theil der Sammlung bilden die arabischen Handschriften in hebräischer Schrift (89—108), welche mit Ausnahme von 106, 107 Schapira abgekauft wurden, und zwar Nr. 92—105, 108, sowie 115 im J. 1877 auf Empfehlung des Verf. und des Ref. (was Ref. hier nur erwähnt, weil die bezügliche Notiz in der Vor-

rede, auf welche S. 95 Anm. verwiesen wird, nicht zum Abdruck gekommen ist). Nr. 89, 91 und 103 Gebetbücher des Ritus Jemen mit babylon. Punctuation; namentlich 103 ist wegen der großen Zahl unbekannter oder unedirter Stücke von außerordentlichem Werthe (S. 69—71. 117—130). Nr. 92, arabischer Commentar über Midraschstellen, ist interessant u. A. dadurch, daß in ihm die palästinische Gemara zum Tractat 'Uqzin (sechster Seder) citirt wird, für deren einstige Existenz man bisher kein bestimmtes Zeugniß hatte. Nr. 93—101 Theile des arabischen Mischnacommentars von Maimonides mit dem hebr. Text; ein Band (95) ist im J. 1222, also nur 18 Jahre nach dem Tode des Verf. geschrieben. (In der Beschreibung v. 95. 96 ist 'Ord. III' Schreibfehler für 'Ordnung IV'.) Nr. 102 Das Buch der Gebote von Maimonides, von dem arabischen Original kannte man bisher nur eine vollständige und eine unvollständige Handschrift. Nr. 107 (von Petermann 1869 mitgebracht) enthält erstens Einwendungen gegen die jüdische, christliche u. muhammedanische Religion, zweitens eine Schrift über die Differenzen zwischen den Rabbaniten und Karaiten. Die Nummern 109—123, mit Ausnahme von 115, waren früher im Besitz des Verf.'s des Katalogs und enthalten eine Fülle interessanten Inhalts, allerdings mehr für Nichttheologen. Wir erwähnen hier nur den grammatischen Sammelband Nr. 118. Zu den von Schapira erworbenen Manuscripten gehört auch noch Nr. 115: Josua, Richter, Jeremia, Ezechiel, mit Massora und nach jedem Verse Targum mit babylonischen Vocalzeichen (ohne Accente); vorangeschickt ist die von Dérenbourg unter dem Titel *Manuel du lecteur* (Paris 1871) veröffentlichte grammatisch-accentuologische Schrift.

Um den Raum, welcher Anzeigen in diesem Blatte für gewöhnlich offen steht, nicht zu sehr zu überschreiten, enthalten wir uns eines Eingehens auf Einzelheiten. Erwähnt seien nur zwei störende Druckfehler in Katal. Berlin: S. 117, Abf. 2, Z. 4 ist statt 'in den Noten' zu lesen 'in Hochziffern'; S. 142, Nr. IV lies 'Gebete 51' (nicht '54'). — Einmal durch Register verwöhnt, sprechen wir noch den Wunsch aus, daß künftig Katalogen auch ein Verzeichniß der datirten Handschriften beigegeben werde. — Ref. schließt mit dem Ausdruck aufrichtigen Dankes für den Verf. wegen der in den Katalogen dargebotenen Belehrung und mit der Hoffnung, daß die hier besprochenen drei Werke recht viel beitragen mögen zu immer reichlicherer Benutzung und Verwerthung der in Berlin, Hamburg und München gesammelten hebräischen Handschriften.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Böhringer, Friedr. u. Paul, Aurelius Augustinus, Bischof v. Hippo. [A. u. d. T.: Die Kirche Christi u. ihre Zeugen. 11. Bd. 2. völlig umgearb. Aufl. 2. Ausg.] Stuttgart 1877 u. 78, Meyer & Zeller. (XI, 268 u. VII, 428 S. gr. 8.) M. 15. —

Die Eigenart und die besonderen Vorzüge der Böhringer'schen kirchengeschichtlichen Biographien sind zu bekannt, als daß es nöthig wäre, den 'Augustin', einen würdigen Nachfolger seiner Vorgänger, noch besonders zu empfehlen. Das Werk macht zwar mit seiner im guten Sinne popularisirenden Tendenz von vornherein keinen Anspruch auf gelehrten Charakter, ist aber in seiner Art sicher das Beste, was wir haben.

In bekannter anschaulicher Form wird uns das Lebensbild des Augustin gegeben. Böhringer hat die besondere, unter Umständen gefährliche Gabe, seinem Gegenstande ein so lebendiges, durchsichtiges und — wir können es nicht anders bezeichnen — modernes Gewand zu geben, daß er dem Leser aus der zeitlichen Ferne ganz nahe vor die Augen gerückt erscheint. Wir begleiten den Augustin wie einen Lebenden auf

seinem inneren Entwicklungsgange bis zu seiner Bekehrung, dessen kurze Darstellung wohl das Vorzüglichste in der ganzen Biographie genannt zu werden verdient, und durch die drei Hauptcontroversen, in denen sein Leben verläuft, die manichäische, donatistische und pelagianische, hindurch bis zu seinem Niedergang. Das nüchterne, maßvolle und gerechte Urtheil, das über das Auftreten des Bischofs von Hippo überall gefällt wird, dürfte nur in Betreff der bekannten Augustinischen Härten und Einseitigkeiten zu sehr von der allem Extremen abgeneigten Natur des Verf. beeinflusst sein. Im Uebrigen thut B. unferes Erachtens Recht daran, diese 'Härten' in den Augustinischen Anschauungen nicht in den Vordergrund zu stellen, sondern sie den praktischen Dingen gegenüber mehr oder weniger bei Seite zu schieben. Nur sind sie sicher nicht bloß theoretische Ueberreste seines Manichäismus, wie der Verf. es an verschiedenen Orten (vgl. I, 102) darzustellen sucht, sondern hängen tief mit dem Kern seines christlichen Glaubens, mit seiner energischen Betonung der Ausschließlichkeit und Einzigkeit der göttlichen Gnadenwirkungen zusammen.

Auf die Biographie im engeren Sinn folgt eine kurze Darstellung und Charakterisirung der Schriften Augustins, — wieder knapp und gut. Nur in der Unterschätzung der Predigten A.'s können wir dem Verf. hinsichtlich dieses Abschnitts nicht beistimmen. Wer sich ein wenig in die lebendige, praktische Predigtweise des Bischofs mit seinem 'afrikanischen Latein' und seiner feurigen, realistisch-plastischen Beredtsamkeit vertieft hat, wird dieselbe trotz ihrer Kunstlosigkeit tief und anregend finden.

Der zweite Haupttheil des Werkes giebt eine Darstellung der Lehre A.'s. Um Wiederholungen zu vermeiden, werden die Controverslehren, als im ersten Theil abgethan, hier von der Behandlung ausgeschlossen und dieselbe im Grunde auf die Theologie im engeren Sinne beschränkt. Dies Verfahren, so rücksichtsvoll es für den Leser und so gerechtfertigt es für die rein biographische Schilderung, die auf systematische Vollständigkeit und Gliederung keinen Anspruch macht, sein mag, erscheint insofern nicht ohne Bedenken, als das ganze Augustinische System sich gerade um diese streitigen Punkte, insbesondere um die pelagianische Frage, gruppirt und von hier aus verstanden werden will. Wenn irgendwo, so ist es bei Augustin die Heilslehre, genauer die Lehre von der Heilsaneignung, die im Mittelpunkt seiner Weltanschauung steht. Und gerade dadurch erhebt er sich u. E. über das Niveau des gewöhnlichen Katholicismus, daß ihm nicht die Lehre von der Kirche als der Heilsmittlerin die Hauptsache ist, daß er vielmehr über die Kirche hinausgreift in die unsichtbare göttliche Gnade selbst hinein. Dadurch ist er Luther's Vorläufer geworden, — ein Verhältniß, dessen genauere Charakterisirung und Beurtheilung wir in der B.'schen Biographie ungern vermissen. Daß der neue Herausgeber derselben nicht aus Gründen historischer Objectivität auf ein solches Eingehen in Vergleichen verzichtet hat, zeigt sich in den gelegentlichen kritischen bez. kirchenpolitischen Bemerkungen vom subjectiven Standpunkt 'moderner Frömmigkeit' (II, 27, vgl. 211, 312; I, 191, 198), über deren Inhalt wir mit ihm nicht rechten wollen, die aber sicher in einem rein historischen Werke besser unterblieben wären.

Befonders werthvoll sind die ausführlichen und genauen Citate, aus denen sich der Leser selbst ein Bild des geschilderten Mannes zu gestalten vermag. Einen noch größeren Werth würden dieselben haben, wenn zugleich mit wenigen Buchstaben die jedesmalige Quelle angegeben wäre; das Bedenken des Verfassers, dadurch den Umfang des Werkes ungebührlich zu erweitern, erscheint uns weniger schwerwiegend als das andere, daß durch ein solches Verfahren dem theologischen Leser die Controlle unmöglich gemacht wird.

Das Werk will kein gelehrtes sein; seine unbestreit-

bar hohen Vorzüge liegen nicht sowohl in der gelehrten Kritik, nicht in dem Neuen, was es bringt, als vielmehr in der Darstellung, in der lebendigen Schilderung. Niemand wird dieser Schilderung ohne Interesse folgen können. Dem Verf. und Herausgeber gebührt der aufrichtigste Dank dafür, den wir durch die Bemerkung, daß eine umfassende historisch genetische Darstellung der Theologie A.'s noch immer zu wünschen bleibt, nicht schmälern wollen.

Saufedlitz b. Bitterfeld.

Th. Weber.

Bibliotheca Casinensis seu codicum manuscriptorum qui in tabulario Casinensi asservantur series per paginas singillatim enucleata, notis, characterum speciminibus ad unguem exemplatis aucta cura et studio monachorum ordinis S. Benedicti abbatae Montis Casini. T. III. Ex typographia Casinensi 1877. (408, 433 S., 22 Taf. fol.)

Band I und II der *Bibliotheca Casinensis* sind im ersten Jahrgang der Lit.-Ztg. S. 638 ff. ausführlich besprochen. Alles was dort über die äußere Gestalt und Einrichtung des Werks bemerkt wurde, gilt auch von diesem dritten Bande, welcher sich seinen beiden Vorgängern in jeder Beziehung würdig anreihet. Wie jene, zerfällt auch dieser in zwei Theile, deren erster die ausführliche Beschreibung der Handschriften enthält, unter sorgfältiger Angabe des Fundorts der bereits gedruckten Texte, während im zweiten, dem Florilegium, die Inedita mit anscheinend diplomatischer Genauigkeit abgedruckt sind. Von den 72 diesmal abgehandelten Handschriften (Codd. CX—CLXXI) ragt nur eine über das X. Jahrh. hinauf (Cod. CL, von zwei verschiedenen Händen, aus dem VII. oder VIII., resp. dem VI. oder VII. Jahrh.: *Origenes et Ambrosius in epistolas Pauli*). Die Abweichungen dieser Handschrift vom gedruckten Text sind auf 43 Seiten verzeichnet; 3 gehören dem X. Jahrh. an (darunter Cod. CXXIII: *Josephus de bello Judaico*, unvollständig), 32 dem XI., je 5 dem XII. und XIII., 11 dem XIV., 3 dem XV., 2 dem XVI.

Das Florilegium enthält, abgesehen von zwei juristischen Stücken (Cod. CXXV., saec. XI.: *Legum Justiniani Imperatoris versio nondum edita* und *Leges civiles quae in editis desiderantur*), ausschließlich Theologica, und zwar meist kirchliche Reden (Homilien, Festreden u. dgl.) und Heiligenlegenden. Von ersteren sind 15 anonym; die übrigen vertheilen sich, der Ueberschrift zufolge, auf Augustin (11), Chrysostomus (5), Beda, Remigius (je 3), Haymo (2), Dorotheus, Ephrem, Epiphanius, Joannes Solitarius, Leo (je 1). Es ist aber bekannt, wie wenig im allgemeinen auf die Ueberschriften solcher vereinzelt cursirender Schriftstücke zu geben ist; um so weniger, je berühmter und gelefener der Autor, welchem sie gelten. Zu dem S. 119 mitgetheilten *Tractatus S. Augustini episcopi* bemerken die Herausgeber selbst: *„Ni fallimur, nihil est in hoc tractatu quod Augustini stylum sapiat“*, und umgekehrt findet sich (was den Herausgebern entging) der anonyme *Sermo in festis apostolorum* S. 10—12 in Mai's *Nova Patrum Bibliotheca* I, 118—121 unter dem Namen Augustin's edirt.

Auf eine Prüfung des Werthes der ca. 60 Martyrien und Lebensgeschichten berühmter Kirchenlehrer, welche hier theils überhaupt, theils in dieser Gestalt zum ersten Male gedruckt erscheinen, hat Ref. verzichten müssen. Daß aber manches interessante Stück darunter ist, lehrt schon eine flüchtige Musterung an der Hand des dem Bande am Schluß angehängten Inhaltsverzeichnisses (S. 430 ff.) Ohne damit dem Werthe anderer zu nahe treten zu wollen, sei hier nur ein Beispiel ausdrücklich namhaft gemacht. Unter der Ueberschrift *Passio S. Theclae virginis* verbirgt sich (S. 271—276) eine Uebersetzung der *Acta Pauli et Theclae*, welche von der bisher

allein bekannten, von Grabe, *Spicileg. SS. Patr.* I, 120 ff. aus einer Bodleianischen Handschrift edirten lateinischen Version völlig verschieden ist, nur daß sie (abgesehen von der Uebereinstimmung in einigen Lesarten, besonders in den Eigennamen), wie jene und die syrischen Acten, mit der Reise Thecla's nach Seleucia und ihrem daselbst erfolgten Tode schließt, ohne auch nur eine Spur einer Kenntniß des Verfassers von der in der Mehrzahl der griechischen Handschriften berichteten unterirdischen Reise nach Rom und dem, was damit zusammenhängt, zu verrathen (vergl. über diesen unechten Schluß: C. Schläu, Die Acten des Paulus und der Thecla. Leipzig 1877. S. 6 f.). Die Uebersetzung selbst läßt zwar an Treue manches zu wünschen übrig, sofern es weder an Auslassungen (namentlich mehrerer Eigennamen, welche übrigens, wie es scheint, schon früh in den griechischen Handschriften verdorben waren), noch auch an ausschmückenden und erläuternden Zusätzen fehlt; nichtsdestoweniger wird sie, weil offenbar aus einer guten Quelle geflossen, als ein nicht unwichtiger Beitrag zur Texteskritik dieser Perle unter den Legenden der alten Kirche gelten dürfen.

Vor dem Mißgeschick, schon edirte Texte ohne Noth dem Florilegium einverleibt zu haben, sind die Herausgeber auch diesmal nicht ganz bewahrt geblieben. Ein kleineres hierher gehöriges Stück wurde schon erwähnt. Von weit größerem Umfange als jener Sermon (Augustin's?) ist die S. 411—427 aus Cod. CLII abgedruckte *Vita S. Brendani abbatis*, welche vorher schon zwei Ausgaben erlebte. Indefs wird niemand den gelehrten Vätern von Monte Cassino aus der Unbekanntheit mit diesen Ausgaben einen Vorwurf machen, da die eine derselben nur in wenigen Exemplaren gedruckt und daher ziemlich selten ist (*Subinal, La légende latine de S. Brandaines*. Paris 1836), die andere, in Deutschland mit deutschem Titel erschienen, jenseits der Alpen überhaupt wohl keine sehr weite Verbreitung gefunden hat (Sanct Brandan: Ein lateinischer und drei deutsche Texte, herausgegeben von Carl Schröder. Erlangen 1871). Auch mag ja einem künftigen Herausgeber der *Vita S. Brendani* diese Veröffentlichung zu Statten kommen, zumal da der hier in Betracht kommende Theil des Cod. CLII dem XI. Jahrh. angehört, während unter den von Schröder benutzten Handschriften keine über das XII. hinaufreicht.

Zum Schluß sei noch kurz auf ein Ineditum hingewiesen, von dessen Abdruck die Herausgeber wohl nur seines verhältnismäßig großen Umfanges wegen Abstand genommen haben. Es ist ein, wie es scheint, nicht nur noch nirgends gedrucktes, sondern auch überhaupt völlig unbekanntes Werk des Gegenpapstes Anaklet (1130—1138) unter dem Titel *„Libellus distinctionum“*, welches im Cod. CLIX (saec. XIII. desin. vel init. XIV.) 70 Seiten füllt. Da sich aus den mitgetheilten Anfangs- und Schlussworten der einzelnen Distinctionen ein nur sehr unvollkommenes Bild von dem Inhalt der Schrift gewinnen läßt, so wäre zu wünschen, daß es den Herausgebern gefallen möchte, in einem der noch zu erwartenden Bände der *Biblioth. Casin.* wenigstens ein größeres Stück im Zusammenhang zu veröffentlichen; es sei denn, daß wir eine Separatausgabe des Ganzen zu erwarten hätten.

Halle.

O. Gebhardt.

Loewe, Prof. Dr. Joh. Heinr., *Der Kampf zwischen dem Realismus und Nominalismus im Mittelalter*, sein Ursprung und sein Verlauf. [Aus: „Abhandlgn. d. k. böhm. Gef. der Wiss.“] Prag 1876, Kosmack & Neugebauer in Comm. (92 S. gr. 4.) M. 2. 40.

Der Gegensatz zwischen Realismus und Nominalismus in Betreff der Allgemeinbegriffe wird stets seine Bedeutung behalten. Wenn er auch bisweilen nicht an die

Oberfläche tritt, so spielt er doch in dem Innern der Systeme eine große Rolle bis in die neueste Zeit hinein. Man braucht nur an Schopenhauer und Hegel auf der einen, an Herbart und Beneke auf der andern Seite zu denken. Und wenn auch etwas verschoben, tritt er wieder in den Vordergrund für die denkenden oder philosophirenden Naturforscher der Gegenwart, indem es sich da um die reale Gültigkeit der Artbegriffe handelt. In der mittelalterlichen Scholastik war die Frage bekanntlich von hervorragendem Range, so daß sich theilweise die Gesamtanschauungen je nach der Entscheidung über sie bestimmten.

Wiewohl nun in allen ausführlicheren Geschichten der Philosophie auf diesen Streit gebührende Rücksicht genommen ist, und auch bedeutende Forscher wie Cousin und Hauréau der Entwicklung desselben im Mittelalter speciellere Aufmerksamkeit zugewandt haben, so ist doch eine ausgeführtere und gründliche Darstellung dieser Controverse, wie sie in der Arbeit Löwe's vor uns liegt, von großem Werthe, besonders da sich Löwe nicht ganz in den betretenen Pfaden hält. Er verfolgt die Spuren der beiden Richtungen bis in die Zeit des Platon und Antisthenes, wo sich sogleich dem Realismus der Ideenlehre der Nominalismus, welcher sagte, die Ideen seien *ψικαι εννοιαι*, gegenüberstellte, und weicht darin von der gewöhnlichen Annahme ab, daß er nicht nur an die sogenannten *quinque voces* des Porphyrios den Streit des Mittelalters anknüpfen, sondern am Schlusse der antiken Philosophie alle Hauptrichtungen schon vertreten sein läßt, von Porphyrios den entschiedenen Realismus, von Boethius, ferner von Macrobius und Chalcidius vermittelnde Richtungen und von Marcius Capella den ausgesprochenen Nominalismus. Das Mittelalter hat dann, wie Löwe weiter ausführt, den Kampf wieder aufgenommen, fortgesetzt, durch eingeschobene Mittelglieder modificirt, mit einem großen Aufwande von Scharfsinn bis in die feinsten Unterscheidungen verzweigt, aber es hat ihn weder geschaffen, noch eine Lösung zu Stande gebracht, die nicht schon vorher im Wesentlichen gegeben worden wäre. Der Verfasser verfolgt dann die verschiedenen Nuancen durch das Mittelalter bis zu Occam und Buridan sehr sorgfältig, indem er auch näher eingeht auf die Statuslehre des Walter von Mortagne und die Indifferenzlehre, wie sie sich in der Schrift *De generibus et speciebus* und in den Glossen Abälard's zur *Isagoge* findet, sowie auf den Einfluß der Araber, und er bringt in manche subtile und auch etwas dunkle Partien dankenswerthe Klarheit.

Rechten könnte man mit ihm darüber, daß er alle Vermittlungsversuche zu dem Realismus zählt und also auch Abälard in die Reihe der Realisten stellt. Freilich handelt es sich dabei nur um die Bedeutung des Begriffs Realismus, den man enger und weiter fassen kann. — Um die Darstellung der Lehre einzelner Scholastiker hat Löwe entschieden Verdienst. Ich will hier nur noch hervorheben, wie er die Ansicht Abälard's, bekanntlich in der Regel Conceptualismus genannt, womit freilich wieder nichts Bestimmtes bezeichnet wird, präcisiert. Nach diesem sei das Wort als Wort, als Ganzes von Lauten, etwas Individuelles und könne daher nicht prädicirt werden. Infofern es aber für die Bezeichnung gelte eines in den Dingen sich findenden und vom Denken erfaßten Gemeinsamen, könne es prädicirt werden, als Bezeichnung eines Begriffs, eines Conceptus. Doch sei dann der Conceptus nicht als das in den Dingen existirende Allgemeine auszugeben. Denn die Aussage erkläre nicht: der Conceptus existire in den Dingen, sondern nur, daß etwas in ihnen existire, was den Conceptus veranlasse. Der Conceptus als solcher sei nur im Verstande; dagegen das im Conceptus Erfasste oder Zusammengefaßte sei ein Objectives, in der Natur der Dinge Liegendes, von dem Schöpfer Begründetes. — Es wird so deutlich, wie Abälard trotz seines Conceptualismus noch als Realist

bezeichnet werden kann. — Ein Versehen, das dem Verfasser begegnet ist, das freilich schon Erdmann in seiner Besprechung der Arbeit (Zeitchr. f. Philos. u. philos. Krit. Bd. 70) monirt hat, will ich wenigstens nicht unerwähnt lassen. Er sieht nämlich die sogenannte *Theologia Aristotelis* als eine Uebersetzung der *στοιχειώσις θεολογική* des Proklos an.

Leipzig.

M. Heinze.

Preger, Dr. W., Der Tractat des David von Augsburg über die Waldesier. [Aus den Abhandlungen der k. bayer. Akademie der Wiss. III. Cl. XIV. Bd. II. Abth.] München 1878, Franz in Comm. (55 S. 4.) M. 1. 60.

Wir heißen diese neue Arbeit des gelehrten Verfassers dankbar willkommen. Sie schließt sich an denselben Verfassers „Beiträge zur Geschichte der Waldesier im Mittelalter“ (München 1875) an. Sie empfängt von daher Licht und wirft hinwiederum Licht auf jene Beiträge. Je mehr die heutige Geschichtsforschung es sich zum Gesetz macht, überall wo möglich auf die ursprünglichen Quellen zurückzugehen, desto größeres Gewicht müssen wir auf die Entdeckung jeder neuen Quelle legen. Uebrigens ist von einer ganz neuen Quelle hier nicht die Rede, sondern davon, daß jetzt erst der eigentliche Verfasser der vorliegenden Schrift und der authentische und vollständige Text jener Schrift an das Tageslicht gebracht wird.

Unter den Quellen zur Geschichte der Waldenser kannte man schon lange einen *tractatus de haeresi pauperum de Lugduno*, abgedruckt bei Martene und Durand, *thesaurus novus etc.* Tom. V, und einem Dominikaner Yvonet zugeschrieben. An der Richtigkeit dieses Namens hatte schon der gelehrte Dominikaner Ehard gezweifelt. Darauf machte Pfeifer die Ansicht geltend, daß nicht Yvonet sondern David von Augsburg, der Lehrer Berthold's von Regensburg, der Verfasser sei¹⁾, sich gründend auf eine Stuttgarter Handschrift vom Jahre 1469, worin der Tractat einem *frater David de ordine minorum* zugeschrieben wird. Preger theilt zwar die Ansicht von Pfeifer, findet aber seine Beweisführung ungenügend; er will nun versuchen, den noch mangelnden Beweis dafür beizubringen, wobei er mit Recht die Thatsache hervorhebt, daß er auf der Hof- und Staatsbibliothek in München ebenfalls eine Handschrift jenes Tractates gefunden, welche einen *frater David* als Verfasser bezeichnet. Preger führt nun den angekündigten Beweis auf erschöpfende Weise durch. Es geht nämlich in der Stuttgarter Handschrift unserm Tractat eine Schrift voraus, die *summa fratris David ordinis minorum de reformatione spiritus* und als deren dritter Theil mit derselben Verfasserbezeichnung die Schrift *de septem processibus religiosorum*, deren anerkannter Verfasser kein anderer als David von Augsburg ist und deren gewöhnlicher Titel *formula novitiorum* lautet. Desgleichen hat die Münchener Handschrift unter gleichartiger Verfasserbezeichnung die oben erwähnte Schrift des David von Augsburg und noch eine andere von demselben Verfasser; was daraus hervorgeht, daß das Anniversarium des Augsburger Minoritenklosters sie unter den Schriften seines berühmten Mitgliebes anführt. Es ist eine Auslegung der Regel des Franz von Assisi. Damit ist der Beweis geliefert, daß die Schreiber der beiden Handschriften unter *frater David* denselben Verfasser meinen, der die *formula novitiorum* geschrieben. Es fragt sich aber noch, ob die Schreiber sich nicht geirrt haben, d. h. ob der Verfasser der *formula* unsern Tractat wirklich geschrieben. Um darüber in's Reine zu kommen, geht Preger auf die nähere Betrachtung jener beiden Schriften ein und zeigt, daß sie das gleiche Gepräge der Anschauung und des Stiles tragen, daß sie auch in der

1) S. Haupt's Zeitschrift für deutsches Alterthum, Bd. IX, S. 55 ff. Ueber David v. Augsburg spricht sich Preger in der Geschichte der deutschen Mystik, I. Band, S. 268 ff. weitläufig aus.

Gliederung des Stoffes, in der Zerlegung desselben in viele kleinere Abtheilungen Gleichartigkeit kund geben, woraus denn mit Sicherheit folgt, daß David v. Augsburg der fragliche Verfasser sei. Wie nun aus David Yvonet geworden, das bleibt dahingestellt. Preger setzt die Abfassung des Tractates in die Zeit von 1256–1277. Der Aufenthalt David's wechselte zwischen Augsburg und Regensburg. David, als ein tiefsinniger Mystiker bekannt, zeigt sich dabei keineswegs von günstiger Seite, sondern als gehässiger Inquisitor. Es zeigt sich nun, was am meisten Beachtung verdient, daß der Text der beiden Handschriften der vollständiger und correctere ist, und daher für manche nicht unwesentliche Punkte besseren Aufschluß als der Text bei Martene und Durand, oder neue Fingerzeige giebt. So ersieht man aus dem noch ungedruckten Abschnitt 11, daß sich die *Pover de Leun* verschiedene Namen gaben, darunter auch den von *amici dei*, und es entsteht nun die Frage, ob der Name der Gottesfreunde nicht von den Waldensern auf die bekannten mystischen Gottesfreunde übergegangen sei. Auch auf die Unterscheidung der *perfecti* und *credentes* wird in dem bei Martene und Durand fehlenden Abschnitt 31 Licht geworfen (Preger 16). Auch über das Verhältniß der Waldenser zum alten Testament geben unsere Handschriften einen berichtigten und vervollständigten Text. Die Stelle lautet bei Martene: *vetus testamentum non habent vel recipiunt, sed evangelia, ut per ea nos impugnent et se defendant, dicentes quod superveniente evangelio vetera omnia transierunt*. Nach dieser Gestalt des Textes scheint das Alte Testament für die Waldenser von gar keiner Bedeutung mehr gewesen zu sein. Anders lautet und Anderes bezeichnet der Text der genannten Handschriften: *vetus testamentum non recipiunt ad credendum sed tantum aliqua inde discunt, ut nos per ea impugnent et se defendant, dicentes quod superveniente evangelio vetera omnia transierunt*, woraus folgt, daß die Waldenser das A. T. zum Angriffe wie zur Vertheidigung gebrauchten, wobei vorausgesetzt wird, daß es für sie noch Bedeutung und Geltung hatte. Das *non recipiunt ad credendum* wird darum, so meint Preger, so zu beschränken sein, daß sie in der alttestamentlichen Offenbarung einen Unterschied machten zwischen solchem, das bleibende Geltung hatte, und solchem, das durch das Eintreten der neutestamentlichen Offenbarung seine Geltung verloren, und daß nur das letztere für sie nicht mehr Gegenstand eines Glaubens war, welcher zum Heile nothwendig ist (Preger 19); es sei denn, daß man eine andere Auslegung vorziehe, wonach David hatte sagen wollen: an das Alte Testament glauben sie nicht, gebrauchen es aber doch, wenn es in ihren Kram dient. Immerhin giebt der Text bei Martene einen anderen Sinn, der sich weniger empfiehlt. Aus diesen Anführungen, die wir leicht vermehren könnten, geht zur Genüge die Bedeutung der neuen Entdeckung hervor.

Nun folgt der Text des genannten Tractats, wobei die Münchener Handschrift zu Grunde gelegt ist. Abweichungen der Stuttgarter Handschrift und des Textes bei Martene sind in den Noten bemerkt, offenbar bessere Lesarten in die Recension selbst aufgenommen. Die Münchener Handschrift stammt wie die Stuttgarter aus dem 15. Jahrhundert. Preger hält sie noch für älter als die im J. 1469 verfertigte Stuttgarter Handschrift.

Erlangen.

Herzog.

Joannis Calvini Opera quae supersunt omnia. Ediderunt Guil. Baum, Ed. Cunitz, Ed. Reufs. Vol. XV–XVIII. A. u. d. T.: Corpus Reformatorum. Vol. XLIII–XLVI. Braunschweig 1876–1878, Schwetschke & Sohn. (914, 750, 716 u. 774 Sp. gr. 4.) à M. 12. —

Die in Nr. 10 des Jahrgangs 1876 dieses Blattes kurz besprochene neue Ausgabe der Werke Calvin's

ist inzwischen um vier Bände gewachsen. Auch die letzteren Bände sind noch dem Briefschatz gewidmet und zwar geben sie denselben vom Januar 1554 bis zum Sept. 1561, so daß etwa noch zwei Bände Briefe zu erwarten sein dürften. Im Allgemeinen kann man sagen, daß Bd. 15 und 16 vorwiegend sich mit dem Sacramentsstreit beschäftigen, während in Bd. 17 und 18 der französische Protestantismus in den Vordergrund tritt. Doch gilt dies, wie gesagt, nur ganz im Allgemeinen; es ist überall eine große Mannigfaltigkeit, die Einem geboten wird; über die verschiedensten Gegenstände erhält man Aufschluß. Von besonderem Interesse ist, was dabei zur Charakteristik hervorragender Persönlichkeiten aus Briefen von ihnen oder über sie sich erheben läßt. Hier kommt Keiner so günstig zu stehen, wie der edle Heinrich Bullinger in Zürich, eine der redlichsten Persönlichkeiten in der ganzen Reformationsgeschichte. Aus der Unmasse von Einzelheiten Mittheilungen zu machen, ist hier natürlich nicht der Ort. Doch vielleicht ist es erlaubt, als Curiosum zu erwähnen, daß Lasko im Nov. 1556 den Zürichern schreibt, er habe bei Melanthon eine Vorlesung angehört, in welcher mindestens 1500 Zuhörer gewesen seien; denn so wird man Bd. 16 Nr. 2555 nach dem *frequentissimum* das haben zu fassen haben. Nur eine Beihülfe zur Erfüllung eines Wunsches Calvins ist es, wenn ich aus Bd. 17 Nr. 2945, einem Briefe Calvins an den Pfälzer Zuleger, folgende Stelle über die Krankcommunion heraushebe: *Coenam apud nos aegrotis non administrari, mihi etiam displicet: neque vero per me stetit quominus hoc solatio fruerentur qui ex hac vita migrant. Sed quia mos diversus invaluerat, ut sine magna contentione impetrari non posset mutatio, paci consulere malui, praesertim quum viderem, non modo fore in urbe dissidia, sed hostile certamen suscipiendum esse cum vicinis, et gravem infamiam mihi conflatum iri, ac si salutem includerem externo symbolo. Tantum volui apud posteros testatum manere, quid ego optassem.* Und endlich wird eine Bemerkung über die Entstehung der *Augustana variata* wohl auch auf allgemeines Interesse rechnen können. In seiner Schrift *Defensio doctrinae de sacramentis* von 1555 sagt Calvin (Bd. 9, 19): *et ne privata singulorum scripta evolvere et excutere necesse sit, in Consensu nostro reperient lectores quicquid continet edita Ratisponae confessio, quam Augustanam vocant: modo ne crucis metu ad captandam papistarum gratiam flectatur. Verba sunt: in sara coena cum pane et vino vere dari Christi corpus et sanguinem.* Die Züricher Theologen hatten hierbei bemerkt, die *Augustana* sei einmal lutherisch und sie würden nie mit ihr übereinstimmen können (Bd. 15, 280: *indubitatum est illius confessionis autorem fuisse primum D. Lutherum*), wie denn überhaupt die Erklärungen dieser und besonders Bullinger's für sich allein schon vollständig genügen, um das ungeschichtliche Gewebe einer ursprünglich melanthonischen Kirche in Deutschland zu zerreißen. Darauf erwidert Calvin (Bd. 15, 305): *ut ea prodierit a Luthero, quod mihi non est probabile, quorundam tamen assidua instigatione Wormaliae effectum est, ut verbum ex hoc capite eraderet Philippus. Quum igitur oblata esset nova editio, clamitarunt papistae, nos et Zwinglianos esse et falsarios.* Im Anschluß hieran berichtet er Interessantes über einen mißlungenen Versuch, auch Luther gegen Melanthon einzunehmen. Wichtiger ist noch, was er 1559 an Bullinger schreibt (Bd. 17, 689): *nunquam a me flagitata est confessionis approbatio: ego autem obtinui, ut vocem realiter Philippus expungeret.* Und Jakob Sturm berief sich 1561 gegen den Kurfürsten von der Pfalz darauf (Bd. 18, 322), daß Mel. beim Wormser Gespräch über die Lehre vom Abendmahle sich mit Calvin ausgetauscht, genauer sich mit ihm geeinigt habe. Aus diesen Stellen ergiebt sich die sehr beachtenswerthe Thatfache, daß der Text von Art. 10 der *Aug. var.* unter bestimmendem Einflusse Calvins entstanden ist.

Einige Schwierigkeiten bleiben noch zu beseitigen. Der Wittenberger Druck der *Variata* trägt nämlich auch am Schlufs die Jahreszahl 1540; doch vgl. auch obiges: *edita Ratisponae*. Das Wort *realiter* kommt im Text von 1530 nicht vor. Aber es läßt sich zeigen, dafs Mel. gerade um 1540 gern mit diesem Worte operirte; vgl. G. G. Weber, Krit. Gesch. d. Augsb. Conf. 2, 375, 378. So giebt es, wie gesagt, noch Schwierigkeiten zu beseitigen. Sie lassen sich jedoch heben, nur erfordert es eine genauere Untersuchung, als hier möglich ist. Und bleiben wird das Ergebnifs, dafs für die Abfassung von Art. 10 der *Variata* Calvin die Rolle eines *spiritus rector* gehabt hat. Daraus erklärt sich auch seine fast unverwundliche Neigung, die *Variata* zum Bekenntnisse des Gesamtprotestantismus zu erheben. —

Doch genug der Einzelheiten. Die Bearbeitung der Briefe ist eine durchweg vorzügliche. Es ist viel Mühe darauf verwandt, dem Leser die Benützung derselben recht bequem zu machen. Ueberall sind in kurzen Ueberschriften Angaben über den Inhalt des betreffenden Schriftstückes gemacht, und zwar immer in der Sprache deselben, lateinisch, französisch, mitunter deutsch. Hierbei haben die Herausgeber dann und wann auch ihren Witz spielen lassen, z. B. Nr. 1959, Nr. 1963 n. 2, Nr. 2075. Es ist vornehmlich Farel, der ihnen dazu Anlaß giebt. — Auf die geschichtliche Literatur der Reformationzeit, die weiteren Aufschluß bietet, ist ziemlich häufig verwiesen. Doch hätte hierin vielleicht noch etwas mehr geschehen können. Verwundern mufs man sich, dafs im 15. und 16. Band, wo so viele Veranlassung dazu war, nirgend H. Schmid, der Kampf der luth. Kirche um Luthers Lehre vom Abendmahl, Leipz. Hinrichs 1868, erwähnt ist. Und doch hat von Allen, die über jene Händel schrieben, Schmid die in Frage kommenden Verhältnisse am billigsten und besonnensten beurtheilt. Zum Schaden der Sache ist auch die Benützung von Preger's anerkanntem Werk über Flacius verfehmt. Hätten die Herausgeber gelesen, was Preger über Languet mittheilt, so würden sie schwerlich Nr. 2830 n. 1 diesem Namen beigefügt haben: *vir tum temporis inter paucos praestantior*. —

Wo irgend das Bedürfnifs vorlag, ist der Text durch Noten erläutert, ja hier und da dürfte in Noten mehr geschehen sein, als nöthig war. So vermag ich z. B. die Zweckmäfsigkeit von Bd. 15 Spalte 2 n. 4, Sp. 97 n. 7, Bd. 16 Sp. 173 n. 5, Sp. 510 n. 8 nicht einzusehen. Doch sind dies immerhin nur wenige Stellen, und ebenso ist, soweit ich sehe, die Zahl der Bemerkungen gering, deren Richtigkeit man anzusehen haben wird. Dahin rechne ich Bd. 15 Sp. 199 n. 3. Ebenso die Bemerkung in der Ueberschrift zu Nr. 2294. Wenn man die Zeit berücksichtigt, so ist wahrlich nicht einzusehen, was an jenem Briefe Marbach's so sonderlich zu tadeln wäre. Die Bemerkung entpringt nur der öfter hervortretenden Abneigung der Herausgeber gegen das Lutherische. — Ein Irrthum liegt vor, wenn Bd. 16 Sp. 515 zu den Worten: *Marpurgense colloquium, Isenacense* ¹⁾, *vel Wittenbergicum colloquium* ²⁾ *quid sperem dudum docuit*, die Noten gemacht werden: ¹⁾ *inter Menium et Strigelium Aug. 1556.* ²⁾ *an conventum a. 1536 innuit?* Es sind hier die Verhandlungen vor der Wittenberger Concordie gemeint, die zuerst nach Eisenach anberaumt waren und dann wegen Luther's Erkrankung nach Wittenberg verlegt wurden. Also: *Isenacense vel Wittenbergicum colloquium*. Vgl. Nr. 2442, 2443. — Der Brief Nr. 2727 scheint mir in eine spätere Zeit, in das Jahr 1559 zu gehören. Wenn Peucer dort schreibt: *in oppido vicino Lubecae convenerunt aliquot blaxici*, so wird damit der in jenem Jahre gehaltene Convent der Lübecker, Hamburger und Lüneburger Geistlichen im Städtchen Mölln gemeint sein. So fällt der Anlaß zu Note 2. Auch scheinen mir Nr. 2830 Sp. 92 und Nr. 2985 Sp. 386, beide in Bd. 17, jenem Briefe Nr. 2727 zeitlich vorangegangen zu sein.

Languet wird es gewesen sein, der den Briefwechsel zwischen Calvin und Peucer vermittelte. — Endlich möchte ich auch Note 8 in Bd. 16 Sp. 705 beanstanden. Melanthon meint dort offenbar nicht die *conf. Saxonica* und die *conf. Wirtembergica*, wie die Herausgeber annehmen, sondern die *Augustana* und die *Saxonica*.

Aber dies alles sind, wie man leicht erkennt, nur Kleinigkeiten. Uebler ist, dafs, wie schon erwähnt ward, bei den Herausgebern eine starke Abneigung gegen das Lutherische sich häufig fühlbar macht. Das sollte bei einer blofsen Urkundenfammlung nicht der Fall sein. Man sieht sich dadurch genöthigt, die Leser zur Vorsicht in Bezug auf das Urtheil der Herausgeber zu ermahnen. Im Uebrigen aber mufs man lebhaft wünschen, dafs ihre treffliche Arbeit recht fleissig benützt werde. Ein eingehendes Studium dieses Briefwechsels ist sehr wohl geeignet, unsere Kenntnifs des betreffenden Zeitraums zu erweitern und zu vertiefen und manche allgemein verbreitete, aber irrige Vorstellung von Einzelem zu berichtigen.

Erlangen.

G. Plitt.

Goltz, Propst Oberkonsist.-Rath D. Herm. Freih. von der, *Zur Würdigung des apostolischen Glaubensbekenntnisses*. Ein Vortrag. Berlin 1878, Schleiermacher. (24 S. gr. 8.) M. — 80.

Die Berliner Streitigkeiten über das apostolische Glaubensbekenntnifs haben es ohne Zweifel dem Herrn Verfasser nahe gelegt, ein Wort zur Verständigung zu reden, und es ist ein Zeichen von anerkennenswerthem Freimuth, dafs er dies Wort trotz seiner hohen Stellung im Regimente der preussischen Landeskirche hat ausgeben lassen. Er hat wohl selbst nicht erwartet, die Extremen auf beiden Seiten unserer evangelischen Theologie und Kirche zu überzeugen; aber trotz des Ausfalles der letztthin vollzogenen Wahlen zur bevorstehenden Generalsynode glauben wir doch, dafs der in dem Vortrage vertretene Standpunkt den Anschauungen der grossen Mehrzahl unter den einsichtigeren Christen unserer evang. Landeskirche entspricht, und mit Recht wendet sich der Verf. mit seinen Ausführungen an das Interesse Aller, die sich am kirchlichen Handeln betheiligen, nicht blofs der Geistlichen, sondern auch der Laien.

In klarer und allgemein verständlicher Weise giebt der Vortrag zuerst Bericht über die Entstehungsgeschichte des apostolischen Symbolums. Mit Grund wird betont, dafs man nur von dem ‚buchstäblichen Wortlaute der uns geläufigen Formel‘ sagen könne, derselbe sei erst im 5. oder 6. Jahrhundert entstanden; dem Inhalte nach flamme der ‚apostolische Glaube‘ vielmehr aus den ältesten Zeiten der Kirche. Nur die Behauptung ist vielleicht doch mißverständlich, dafs die Entstehung der älteren, römischen Form des Bekenntnisses wohl nahe an das apostolische Zeitalter heranreiche. Justin wenigstens scheint durch die Erinnerung an eine formell schon irgendwie abgeschlossene Gestalt der Glaubensregel noch nicht geleitet und die Formulirung des Stoffes derselben nicht ohne Rücksicht auf die häretische Gnosis vollzogen worden zu sein (vgl. Ritschl, die Entsteh. der altkath. Kirche, 2. A., S. 342 ff.). — Ganz am Orte ist ferner die Erinnerung, dafs die allmählichen Erweiterungen des abendländischen Taufbekenntnisses mehr einem liturgischen und catechetischen Bedürfnifs, als einer polemischen Tendenz ihren Ursprung verdanken.

Im zweiten Theile des Vortrags wird dann weiter der Werth und rechte Gebrauch des Apostolicums besprochen. Den Werth desselben habe man oft damit angegriffen, dafs es weniger Glaubenswahrheiten, als historische Thatfachen ausspreche. Aber eben in der Beschränkung auf ‚über sinnliche‘ Thatfachen liege der Werth des Bekenntnisses. Der christliche Glaube habe

zum Gegenstande nicht Lehrsätze, sondern Thatfachen. — Gegenüber dem Wortlaute des 2. Artikels ist diese Behauptung, daß das Apostolicum sich auf „überfönnliche“ Thatfachen beschränke, auffällig. Verständlich wird sie erst dadurch, daß weiterhin der Inhalt des 2. Artikels dahin zusammengefaßt wird, der Glaube erblicke in dem schlichten Sohn der Maria den eingeborenen Sohn Gottes, in dem unter Pontius Pilatus Gekreuzigten den auferstandenen und zum himmlischen Leben verkörten Herrn, den Heiland und Richter der Welt. Ebenso sehe der Glaube laut des 1. Artikels in der gesammten zeitlichen Welt, der irdischen und der überirdischen, das Werk der Allmacht des Einen Gottes und Vaters und laut des 3. Artikels in der dem Wesen nach Einen, also über Nationen und Confessionen allgemeinen oder kath. Kirche als Gemeinschaft der Heiligen das vom heiligen Geiste befeelte Gemeinwesen, in welchem von Christo dem Haupte aus die Kräfte der Sündenvergebung und des ewigen Lebens Umlauf und Wirksamkeit haben (S. 13. 14). Für diesen wesentlichen Inhalt des christlichen Glaubens sei das Apostolicum der klassische Ausdruck, ehrwürdig durch sein Alter, werthvoll durch seine Verbreitung, muftergültig durch seine Kürze und Einfachheit, dauerhaft durch seine Ausschließung aller erklärenden Theorie, Allen zugänglich durch seine Beziehung auf die dem Glauben gewissenen Thatfachen. — Mancher mag der in diesen Prädication ausgesprochenen Schätzung nicht überall voll zustimmen können: aber sicher bleibt die Forderung, welche der Verf. den gegen das Symbol An kämpfenden vorhält, erst etwas Besseres aufzuzeigen, das an seine Stelle treten könne, vollberechtigt.

Was endlich den Gebrauch des Symbolums anlangt, so wird dieser mit gutem Grunde nicht dahin bestimmt, daß es die Norm für Ausgleichung theologischer Lehrgegensätze abzugeben habe (S. 17); für diesen Zweck enthalte es zu viel und zu wenig, sei seine Fassung theils zu bestimmt, theils zu unbestimmt (S. 24). Seine Stelle finde es vielmehr in der liturgischen Feier und in dem catechetischen Gebrauch der Gemeinde (S. 19). Auf Gleichmäßigkeit des Gebrauchs im Einzelnen, wie oft es gebraucht, ob es gelesen oder gesungen werde, mit welchen Worten es eingeleitet werde, komme wenig an (S. 17).

Referent ist der Ueberzeugung, daß alle Parteien in der evang. Landeskirche Preußens mit dieser Gebrauchsbestimmung des Apostolicums einverstanden sein können; hat doch auch selbst Lisco in seinem bekannten Vortrage anerkannt, daß eine Abschaffung desselben unmöglich sei, weil es trotz aller seiner Mängel nicht zufällig, sondern unter göttlicher Leitung gerade so gebildet den wesentlichen Kern christlicher Wahrheit in sich trage (a. a. O. S. 31. 32). Freilich hat in Nr. 44 des vorigen Jahrgangs die Protestantische und in Nr. 46 die Neue Ev. Kirchenzeitung ihre Stimme gegen den Vortrag erhoben: aber die Tage noch fortgehenden Streits sind eben einem unbefangenen Urtheil nicht günstig.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Schulze, Hilfspred. Dr. Guft., Ueber den Widerstreit der Pflichten. Zeitgemäße ethische Studien über Sittengesetz, Gewissen und Pflicht, denkenden Christen dargeboten. Halle 1878, Niemeyer. (XII, 176 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Eine ansprechend geschriebene und von soliden Studien getragene Schrift. Ueber die psychologischen Voraussetzungen möchte mit dem Verfasser gerechnet werden. Namentlich kann ich nicht zugeben, daß das Moment der Willkür noch intact gelassen werde, wenn man es begreiflich zu machen versucht. Eine begriffene Willkür ist nicht mehr Willkür, sondern Nothwendigkeit,

weil in den Zusammenhang von Ursache und Wirkung hineingestellt. Was aber speciell das eigentliche Thema anbelangt, so ist zwar vortrefflich gezeigt, daß Pflichtencollisionen an sich nicht vorkommen können, die Unvermeidlichkeit derselben jedoch auf dem Gebiete des concreten, nämlich des sündig inficirten Lebens nicht unverhüllt zugestanden. Mit der Erkenntniß, daß es sittliche Collisionen, aber nicht der Pflichten, sondern nur der Sphären etc. gebe, ist praktisch nicht auszukommen. Dagegen spricht die Thatfache, daß nicht bloß die Sünde des Einzelnen, sondern auch die mit der Endlichkeit zusammenhängende mangelhafte (nicht bloß die fehlerhafte, sondern auch die lediglich unvollständige) Erkenntniß auf solche Collisionen führt.

Im Einzelnen löst Sch. mit viel Verständniß und Befonnenheit berückichtigte Probleme auf, z. B. das streitende Recht der am gleichen Brett sich anklammernden beiden Schiffbrüchigen und die sogenannte Nothwehr. Hinsichtlich der Nothlüge, statt deren der Ausdruck „pflichtmäßiges Unwahrreden“ vorgezogen wird, steht der Verf. auf dem bekannten Rothe'schen Standpunkt.

Den Schluss bildet eine Expectoration über den Culturkampf, der treffend als ein aus der Zeit gegriffenes Beispiel von Pflichtencollision in echt protestantischer Weise besprochen wird.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

Oettingen, Alex. v., Wahre und falsche Auctorität mit Beziehung auf die gegenwärtigen Zeitverhältnisse beleuchtet. Leipzig 1878, Duncker & Humblot. (IV, 67 S. gr. 8.) M. 2. —

Ein frisch und packend geschriebener Vortrag, der wohl zu sehr Vortrag ist, aber sich auch nur als solcher einführt und darum nicht zu streng auf die Qualität als wissenschaftliche Abhandlung angesehen werden darf. Von der von zwei extremen Parteien falsch gefaßten Entgegensetzung von Auctorität und Majorität ausgehend, gelangt der Verf. dazu, die Nothwendigkeit von Auctoritäten für die Entwicklung des sittlichen Lebens nachzuweisen. Hiefür werden auch die Dichterfürsten als Zeugen angerufen. Alle wahre Auctorität aber wurzelt schließlich in der Ordnung des Gottes, der alles Daseins Auctor ist, im Christenthum sich vollkommen geoffenbart und in den historischen Urkunden derselben, in der h. Schrift, sich auctoritativ bezeugt hat.

Leider tritt ein höchst unmotivirter Confessionalismus an mehreren Stellen ganz unvermittelt zu Tage. Was soll z. B. S. 26 die Zusammenstellung des Muhamedaners mit dem prädestinarianischen Calvinisten? Als ob Luther nicht auch Prädestinarianer gewesen! Aber wenn der Verf. damit seinem eignen Werk auch Eintrag gethan hat, so soll uns dies nicht hindern, ihm für eine anregende geistvolle Unterhaltung zu danken, die das Nachdenken über die wichtigsten Fragen herausfordert und mit vielen treffenden Bemerkungen zu bestimmtem Ziele zu leiten trachtet. Auch Andersdenkende werden das Büchlein mit Interesse lesen. Die typographische Ausstattung ist so splendid, wie sie sonst nur bei Schriften zu finden ist, welche ausschließlich für die elegante Welt bestimmt sind.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

Pfleiderer, Prof. Dr. Edm., Die Philosophie und das Leben. Akademische Antrittsrede, gehalten zu Tübingen am 6. Juni 1878. Tübingen 1878, Fues. (36 S. gr. 8.) M. — 60.

Der auch in theologischen Kreisen vortheilhaft bekannte Herr Verfasser betont, daß seine Fachwissenschaft, die Philosophie, über Theilnahmlosigkeit des Publicums heute nicht mehr so sehr zu klagen brauche, als in den

letzten Jahrzehnten. Die klägliche und ärmliche aller Weltanschauungen, der theoretische Materialismus, welche eine Zeitlang die Philosophie verdrängt habe, habe in raschem Gericht der Geschichte bereits das wohlverdiente Fiasco gemacht.

Ob wirklich dies Gericht schon ganz vollzogen ist, mag dahingestellt bleiben; jedenfalls aber bezeugen mancherlei Erscheinungen im geistigen Leben der Gegenwart, daß der Bann der Interesslosigkeit, welchem die philosophische Arbeit in dem letztverflossenen Zeitabschnitte gegenüberstehen mußte, gebrochen ist. Und insofern hat Pfleiderer das Thema seiner Antrittsrede glücklich gewählt.

Dieselbe ist in ihrer Diction lebendig und frisch und hat sicher ihres Eindrucks auf die Hörer nicht verfehlt. Sie gliedert sich in zwei Theile, von welchen der erste (S. 6—21) das theoretische, der zweite (S. 21—36) das praktische Verhältniß der Philosophie zum Leben erörtert. In ersterer Beziehung erklärt der Redner, daß seine Wissenschaft durchaus aus dem Leben zu erwachsen habe. Darum müsse sie die Wege der nachkantischen Constructionsmanier verlassen und auf Kant zurückgehen, aber so, daß Erfahrung und freies Denken gleichmäÙig zu ihrem Rechte kämen. Der Erfahrung sei ein doppeltes Zugeständniß zu machen. Einmal gebe es in materialer Hinsicht nichts Inhaltliches in unserem Bewußtsein, was nicht receptiv vom auffassenden Geiste hinzunehmen wäre, und andererseits könne in formaler Beziehung kein Wirklichsein auf anderem Wege constatirt werden als durch Contact eines fraglichen Gedankenmoments mit dem Leben. Aber auch der Rationalismus oder das freie Denken müsse sein Recht erhalten (S. 11). Dies zeige sich schon bei einer genaueren Präcisirung des Begriffs der Erfahrung. Schon die Außenwelt könne nur aufgefaßt werden durch Mithülfe unserer physisch-psychischen Organisation; die Formalbegriffe oder Relationen, obwohl zur Naturseite unseres Wesens gehörig, seien doch subjectiven Ursprungs; auch erleide der Begriff der Erfahrung sonst noch auf dem Boden der Innenwelt mancherlei Modificationen (S. 11—13). Jedoch auch die Berechtigung des bewußtstabsichtlichen constructiven Denkens müsse anerkannt werden, welches trotz aller Formalnatur doch nicht nur durch Analysiren, sondern auch durch Uebertragen nach Analogie, durch Projiciren der Innenwelt auf die Außenwelt, durch Idealisiren und Centralisiren sich als das „rathsellösende Princip der Welt“ bewähre. Pfleiderer hat wohl F. A. Lange im Auge, wenn er von dem „freien Denken“ den Vorwurf des Dichtens abwehrt; und im Gegensatz gegen Kant will er das freiconstructive Denken, welches allerdings nur heuristisch-hypothetischen Werth habe und mit der Wirklichkeit immer Fühlung behalten müsse, unbegrenzt wissen, wenn auch an gewissen Punkten statt des Wissens die andersartige Seelenfunction des Glaubens einsetzen müsse. Er lehnt es ab, die „naturwissenschaftliche Methode“ für die philosophische Arbeit zu empfehlen; diese dürfe fremdem Gebiete nicht aufgetroyrt werden; wohl aber müsse der Philosoph streng, vorsichtig und gewissenhaft verfahren.

Das praktische Verhältniß der Philosophie zum Leben bestimmt sodann Pfleiderer dahin, daß sie als Principienwissenschaft sich zunächst allen Facultäten gleichmäÙig darbiete und kein Appendix der Theologie sei, ferner gegenüber der in der Neuzeit beträchtlich erhöhten Publicität und Gemeinbarkeit des Lebens der studirenden Jugend die Möglichkeit eines principielleren Verständnisses der künftigen Lebensprobleme erschlieÙe und endlich ein offenes Organ sei ihrer Zeit und Geschichte. — Im Zusammenhang dieses zweiten Theils richtet der Redner an die jungen Mediciner die Mahnung, daß sie für ihren künftigen Beruf der Humanität mit „einem guten Tropfen philosophischen Oels“ sich salben lassen, und dem Humanitarismus unserer Tage ruft er

zu, daß jenes „thränenfelige und sittlich marklose Kokettiren mit dem Verbrecher und dem Verbrechen“ aufhören müsse. — Mögen diese Mahnungen gehört werden!

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Missionsschriften.

1. Warneck, Past. Dr. Guß., *Die Belebung des Missions-sinnes in der Heimath*. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (VI, 104 S. 8.) M. 1. 20.
2. Warneck, Past. Dr. Guß., *Missionsstunden*. 1. Bd. Die Mission im Lichte der Bibel. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (XI, 295 S. gr. 8.) M. 4. 20.
3. Wangemann, Missionsdir. Dr., *Geschichte der Berliner Missionsgesellschaft und ihrer Arbeiten in Südafrika*. 4. Bd., enthaltend: Die Geschichte der Berliner Mission im Bassuto-Lande (Transvaal-Republik). Berlin 1877, Wohlgemuth in Comm. (XVI, 800 S. gr. 8.) M. 5. —

Nr. 1 gehört gewiß zum Besten, was in den letzten Jahren über die Mission im Allgemeinen geschrieben worden ist. Das Schriftchen empfiehlt sich ebenso sehr durch die klare und umsichtige Beachtung der zu überwindenden Schwierigkeiten und der häufig vorgekommenen Fehler wie durch das warme Interesse für die Sache, der es dienen will. Warneck geht davon aus, daß man dankbar sein dürfe für die fortschreitende Anerkennung, welche die Mission in den letzten 30 Jahren trotz aller Feindschaft habe erfahren dürfen, indem selbst die freiere Theologie ihre principielle Berechtigung anerkannt, und immer mehr Vertreter der Wissenschaft ihre Verdienste in geographischer, linguistischer und ethnologischer Beziehung gewürdigt haben; er hebt hervor, wie nicht nur die Missionsfeste und die Missionsliteratur, sondern auch die Einnahmen der deutschen Missionsgesellschaften in den letzten 30 Jahren um das Dreifache gewachsen seien, und wie die Mission wieder segensreich auf die Kirche zurückgewirkt, indem sie die Augen für so manche Noth in der Heimath erst geöffnet habe. Aber der Missionsinn bedürfe einer Belebung, weil die Einnahmen der meisten Missionsgesellschaften in den letzten Jahren hinter den Ausgaben zurückgeblieben seien, was den Fortschritt des Werks in der Heidenwelt hemme. Er weist nun mit Zahlen nach, wie Deutschland viel weniger leistet als England und Amerika, und in Deutschland wieder die östlichen Gegenden (Mecklenburg $\frac{1}{5}$ M., Königreich Sachsen $\frac{1}{3}$ M. jährl. Missionsbeitrag auf den Kopf der evangelischen Bevölkerung) weniger als die westlichen (Rheinlande $\frac{1}{4}$ M., Württemberg über $\frac{1}{2}$ M.). Aber auch die Art und Weise, wie die Beiträge zusammengetrieben werden müssen, zeuge von einem Ermatten des Missionssinns. Deshalb bedürfe derselbe einer Belebung, und diese müsse zuerst von innen heraus geschehen durch Verinnerlichung und Kraftwerdung des gesammten christlichen Lebens (S. 30), Belebung des persönlichen Glaubens innerhalb der kirchlichen Kreise (S. 32). „Was uns ohnmächtig macht, das ist nicht die antichristliche Zeitströmung, sondern der aus dem Unglauben stammende Pessimismus der Gläubigen, der dieser Strömung gegenüber den Muth verliert und in Verstimmlung geräth“ (S. 34). Als zweites Mittel zur Belebung des Missionssinns nennt W. ein gründliches Missionsverständniß (S. 37), aber nicht durch Mittheilung des kleinsten Details aus der Missionsgesellschaft, zu welcher man hält. „Die Langweiligkeit ist das sicherste Mittel den Missionsinn abzukühlen“ (S. 38). Es sollen Lebensbilder in großen Zügen gegeben, vor allem aber soll das Auge für die Missionsgedanken der Bibel geöffnet werden, während die Pastoren in ihren Predigten dieselben häufig übersehen. Die Prediger sollen sich

überhaupt die Mühe des Missionsstudiums nicht verdriessen lassen, bis sie in der Missionsgeschichte der Gegenwart einigermaßen zu Hause sind. Würde die Unkenntnis beseitigt, so wäre damit ein gut Theil der Unwilligkeit aus dem Wege geschafft (S. 52). Wir wollen nicht weiter ausführen, welche praktischen Rathschläge Warneck in Bezug auf Missionsfeste, Missionsblätter, Benützung der politischen Tagespresse zu Mittheilungen über culturgeschichtliche Leistungen von Missionaren, ferner über Missionsvereine, Missionsconferenzen u. dgl. giebt. Wir laden die Leser ein, selbst das Büchlein zur Hand zu nehmen und seine Rathschläge zu befolgen.

Was Warneck in dem ersten Schriftchen namentlich von den Pastoren fordert, um das Missionsverständnis zu wecken, das sucht er nun in seinen Missionsstunden zu geben. Dieselben sind auf 3 Bände berechnet. Der erste soll das Auge für die Missionsgedanken der Bibel öffnen. Zwei weitere Bände: 'Die Mission in Bildern aus ihrer Geschichte', und: 'Die Mission im Leben ihrer Arbeiter' sollen nachfolgen. Die vorliegende Band enthält also eigentlich Missionspredigten, und es wird gewiss mancher Prediger, der dieselben liest, überrascht sein, wie fein Warneck aus manchen Texten und Worten der Schrift, bei denen wir gewöhnlich nicht an die Mission denken, die richtigen Gesichtspunkte für die Missionsarbeit herausfindet, ohne daß wir sagen könnten, es sei etwas in den Text hineingetragen; und wie vollständig er auch diejenigen Texte verwerthet, welche allgemein als Missionstexte angesehen werden. Wir müssen es uns versagen Einzelnes anzuführen, möchten aber das Buch besonders denjenigen Predigern zur vorurtheilsfreien Prüfung empfehlen, welche durch Beck's Opposition zu einer ablehnenden Haltung gegen die Mission veranlaßt worden sind. Sie werden die meisten von dieser Seite her erhobenen Einwendungen mit einem: 'Wiederum steht auch geschrieben' beantwortet finden. Nur einen von den behandelten Gegenständen möchte Ref. niemals zum Thema einer Missionsstunde machen: die Missionsgaben (S. 125 ff.). Es ist wohl alles ganz richtig, was Warneck hier über die Bedürfnisse des Missionswerks und über den Geiz auch in gläubigen Kreisen sagt. Man kann wohl über den Geiz predigen, aber keine Missionsstunde halten. Wo wirklich Liebe zur Sache vorhanden ist, da wird auch gegeben werden, ohne daß man in dieser Weise auf den Beutel klopft. Für eine Landgemeinde wären einzelne dieser Missionsstunden etwas zu hoch gehalten, aber ihr nächster Zweck ist offenbar, den Predigern Anregung zu geben zu selbständiger Erforschung der Schriftgedanken über die Mission, und wir können sie in dieser Beziehung auch als einen Beitrag zur Homiletik bestens empfehlen. Namentlich für Missionsfestpredigten wird man hier anregende Gedanken in großer Mannigfaltigkeit finden, die jeder nach seiner Individualität weiter ausführen kann.

Bei Wangemann's Berliner Mission im Bassutolande ist der Recensent in einer eigenthümlichen Lage. Die Vorrede beginnt mit den paradoxen Worten: 'Sollte ich dieses Buch kritisiren, so würde ich daran viel zu bemängeln finden. Würde aber ein Freund mich fragen: warum hast du die Mängel nicht abgethan, die dir nicht unbekannt geblieben waren? so würde ich antworten: Weil ich nicht gewollt habe, ja im Gegentheil die Mängel gewollt habe'. Es wird dann weiter erklärt, das Buch sei nur für solche Freunde des Berliner Missionswerks geschrieben, die nicht bloß an demselben naschen, sondern ganz ernstlich mitarbeiten wollen. Diesen solle es eine so viel als möglich photographisch genaue Anschauung geben von dem Land und seinen Bewohnern, von den einzelnen Arbeitern in der Mission, ihren Freuden und Leiden, ihrem Ringen und Kämpfen, ihren Früchten und Erfolgen. Ref. versteht ganz wohl, was Wangemann mit Letzterem meint, aber er vermag nicht einzusehen, warum nicht auch die treuesten Freunde der Berliner

Mission lieber ein gut geschriebenes als ein mangelhaft geschriebenes Buch gründlich durchlesen, und ob nicht mehr Freunde durch ein gut geschriebenes zu ernstlichem Mitarbeiten gewonnen würden. Doch enthält dieser Band wirklich auch gut geschriebene Abschnitte. Namentlich den zweiten Abschnitt: 'Erstes Eindringen in das Bassuto-Volk', dessen Inhalt vom Verf. schon in mehreren kleineren Schriften verarbeitet war, wird jeder Missionsfreund nicht nur mit Befriedigung lesen, sondern es wird auch die Einfalt des Glaubens, die rasche sittlich-religiöse Umwandlung und der Märtyrermuth der Bassuto-Christen manchen europäischen Christen mit Beschämung erfüllen. Auch die nachherige Sichtung der lieblichen Gemeinde auf der Station Botshabelo und das Schicksal des Hauptlings Dinkoanyane wird man mit der herzlichsten Theilnahme begleiten. Ref. begreift nun allerdings, wie Wangemann sich verpflichtet fühlte, die Freunde des Berliner Missionswerks auch in solche Stationen einzuführen, von welchen sich bis jetzt wenig Interessantes und Ermuthigendes erzählen läßt; aber die Fehden zwischen den weißen Bauern und den farbigen Häuptlingen, die mancherlei Schwierigkeiten und Widerwärtigkeiten, welche die Mission in ihrer Stellung zwischen beiden Parteien zu überwinden hat, die Fortschritte und Rückfälle auf den verschiedenen Stationen sehen einander doch vielfach so ähnlich, daß Wangemann offenbar nicht nöthig gehabt hätte, alle Stationen mit derselben Ausführlichkeit zu beschreiben; und es ist zu fürchten, daß auch manche treue Freunde der Berliner Mission dadurch abgehalten werden, das Buch ganz zu lesen. So könnten schon beim ersten Abschnitt an den mit großer Breite beschriebenen Recognoscirungen und Reisen (S. 56—104) manche Leser erliegen. Die Lebensbilder von einzelnen Christen sind offenbar das Anziehendste in dem Buch, während man das Gesamtbild von der Missionsarbeit nur mühsam gewinnen kann.

Möfingen bei Tübingen.

Paul Wurm.

Johann Georg Hamann's von Königsberg Lehr- und Wanderjahre. Jünglingen deutscher Art gewidmet. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (172 S. 8.) M. 1. 50.

'Noch ein Buch über Hamann?' — so begann bereits der letzte Biograph sein Vorwort. Dieselbe Frage trat unwillkürlich dem Ref. auf die Zunge, als ihm das vorliegende Schriftchen zu Gesicht kam. Allein schon die Bemerkung des Titelblatts 'Jünglingen deutscher Art gewidmet' belehrte ihn alsbald, daß das hier Gebotene einem anderen Zwecke dienen solle, als die Darstellungen von Gildemeister, Dissenhof, Petri und Poel. Der Verfasser erzählt den Lebensgang Hamann's bis zu seiner 'Bekehrung' in London. Sein Zweck ist, zu zeigen, durch welche inneren Erfahrungen derselbe hat hindurchgehen müssen, um der gläubige Bibelchrist zu werden, als der er in seinem späteren Leben uns entgegentritt. Einfach und allgemein faßlich, fast ausschließlich mit Hamann's eigenen Worten, die aus seinen Briefen und seinen 'Gedanken über meinen Lebenslauf' entnommen sind, berichtet er über die 'Spiel- und Lehrjahre in der Schule, die Lehr- und Spieljahre auf der Hochschule, die Lehrjahre in der Fremde, den Irrweg bis zum Abgrund und die Errettung'. Die Darstellung, die durchaus keinen Anspruch erhebt, Neues bieten zu wollen, kann als ein gutes Volksbuch bezeichnet werden, wohl geeignet, denen, die Hamann früher bewundern als kennen gelernt haben, einen Eindruck von seinem Wesen zu verschaffen. Angefügt ist eine Auswahl aus den 'biblischen Betrachtungen eines Christen', wie sie sich ähnlich, wenn auch nicht so ausführlich, bei Poel (II, 215) findet. Möge das Buch Leser genug finden, um die in Aussicht gestellte Bearbeitung der zweiten, allerdings ungleich schwieriger

darzustellenden Lebenshälfte zu ermöglichen, die die 'Meister- und Zeugenjahre' von gleichem Gesichtspunkt aus behandeln soll.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Bickell, G., *Metrices biblicae regulae exemplis illustratae*. Innsbruck, Wagner. (72 S. gr. 8.) 1. 60.
- Hüfing, A., Der heil. Liudger, erster Bischof v. Münster, Apostel der Friesen u. Sachsen. Münster 1878, Theissing. (XVI, 200 S. gr. 8. m. 2 Steintaf.) 3. —
- Dühne, H., Geschichte der Kirchen u. der Reformation im Fürstenth. Osnabrück. Osnabrück, (Meinders). (187 S. gr. 8.) 3. 50.
- Kluckhohn, A., Friedrich der Fromme, Kurfürst v. der Pfalz, der Schützer der reformirten Kirche, 1559—1576. 2. Hälfte. Nördlingen, Beck. (IX—XVIII u. S. 151—478 m. Portr. in Tondr. gr. 8.) 4. 50. (cpl.: 7. —)
- Hartung, E. B., Grundlinien einer Ethik bei Giordano Bruno, besonders nach dessen Schrift: *Lo spaccio de la bestia trionfante*. Leipzig 1878, Köfsling. (VI, 60 S. gr. 8.) — 50.
- Rohrbacher's Universalgeschichte der katholischen Kirche. 16. Bd. In deutscher Bearbeitg. v. B. Neteler. Münster, Theissing. (VIII, 398 S. gr. 8.) 4. 50.
- Brandes, G., Søren Kierkegaard. Ein literar. Charakterbild. Autoris. deutsche Ausg. Leipzig, Barth. (IV, 240 S. 8.) 4. —
- Kähler, M., D. Julius Müller, der Hallische Dogmatiker. Gest. 27. Septbr. 1878. Zur Eröffng. der Vorlesg. üb. dogmat. Theologie gelesen am 23. Octbr. 1878. Halle 1878, Fricke. (27 S. 8.) — 50.
- Splittgerber, F., Tod, Fortleben u. Auferstehung od. die letzten Dinge d. Menschen, auf Grund der heil. Schrift unter befond. Berücksicht. der bezügl. Literatur dargestellt. 3. Aufl. Halle, Fricke. (XVI, 272 S. 8.) 3. —
- Spurgeon, C. H., Die Botschaft d. Heils. Neue Predigten. 3. Jahrg. Autoris. Uebersetzg. Hamburg 1877, Koch. (IV, 832 S. gr. 8.) 5. 40.
- Geißler, M., Evangelische Predigt-Studien; enth. 200 Predigt-Entwürfe m. ausführl. Erläuterng. üb. freie Texte. 2. Aufl. I. Halbbd. Hamburg 1878, Koch. (336 S. gr. 8.) 3. —
- Kefsler, C., Wahres Christenthum. Vorträge üb. bibl. Texte nach der Ordng. der Sonn- u. Festtage zur Förderg. christl. Erkenntnis u. christl. Lebens. I. Jahrg. I. Hft. Hamburg 1878, Koch. (64 S. gr. 8.) — 50.
- Die Pfarrfrau als Jüngerin Jesu. Freundliche Winke von Johanna. Hamburg 1878, Koch. (46 S. 16.) — 50.

Literatur des Auslandes.

- Müller, F. Max, Lectures on the origin and growth of religion, as illustrated by the religions of India. London 1878, Longmans. (408 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Kerfaho, Dictionnaire hébraïque. Vannes 1878, imp. Galle. (70 p. 8.) 3 fr.
- Dauids Psalter efter den reviderede Oversættelse. (Lind.) 1878. (142 p. 8.) 40 ore.
- Parker, F., Tracts on the Greek language. Nos. 7, 9, and 10. The grammatical doctrines and the true texts of the holy scriptures. London 1878, Simpkin. (54 p. 8.) 2 s.
- Lange, J. P., Commentary on the New Testament. Vol. I. Matt. Vol. 2. Mark and Luke. Vol. 4. Acts. Edinburgh 1878, T. and T. Clark. (8.) à 21 s.
- Maunoury, A. F., Commentaires sur l'épître de saint Paul aux Romains. Paris 1878, Blond et Baral. (XIX, 419 p. 8.)
- Sidoine Apollinaire. Oeuvres de Sidoine Apollinaire (texte latin), publiées pour la première fois dans l'ordre chronologique, d'après les manuscrits de la bibliothèque nationale, accompagnées de notes de divers commentateurs, précédées d'une introduction contenant une étude sur Sidoine Apollinaire, avec des dissertations sur sa langue, la chronologie de ses oeuvres, les éditions et les manuscrits. Par Eugène Barret. Paris 1878, Thorin. (VII, 637 p. 8.) 16 fr.

- Romero, A., Chronologia de los sumos pontífices o sea Resena historica del pontificado desde san Pedro hasta el presente. Paris 1878, Sanchez et Ce. (XI, 268 p. 32.)
- Fèvre, Histoire apologetique de la papauté depuis saint Pierre jusqu'à Pie IX. T. 3. Les papes et l'église d'Orient. Paris 1878, Vivès. (686 p. 8.)
- Kurth, G., Saint Grégoire de Tours et les études classiques au VIe siècle. [Extr. de la Revue des quest. hist.] Le Mans 1878, imp. Monnoyer. (8 p. 8.)
- Didiot, J., Oratio in laudem D. Thomae Aquinatis Insulis habita. [Extr. de la Revue des sciences ecclésiast.] Arras 1878, imp. Laroche. (16 p. 8.)
- Thomae Aquinatis Summae de veritate catholicae fidei contra gentiles, quae supersunt, ex codice autographo qui in Bibliotheca Vaticana adservatur, caetera vero ex probatissimis codd. et edd., cura et studio Petri Antonii Uccellii edita. Romae 1878, ex typ. Polyglotta. (LI, 650, 40 p. 4. con due fac-simili del manoscritto.) L. 25.
- Postel, V., Histoire de sainte Angèle Mérici et de tout l'ordre des Ursulines, depuis sa fondation jusqu'au pontificat de S. S. Léon XIII. T. 1. Paris 1878, Poussielgue frères. (XXXIX, 546 p. 8.)
- Gérin, C., Le pape Innocent XI et la révocation de l'édit de Nantes. [Extr. de la Revue des quest. hist.] Paris 1878, Palmé. (67 p. 8.)
- Stoughton, J., Religion in England under Queen Anne and the Georges, 1702—1800. 2 vols. London 1878, Hodder. (830 p. 8.) 15 s.
- Bertrand, J., Le pontificat de Pie VI et l'athéisme révolutionnaire. T. 2. Paris 1878, Blond et Baral. (524 p. 8.)
- Abbey, C. J., and J. H. Overton, The English church in the eighteenth century. 2 vols. London 1878, Longmans. (860 p. 8.) 36 s.
- Fuller, M., Our established church: its history, philosophy, advantages, and claims, with a dissertation on the Anglican form of ordination. London 1878, Pickering. (600 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Day, L. B., Recollections of Alexander Duff and of the mission college which he founded in Calcutta. Edinburgh 1878, T. Nelson and Sons. (250 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Pressensé, E. de, La question ecclésiastique en 1877, avec une préface et des notes explicatives. I. l'individualisme chrétien et la Réforme. II. l'individualisme chrétien et la crise du protestantisme français. Paris 1878, Sandoz et Fischbacher. (IV, 101 p. 12.)
- Loyson, Hyacinthe, Les principes de la réforme catholique. Conférences de 1878. Paris 1878, Grassart. (VIII, 224 p. 12.)
- Perriot, F., Praelectiones theologiae dogmaticae. Tractatus sextus: De Verbo incarnato et de B. V. Dei genetrice Maria. Langres 1878, imp. Dangien. (VIII, 568 p. 8.)
- Signoriello, N., Philosophiae christianae cum antiqua et nova comparatae in compendium redactae, pars altera philosophiam moralem complectens. Pars I. Ethica generalis. Pars II. Ethica specialis. 2 vol. Neapoli 1878, ex typ. Fibreni. (230, 200 p. 8.) L. 12.

Aus Zeitschriften.

- Graetz, H., Der Wechsel von γ und δ im Hebräischen (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Dec., S. 529—532).
- Bertheau, E., Die Zahlen der Genesis in Cap. 5 u. Cap. 11 (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4, S. 657—682).
- Budde, C., Ueber die Capitel 50 u. 51 des Buches Jeremia. II (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4, S. 529—562).
- Adler, S., Pharisaismus u. Sadducaismus u. ihre differierende Auslegung des מִצְוַת הַשְּׁמִירָה. [Fortsetzg.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Dec., S. 568—574).
- Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo. [Schluss] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Dec., S. 532—568).
- Danko, Die Vesperbilder Rafael Santi's u. Albrecht Dürer's (Theol. Quartalschr. LX, 4, S. 591—634).
- Köhler, K., Der Augsburger Religionsfriede u. die Gegenreformation. II. Die Bekämpfung des Religionsfriedens zu Gunsten der Gegenreformation (Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4, S. 563—656).
- Sucker, G., Ueber Erhörbarkeit, Nichterhörbarkeit u. Erhöhung des Gebetes (Beweis d. Glaubens Dez., S. 617—647).
- Uhrig, Der Germanismus in der kirchenrechtl. Lehre vom Eigenthum am Kirchengut [Schluss]. B. Die verschiedenen Gesetze. C. Die entgegengesetzte Praxis. D. Ausgleichung (Theol. Quartalschr. LX, 4, S. 557—590).

Recensionen.

- Bäck, S., Geschichte des jüdischen Volkes (Jüd. Litblt. 50).
- Bauer, Bruno, Einfluss des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur (v. Bz: Lit. Centralblt. 51).
- Becker, F., Die Inschriften der römischen Cömeterien (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Dez.).
- Caffel, D., Lehrbuch der jüd. Geschichte u. Literatur (Jüd. Litblt. 50).
- Catargian, J., *Dormitio B. Joannis Apostoli* (v. Schönfelder: Theol. Quartalschr. LX, 4).
- Ebrard, J. H. A., Apologetik (v. O. Bindewald: Beweis d. Glaubens Dez.).
- Exuviae sacrae Constantinopolitanae* (Lit. Centralblt. 50).
- Gefs, W. F., Christi Perfon u. Werk. I u. II, 1 (v. Knittel: Theol. Quartalschr. LX, 4, S. 638—670).
- Handbuch der Bibelerklärung (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Dez.).
- Harms, F., Die Formen der Ethik (v. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4).

- Hofmann, J. C. K. v., Theologische Ethik (v. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4).
 Jacobson, M., Versuch einer Psychologie des Talmud (v. H. Str.: Lit. Centralbl. 50).
 Jeitteles, A., Altdeutsche Predigten (v. Linfenmann: Theol. Quartalchr. LX, 4).
 Kaufmann, D., Geschichte der Attributenlehre in der jüdischen Religionsphilosophie (v. Zöckler: Beweis d. Glaubens Dez.).
 Knauer, G., Der Himmel des Glaubens (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Dez.).
 Köhler, K., Das Hohe Lied (Jüd. Litbl. 50; v. H. Str.: Lit. Centralbl. 51).
 Kreibitz, G., Die Veröhnungslehre (v. Knittel: Theol. Quartalchr. LX, 4, S. 698—725).
 Martensen, H., Die christliche Ethik (v. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4).

- Müller, A., Hebräische Schulgrammatik (v. Schönfelder: Lit. Rundschau 17).
 Neubauer, A., *The book of Tobit* (v. H. Str.: Lit. Centralbl. 50).
 Northcote, J. S., *Epitaphs of the Catacombs* (*Saturday Review* 21 Dec.).
 Rappenhöner, J., Die Körperleiden u. Gemüthsbewegungen Christi (v. Linfenmann: Theol. Quartalchr. LX, 4).
 Sternberg, H., Geschichte der Juden in Polen unter den Pfaffen u. den Jagiellonen (v. J. Caro: Jenaer Litztg. 51).
 Tollin, H., Das Lehrsystem Michael Servet's (v. O. Bindewald: Beweis d. Glaubens Dez.).
 Weiffenbach, W., Die Papias-Fragmente üb. Marcus u. Matthäus (v. Schanz: Theol. Quartalchr. LX, 4; v. W. Grimm: Jenaer Litztg. 51).
 Weiss, H., Die christl. Idee des Guten u. ihre modernen Gegenätze (v. Dorner: Jahrb. f. Deutsche Theol. XXIII, 4).
 Zahn, D., Die christl. Heilslehre (v. Dieffenbach: Beweis d. Glaubens Dez.).

Herder'sche Verlagsbuchhandlung in Freiburg (Baden).

Soeben erschien und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

ROMA · SOTERRANEA. Die römischen Katakomben. Eine Darstellung der älteren und neueren Forschungen, besonders derjenigen der Rossi's, mit Zugrundelegung des Werkes von I. Spencer-Northcote, D. D., und W. R. Brownlow, M. A. Bearbeitet von Dr. F. X. Kraus. Mit vielen Holzschnitten und chromolithographirten Tafeln. Zweite, neu durchgesehene und vermehrte Auflage. gr. 8°. (XXXII u. 638 S.) M. 12; elegant geb. in Leinwand mit Rück- und Eckleder M. 15.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Johann Gerhardt,

weiland D. und Professor der Heiligen Schrift zu Jena.

Postille, das ist Auslegung und Erklärung

der sonntäglichen und vornehmsten Fest-Evangelien über das ganze Jahr.

Nach den Original-Ausgaben von 1616, 1613 und 1663.

- I. II. 77 Predigten. 857 S. 1668—1671. 6 M. 50. geb. 8 M. 50.
 III. Die Apostel- und anderen Festtage. 16 Predigten. 1877. 168 S. 1 M. 80.
 IV. Anhang schöner u. ansehnlicher Sprüche aus Altem u. Neuem Testament, so sonst u. in gewöhnlichen Wochenpredigten abgehandelt u. erläutert werden (Freie Texte). 29 Predigten. 1878. 274 S. 3 M. 20.
 V. Passionsbuch. Erklärung der Historie des Leidens und Sterbens unseres Herrn Christi Jesu. 24 Predigten. 1876. 272 S. 2 M., geb. 3 M.

Joh. Gerhardt's Postille und Erklärung der Passionshistorie sind seine bedeutendsten homiletischen Erzeugnisse. — Alles ist bei ihm geordnet und eingetheilt bis ins Einzelne und Kleinste, alles ist knapp und gemessen; nirgends tritt eine Formlosigkeit auf. Das Thema ist immer faßlich und aus dem Texte nicht nur genommen, sondern auch in Textsworte meistens eingefügt. Die Sprache ist einfach, aber aus einem tiefen Gedankenreichtume herfließend, der die ganze Bibel kennt und dazu alle Väter der christlichen Kirche. Die lutherische Tiefe zeigt sich überall. Die Summa aller Reformationsgedanken findet sich in ihm in ungebrochener Tradition, verstärkt durch große Kenntnis der Kirchenväter, aber nichts, weder die Schrift noch die Lehrtradition der Kirche steht äußerlich und unvermittelt da, alles ist dem großen Lehrer durch Kopf und Herz gegangen; was er sagt, das ist sein Wort, seines Geistes tiefstes Erzeugnis. Besonders ausgezeichnet sind die Predigten durch die Lauterkeit der Lehre. Wie seine Dogmatik trotz ihrer immensen Gelehrsamkeit doch ein schriftgemähes und praktisches Buch ist, das den Zusammenhang mit der Schrift und der Kirchenlehre zur Stärkung und Belebung der Kirche überall zum Zweck hat, so sind auch seine Predigten überall schriftgemäß praktisch trotz der großen theologischen Kenntnis, aus der heraus sie geflossen sind und die sie überall durchblicken lassen.

Predigten an den Stiftungsfeften

der Fürsten- und Landesschule zu Grimma 1868—1878

gehalten von Dr. Aug. Clemen, Professor.

1878. 160 S. M. 3. — gebunden M. 4. —

Im J. C. Hinrichs'schen Verlage in Leipzig erschien soeben:

Ueber die beiden Hauptperioden in Schillers Ethik

mit Rücksicht

auf das Verhältniß des Dichters zu Kant.

Von Oberlehrer Dr. Franz Schnedermann.

33 Seiten. 1878. M. — 60.

Die Controverse

des

Ludovicus Capellus mit den Buxtorfen

über das Alter der hebräischen Punktation.

Ein Beitrag

zu der Geschichte des Studiums der hebräischen Sprache.

Von Dr. Georg Schnedermann.

70 Seiten. 1879. M. 1. 60.

Der Darwinismus

im zehnten und neunzehnten Jahrhundert.

Von Dr. Fr. Dieterici, Professor a. d. U. Berlin.

240 Seiten. 1878. 3 Mark.

„Der Darwinismus im zehnten und neunzehnten Jahrh. zeigt im Anschluss an die jetzt angeregte Frage über die gemeinsame Abstammung des Menschen und Affen von einem Ursprunge, dass auch die Araber schon im 10. Jahrh. den Affen als eine Uebergangsstufe zwischen Thier und Mensch betrachteten. In der zweiten Abhandlung, dem Antidarwinismus, wird die Schwäche der Argumente für die neue Entwicklungslehre betrachtet und in der Dritten „der Schöpfung“ ein Blick auf die Naturanschauung des alten Testaments, des Aristoteles, der Araber im X. Jahrh. und der neuen Zeit geworfen. Die heutige Lehre der Chemie von 63 Elementen, die Lehre von der Wärme in der Physik und von der Zelle in der Botanik führt auf die in der Natur begründete Vielheit der Arten.“

Als vierter Abschnitt ist eine aus dem Arabischen übersetzte Naturphilosophie wiedergegeben.“ —

Die Philosophie bei den Arabern

im X. Jahrh. nach den Schriften der lauterer Brüder übersetzt und herausgegeben

von Dr. Friedrich Dieterici,

Professor a. d. Univ. zu Berlin.

8 Bücher. Berlin und Leipzig.

I. Einleitung u. Makrokosmos (die Welt). Lpz. 1876. 236 S. 8 M. —

II. Mikrokosmos (der Mensch). 1878. 211 S. . . . . 7 M. 60

III. u. VI. erschienen 1858 u. 1865 in Berlin unter den Titeln:

Die Propädeutik. . . . . 4 M. 50

Der Streit zwischen Thier und Mensch. . . . . 4 M. 50

IV. Die Logik und Psychologie. Leipzig 1868. 206 S. 7 M. 60

V. Die Naturanschauung und Naturphilosophie. 2. Ausg.

Leipzig 1875. 216 Seiten. . . . . 4 M. —

VII. Die Anthropologie. Leipzig 1871. 221 Seiten. . . . . 7 M. 60

VIII. Die Lehre von der Weltseele. Leipzig 1873. 216 S. 7 M. 60

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 2.

18. Januar 1879.

4. Jahrgang.

Wellhausen, Geschichte Israels. 1. Bd. (Kautzsch).	Lange, Grundriss der christlichen Ethik (Lemme).	Die Württemberger Summarien, neu hrsg., 1. Heft (Sachse).
Robbert, <i>Τὰ ἀπὸ λεγόμενα</i> Psalmorum explicata (Nestle).	Heinsius, Die gegenwärtige religiöse Frage (Thönes).	Kratzenstein, Die Offenbarung St. Johannis für das Verständniß der Gemeinde ausgelegt (Sachse).
Köhler, Das Hohe Lied, übersetzt und kritisch neu bearbeitet (Wellhausen).	Kant's Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, hrsg. von Erdmann (Pünjer).	Waldenström, Der Herr ist fromm, Betrachtungen über den 25. Psalm, überf. aus dem Schwedischen (Hartung).
Witte, Salomon Maimon (Heinze).	Kant's Kritik der reinen Vernunft, hrsg. von Erdmann (Derf.).	Schneider, Der Schichtfegen, ein Gefang- und Gebetbuch für christliche Berg- und Hüttenleute (Hartung).
Schlottmann, David Strauß als Romantiker des Heidenthums (Thönes).	Erdmann, Kant's Criticismus in der ersten und in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft (Derf.).	
Morgott, Die Mariologie des heiligen Thomas von Aquin (Kattenbusch).		

Wellhausen, J., *Geschichte Israels*. In 2 Bänden. 1. Bd. Berlin 1878, G. Reimer. (VIII, 442 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Verfasser bezeichnet das vorliegende Werk als den 1. Band einer Geschichte Israels. In Wahrheit enthält dasselbe jedoch eine literar-geschichtliche Untersuchung der ältesten Quellen zur Geschichte Israels. In der That kann von einer wissenschaftlichen Construction der Geschichte Israels so lange keine Rede sein, als nicht jeder einzelnen der vielgestaltigen Ueberlieferungen, so weit dies irgend möglich, ihre feste Stelle angewiesen ist. Nach den bisherigen Arbeiten des Verf.'s auf diesem Gebiete, besonders den Aufsätzen über die Composition des Hexateuchs in den Jahrb. f. Deutsche Theologie (1876 und 77), sowie in der 4. Aufl. von Bleek's Einleitung ins A. Test., durfte man mit Recht von dem vorliegenden Werk einen namhaften Beitrag zur Lösung der obichwebenden Streitfragen erwarten. Diese Erwartung hat der Verf. nicht getäuscht. Auch der heftigste Widerspruch gegen seine Resultate wird an der Thatfache nichts zu ändern vermögen, daß wir es hier mit einem Werke von tiefeinschneidender Bedeutung zu thun haben, wie sie nicht alle Tage auf den literarischen Markt kommen. Diese Bedeutung beruht keineswegs in erster Linie auf der Neuheit der Ansichten, die hier vorgetragen werden. Daß der Verf. ein Anhänger der sogen. Graf'schen Hypothese sei, war schon seit länger bekannt. Zudem ist diese Hypothese älter als Graf's 'geschichtliche Bücher des A. Test.' (1866). Auf ihr beruhen theilweise schon die Werke von George über die älteren jüdischen Feste (1835) und Vatke, die biblische Theologie des A. Test. (1835). Letztere bezeichnet Wellhausen sogar als den 'bedeutendsten Beitrag, welcher überhaupt je zur Geschichte des alten Israels geleistet worden' sei (S. 4, Anm.) und bekennt (S. 14), von ihm 'das Meiste und Beste' gelernt zu haben. Endlich lagen bereits in Kuenen's *Godsdienst van Israel* (1869), sowie in Duhm's 'Theologie der Propheten' (1875) namhafte Versuche vor, den religionsgeschichtlichen Inhalt des A. Test. unter Voraussetzung jener Hypothese neu zu construiren. Während aber alle jene früheren Arbeiten fammt dem Werke Kayser's über das vorexilische Buch der Urgeschichte Israels (1874) entweder nur eine fortchreitende Analyse der Quellen boten oder die Richtigkeit der Hypothese nur an einem abgegrenzten Stück israelitischer Geschichte erproben, geht Wellhausen hier in geistvoller Synthese auf eine Umspannung des gesammten Materials aus und dieser Umstand ist es, der dem Buche bei aller Uebereinstimmung mit den Resultaten Vatke's, Kuenen's u. A. den Werth einer selbständigen wissenschaftlichen That verleiht.

Als die Grundgedanken des Werks lassen sich etwa folgende aufstellen: Die traditionelle Auffassung des A. Test. macht zum Ausgangspunkt des geschichtlichen Processes das mosaische Gesetz, speciell die große Hauptquelle über dasselbe, die man bisher mit dem Namen des ersten Elohisten oder der Grundschrift zu bezeichnen gewohnt war (Wellh. bezeichnet diese Quelle bekanntlich mit Q, als Abkürzung von *quatuor foederum liber*). Es ist jedoch ein vergebliches Bemühen, von dieser Voraussetzung aus die übrigen Quellen zu begreifen; die letzteren widersprechen vielmehr bis zum Exil dem Priester-codex (d. i. eben Q) in allen Punkten und die Priorität desselben wäre nur durch die Annahme zu retten, daß er ca. 1000 Jahre völlig latent existirt hätte. Da diese Annahme unmöglich, vielmehr jedes für die Praxis bestimmte Gesetz nothwendig mit dem zeitgeschichtlichen Hintergrund in Einklang stehen muß, so bleibt als frühester Termin für die Entstehung von Q eben nur das Exil; in Wahrheit fällt die Einführung dieses Gesetzes sogar erst in die Zeit Ezra — Nehemia's. Wenn nun anderseits für die Einführung des Deuteronomiums die Culturreform des Josia als fester Punkt gegeben ist, so erhalten wir drei große Schichten von religiösen Anschauungen: die erste repräsentirt durch die in der Thatfache geschichtliche und nur in sehr beschränktem Maße gesetzliche Schrift von JE (d. i. der sogen. Jehovist, verschmolzen mit dem bisher sogenannten jüngeren Elohisten) aus der Zeit nach der Theilung des Reichs; die zweite repräsentirt durch das Deuteronomium, die dritte durch den Priester-codex oder Q. Die Aufgabe, die sich der Verf. auf Grund dieser Voraussetzungen gestellt hat, ist nun eine doppelte. Erstlich gilt es zu zeigen, daß nur in der Reihenfolge JE, Deut., Q ein wirklicher Entwicklungsprocess in den religiösen Anschauungen nachgewiesen werden kann, und zweitens, daß auch die sonstigen geschichtlichen Ueberlieferungen in den Propheten und Geschichtsbüchern nur zu dieser Reihenfolge stimmen; d. h. z. B.: die Propheten der assyrischen Periode spiegeln den Standpunkt von JE wieder, die der chaldäischen den des Deuteronomiums, die Chronik den von Q u. s. w. Ist nun die wahre Reihenfolge jener drei großen Schichten einmal erwiesen, so wird sie umgekehrt wieder zu einem untrüglichen Maßstab für die Einreihung solcher Quellen, die an sich nicht (wie die meisten Propheten) chronologisch zu bestimmen wären. Durch die Anlegung jenes Maßstabs aber erhalten wir fast in allen Fällen ein sicheres Resultat in Betreff der Priorität oder Posteriorität verwandter Ueberlieferungen. Wenn es trotzdem nicht immer gelingt, den wahren Hergang der Ereignisse selbst aus den Quellen zu abstrahiren, so wird

doch ein Resultat mit Sicherheit gewonnen: wir erhalten einen Einblick in die allmähliche Ausgestaltung sowohl der Tradition, als des Urtheils über die Ereignisse. Sehen wir nun zu, welchen Weg der Verf. zur Lösung jener doppelten Aufgabe eingeschlagen hat.

Nach dem bisher Dargelegten ist die eigentlich brennende Frage die Ansetzung des Priestercodex. Als solche bezeichnet sie daher der Verf. gleich im ersten Eingang der Einleitung. „Die Frage ist, ob das mosaische Gesetz [d. h. eben Q] der Ausgangspunkt sei für die Geschichte des alten Israel oder für die Geschichte des Judentums, d. h. der Sekte, welche das von Assyern und Chaldäern vernichtete Volk überlebte“. Letztere Möglichkeit könne mit der Geschichte des Kanons bestehen, denn der Begriff desselben hafte zunächst an der Thora und sei von ihr aus erst auf die übrigen Bücher übertragen worden (S. 2); andererseits könne das hebr. Alterthum ohne das Buch der Thora verstanden werden (S. 4). Nach einer allgemeinen Charakteristik der drei großen Quellschichten und des gegenwärtigen Standes der Anschauungen über dieselben normirt der Verf. (S. 13) seine Absicht dahin, daß er erstlich die auf die sacralen Alterthümer bezüglichen Daten sammeln und disponiren wolle, „nicht registratormäßig, sondern so, daß man wachsen sieht, wie im Pentateuch die Schichten ebenso auf- und auseinander folgen, wie in der Geschichte nachweisbar die Entwicklungsstufen“. Der zweite Theil soll eine Geschichte der Ueberlieferung enthalten, der dritte Theil den kritischen Ertrag resumiren und zur Vorbereitung auf den folgenden Band mit einer allgemeinen Auschau schließen. Dem entsprechend erörtert I (die „Geschichte des Cultus“, S. 17—174) der Reihe nach folgende Punkte: 1) Ort des Gottesdienstes. 2) Die Opfer. 3) Die Feste. 4) Die Priester und Leviten. 5) Die Ausstattung des Clerus. Referent muß sich begnügen, von dem überaus reichen Inhalt dieser fünf Capitel, die Niemand ohne große und immer wachsende Spannung lesen wird, nur die Hauptresultate anzudeuten. Nach Cap. 1 functionirt JE die Vielheit der Altäre, also den Höhendienst, wenigstens an den althergebrachten öffentlichen Cultusstätten (dagegen polemisiert schon E gegen den Privatcultus der Penaten (S. 33); Exod. 20, 24 fg. läßt nur die Beziehung auf jeden beliebigen Altar zu; noch Elias erblickt in der Zerstörung der „Altäre“ Jahve's die Spitze des Frevels in Israel (S. 21). Nachdem durch die Zerstörung Samariens die Bedeutung des Tempels mächtig gestiegen (S. 25), fordert das Deuter. die Cultuseinheit, jedoch mit dem deutlichen Bewußtsein einer aggressiven Neuerung, daher nicht ohne weite Uebergangsbestimmungen (Umsetzung der Bamoth in Aylstätten, Sorge für die Leviten der abgethanen Bamoth). Durch das Exil wurde der Faden der Tradition zerfchnitten und so war es Q möglich, die Centralisation des Cultus nicht allein vorauszusetzen, sondern auch mittelst der Stiftshütte in die Urzeit zurückzutragen. Freilich forsche man in den vorexilischen Quellen vergeblich nach den Spuren der Stiftshütte; fogar die Lade soll nach dem Verf. ursprünglich mehr ein kriegerisches Heiligthum (eine Art Orisflamme), jedenfalls nicht der Behälter beschriebener Steine gewesen sein. Eine Erinnerung an die Bamoth enthalten nur noch die 48 Levitenstädte. Cap. 2 zeigt den tiefen Unterschied zwischen JE und Q hinsichtlich der Opfer. Nach JE ist das Opfer so alt als die Welt, die Praxis gleichgültig, das Opfermahl Hauptsache; nicht auf das „Wie“, sondern auf das „Wem“ kommt es an. Damit stehen die Aussagen der Propheten bis zum Exil durchaus im Einklang. Schon bei Ezechiel (40—48) wird jedoch die erstorbene Praxis Gegenstand der Theorie. Daher dreht sich bei Q alles um den Gegensatz *rite* oder *non rite*; die Verfeinerung des Materials deutet auf eine hohe Steigerung der äußeren Cultur, aber die Verbindung des Opfers mit den natürlichen Anlässen des Lebens ist

zerfchnitten; das Sühnopfer tritt in den Vordergrund. Eine Zurückdatirung der Opfer in die vormosaische Zeit ist durch alles dies bei Q schlechterdings ausgeschlossen. Capitel 3 erbringt den Beweis, daß die Feste, die bei JE noch durchaus im engsten Zusammenhang mit dem Naturlauf und dem Ackerbau stehen, mehr und mehr mit religiöser Bedeutung erfüllt wurden. Bei Q hat nur das Pfingstfest noch die Beziehung auf die Ernte behalten; übrigens aber ergibt sich die Lösung von dem Naturlauf schon aus der Fixirung der Feste nach Monatstagen. Cap. 4 verfolgt die Anschauungen über die Priester und Leviten von der ältesten Stufe, die noch keinen Unterschied zwischen Clerus und Laien kennt, durch die zweite Schicht (Deut.), in welcher die Leviten schlechthin Priester sind, bis zur Scheidung zwischen Priestern und Leviten in Q. Erstere bestehen aus dem Tempelclerus (der Familie Sadok's), letztere sind die degradirten Bamothpriester. Die so entstandene Hierokratie erhält ihre Spitze im Hohenpriester. Wie spät diese letzte Ausgestaltung sich vollzog, lehrt der Umstand, daß nach Ezech. 44, 6 fg. Ausländer im Tempeldienst voraussetzt, einen Hohenpriester dagegen nicht kennt. In Q ist der Hohepriester an die Stelle des Königs getreten; Beweis dafür, daß die Nation (oder vielmehr Gemeinde) nur noch eine kirchliche Existenz führt. Das 5. Capitel endlich über „die Ausstattung des Clerus“ verfolgt die allmähliche Steigerung der Abgaben an die Priester, wobei zugleich die (allezeit nur ideelle) Aussonderung der 48 Levitenstädte einer interessanten Erörterung unterliegt. — Der zweite Hauptabschnitt, die „Geschichte der Tradition“ (S. 175—376), enthält eine eingehende Analyse des Inhalts der geschichtlichen Bücher, gleichsam als Rechnungsprobe für die Richtigkeit der Resultate, die sich aus der Cultusgeschichte ergaben. Zu diesem Behufe wird zuerst (Cap. 6) an dem bekannten Charakter der Chronik die totale Abhängigkeit ihres ganzen Standpunkts von dem des Priestercodex erwiesen, sodann (Cap. 7) die Auftragung der deuteronomistischen Anschauung auf die ursprüngliche Ueberlieferung in den Büchern der Richter, Samuelis und der Könige gezeigt, endlich (Cap. 8) der tiefgreifende Unterschied zwischen der Darstellung und Geschichtsauffassung von JE und Q im Hexateuch dargelegt. Der Natur der Sache nach knüpft sich hier das Hauptinteresse an die Charakteristik des Priestercodex; und daß sich hier eine Fülle der feinsten und durchschlagendsten Beobachtungen niedergelegt finden, werden auch solche Leser unumwunden zugestehen müssen, welche (wie Ref.) die Animirtheit des Verf. gegen jene Quelle nicht zu theilen vermögen. Der dritte Hauptabschnitt, Israel und das Judentum (S. 377—442), bringt in Cap. 9 den „Abschluss der Kritik des Gesetzes“ (Priorität des Deut. vor Q, die Stellung von Lev. 17—26, welche Capitel der Verf. als „ein wahres Compendium der Literaturgeschichte des Pentateuch“ bezeichnet; die Sprache des Priestercodex, nach der Ueberzeugung des Ref. ein Excurs von durchschlagender Wichtigkeit); in Cap. 10 das Verhältniß der mündlichen und schriftlichen Thora, wobei besonders der ursprüngliche Begriff des Wortes Thora als einer (priesterlichen) Wegleitung in schwierigen Fällen spannend erörtert wird; die schriftliche Codification des „Gesetzes“ begann erst mit dem Deuteronom und schloß um 444 mit der feierlichen Sanctionirung des von Ezra mitgebrachten Priestercodex und mit ihm des ganzen Pentateuch (dies die hohe Bedeutung von Nehem. 8—10). Im letzten Capitel endlich, „die Theokratie als Anstalt“, versucht der Verf. den Nachweis, daß die religiöse Grundanschauung der vorexilischen Zeit in unzerreißbarem Zusammenhang stand mit dem vollen und wirklichen politischen Leben der Nation; auch das Muster der Theokratie in den messianischen Weissagungen ruht durchaus auf der Basis eines politischen Gemeinwesens. Erst seit Jeremia tritt die Idee des Bundes, nach dem Exil die Idee der universalen Weltherr-

schaft in den Vordergrund. Den Schluss bildet ein Ausblick auf die Bedeutung, welche das im Priestercodex niedergelegte 'System' in der Folgezeit gewinnen sollte, indem es als Form diene zur Aufbewahrung eines edleren Inhalts, der anders als in einer so engen Schale nicht hätte gerettet werden können. Das Heidenthum in Israel, gegen welches die Propheten vergebens protestirten, ist auf seinem eignen Gebiete vom Gesetz innerlich überwunden, und der Cultus, nachdem die Natur darin erdödet worden, zu einem Panzer des supranaturalistischen Monotheismus gemacht.

Fragt nun der Leser: wie steht es mit der Ueberzeugungskraft dieser vielfach so neuen und überraschenden Auffassung der alttestam. Quellen, so möchte Ref. statt mit einer Kritik, lieber mit einem Geständnis antworten. Wie die meisten Fachgenossen war Ref. bisher weder durch Graf, noch durch Kuenen oder Kayser, noch auch durch Wellhausen's eigne Arbeiten auf diesem Gebiete in seiner Ueberzeugung von der Priorität des Priestercodex erschüttert worden, und ging auch an das vorliegende Werk mit der Erwartung, dasselbe werde die Centnerlast der gegen die Graf'sche 'Hypothese' sprechenden Gründe nicht hinwegzuwälzen vermögen. In dieser Erwartung hat sich jedoch Ref. gründlich getäuscht. Schritt für Schritt ist ihm trotz seiner, anfänglich fast widerwilligen Skepsis von dem Verf. das Zugeständnis abgerungen worden, dass hier nicht mehr Hypothese gegen Hypothese steht, sondern dass die Alternative vielmehr so lautet, ob man Thatfachen, an denen es nichts abzuhandeln giebt, einfach anerkennen oder fernerhin absichtlich leugnen will. Solche Thatfachen liegen uns aber vor in den Aussagen der vorexilischen Quellen über Art und Umfang des Cultus Israels, in dem Fortschritt, der auf allen Punkten von JE zu Deut. und von diesem zu Q stattfindet; das Gesamtbild, das der Verf. auf Grund dieser Thatfachen von dem Verlauf der Geschichte Israels entworfen hat, trägt in einem Grade den Stempel der Wahrheit an der Stirn, dass kein Streit um das Detail mehr im Stande sein wird, die Grundzüge dieses Bildes zu verwischen. Ref. täuscht sich keinen Augenblick über die Tragweite dieses Zugeständnisses. Mit Seufzen muss er es jetzt tagtäglich erfahren, dass die veränderte Anschauung von den Quellen zugleich den Umsturz einer tiefeingewurzelten biblisch-theologischen Construction des Quelleninhalts zur Folge hat. Umso mehr darf ihm der Leser glauben, dass nicht die *rerum novarum cupido*, sondern der unwiderstehliche Zwang einer neugewonnenen Ueberzeugung zu so radikalem Umlernen antreibt. Ref. zweifelt nicht, dass ein gründliches Studium dieses Buches auch bei zahlreichen anderen Lesern dieselbe Wirkung haben wird. Für's erste freilich wird sich der Verf. darauf gefasst machen müssen, dass man über einzelne kühne — oft über alle Gebühr kühne — Aufstellungen herfällt, und deren bietet allerdings das Werk mehr als genug. Die Willkür, mit der in bedenklichen Fällen ohne Weiteres zur Annahme von Interpolationen und Textänderungen gegriffen wird, erweckt nicht selten den Schein, als müsse der Gegner auch in der Hauptsache leicht gewonnenes Spiel haben. Ref. theilt diese Erwartung nicht und verzichtet daher an dieser Stelle auf den kleinlichen Triumph einer Polemik gegen sehr zahlreiche Einzelheiten, nachdem er dem Gesammtresultat bedingungslos zugestimmt hat. Dagegen möge ihm der Verf. den dringenden Wunsch nicht verübeln, dass der Genuss seiner so bedeutenden und dankenswerthen Arbeiten künftig nicht mehr durch die eigenthümliche Manier der Polemik gegen Sachen und Personen beeinträchtigt werde. Was nützt den lauten wissenschaftlichen Zwecken diese Einmischung von wegwerfenden oder burschikos angehauchten Ausdrücken, die bei der Behandlung eines solchen Stoffs auf die größte Zahl der Leser peinlich und verletzend wirken müssen. Diese Angewohnung ist um so mehr zu be-

dauern, als der Verf. andererseits eine treffliche Gabe hat, die tiefste Bedeutung der biblischen Quellen zu ihrem vollsten Rechte kommen zu lassen. Seine Ausführungen über den Charakter der JEquelle, über die wahre Bedeutung des Prophetenthums, über den Tiefinn des Deuteriojesaja und manche andere gestalten sich unbewusst zu einer Apologie des A. T.'s in des Wortes edelster Bedeutung. Aber nur dann wird er in weiteren Kreisen auf die Verbreitung einer vertieften Erkenntnis des A. T.'s rechnen können, wenn er sich entschließt, auf die gehässige Form der Polemik gegen alles, was ihm gerade unsympathisch ist, zu verzichten. — Druck und Ausstattung des Buches sind vorzüglich zu nennen; höchst erwünscht wäre jedoch die Beigabe eines Registers wenigstens der hauptsächlichsten in diesem Bande behandelten Stellen.

Bafel.

Kautzsch.

Robbert, J., Phil. Cand., *Tà ἀπαξ λεγόμενα Psalmodorum explicata. Disputatio academica.* Upsalae 1877, typis descripsit Berling. (44 S. 8.)

Die hier genannte, schon um die Mitte des Jahres 77 zur Erlangung des philosophischen Grades von ihrem Verfasser der Universität Upsala vorgelegte Arbeit verdient aus dem Grunde noch nachträglich erwähnt zu werden, weil dieselbe wie nicht leicht etwas anderes geeignet ist, einem jeden *ad oculos* zu demonstrieren, wie sehr wir für unsere Kenntniss des Hebräischen auf die lexikalische und grammatikalische Tradition der Juden angewiesen sind, wie prekär es hiemit ohne dieselbe stehen würde. Allein aus den Psalmen werden hier, habe ich recht gezählt, nicht weniger als 134 ἀπαξ λεγόμενα zusammengetragen. Allerdings hat der Verf. den Begriff derselben, über den die kurze Vorbemerkung Auskunft giebt, so weit als möglich gefasst; also nicht bloß nur einmal vorkommende Wörter, sondern auch singuläre Wortformen und endlich einige Vocabeln aufgenommen, die zwar an sich mehrfach vorkommen, welche aber *aut plurimi aut praestantissimi interpretes ita explicant, ut ἀπαξ λεγόμενα habeant necesse sit*. In obiger Zahl ist also z. B. פֶּן Ps. 2, 1, וְנִשְׁבַּח 55, 15 und וְנִשְׁבַּח 64, 3 je für sich gerechnet; aber die Zahl ist schon groß genug, wenn man auch nur die ἀπαξ λεγόμενα im engsten Sinn ins Auge faßt. Die den einzelnen Worten beigegebenen Erklärungen machen auf Selbständigkeit keinen Anspruch; auf S. 1 u. 2 sind die Quellen angegeben, aus denen sie der Verf. entnommen hat; es sind die gewöhnlichen hebräischen Wörterbücher und Commentare, meist Arbeiten deutscher Gelehrter; für die übrigen semitischen Dialekte wird nur das chaldäische Wörterbuch von Buxtorf und das arabische von Golius hie und da angezogen; außerdem als einziges schwedisches Werk der vierte Band der neuen schwedischen Bibelübersetzung (*Ny Proföversättning Utgifven af kongl. Svenska Bibel-Commissionen. Upsala 1868.*). Im allgemeinen verräth der Verf. in der Auswahl der Erklärungen, die er acceptirt, richtige sprachliche Kenntniss und exegetisches Urtheil. Auf Einzelnes weiter einzugehen, halte ich nicht für nöthig; zu Ps. 4, 7 נִסָּה wäre zu bemerken, dass Delitzsch in der dritten Auflage seines Commentars seine frühere Uebersetzung: 'O flagge über uns deines Antlitzes Licht' aufgegeben hat, freilich in der Erklärung noch eine begriffliche, nicht bloß graphische Vermischung der wurzelverwandten Verba נִסָּה und נִסָּה anzunehmen geneigt ist (vgl. Jahrg. 77, Sp. 76.). Es wäre zu wünschen, dass in ähnlicher Weise sämmtliche ἀπαξ λεγόμενα des ganzen Alten Testaments zusammengestellt und erklärt würden. Freilich wäre zu wirklich gewinnbringender Erklärung derselben neben genauer Kenntniss der exegetischen Tradition selbständige Beherrschung der übrigen semitischen Dialekte Haupterfordernis.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Kohler, Rabb. Dr. K., **Das Hohe Lied**, übersetzt und kritisch neu bearbeitet. New York 1878, Westermann & Co. (27 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verfasser, Rabbiner der Sinaigemeinde in Chicago, bekannt durch seine Erkl. von *Gen.* 49, erhebt Anspruch darauf, für das Verständniß des HL. völlig neue Gesichtspunkte eröffnet zu haben. Was er neuert, ist zumeist unhaltbar; nur auf diejenigen Abweichungen von Ewald, die mir discutirbar scheinen, will ich näher eingehen.

Kap. 1, 2—2, 7. Kohler legt v. 2—4 den Hoffrauen bei. Mit Recht; das Ich wechselt mit den Wir, unterscheidet sich nicht von ihnen, sondern faßt sich mit ihnen zusammen (v. 4; *הביאני* Imperat., *εἰσαγαγέτω με* Symmachus). In v. 5 spricht K. nach N. Brüll *שלמה* nicht Salomo aus, sondern richtig Salma, wegen des Parallelismus mit Kedar, vgl. Plin. *H. N.* 6, 118. Onkelos *Gen.* 15, 19, *Num.* 24, 22. In v. 7 ist *אִיכָה* für *אִיכָה* unnöthig, *אִיכָה* wird als Aramaismus zu belassen sein; dagegen darf *עֵינַי* schwerlich mit Ew. als sprachliche Variante von *עֵינַי* aufgefaßt, sondern es muß mit K. *עֵינַי* geschrieben werden (*εμβρομένη* Sym.). Das *דְּמִיָּה* 1, 9 bezieht K. mit Recht auf den reichen Schmuck, wodurch Salomo das Mädchen dem Gespann an seinem Pharaowagen gleich machen möchte; vgl. v. 10: „wie (LXX; 7, 2) schön wären deine Wangen in Kettchen u. s. w.“ Vers 12 ist von K. gänzlich mißverstanden; ist Präteritum und man muß mit Ew. erklären: so lange der König drinnen war, war die Luft rein und mischte sich nichts Widriges in die Erinnerung an den Geliebten. Das öfters wiederkehrende *עֵינַי* überfetzt K. mit Ewald: „deine Augen sind Tauben; erwägenswerth wäre wohl auch *ὀφθαλμοὶ σου περιστέρων* (Aq.), jedoch schwerlich vorzuziehen. Den v. 17 legt K. dem Könige bei, weil er überfetzt: „Cedern bilden die Wände unserer Häuser, unsere Dielen Cypressen“; aber wegen 2, 1 wird die LXX Recht haben: *δοκοὶ ὁλκων ἡμῶν κέδροι, φανώματα ἡμῶν κυπάρισσοι* — der Mangel an Realität schadet nichts, denn die Scenerie ist im HL. überhaupt eben so wenig real wie im Job. *רָהִיט* ist das syr. *רִיטָא*, f. Field zu 1, 17. Das von K. beibehaltene *הַשִּׁירֹן* 2, 1 ist unmöglich und mit LXX (vgl. Ew.) *הַשִּׁירָה* zu lesen. Richtig faßt K. 2, 4 mit v. 5, 6 zusammen und erkennt demzufolge in *הַבִּיאֲנִי* und *וּרְגִנִּי* mit LXX und Sym. Imperative: Sulamith verlangt mit Wein gestärkt zu werden, da sie sich einer Ohnmacht nahe fühlt. Ebenso hat es etwas für sich, daß der Refrain 2, 7 nicht von dem in Ohnmacht fallenden Mädchen selber gesprochen werden könne; jedoch vgl. 5, 8.

2, 8 — 3, 5. In der Ohnmacht phantastirt Sulamith 2, 8—17: ihr Geliebter kommt über die Hügel gesprungen vor ihr Kammerfenster und fordert sie auf, mit ihm hinauszugehen in den lieblichen Frühling und eins zu singen (v. 15); sie befeidet ihn bis zum Abend zu warten. So richtig K., nur den Sinn von 2, 17 hat er nicht deutlich erkannt, wenngleich besser als Ewald, welcher behauptet *שׁ* bedeute hier ehe. Die *הָרִי בָּחַר* 2, 17 sind gleichbedeutend mit den *הָרִי בָּשָׂם* 8, 14. 4, 6; *בָּחַר* ist *μαλαβάθρον* und wird so von der Sexta übersetzt, wie Field's gelehrter Scharf sinn erkannt hat; vgl. Plin. *H. N.* 12, 129: *dat et malobathron Syria, arborem folio convoluto, arido colore, ex quo exprimitur oleum ad unguenta*. — In 3, 1—4 erzählt Sulamith nach K. einen Traum (auf nächtl. Lager träumte ich 3, 1); doch wohl wachend. Der Traum scheint die Fortsetzung von 2, 8—17: sie hat den Geliebten für den Abend bestellt, 2, 17, erwartet ihn aber vergebens; so macht sie sich auf, ihn zu suchen und findet ihn endlich.

3, 6 — 5, 8. Salomo, der in 2, 8 — 3, 5 abgetreten ist, erscheint in einem prächtigen Zuge zur Werbung und Hochzeit 3, 6—11. In 3, 10 ist *אֶהְיֶה* offenbar Unfönn, die LXX führt auf das Richtige: *ἐν τῷ αὐτοῦ λιθόστρωτον [ἀγάπην ἀπὸ θυγατέρων Ἰερουσαλήμ] θυγατέρες Σιών ἐξέλθατε καὶ ἴδετε ἐν τῷ βασ.* Die einge-

klammerten Worte sind Correctur nach MT., die LXX hat *בְּנוֹת צִיּוֹן* hinter *וְאֶהְיֶה* v. 11 nicht gelesen, dafür *בְּנוֹת יְרוּשָׁלַיִם* v. 10 als Vocativ zu v. 11 gezogen und das präfigirte *מִן* des MT. mit dem vorhergehenden *אֶהְיֶה* verbunden; *λιθόστρωτον* ist *רצוף אבנים*. Für *אבנים* schreib nach Ezech. 27, 15 *הַבְּנִיִּים*: ausgelegt mit Ebenholz. Mit gemischten Geföhlen ersehe ich aus K., daß mir Grätz in dieser Emendation zugekommen ist. — In Bez. auf 4, 1—7 (Anrede Salomo's an Sulamith) ist zu bemerken, daß der hier unpassende v. 6 (vgl. 2, 17) in LXX fehlt; f. Field. — In 4, 8—5, 1 sieht Ew. mit Recht ein imaginäres Zwiegespräch des Geliebten (nicht des Königs) mit Sulamith; sie scheint noch immer zu phantasiren. In 4, 8 ist *אֶהְיֶה* mit der LXX *אֶהְיֶה* auszusprechen. Durch eins deiner Augen 4, 9 paßt nicht, K. überf. durch einen deiner Blicke, viell. zulässig. Für *בְּנִי* 4, 15 ist *בְּנִיךָ* (K.) keine Verbesserung. — 5, 2—8 ist ein Gegenstück zu 3, 1—5. *אֶהְיֶה* 5, 2 *אֶהְיֶה* *אֶהְיֶה* (LXX), doch hat man nothwendig das Präsens präterital zu nehmen. In v. 4 l. *עָלִי* statt *עָלִי*. In v. 5 (13) ist *מִן* *מִן* von selbst ausfließende Myrrhe, darum *ἐκλεκτή, πρωτεύα* (Aq. Sym.); K.'s Erklärung des V. ist absurd.

5, 8 — 8, 4. In der Beschreibung des Geliebten 5, 9 — 6, 2 überfetzt K. v. 12^b nach Conjectur „deine Zähne in Milch gebadet, wie Edelsteine in der Fassung“ — theilweise probabel. *וְיָרִי* v. 14 = seine Arme. Die Emendation Brüll's *לְרִמָּה בְּנִי* statt *לְרִמָּה בְּנִי* 6, 2 ist weit plausibler, als die von K. hinzugefügte *אֶהְיֶה* statt *וְיָרִי*; vgl. 6, 3, vielleicht ist *רִמָּה* Aramaismus. — Die lange Rede Salomo's an Sulamith 6, 4 — 7, 10 gestaltet K. nach Willkür um; zur Erklärung der Schwierigkeiten, namentlich des Einfatzes 6, 10 — 7, 1, bringt er nichts Triftiges bei. 6, 12 *שְׁמִיךָ שְׁמִיךָ* *שְׁמִיךָ* Sym. 7, 2 *שְׁמִיךָ* = deine Füße (phön.). 7, 5: deine Augen sind klar und tief wie der Teich von Hesbon. 7, 6 *ὡς πόρφυρα βασιλέως περιδεμένη εἰλήμασι* (1, 17) Sym. 7, 10 *שְׁמִיךָ שְׁמִיךָ* *שְׁמִיךָ* *שְׁמִיךָ* LXX Aq. — Sulamiths Antwort 7, 11 — 8, 4 ist bei K. ganz verschwunden; er hat die einzelnen Sätze überall hin verstreut.

8, 5—14. In v. 10 ist *כְּמוֹצֵאת שְׁלֹמֹה* Anspielung auf den Namen Sulamith (*εἰρηνεύουσα* Aq. 7, 1). „Like a virgin fortress she has compelled her assailant to leave her in peace“ — sagt Robertson Smith in der neuen britischen Encyclopädie s. v. *Canticles*.

Was die Auffassung des Ganzen betrifft, so bemerkt K. mit Grund, daß das HL. keine Schöpfung der Feder, sondern eine nachträgliche Aufzeichnung des Volksspielles sei, die sehr Vieles und Wichtiges nicht fixiren konnte. Die Combination mit dem Feste der Jünglinge und Jungfrauen zu Kolonia bei Jerusalem am Schluß des Verhöhnungstages (Kohler, nach Brüll) scheint mir ebenfalls höchst erwägenswerth. Denn mit Recht bestreitet K. den nordisraelitischen Ursprung des HL.; die Indicien dafür sind in der That äußerst fadenscheinig. Die Entstehung des HL. setzt er ins 7. Jahrhundert. Mir scheint die Geschichte der Culturpflanzen (und auch der Technik) einen weit späteren Anfaß rathsam zu machen: Autoritäten auf diesem Gebiete müßten die Entscheidung geben.

Greifswald.

Wellhausen.

Witte, Doc. Dr. J. H., **Salomon Maimon**. Die merkwürdigen Schicksale und die wissenschaftliche Bedeutung eines jüdischen Denkers aus der Kantischen Schule. Berlin 1876, H. R. Mecklenburg. (93 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Die Persönlichkeit des jüdischen Philosophen Maimon ist eine höchst beachtenswerthe, einmal wegen seiner merkwürdigen Lebensschicksale, die ihn doch nicht hinderten, seinen Durst nach Wissen zu stillen und selbständige philosophische Forschungen zu treiben, sodann wegen der

Consequenz und Schärfe seines Denkens, die um so mehr zu bewundern sind, als er Autodidakt ist. Seine philosophische Bedeutung ist zuerst von Erdmann in der 'Entwicklung der deutschen Speculation seit Kant' an's Licht gezogen und seitdem auch, z. B. von K. Fischer, anerkannt worden, wiewohl andere Darsteller der Geschichte der Philosophie, z. B. Harms, ihn noch nicht zu seinem Rechte kommen lassen.

Wir haben von Maimon eine lesenswerthe, aber nicht gerade geschickt geschriebene Selbstbiographie. Diese legt Witte in seiner Schrift der Lebensbeschreibung zu Grunde. Wer sich mit leichter Mühe über den Lebensgang Maimon's unterrichten will, kann diesen Abschnitt des vorliegenden Buches mit Nutzen gebrauchen. Größeren Vortheil wird es freilich immerhin gewähren, sich an die Quelle selbst zu wenden.

In einem zweiten Abschnitt handelt dann der Verf. von der Bedeutung Maimon's in der Geschichte der Philosophie, ohne dieselbe, soweit ich gesehen habe, in ein helleres Licht zu setzen, als es bisher in einigen Darstellungen schon geschehen ist. Dafs die Fichte'sche Lehre der Maimon's sehr nahe kommt, ist bekannt, ebenso dafs Fichte selbst letzteren als einen sehr scharfsinnigen Vorgänger anerkennt. Zu viel ist aber wohl von Witte gesagt, wenn er behauptet, dafs ohne Maimon kein Fichte, Hegel, Schelling möglich gewesen wäre.

In 'Zusätzen' giebt der Verf. auszugsweise Maimon's Ansichten über die Kabbala und über die Religion, geht dann noch auf die Erkenntnißlehre deselben ausführlicher ein und schließt mit einem Abschnitte: 'Urbewusstes oder Unbewusstes?' Diese nicht ganz geordneten Zusätze machen den Eindruck, als hätte ein fester Plan für die Abfassung des ganzen Buches nicht vorgelegen, und als sei die Schrift etwas hastig gearbeitet, welches letztere auch vorkommende Unrichtigkeiten vermuthen lassen — so wird der bekannte G. E. Schulze (*Aenesidemus*) beharrlich Schulz geschrieben — und viele Unbeholfenheiten und Unebenheiten in der Sprache. — An Angriffen und Ausfällen gegen solche, die anderer Meinung als der Verf. sind, fehlt es nicht, und Witte versteht nach seiner Meinung es auch allein, Kant zu interpretiren. So haben sich nach ihm in dem einen Punkte, der das Ding an sich betrifft, nicht nur die Aelteren, Maimon, Schulze, Jacobi, sondern auch die Neueren Trendelenburg, Ueberweg, Liebmann und sogar die Allerneuesten Cohen und Stadler geirrt — nur Witte allein hat das Richtige gefunden!

Leipzig.

M. Heinze.

Schlottmann, Konstantin, David Strauss als Romantiker des Heidenthums. Halle 1878, Buchhandlung des Waisenhauses. (64 S. gr. 4.) M. 1. 60.

Die mannigfaltigen und bedeutenden Wirkungen, welche von dem am 8. Februar 1874 aus dem Leben geschiedenen D. F. Strauss auf die Entwicklung nicht nur des wissenschaftlich-theologischen, sondern auch des religiös-sittlichen und des geistigen Lebens unseres Volks überhaupt ausgegangen sind, mußten es nahe legen, recht bald nach seinem Tode sein Leben in einheitlichem Bilde zu zeichnen. So haben wir denn auch schon die Strauss-Biographien von Zeller und Hausrath erhalten. Auch der Herr Verfasser der vorliegenden größeren Abhandlung nimmt Stellung zu dem ganzen Leben und Wirken von Strauss, wenn es auch nicht seine Absicht ist, Biograph deselben zu sein. Schlottmann, anknüpfend an den pikanten Titel des einst zu Mannheim gehaltenen Vortrags über Julian den Abtrünnigen, stellt Strauss dar als einen 'Romantiker des Heidenthums'. Als solchen zeigt er ihn uns zuerst in dem Redner von Mannheim und sodann in seinem ganzen Leben und Streben.

Die Abhandlung ist in 5 Abschnitte getheilt. In dem ersten derselben wird der auf Strauss angewendete

Titel gerechtfertigt. Nach seinem eigenen Geständniß habe Strauss für einen Philosophen und Heiden gelten wollen und den Christennamen, wenn auch mit einigen Schwankungen, seit den vierziger Jahren, theilweise spottend, abgelehnt. Und auch der Name eines Romantikers passe auf ihn, in derselben Weise, wie auf Julian. Wie jede neue Epoche in der Geschichte der Menschheit, so sage er selbst nach Neander, durch einzelne Zeichen vorher verkündigt zu werden pflege, wie jede neue in das Leben der Menschheit tief eingreifende Wahrheit sich versprengte Boten vorausschicke, welche sie vorzeitig einem noch unempfänglichen Zeitalter predigten, so geschehe es auch auf der andern Seite, dafs Einzelne es versuchten, einen Zustand des Menschengeschlechts, der für dasselbe nicht mehr geeignet sei, zurückzuführen, indem sie noch einmal recht kräftig aussprächen, was doch seine Herrschaft über die Menschen nicht mehr erhalten könne. Wenn nun auch Strauss selbst gewifs sich für keinen Nachzügler der Vergangenheit, sondern einen berufenen Herold der Zukunft gehalten habe, so sei das nur einer der oft bei ihm vorkommenden Widersprüche. Auch der Redner wolle ja das christliche Princip in seinen 'letzten Nachwirkungen' überwinden, und mit Julian habe er daselbe Ideal: 'die freie, harmonische Menschlichkeit des Griechenthums, die auf sich selbst ruhende Mannhaftigkeit des Römerthums'. Zwar werde der angedeutete Widerspruch von ihm empfunden, und er suche sich durch die Ausrede zu helfen, nur 'gleichsam formell' könne man sich zu den Gegnern Julian's hingezogen fühlen; aber die scholastische Distinction von 'formell' und 'materiell' könne nicht aus der Verlegenheit retten: ein formeller Fortschritt, der zugleich materiell ein Rückschritt gewesen, gehöre nicht der Geschichte, sondern der heidnisch romantischen Phantasie an. Somit bleibe auch auf ihm, wie auf Julian, der Titel eines Romantikers mit Recht haften, möge er für Julian auf denselben auch nur im Blicke auf Fr. Wilhelm IV gekommen sein. Eine passendere Parallele zu Julian aus der preussischen Geschichte hätte Strauss in Friedrich II aufstellen können, die sich bei Hamann angedeutet finde; aber dann wäre Jener nicht zum Romantiker geworden.

Schlottmann lehnt es nun ab, die Parallele zwischen Julian und Strauss darauf zu gründen, dafs sie beide ohne inneren Beruf zu Theologen ausgebildet worden oder Fürsten seien, Strauss z. B. etwa im Reiche der Geister, sondern das Gemeinsame werde eben darin gefunden, dafs sie als heidnische Romantiker die höhere Lebensform, die sie nicht wahrhaft verstanden, sich nur in verzerrten Bildern vorstellen könnten; dafs ferner wachsender Widerwille ihr Urtheil über die Dinge und über die Menschen trübe und verblende und, sobald gewisse religiöse Fragen ins Spiel kämen, ihren Verstand und ihren sonst oft bewiesenen Wahrheitsinn beschädige, und dafs sie endlich ein innerer Zwiespalt in die seltsamsten Widersprüche mit sich selber verwickelte.

In seiner Mannheimer Rede habe Strauss die Absicht gehabt, zuerst christliche Geschichtsschreiber zu beschuldigen, dafs sie Julian mit der übertriebenen Sympathie der Romantik beurtheilt hätten, und sodann Fr. W. IV als einen Romantiker unter fremdem Namen zu verhöhn. Bei der Ausführung dieser Absicht aber habe er die erwähnten drei Charakterzüge deutlich an den Tag gelegt.

Um dies nachzuweisen, wird nun im 2. Abschnitt der Abhandlung (S. 6—14) ein kurzes, treues Lebensbild Julian's gegeben, im 3. Abschnitt (S. 14—22) sodann aufgezeigt, mit wie grossem Unrecht neben Ullmann besonders Neander von Strauss wohlfeilem Spotte preisgegeben werde, als habe er aus romantischer Sympathie Julian zu günstig beurtheilt. Im 4. Abschnitt weiter (S. 22—45) sucht Schlottmann, gestützt auf L. von Ranke (vgl. besonders: 'Aus dem Briefwechsel Fr. W. IV mit Bunsen'), in Bezug auf Fr. W. IV der 'durch den Ro-

mantiker des Heidenthums gezeichneten Caricatur das Bild der Wirklichkeit' gegenüberzustellen. Der 5. Abschnitt endlich (S. 46—64) weist aus dem ganzen Leben und Streben von Strauß nach, daß auch er gegenüber der christlichen eine höhere Wahrheit keineswegs zu vertreten hatte.

Der uns hier zugemessene Raum verstattet es nicht, die Schlottmann'schen Ausführungen genauer zu skizziren. Jeder, der sich für Strauß und unsere politische und Kirchengeschichte seit 1840 interessirt, wird auch ihnen mit Interesse folgen. Sie sind überall gewissenhaft und zeichnen sich durch große Sorgfalt und Sachkunde aus. Freilich lautet das Resultat für Fr. W. IV. ebenso günstig, als ungünstig für Strauß (vgl. namentlich S. 46 u. 60).

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

Morgott, Domkapit. Prof. Dr. Franz, Die Mariologie des heiligen Thomas von Aquin. Freiburg i. Br. 1878, Herder. (V, 121 S. gr. 8.) M. 2. —

Die demüthige Jungfrau von Nazareth, anscheinend nur ein Gegenstand des Herzens und frommer Andacht, aber nicht des wissenschaftlichen Denkens, ist das Thema geworden, an dem sich der menschliche Geist vielleicht am meisten geübt hat. Oder wer vermöchte heute die Schriften zu zählen, die in allen Jahrhunderten zu Ehren der seligsten Jungfrau verfaßt worden? Die marianische Literatur ist nachgerade unübersehbar geworden. Der Verfasser weist hin auf das Werk von Roskovány (*B. V. in suo conceptu immaculata ex monumentis omnium saeculorum demonstrata, Budapestini* 1873), der allein über 20,000 mariologische Schriften verzeichne. Der Grund hiefür ist klar. Wenn jedes christliche Gemüth sich wie von selbst zur jungfräulichen Mutter des Erlösers hingezogen fühlt, so dass man das alte Wort Tertullian's *anima naturaliter christiana* durch den Zusatz ergänzen konnte: *et christiana naturaliter Mariana*, so insbesondere das des christlichen Denkers. Die Liebe zur wahren Wissenschaft ist untrennbar von der Liebe zu derjenigen, welche der Menschheit die ewige Weisheit geboren hat etc.

Die vorliegende Schrift gilt der Mariologie des Fürsten der Theologen. Morgott berichtet uns, daß abgefehen von einer kleinen 1875 erschienenen italienischen Arbeit seine Schrift die erste die gesammte Mariologie des Aquinaten behandelnde Monographie sei. Um so mehr ist der Punkt bereits verhandelt worden, der an der Mariologie dieses Theologen der interessanteste ist und doch auch in dieser Schrift den meisten Raum bekommen hat. Bekanntlich nämlich hat der Engel der Schule über die zu seiner Zeit bereits als *pia sententia* verbreitete, seither immer mehr hervorgetretene, schliesslich am 8. Dec. 1854 zum Dogma erhobene Lehre von der unbefleckten Empfängnis der Maria sehr bedenkliche Aeusserungen gethan. Daß es zur Zeit als ein Kampf für die Ehre desselben erscheint, diese Aeusserungen sei es als Interpolationen überhaupt wegzuschaffen, sei es vermittelt der Exegese so zu wenden, daß sie nicht länger im Widerspruch mit der nunmehr erklärten dogmatischen Wahrheit stehen, ist einleuchtend. Morgott schließt sich denen an, welche in der letzteren Weise die Lehre des englischen Meisters mit dem Inhalt des kirchlichen Dogmas vereinbaren. In der That kann man zweifelhaft sein, ob Thomas die in der Bulle *Ineffabilis* ausgesprochene Theorie bekämpfen wolle. Er sagt zwar ausdrücklich: *B. Virgo in peccato originali fuit concepta*, während jene Bulle feststellt: *Virginem in primo instanti suae conceptionis fuisse . . . ab omni originalis culpa lae praeservatam*. Aber es fragt sich, ob beiderseits unter dem Ausdruck *conceptio* daselbe verstanden wird. Nach dem officiellen Sprachgebrauch, den Alexander VII 1661 vorschrieb, soll *conceptio*, wenn es sich um die *immaculata conceptio* der Maria handelt, die Schöpfung und Eingießung der Seele bedeuten. Die Seele wurde nun aber nach scholastischer Theorie nicht im Mo-

mente der Entstehung des Leibes bereits miterschaffen, sondern erst am vierzigsten Tage nachher. Morgott sucht nun zu zeigen, daß Thomas unter *conceptio* in der angezogenen Aeusserung über Maria nicht den Act der Entstehung der Seele, sondern bloß den der Entstehung des Leibes verstanden wissen wolle. Dann bliebe möglich, daß er dennoch die Idee gehabt, die das jetzige Dogma ausspricht, daß die Seele der Maria von Anfang an von der Erbsünde frei gewesen. Morgott stellt die Lehre des Thomas so dar, daß freilich das Fleisch der Maria ursprünglich mit Erbsünde behaftet gewesen, daß demgemäß auch ihre Seele an sich mit Naturnothwendigkeit der Erbsünde verfallen gewesen wäre, daß aber Gott um des Verdienstes Christi willen die Seele doch von vornherein von der Erbsünde befreit hätte. Eine solche Theorie ist in der That auch heutigen Tages noch erlaubt, indem die Lehre über den Moment der Entstehung der Seele noch nicht dogmatisch entschieden ist. Die nach Morgott bei Thomas vorliegende Anschauung entspricht der bis jetzt festgehaltenen Theorie der römischen Kirche, daß Maria ihr Privileg nur dem Erlösungswerke ihres Sohnes verdankt, so daß ihre Sündlosigkeit der Bedeutung des Verdienstes Christi keinen Abbruch thut. Morgott berichtet, daß in der Schule von Toledo um 1600 die Meinung aufgestellt sei, das Privileg der Gottesmutter müsse von dem Verdienste Christi losgetrennt und von ewigen, der Erlösung vorausgehenden göttlichen Decreten abhängig gemacht werden. Die dogmatische Entwicklung der Mariologie wird also auch jetzt wohl noch nicht für immer zur Ruhe gekommen sein.

Vielleicht verargt der Verf. es mir, daß ich nur ein Capitel seiner Schrift hier zur Sprache gebracht. Es geschah, weil ich nur darin für protestantische Theologen ein Interesse erkennen konnte. Die Mariologie des Thomas ist durch und durch scholastisch, ohne daß das religiöse Interesse, welches in der Lehre über die Jungfrau auf Seiten der römischen Kirche walidet, greifbar würde. So mochte ich nur über das referiren, was an der Theorie des englischen Meisters wenigstens von speciellerem geschichtlichem Belang ist.

Gieslen.

Ferd. Kattenbusch.

Lange, Oberconsist.-R. Prof. Dr. J. P., Grundriss der christlichen Ethik. Heidelberg 1878, C. Winter. (VIII, 248 S. gr. 8.) M. 4. 80.

In raschem Fluge läßt J. P. Lange die in dem Vorwort seiner Encyklopädie versprochenen Grundrisse einander folgen, eine Encyklopädie, eine Hermeneutik und eine Ethik in dem Zeitraum ungefähr eines Jahres! Ohne Zweifel ist der vorliegende Grundriss der Ethik jenen beiden erstgenannten Schriften bedeutend überlegen, er enthält vielfach anregende Gedanken, und wer sich der Mühe unterziehen will, das Buch durchzuarbeiten, wird sich sicherlich dafür belohnt finden; es ist daher zu hoffen, daß es sich seinen Leserkreis erwerben wird, umfomehr, da es an einem Compendium der Ethik fehlt. Aber gerade als Compendium betrachtet, leidet es doch auch an denselben Mängeln, wie die in dieser Zeitschrift Nr. 13 vor. J. angezeigte Encyklopädie, und ich kann darum in dieser Hinsicht einfach auf jene Anzeige verweisen. Die Kraft dieses Buches liegt in der geistvollen Ausführung einzelner Capitel; aber es fehlt ihm Ordnung und Einheit, Geschlossenheit und Klarheit, und es ist darum wesentlich ungeeignet, dem Anfänger einen Ueberblick über das System zu geben.

Die christliche Ethik hat die Aufgabe, das christliche Leben nach Seiten seiner Activität in der Bethätigung der Freiheit zur Darstellung zu bringen. Wenngleich J. P. Lange im Unterschied von dieser Fassung mit der Wette die Sittenlehre als die Lehre von den sittlichen Zwecken behandeln möchte (S. 61), so stellt er sich doch thatsächlich auf den Boden jener Erklärung, wenn er es

für nöthig hält, die Ethik mit einer Principienlehre zu beginnen, in der er die religiösen Grundlagen (die Grundlagen des ethischen Reichs) zu gewinnen sucht, auf welchen das christlich sittliche Handeln zur Entfaltung kommt (vgl. auch S. 55). Hiermit steht in Uebereinstimmung, wenn L. S. 67 das Princip der Ethik bestimmt als ‚Bewährung des persönlichen Lebens in der Liebe gemäß seinem Urbilde, der Gottesidee, zur Verwirklichung der vollendeten Liebesgemeinschaft, des Reiches der Liebe‘. Die in dieser Bestimmung liegende Erkenntniß macht L. aber sofort wieder unwirksam, wenn er unmittelbar fortfährt: ‚In seiner christlichen Bestimmtheit aber heist dieses Princip: Abwendung von der Selbstsucht zum Wandel in der Liebe Christi oder in seinem Geiste kraft der Wiedergeburt durch seine Gnade zur Ausbreitung seines Namens, zur Offenbarung des Reichs Gottes‘. Darnach enthielt also jene erste Definition ‚das allgemeine Grundprincip der Ethik‘ noch nicht in seiner ‚christlichen Bestimmtheit‘? Es zeigt sich hier, was in dem ganzen Grundriss auffallend hervortritt, wie wenig L. das christlich Sittliche in seiner Eigenthümlichkeit von dem Sittlichen überhaupt klar unterscheidet. Die christliche Sittlichkeit ist als solche überall religiös bestimmt; aber wenngleich Lange die Beziehung alles christlich sittlichen Handelns auf den Zweck des Reichs Gottes wiederholentlich kräftig hervorhebt, ist er doch im Stande, bei der Darlegung der Verzweigung der Pflichten unter den 11 Gegenätzen der Einheit und Mannigfaltigkeit, der Innerlichkeit und Aeußerlichkeit u. s. w. bei Einem (!) dieser Gegenätze ‚das religiöse Motiv‘, ‚die Religiosität der Pflicht‘, der er die Legalität der Pflicht gegenüberstellt, zur Sprache zu bringen. Noch viel weniger aber wie mit der religiösen Bestimmtheit aller christlichen Sittlichkeit macht L. Ernst mit dem in der obigen Definition angegebenen Charakteristicum derselben, daß sie sich in der Liebe bewähre und sich auf den Zweck der Verwirklichung der vollendeten Liebesgemeinschaft, des Reiches der Liebe beziehe. Denn wenngleich er gelegentlich in einer Note S. 111 bemerkt, daß die Einheit der Pflichten die Liebe sei, so ist er doch thatsächlich weit entfernt, die Pflichtenlehre aus jenem Gesichtspunkt zu entwerfen. Wenn nämlich alle christliche Sittlichkeit ein Wandel in der Liebe ist zur Verwirklichung des Reichs der Liebe, so ist damit gesagt, daß alles sittliche Handeln bezogen ist auf die Gemeinschaft. Trotzdem folgt Lange ohne Bedenken der Wolf'schen Eintheilung der Pflichten in Pflichten gegen Gott, Selbstpflichten und Nächstenpflichten (resp. Socialpflichten), ohne zu erwägen, daß die sogen. religiösen Pflichten im Grunde Pflichten gegen die religiöse Gemeinschaft sind, und daß die sogenannten Selbstpflichten, um ethisch zu sein, die Rücksicht auf die ethische Gemeinschaft innehalten müssen. Besonders auffällig aber ist, daß Lange für nöthig hält, jenen drei Klassen von Pflichten noch eine vierte, die der kosmischen oder symbolischen Pflichten, hinzuzufügen, in der nach seinem eigenen Zugeständniß die veralteten ‚Pflichten gegen die Thiere wieder auftauchen‘, und zwar um so auffälliger, da er gegen die Schleiermacher'sche Beziehung des sittlichen Handelns auf die gesammte Natur energisch protestirt und dem Schleiermacher'schen wie dem Rothe'schen Begriff des Ethischen gegenüber betont (S. 25), daß das Sittliche durchaus ‚auf die Sphäre des persönlichen Lebens, auf persönliches Verhalten, auf ein Verhalten zu allem persönlichen Leben im persönlichen Reich‘ zu beziehen ist. Giebt es aber auch Pflichten gegen die Thiere, die Pflanzen (die Wälder insbesondere), ‚die Bildwerke der Malerei und Plastik‘, ‚geweihte Angedenken oder Denkzeichen‘ (S. 197), so müßte Lange das Princip der Ethik ganz anders formuliren, als er es gethan hat. Seine Ethik, die wesentlich als Pflichtenlehre auftritt (von S. 108—199, während die Tugend- und Güterlehre auf S. 200—242 abgemacht wird), ist auch nicht darauf angelegt, jenes Princip zur

Entfaltung zu bringen; denn in dem Verfolg jenes Princip hätte sie mehr einen beschreibenden Charakter gewinnen müssen, als den gesetzgeberischen, den sie wirklich trägt. Aber auch die Quellen der Ethik, die L. S. 62 nennt, hält er nicht mit methodischer Strenge ein. Die Quellen der christlichen Ethik sind nach ihm: ‚a) die Norm der heiligen Schrift, die königliche Instanz, b) die historische Gefetzhlichkeit bis zur Gegenwart hin, die gesellschaftliche Instanz, c) das christlich erleuchtete Gewissen, die individuelle Instanz‘. Wollte man nun aber in der Ausführung der Ethik eine Geltendmachung des Schriftprincips etwa in der Art der Wuttke'schen Ethik erwarten, so würde man sich gründlich enttäuscht finden; ‚die königliche Instanz‘ kommt mehr nur in den Noten zu gelegentlicher Verwendung. Auch die Eintheilung der Ethik ist weder aus jenem Princip der Ethik, noch aus einer der drei Quellen abgeleitet, sondern der Hauptsache nach Rothe entnommen. Freilich verschmährt er die Ordnung Güterlehre, Tugendlehre, Pflichtenlehre, kehrt sie vielmehr um, da er die Güter als Producte des moralischen Handelns erst als vermittelt der Pflicht durch die Tugend verwirklicht denkt, und da er die Grundlagen (oder Principien) der christlichen Moralität in einem besonderen Theil, den er jenen dreien vorausschickt, behandelt wissen will.

Lange folgt also Rothe in der Uebertragung jener Schleiermacher'schen Theilung der philosophischen Ethik auf die theologische, obgleich er es an einem andern Orte S. 10 naiv nennt, daß Rothe eine Gedankenfolge aus Schleiermacher's philosophischer Ethik einfach auf die theol. Ethik übertragen konnte. Es führt uns das auf die lange Vorverhandlung (S. 1—74), die L. seiner Ethik vorausschicken für nöthig gehalten hat, und die außer der Einleitung noch eine besondere Verhandlung gegen Schleiermacher und Rothe und eine Skizze der philosophischen und angewandten Ethik, die neben der christl. Ethik noch zu dem ethischen theol. System gehören sollen, enthält. Schleiermacher kommt in dieser Vorverhandlung noch verhältnißmäßig kurz weg, so kurz, daß, obgleich seine ethischen Schriften, wie es scheint, vollständig angeführt werden sollen, doch seine wichtigen ethischen Abhandlungen ganz übergangen werden. Aber mit Rothe wird — abgesehen von den polemischen Beziehungen, die sonst noch in dem Buche verstreut sind, — auf S. 12—50 scharf ins Gericht gegangen: Lange scheint nichts weniger als eine kurze zusammenfassende Darstellung und Widerlegung seiner gesammten Theologie zu beabsichtigen. Dazu würde nun freilich eine gerechte Wiedergabe der Grundgedanken Rothe's in dem Zusammenhange seines Systems die unerläßliche Vorbedingung sein, und an dieser Vorbedingung fehlt es leider. In dem Eifer der Polemik schiebt sich die Widerlegung, soweit eine solche gegeben ist, sofort in die Darstellung hinein, die Gedanken Rothe's werden ihrem Zusammenhang entrissen und damit ihres ursprünglichen Sinnes entkleidet, so daß Niemand, der nicht schon Rothe kennt, aus dieser Vorverhandlung einen Einblick in Rothe's Theologie gewinnen kann. Dazu kommt, daß die Widerlegung vielfach durch absprechende Urtheile, beißende Bemerkungen und bitteren Spott ersetzt wird. Allerdings behauptet J. P. Lange, daß seine unsympathische Stellung zu Rothe frei geblieben sei von persönlichen Antagonismen. Aber man braucht wohl nicht gerade Rothe's encyklopädische Ansichten zu theilen, um es bedenklich zu finden, wenn L. in Rothe's Auffassung des Verhältnisses von Dogmatik und Ethik nur eine ‚Idiosynkrasie‘ erkennen kann (S. 13 und Grundr. der Encykl. S. 168), und um eine Antastung des wissenschaftlichen Charakters Rothe's zu mißbilligen, die seine Forderung einer speculativen Theologie neben dem kirchlichen, das religiöse Denken nicht mehr befriedigenden Dogmensystem unter den Gesichtspunkt stellt, daß er so ‚eine Reclame für seine bekannte Partei‘ erhalten habe

(S. 2). Für die Art der Widerlegung gebe ich ein Beispiel. Rothe hielt bekanntlich die Schöpfung für einen nothwendigen Act Gottes, und er begründete dies aus der Thatfache des göttlichen Selbstbewusstseins in der Weise, daß Gott, wenn er sich als Ich vollziehe, nothwendig auch sein Nichtich denken und setzen müsse; nicht kraft physischer, aber vermöge moralischer (persönlicher) Nothwendigkeit müsse er sich sein Nichtich, (das zunächst als Materie zu denken ist) contraponiren (f. Ethik § 40 ff., Dogmatik § 38 ff.). Ich setze Lange's Entgegnung einfach hierher; sie lautet S. 16: 'Wie ist doch die antike Materie des Plato und des Aristoteles so weit weniger bedenklich für die reine Gottesidee! (?) Und was sagt die Analogie alles menschlichen Bewusstseins zu dieser 'schlechterdings' anzunehmenden Fiction? Muß der Mensch, um sein Bewußtsein zu vollziehen, seinen contradictorischen Gegensatz denken, sogar setzen? Es mag allerdings solche Hypochonder geben'.

Die philosophische Ethik, die nach L. einen Theil der theologischen Ethik ausmachen soll (vgl. Theol. Lit.-Zeitg. 1878 Nr. 13 S. 307), entpuppt sich in der in der Vorverhandlung gegebenen Skizze als eine Geschichte der vorschriftlichen menschlichen Sittlichkeit, die angewandte Ethik als eine Geschichte der ethischen Grundsätze der Welt, beide unter der Beleuchtung des christlichen Gewissens resp. des christlichen ethischen Princips.

Breslau.

L. Lemme.

Heinsius, A., Die gegenwärtige religiöse Frage in ihrer Hauptbedeutung Jedermann verständlich erläutert und beantwortet. Neue, umgearb. u. vervollständ. Ausg. der früher betitelten Schrift: 'Religion oder Philosophie?' Zürich 1878, Verlags-Magazin. (63 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verfasser bemerkt im Vorwort: 'Die Zeit, die volle Zeit ist, wenn nicht alle, alle Zeichen trügen, da. Das rechte und gerade Wort, es soll und muß gesprochen werden. So sei denn auch, was ich für's rechte halte, jetzt und hier und auch gerade von mir ausgesprochen'. — Er findet, daß der 'rege Sinn' und das 'lebendige Interesse', welche in früheren Zeiten nicht bloß unter den damaligen weniger, sondern auch unter den damaligen höher und höchst Gebildeten für die 'noch früheren Zeiten entstammenden und seitdem unter uns Menschen bestehenden Religionen' vorhanden gewesen, 'unter uns der neueren Zeit Angehörigen, hauptsächlich aber unter uns Gegenwärtigen in einer beständigen, ununterbrochenen Abnahme' begriffen seien, und seine Absicht geht dahin, diese Erscheinung selbst und zwar das Vorhandensein derselben erstens zu erklären, alsdann auf ihre 'große und wichtige Bedeutung' aufmerksam zu machen und endlich die Aufgabe darzustellen, welche uns selbst aus derselben erwachse (S. 5. 6).

Schon die vorstehend zwischen Anführungszeichen eingeschlossenen Worte des Verf.'s lassen erkennen, daß es so schlimm nicht gemeint sein kann, wenn er sich wiederholt auf streng logisches Denken und Verfahren beruft: es ist eine wahre Qual, bei der Lectüre die schrecklich verschrobenen, unklaren Sätze des Schriftchens immer erst zurechtconstruiren zu müssen, um ihren Sinn zu errathen. An dem Vorzuge, welcher sonst oft Schriftsteller seiner Gesinnung auszeichnet, wenigstens deutlich zu sagen, was sie meinen, hat Heinsius durchaus keinen Antheil.

Was nun näher den Inhalt seiner Ausführungen anbetrifft, so verlohnt sich's nicht, eine eingehendere Skizze zu entwerfen; nur möge noch wörtlich angeführt werden, was er im 3. Theile als Aufgabe seinen Lesern empfiehlt: 'Wir Menschen müssen', so heist es S. 49, 'insoweit wir's nicht schon bereits gethan und thun mußten, aufhören und zwar grundsätzlich aufhören, noch länger an

die Lehren der Religionen zu glauben und dieselben zu befolgen, d. h. aufhören, noch länger zu glauben und zu hoffen, daß wir nur auf übernatürlichem Wege und nur in übernatürlicher Weise und zwar nur durch einen Gott und in einer andern Welt und erst nach unserem Tode glückselig werden könnten, und aufhören, noch länger auch nach diesem Glauben und Hoffen zu leben und zu handeln; und statt dessen glauben, und thun und lassen, was wir nach einem auf unserem gegenwärtigen Wissen beruhenden und dabei zugleich auch folgerichtigen, oder was wir nach einem wahrhaft philosophischen Denken zu glauben und zu hoffen, und zu thun und zu lassen haben, um noch einmal glückselig zu werden, d. h. glauben und hoffen, daß wir nur auf natürlichem Wege und nur in natürlicher Weise und zwar nur durch uns selbst und in der gegenwärtigen Welt und schon während unserer Lebenszeit glückselig werden können, und nach diesem Glauben und Hoffen stets leben und handeln'.

Viele Leser wird der Verf. zweifelsohne nicht finden, was ja aber auch wegen des Inhalts, welchen er vorzubringen hat, nicht zu bedauern ist.

Lennepe.

Lic. Dr. Thönes.

1. **Kant's, Immanuel, Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik**, die als Wissenschaft wird auftreten können. Hrsg. und historisch erklärt von Benno Erdmann. Leipzig 1878, Vofs. (X, CXIV, 155 S. gr. 8.) M. 4. —
2. **Kant's, Immanuel, Kritik der reinen Vernunft.** Hrsg. von Benno Erdmann. Leipzig 1878, Vofs. (XVI, 676 S. gr. 8.) M. 7. 20.
3. **Erdmann, Privatdoc. Dr. Benno, Kant's Criticismus in der ersten und in der zweiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft.** Eine historische Untersuchung. Leipzig 1878, Vofs. (XI, 247 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Weit wichtiger als die hier vorliegenden neuen Ausgaben von Kant's Kritik d. r. V. und Prolegomenen sind die beigegebenen Einleitungen. Dieselben geben werthvolle Beiträge zur Entwicklungsgegeschichte Kant's während der Jahre 1781—87 und zur Bestimmung des Verhältnisses der ersten zur zweiten Auflage seiner Kritik.

No. 1 behandelt die Jahre 1781—83, nämlich die Zeit vom Erscheinen der ersten Auflage der Kritik bis zu den Prolegomenen. Gleich nach dem Erscheinen der Kritik fühlte Kant selbst den Mangel der Darstellung gerade in dem werthvollsten Abschnitt, in der Deduction der Kategorien. Ueberdies beklagte man allgemein die fast unaufhellbare Dunkelheit der Kritik. Beides veranlaßte Kant, einen 'populären Auszug' der Kritik zu schreiben. Als derselbe fast vollendet war, erschien die Recension von Garve-Feder. Während für Kant der Schwerpunkt seiner Untersuchung in dem empiristischen Resultat lag, daß die Begriffe *a priori* 'Nichts Anderes seien als die Bedingungen des Denkens in einer möglichen Erfahrung' wurde ihm hier Idealismus im Sinne Berkeley's imputirt. Das veranlaßte Kant, dem 'Auszug' eine Reihe von erklärenden kritisch-polemischen Zusätzen anzufügen, und so entstanden die 'Prolegomena'. Die Zerlegung derselben in die beiden ursprünglichen, ihrer Tendenz nach durchaus verschiedenen Bestandtheile hat der Verf. vollzogen und in dem vorliegenden Abdruck durch verschiedenen Druck kenntlich gemacht.

Außerdem untersucht der Verf. das fachliche Verhältniß der Prolegomena zur ersten Auflage der Kritik. Der ursprüngliche Auszug weicht fachlich von der Kritik nicht ab, sondern enthält nur Veränderungen der Darstellungsart zum Zweck des leichteren Verständnisses. Etwas anders die kritischen Zusätze. Hier erleidet der Begriff des transcendenten Idealismus allerdings keine inhaltliche Veränderung, wohl aber eine Verschiebung seiner

Merkmale. Die Kritik setzt die wirkliche Existenz von Dingen außer uns stillschweigend voraus, bezieht den transcendentalen Idealismus nur auf die Empfindung, d. h.: die Gegenstände der sinnlichen Wahrnehmung sind als Erscheinungen lediglich Vorstellungen in uns. Die Prolegomena machen die wirkliche Existenz von Dingen außer uns zum unterscheidenden Merkmal, beziehen daher den transcendentalen Idealismus auf das Ding an sich und bestimmen ihn dahin: Dinge als außer uns befindliche Gegenstände sind unseren Sinnen gegeben, doch wissen wir nicht, was sie an sich sein mögen, sondern kennen nur ihre Erscheinungen, d. h. die Vorstellungen in uns. Bekämpft wird also jetzt nicht der skeptische Idealismus des Cartesius, sondern der schwärmerische des Berkeley. Damit hängt zusammen, daß die Kritik den transcendentalen Idealismus erst in der Dialektik verwerthet zur Abwehr des skeptischen Idealismus wie des Dogmatismus, derselbe in den Prolegomenen dagegen als unentbehrliches Beweismittel der Analytik erscheint. Ferner finden sich in den Anmerkungen zur Dialektik Erörterungen über das Ich als ‚das Gefühl eines Daseins‘, welche, wenn auch Kant unbewußt, auf eine Fortentwicklung der Gedanken hinweisen.

No. 2 ist ein Abdruck der Kritik d. r. V. mit Zugrundelegung der zweiten Auflage und Anführung der Abweichungen der ersten.

No. 3 ist aus einer Einleitung zu No. 2 zu einem selbstständigen Buch geworden und bespricht eingehend das Verhältniß der ersten zur zweiten Auflage der Kritik. Nach einer Darstellung des Gedankenganges der ersten Auflage folgt (S. 80—97) zur Charakteristik der Entwicklung Kant's bis zu den Prolegomenen ein kurzer Auszug aus No. 1. Sorgfältig geht alsdann der Verf. der Aufnahme der Kritik bei Freunden, halben und ganzen Gegnern, sowie der sonstigen philosophischen Bewegung der Zeit nach und führt den Nachweis, in welcher Weise gelegentliche Aeußerungen und kleinere Schriften Kant's aus den Jahren 1781—87 von der Rückwirkung dieser Vorgänge auf Kant zeugen. Eine ins Einzelste gehende Betrachtung der zweiten Auflage führt ihn alsdann zu dem Resultat, daß von den Veränderungen derselben sehr wenige ‚einer rein immanenten Klärung und bloß formellen Fortbildung des ursprünglichen Gedankengehaltes‘ entsprungen sind, die meisten dagegen der Aufnahme, welche sein Werk fand. Der Vorwurf der Dunkelheit führt zu ausführlicherer Erläuterung des kritischen Hauptzweckes. Zur Abwehr des absoluten Idealismus wird die Existenz äußerer Dinge als nothwendig erwiesen, sowohl theoretisch als durch Hinweis auf die praktische Vernunft, welcher Nachweis auch andere Partien des Systems beeinflusst. Die Abweichungen der zweiten Auflage dürfen daher weder zu hoch noch zu niedrig angeschlagen werden.

Wir empfehlen das Studium dieser mit Scharf sinn und Akribie geschriebenen Abhandlungen allen denen, welche in die Gedanken des ‚alles zermalmenden‘ Kant tiefer eindringen wollen, angelegentlichst.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Die Württemberger Summarien, das ist: Kurzgefaßte Auslegung der heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments. Neu hrsg. von einigen evangel.-luther. Geistlichen Bayerns. (In ca. 70 Heften.) 1. Heft. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (VIII, 96 S. gr. 8.) M. —. 60.

Die Summarien wurden ursprünglich im Auftrag des Herzog Eberhard III. verfaßt, um in Wochengottesdiensten vorgelesen zu werden. Die Wiederherausgabe wurde im Jahr 1859 begonnen, bald aber abgebrochen. Nunmehr ist das unterbrochene Werk von mehreren evang.-luth. Geistlichen Bayerns wieder aufgenommen; der Herausgeber verspricht, daß es in drei Jahren solle vollendet sein.

Die Auslegung ist kurz, kräftig und führt stets auf die Grundwahrheiten des Evangeliums. Nicht nur Hausväter können dieselbe gebrauchen, auch angehende Theologen finden darin für homiletische Bearbeitung reicheren und besseren Stoff, als in den meisten modernen Hilfsmitteln dieser Art.

Hamm.

Sachse.

Kratzenstein, Pred. Missions-Inspr. Ed., Die Offenbarung St. Johannis für das Verständnis der Gemeinde ausgelegt. Halle 1878, Fricke. (VIII, 340 S. gr. 8.) M. 3. —

Es ist unzweifelhaft, daß das Interesse der Christen unserer Tage sich vielfach auf eschatologische Dinge gerichtet hat. Daher ist es eine dankenswerthe Arbeit, die Offenbarung Johannis dem Verständniß der Gemeinde näher zu bringen. Verfasser versucht das, indem er zunächst eine kurze Uebersicht über Plan und Verlauf der Offenbarung giebt; sodann dieselbe Vers für Vers aus dem Grundtexte, jedoch unter möglichstem Anschluß an Luther's Uebersetzung, wiedergiebt, und jedem Verse eine kurze Erläuterung und praktische Anwendung beifügt. Die Uebersetzung ist gut, die Auslegung ist klar und einfach, sie beansprucht nicht, einen wissenschaftlichen Fortschritt darzustellen. Dennoch hätten wir, auch für die Gemeinde, mehr Bestimmtheit in der Auslegung gewünscht. Verf. sagt: ‚es ist die Meinung entschieden zurückzuweisen, als ob alles nur ein einziges Mal seine Erfüllung gefunden habe‘. Dadurch wird die Möglichkeit gegeben, zeitlich weit getrennte Ereignisse aus demselben Bild herauszulesen. Z. B. soll das Thier Cap. 13 sowohl das römische Weltreich, wie das französische Kaiserthum, wie auch das letzte Antichristenthum darstellen. Im Gegentheil ist zu sagen: jedes Bild oder jeder Vorgang stellt ein bestimmtes Ereigniß dar; da nun im Reiche Gottes wie in der Weltgeschichte alle Verhältnisse sich wiederholen, so entsteht für den Ausleger die Frage: welcher unter den mehreren ähnlichen Vorgängen ist gerade hier gemeint? Aus dieser Frage ergibt sich dann die weitere: überschaut der Seher die ganze Entwicklung bis zum Endgericht, so daß er die Völkerwanderung, das Papstthum, die Reformation, die franz. Revolution u. s. w. darstellt? Oder schildert er nur die Ereignisse bis zum Untergang der alten römischen Weltmacht und darauf gleich das Ende, so daß er den dazwischen liegenden langen Zeitraum ignorirt? Sowohl die Analogie der alten Propheten, wie auch die historischen Andeutungen in Cap. 17 machen das Letztere wahrscheinlicher. Aber der Verf. stellt gar nicht einmal die Frage und damit erspart er sich die Beantwortung. Freilich nicht zum Vortheil der wißbegierigen Leser, welche darüber im Dunkeln tappen.

Ferner finden wir auch mehrfach willkürliche Ausdeutung der Zahlen. So pag. 203: sechs als die Zahl, welche es nicht bis zur sieben, der Gotteszahl, zu bringen vermöge, sei die böse Zahl, die Zahl der Sünde; 666 die dreifach potenzierte Sünde. Das sind doch bloß willkürliche Einfälle, keine Auslegung.

Wir möchten wünschen, daß Verf. bei einer neuen Auflage in dieser Hinsicht Verbesserungen vornähme.

Hamm.

Sachse.

Waldenström, Lect. Dr. P., Der Herr ist fromm. Betrachtungen über den 25. Psalm. Uebersetzung aus dem Schwedischen mit Erlaubniß des Verfassers. Leipzig 1877, Böhme. (251 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Wenn von diesem Buch nach Angabe des Titelblattes innerhalb eines Jahres 3 Auflagen mit etwa 50,000 Exemplaren erschienen sind, so fragt es sich, auf welchen Ursachen dieser zumal für ein in schwedischer Sprache erschienenen Werk ungeheure Erfolg beruht. Der Titel ist so anspruchslos als möglich: Betrachtungen über einen

Pfalm, der, so schön er ist und so reiche Verwerthung er in Hymnologie und Liturgik gefunden hat, doch weder besondere Schwierigkeiten, noch einen irgendwie eigenthümlichen Gedankenkreis aufzuweisen hat. Es wäre interessant, zu erfahren, was den Verf. bestimmt hat, gerade ihn seinen Betrachtungen zu Grunde zu legen. Denn nur so wird man das Verhältniß zwischen der Schrift und ihrem Text bezeichnen müssen. Es wird allerdings Wort für Wort und Vers für Vers in 20 fortlaufenden Abschnitten erklärt, aber durch die Erklärung werden wir in einen tiefer liegenden, erst im Evangelium erfüllten Gedankenkreis eingeführt, der seinen Mittelpunkt in dem Worte findet: der Herr ist fromm. Fromm (רַחוּם) bedeutet soviel als gerecht; und Verf. erinnert dabei besonders an das bekannte Wort Luther's: Gottes Gerechtigkeit d. i. Gottes durch Christum über uns ausgegossene Gnade und Barmherzigkeit (p. 71). Er protestirt somit besonders gegen die in der altlutherischen Dogmatik und mehr noch in mancher populären Darstellung derselben ausgesprochene Entgegensetzung von Gerechtigkeit und Liebe, als ob dieselben zwei einander feindliche Mächte in Gott darstellten. Gottes Gerechtigkeit ist vielmehr unser Trost und die Bürgschaft, daß er unsere Sünden wegnehmen wird, wenn wir uns im Glauben Dem hingeben, den er uns allein zur Vergebung der Sünden gesetzt hat. Dieser Gedanke, und der Hinweis auf solche Frömmigkeit, die allem Thun Gottes zu Grunde liegt, und auf die Herrlichkeit des Glaubens an Christum, der Gnade und Vergebung hat, auch wenn er sich dessen nicht bewußt ist, bildet das mannigfach variierte Thema seiner Erörterungen, welches mit wohlthuender Wärme, mit ergreifendem Ernst, mit staunenswerther Schriftkenntnis und Schriftverwerthung durchgeführt wird. Ist die entgegenstehende Anschauung bisweilen sehr einseitig aufgefaßt, so läßt doch die eigene Darstellung die evangelische Nüchternheit nirgends vermissen, und der Ton der Polemik ist an den wenigen Stellen, die ihn hervortreten lassen, überaus mild. Indem der Inhalt in 304 Paragraphen eingetheilt und bei jedem neu eintretenden Gedanken somit ein äußerlich erkennbarer Abschnitt gemacht wird, wird Klarheit und Ueberblick befördert. Es werden so einfache christliche Gedanken, die uns so vertraut sind, daß viele kaum mehr darüber nachdenken, in ihrer Tiefe und ihrem inneren Zusammenhang dargestellt. Hierin dürfte ein gut Theil der Anziehungskraft des Buches, hierin auch ein Erkennungszeichen dafür zu suchen sein, auch wenn es nicht auf dem Titel stünde, daß wir es mit keinem deutschen Erzeugniß zu thun haben, so fließend die Uebersetzung sein mag. Wenn z. B. lange Auseinandersetzungen gegeben werden, was das heißt: 'Gott ist unser Vater,' oder 'seine Wege sind eitel Güte und Wahrheit', so ist das für uns Deutsche zu einfach und selbstverständlich, als daß wir viele Worte darüber verlieren möchten. Und doch beruht der Erfolg sowohl dieses, wie besonders manches englischen Predigers und asketischen Schriftstellers darauf, daß sie die schlichteste christliche, ja oft allgemein religiöse Wahrheit so klar und eindringlich zu sagen wissen. Es sollen die besondern Vorzüge, welche der deutsche Zweig dieser Literatur wieder vor jenen voraus hat, keineswegs zurück gestellt werden. Aber hier können wir lernen und kann auch vorliegende Schrift Anregung bieten, wenn ihr auch, eben weil uns jene Schreibweise minder vertraut ist, eine ähnliche Verbreitung in Deutschland kaum wird vorhergesagt werden können. Ueberdies ist ja die Bewegung, welche sich in der schwedischen Theologie und Kirche an den Namen Waldenström's geknüpft hat, hier wenig gekannt.

Leipzig.

Hartung.

Schneider, Pst. em. Bernh., Der Schichtsegen. Ein Gesang- und Gebetbuch für christliche Berg- und Hüttenleute. Plauen 1878, Hohmann. (X, 165 S. 8.) M. — 80.

Im Vorliegenden bietet der Verf. einer seiner früheren Gemeinden im Erzgebirge, was er in ihrer Mitte lebend gedacht und niedergeschrieben. Je mehr in den letzten Jahren das Bergmannsleben von seinem früheren Ruhme eingebüßt hat — sind doch gerade die sächsischen Bergbaudistricte ein dankbarer Boden für die Socialdemokratie —, umfomehr thut Einwirkung auf daselbe noth; und schon Matthesius hat gezeigt, wie die Bergmannssprache sich zum Träger christlicher Gedanken eignet. Indefs scheint gerade nach dieser Seite hin des Guten etwas zu viel gethan. Das Büchlein zerfällt in Lieder und Gebete. Die Lieder sind theils alte, theils selbstgedichtete, unter beiden recht passende und ansprechende. Dagegen hätten die alten Kirchenlieder lieber in ihrer Gestalt belassen werden sollen, als daß sie gleichsam in die Bergsprache übersetzt werden. Gewiss erbaut sich auch der Bergmann mehr am Original, als wenn er z. B. mit dem Verf. singen soll: 'Was helfen uns die schweren Sorgen? Damit gewinnen wir kein Erz. Was hilft es, daß wir alle Morgen stets klagen über Blend' und Quäz?' Ein Stüfchen Trost das Herz erquickt, wenn Kreuz und Noth wie Berge drückt.'

Die Gebete gehen wohl zu casuistisch in die einzelnen Verhältnisse ein, aber es sind Gebete, warm und tief empfunden. Dem gewöhnlichen Mann, für den Lieder und Gebete ja bestimmt sind, sind wohl manche Beziehungen auf seinen Beruf, die uns Fernerstehenden gesucht oder auch trivial erscheinen, gerade nach Wunsche, und als Gabe ihres alten Pfarrers werden sie dessen Gemeinde gewiss zum Segen sein.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Rigveda, Der, od. die heiligen Hymnen der Brähmana. Zum ersten Male vollständig ins Deutsche überf., mit Commentar u. Einleitung v. Alfr. Ludwig. 3. Bd. A. u. d. T.: Die Mantraliteratur u. das alte Indien, als Einleitg. zur Uebersetzg. d. Rigveda. Prag 1878, Tempsky. (XXXVI, 554 S. gr. 8.) 15. — (1—3: 43. —)
- Grottemeyer, J. H., Ueber die Verwandtschaft der indogermanischen u. semitischen Sprachen. Gymnasialprogramm. Kempen 1877. (IV, 25 S. 4.)
- Fischer, E. L., Die Urgeschichte des Menschen u. die Bibel. Nach der heutigen anthropologischen Forschung. Würzburg 1878, Woerl. (99 S. gr. 8.) 1. 20.
- Nöldechen, E., Semitische Glossen zu Fick u. Curtius. [Fortsetzg.] Gymnasialprogramm. Magdeburg 1877. (93 S. 4.)
- Weitenberger, J., Jüdische u. heidnische Zeugnisse über Christus u. das Christenthum. I. Die Zeit der Erwartung des Welterlösers. Gymnasialprogramm. Hadamar 1877. (20 S. 4.)
- Bibelwerk f. die Gemeinde. In Verbindg. m. mehreren evangel. Theologen bearb. u. hrsg. v. R. F. Grau. Neues Test. 7. Lfg. Bielefeld, Velhagen & Klasing. (2. Bd. S. 321—480. gr. 8.) 1. 60.
- Dreher, T., *Sancti Ignatii Ep. Antioch. de Christo doctrina.* Gymnasialprogramm. Hedingen 1877. (25 S. 4.)
- Rieck, Entfaltung u. Berechtigung des Donatismus im Hinblick auf verwandte Erscheinungen. Gymnasialprogramm. Friedland 1877. (13 S. 4.)
- Maassen, F., Eine römische Synode aus der Zeit von 871 bis 878. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien 1878, Gerold's Sohn. (22 S. gr. 8.) — 40.
- Gitlbauer, M., Die Uebersetzung griechischer Tachygraphie im *Codex Vaticanus graecus* 1809. I. Fasc. Mit 14

- (phototyp.) Taf. [Aus: „Denkschr. d. k. Akad. d. Wiss.“]
Wien 1878, Gerold's Sohn. (112 S. gr. 4.) 14. —
Walter, E., Erasmus u. Melancthon. Gymnasialprogramm.
Bernburg 1877. (38 S. 4.)
- Calvini, J., *Opera quae supersunt omnia. Ediderunt
Guil. Baum, Ed. Cunitz, Ed. Reuss. Vol. XIX.
Thesaurus epistolicus Calvinianus. Vol. X. [Corpus
reformatorum. Vol. XLVII.]* Braunschweig, Schwetschke
& Sohn. (730 Sp. gr. 4.) 12. —
- Schwenkenbecher, *Comparantur catechismus Luthera-
nus atque Palatinus.* Gymnasialprogramm. Groß-Glo-
gau 1877. (16 S. 4.)
- Krebs, E., Die Annahme der Union durch die Reformirten
u. die Stellung der Lutheraner zu den Unionsbestrebungen
des 16. u. 17. Jahrh. Realschulprogramm. Annaberg 1877.
37 S. 4.)
- Schnedermann, G., Die Controverse d. Ludovicus Cap-
pelli mit den Buxtorfen üb. das Alter der hebräischen
Punctuation. Ein Beitrag zu der Geschichte d. Studiums
der hebr. Sprache. Leipzig, Hinrichs. (68 S. gr. 8.) 1. 60.
- Schanz, P., Galileo Galilei u. sein Proceß. Nach den
neuesten Forschgn. Würzburg 1878, Woerl. (68 S. gr. 8.)
— 80.
- Schönherr, J., St. Cyran's Bedeutung für Port-Royal. Gym-
nasialprogramm. Bautzen 1877. (27 S. 4.)
- Hergenröther, J., Cardinal Maury. Ein Lebensbild aus
dem Ende d. vor. u. dem Anfange d. jetz. Jahrh. Würz-
burg 1878, Woerl. (141 S. gr. 8.) 2. 40.
- Niemeyer, F., F. E. Beneke u. die kirchliche Anthropologie
[Schluß]. Programm der höheren Bürger Schule. Itzehoe
1877. (18 S. 4.)
- Schmid, J., Die moralische Verbindlichkeit der mensch-
lichen Gefetze. Lycealprogramm. Dillingen 1877. (53 S. 8.)
- Wirthmüller, J. B., Ueber das Sittengesetz. Würzburg
1878, Woerl. (71 S. gr. 8.) — 80.
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theolo-
gie u. Naturwissenschaft, m. befond. Rücksicht auf Schöpf-
ungsgeschichte. 2. Abth.: Von Newton u. Leibniz bis
zur Gegenwart. Gütersloh, Bertelsmann. (XII, 835 S. gr.
8.) 15. — (cpl.: 27. —)
- Eirich, P., Das Hexaemeron u. die Geologie. Eine Ver-
theidigg. d. mosaïschen Schöpfungsberichts gegen die fal-
schen geolog. Theorien. St. Louis, Mo. 1878. (Dresden,
H. J. Naumann.) (244 S. 8.) geb. 4. —
- Zeitschrift f. praktische Theologie. Unter Mitwirkg. v. Hefte,
Holtzmann, Kehr etc. hrsg. v. Baffermann u. Ehlers.
1. Jahrg. 1879. 4 Hfte. Frankfurt a/M., Diesterweg. (1.
Hft. 108 S. gr. 8.) 6. —
- Hergenröther, Ph., Die Sonntagsheiligung vom religiösen,
socialen u. hygienischen Standpunkte. Würzburg 1878,
Woerl. (84 S. gr. 8.) 1. —
- Burkhardt's, G. E., Kleine Missions-Bibliothek. 2. Aufl.
v. R. Grundemann. 3. Bd.: Aften. 1. Lfg. Vorder-
Indien. Bielefeld, Velhagen & Klasing. (X, 340 S. gr. 8.)
3. 60.
- Bibliothek, kleine, f. innere Mission, hrsg. vom Hauptverein
f. i. M. der evgl.-luth. Kirche im Kgr. Sachsen. 7. Hft.
Dresden. (Leipzig, Buchh. d. Vereinsh.) gr. 8. — 20.
Inhalt: Der Kindergottesdienst. Von E. E. Schelle. (24 S.)
- Luther's, M., Vermischte Predigten. Hrsg. v. E. L. En-
ders. 3. Bd., enth. die Predigten der Jahre 1531 u.
1532. 2. Aufl. [Sämmtliche Werke. 18. Bd.] Frankfurt
a/M., Heyder & Zimmer. (VI, 384 S. 8.) 4. —
- Hochstetter, Ch., „Werdet nicht der Menschen Knechte!“
Eine Zuschrift an die Christgläubigen der heut. evang.
Staatskirche in Württemberg. Dresden, H. J. Naumann.
(76 S. gr. 8.) — 80.

Literatur des Auslandes.

- Conway, Moncre D., Demonology and devil lore. 2 vols. London,
1878, Chatto. (900 p. 8. illustrated.) 28 s.
- Sinclair, W. Macdonald, The Psalms: the authorised version in the
original rhythm. London 1878, Hatchards. (376 p. 16.) 6 s.
- Lange, J. P., Ed. of: Commentary on the Scriptures; translated from

- the German and edited with additions by Philip Schaff. Vol. 9:
Old Testam., Isaiah, by C. W. E. Nägelsbach; transl. from German
with additions by S. T. Lowrie und Dunlop Moore. New York
1878, C. Scribner's Sons. (10, 741 p. 8.) # 5.
- Nicolson, W. M., Classical revision of the New Testament. London
1878, Williams and Norgate. (8.) 3 s. 6 d.
- The Ormulum. With the notes and glossary of R. M. White. Edited
by R. Holt. 2 vols. London 1878, Macmillan. (1030 p. 8.) 21 sh.
- Früh-englische metrische Version der Evv. u. Apostelgesch. vom
13. Jahrh. Nach der Ausgabe von White, 1852, verbessert.
- Schaff, Philip, Editor of: A popular commentary on the New Testa-
ment by English and American scholars of various denominations.
Vol. 1. Introduct. and the gospels of Matt., Mark and Luke. New
York, C. Scribner's Sons. (12, 508 p. 4. illustr. and maps.) # 6.
- Skeat, W. W., John's gospel, Anglo-Saxon and Northumbrian versions,
synoptically arranged with collations. London 1878, Cambridge
Warehouse. (4.) 10 s.
- Jones, J., Studies in the Acts of the Apostles. London 1878, Houlston.
(8.) 5 s.
- Fleury, G., Histoire religieuse du Sonnois. L'abbaye cistercienne de
Perseigne [1145—1790]. Mamers, imp. Fleury et Danguin. (158 p.
8. et 12 pl.)
- Griveaux, A., Étude sur la condamnation du livre des Maximes des
saints dans ses rapports avec la situation de l'église de France et
du saint-siège à la fin du XVIIe siècle, pouvant servir de supplé-
ment aux histoires de Fénelon et de Bossuet par le cardinal de
Bausset. 2 vol. Paris, Poussielgue frères. (VIII, 1261 p. 18.)
- Extra physics and the mystery of creation, including a brief examination
of Professor Tyndall's admissions concerning the human soul. Lon-
don 1878, Hodder. (202 p. 8.) 6 s.
- McCabe, L. D., The foreknowledge of God, and cognate themes in
theology and philosophy. Cincinnati 1878, Hitchcock & Walden.
(464 p. 12.) # 1. 75.
- Bacon, T. Scott, The reign of God not 'the reign of law': a new way
(and yet very old) to decide the debate between 'science' and reli-
gious faith. Baltimore 1878, Turnbull Brothers. (10, 400 p. 16.)
1. 50.
- Hodge, C., Discussions in church polity from the 'Princeton Review';
selected and arranged by W. Durant, with preface by Arch. Alex.
Hodge. New York 1878, C. Scribner's Sons. (11, 532 p. 8.)
3. 50.
- Shadows of the coming truth: a consideration of the broad aspects of
religion viewed in consideration [?] connection] with the doctrines of
development. London 1878, Stock. (436 p. 8.) 6 s.
- The latest word of Universalism: thirteen essays by thirteen clergymen.
Boston 1878, Universalist Publication House. (18, 277 p. 16.) # 1.

Aus Zeitschriften.

- Guyard, S., *Remarques sur le mot assyrien Zabab et sur l'expression
biblique Bet Zeboul* (Journal asiatique 1878, août-sept., p. 220—
225).
- Harlez, C. de, *Des origines du Zoroastrisme. II. Genas. Amesha-
Spentas. Asha* (Journal asiatique 1878, août-sept., p. 117—176).
- Kritik der von Plato im Phädon dargelegten Anthropologie u. Unsterb-
lichkeitslehre (Der Katholik Dec., S. 561—580).
- Clermont-Ganneau, C., *Le dieu satrape. Note additionnelle sur le
nom d'Abdousiros et la prononciation du nom d'Osiris par les
Phéniciens* (Journal asiatique 1878, août-sept., p. 237—241).
- Brown, R. Jr., *The archaic solar-cult of Egypt. II* (Theological Re-
view Jan.).
- Maspero, G., *Comment Thouti prit la ville de Joppé, conte égyptien
conservé au papyrus Harris No. 500 du British Museum* (verso,
P. 1—3) (Journal asiatique 1878, août-sept., p. 93—116).
- Hunnius, F., König Oedipus u. der Erzvater Jakob. Eine psycholo-
gische Parallele (Mittheilgn. u. Nachrichten f. d. evang. Kirche in
Rußland Dez., S. 548—553).
- Das theokrat. u. übernatürl. Princip in den heil. Schr. d. A. T. u. die
Profanwissenschaften. III (Der Katholik Dec., S. 628—646).
- Oort, H., *Geographie van Palestina* [Literaturüberficht] (Theol. Tijdschr.
Jan., p. 118—140).
- Meyboom, H. U., *Het Romeinsche burgerrecht van Paulus. I* (Theol.
Tijdschr. Jan., p. 73—101).
- Holtzmann, H., Vergängliches u. Bleibendes im Paulinismus. Zwanzig
Thesen (Prot. Kirchztg. 1878, 47. Koll. 983—999).
- Donaldson, J., *Recent editions of the epistle of Barnabas* (Theological
Review Jan.).
- Straatman, J. W., *Schetsen uit de kerkhistorie der IIe eeuw n. C.
II. De brief van Judas* (Theol. Tijdschr. Jan., p. 102—117).
- Hadrian and the early Christians (Saturday Review 14 Dec., p. 744,
745).
- Devas, C. S., *The relief of the poor in the early church* (Dublin Re-
view N. S. 1).
- Müllenhoff, K., Ein gotischer göttername (Ztschr. f. deutsches alterth.
u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 43—46).
- Die alte dichtung von den Nibelungen. I. Sigfrids ahnen (Ztschr.
f. deutsches alterth. u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 113—173).
- Hartmann, A., Scheirer rhythmus von der erlöfung (Ztschr. f. deutsches
alterth. u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 173—189).

- Arndt, W., Glossen zu den Canones (Ztschr. f. deutsches alterth. u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 95—99).
- Barack, K. A., Althochdeutsche funde. I. Ezzos gesang von den wundern Christi. II. *Memento mori* (Ztschr. f. deutsches alterth. u. deutsche lit. N. F. XI, 1 u. 2, S. 209—216).
- Bridgett, T. E., *The Bristol pulpit in the days of Henry VIII* (Dublin Review N. S. 1).
- Hat der Papst Innocenz XII im Jahre 1700 dem Könige Karl II von Spanien gerathen, durch ein Testament den Herzog von Anjou zum Erben der spanischen Monarchie zu ernennen? I (Hist.-polit. Blätt. 83, 1, S. 25—46).
- Bellesheim, Paulus Cardinal Cullen, Erzbischof v. Dublin (Der Katholik Dec., S. 603—627).
- Manning, *The work and wants of the church in England* (Dublin Review N. S. 1).
- Hugenholtz, P. R., *Iets over den grondslag der zedelijkheid* (Theol. Tijdschr. Jan., p. 1—35).
- Volck, Der Tod und die Fortdauer nach dem Tode nach der Lehre des alten Testaments (Mittheilg. u. Nachrichten f. d. evang. Kirche in Rußland Dez., S. 533—548).
- Henfe, Das Feuer der Hölle (Der Katholik Dec., S. 581—602).
- Newman, F. W., *God, duty, and immortality* (Theological Rev. Jan.).
- Binns, W., *The evolution of morality* (Theological Review Jan.).
- Catholicism and culture (Dublin Review N. S. 1).
- Curteis, *Atheism and the church* (Contemporary Review Jan.).
- W., Altestamentliche Pericopen nach dem Gange des Kirchenjahrs (Halte was du haßt, Febr., S. 97—106).

Recensionen.

- Baudiffin, Graf W. W. v., Studien zur semitischen Religionsgeschichte II (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Jan.).
- Bourquard, L. C., *De A. M. Severino Boetio* (v. v. Hertling: Lit. Rundschau 18).
- Carriere, M., Die sittliche Weltordnung (v. F. v. Baerenbach: Jenaer Litztg. 52).
- Castelli, D., *Della poesia biblica studii* (v. M. Vernes: Revue critique 51).
- Dewey, O., *Discourses on human nature, human life, and the nature of religion* (v. W. Thomas: Prot. Kirchztg. 1878, 49).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (Der Katholik Dec.).
- Jeitteles, A., Altdeutsche predigten (v. A. Schönbach: Anz. f. deutsche alterth. u. deutsche lit. V, 1, S. 1—40).
- Jungmann, J., Theorie der geistlichen Beredtsamkeit (v. W. Molitor: Lit. Handweiser 235).
- Knox, T. F., *Records of the English Catholics under the penal laws. I* (Saturday Review 14 Dec.).
- Kohler, K., Das hohe Lied (v. L. Diestel: Jenaer Litztg. 1).
- Laemmer, H., *De martyrologio Romano* (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 18).
- Martineau, J., *Ideal substitutes for God* (v. O. Pfeiderer: Prot. Kirchztg. 1878, 51).
- Mayer, F. M., Ueber die Abdankung des Erzbischofs Bernhard von Salzburg (v. F. Ilwolf: Jenaer Litztg. 1).
- Moulton, W. F., *History of the English Bible* (The Athenaeum 14 Dec.).
- Müller, F. Max, *Lectures on the growth and origin of religion as illustrated by the religions of India* (The Athenaeum 14 Dec.).
- Pfeiderer, O., Religionsphilosophie (v. A. E. Biedermann: Prot. Kirchztg. 1878, 49, Koll. 1029—1039; 50, 1066—1073; 51, 1081—1088; 52, 1101—1109).
- Πολίτου, Ο περί τῶν Γοργόνων μῦθος παρὰ τῷ Ἑλληνικῷ λαῷ (v. W. H. Roscher: Gött. gel. Anz. 52, p. 1650—1660).
- Schrader, E., Keilinschriften u. Geschichtsforschung (v. Nowack: Prot. Kirchztg. 1).
- Schultz, H., Altestamentliche Theologie (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Jan.).
- Schulz, K., Das Urtheil des Königgerichts unter Friedrich Barbarossa über die Portendorfer Besitzung des Klosters Pforte (v. R. Schröder: Jenaer Litztg. 1).
- Shields, C. W., *The final philosophy* (v. J. Bach: Lit. Rundschau 18; v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 1).
- Thudichum, F., Deutsches Kirchenrecht des 19. Jahrh. (v. W. E. Knitschky: Jenaer Litztg. 1).
- Tschinhe, J., Bemmo oder des Irrthums Darlegung [Japanische Schrift gegen das Christenthum.] Deutsch von K. Friederici (v. A. Kind: Prot. Kirchztg. 52).
- Varrentrapp, C., Hermann von Wied u. sein Reformationsversuch in Köln (v. H. Ulmann: Jenaer Litztg. 1).
- Wellhausen, J., Geschichte Israels. I (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Jan.).
- Weygoldt, G. P., Darwinismus, Religion, Sittlichkeit (1. Art. v. F. Knappert: Theol. Tijdschr. Jan., p. 36—72).
- Wolfenbüttler Bibliothek (Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 1, Beil.).

Neuer Verlag der H. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

Opera Patrum Apostolicorum. Textum recensuit, adno-

tationibus criticis, exegeticis, historicis illustravit, versionem latinam, prolegomena, indices addidit F. X. Funk. Editio post Hefellanam quartam quinta. gr. 8. broch. M. 12. —

Der Verlagshandlung liegen über diese neue Ausgabe der apostolischen Väter bereits mehrere günstige Recensionen vor. So fasste Hilgenfeld in „Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie“ XXII S. 265—272, nachdem er sich mit dem Herausgeber über verschiedene controverse Punkte auseinandergesetzt und darauf hingewiesen, dass seine Ausgabe die erste und bisher einzige sei, in der die syrische Uebersetzung der Clemenabriefe zu einem vollständigen Textabdruck gebraucht wurde, sein Gesammturtheil in folgenden Worten zusammen: „Als Handausgabe wird die vorliegende Bearbeitung, welcher übrigens auch der engere Kreis von Forschern Manches entnehmen kann, ihren Zweck wohl erfüllen und auch von Akatholiken geschätzt werden.“

Verlag von Wilhelm Koebner in Breslau:

Das Kreuz und die Kreuzigung.

Eine antiquarische Untersuchung

von

Hermann Fulda.

Mit 7 lithographirten Tafeln.

Preis 9 Mark.

Abonnements-Einladung.

Mit Neujahr 1879 erscheint der 21. Jahrgang der

Neuen Evangelischen Kirchenzeitung

Herausgegeben und redigirt von **Herm. Mehnert**, Doctor u. Professor an der Universität Berlin.

Wöchentlich Sonnabends 1 Nr., Preis 1/2jährlich 6 M. Bestellungen nehmen alle Buchhandlungen und Postämter entgegen.

Verlag von **Fr. Andr. Berthes** in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Niehm und **D. J. Köstlin.**

Jahrgang 1879, Zweites Heft.

Inhalt: Schmidt, Zur Charakteristik der lutherischen Sacramentslehre, Erster Artikel. — Meuß, Das Recht der Predigt im evangelischen Gottesdienste. — Ritschl, Lese Früchte aus dem heiligen Bernhard. — Buddensieg, Zu Luthers römischem Aufenthalte. — Recensionen: Knapp, Gustav Friedrich Dehler. Rec. von Klostermann. — Kreibitz, Die Veröhnungslehre auf Grund des christlichen Bewußtseins. Rec. von Schmidt.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 3.

1. Februar 1879.

4. Jahrgang.

Bacher, Die Agada der babylonischen Amoräer (Strack).	Zetzschwitz, Das Drama vom Ende des römischen Kaisertums etc. (Derf.).	Römheld, Das heilige Evangelium in Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, 1. Heft (Derf.).
Commodiani Carmina recognovit Ludwig, Partic. prior (Harnack).	Dalton, Johannes Gofsner. Ein Lebensbild. 2. Aufl. (Meier).	Hofmeier, Die heiligen Sacramente. Predigten. 1. Abth.: Das Sacrament der heiligen Taufe (Derf.).
Zetzschwitz, Der Kaisertraum des Mittelalters in seinen religiösen Motiven (Nafemann).	Giżycki, Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtlichen Stellung (Kaftan).	Spengler, Pilgerstab. Morgen- und Abendandachten (Meier).
Zetzschwitz, Vom römischen Kaisertum deutscher Nation. Ein mittelalterliches Drama (Derf.).	Chantepie de la Saussaye, Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom (Kattenbusch).	Handbuch der Bibelerklärung. Herausgegeben vom Calwer Verlagsverein. 2 Bde. 5. Aufl. (Neftle).
Wedde, Das Drama vom römischen Reiche deutscher Nation (Derf.).	Kögel, Aus dem Vorhof ins Heiligthum, 1. Bd. 2. Aufl. (Lindenberg).	

Bacher, Prof. Dr. Wilh., Die Agada der babylonischen Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte der Agada und zur Einleitung in den babylonischen Talmud. Straßburg 1878, Trübner. (XVI, 151 S. gr. 8.) M. 4. —

Die ältere jüdische Literaturgeschichte wird eingetheilt in die vier Perioden der Thannaiten (der besonders in der Mischna und Barajtha angeführten Lehrer), der Amoräer (welche in den beiden Gemaren und vielen Midraschen auftreten), der Saboräer (die im Wesentlichen nur das im Talmud niedergelegte Material schriftlich der Nachwelt überliefern) und der Gaonen (welche selbst vorwiegend Rechtsgutachten abfassten, in deren Zeit aber auch die meisten Midraschwerke gesammelt und schon exegetische Schriften verfaßt wurden). Von keiner dieser vier Perioden haben wir bisher wissenschaftlich vollkommen genügende Darstellungen. Dies erklärt sich zum Theil aus der Beschaffenheit der Quellen. Verhältnismäßig am besten unterrichtet sind wir über die erste Periode durch Weiss, Frankel, Brüll (vgl. Th. Litztg. 1877, Sp. 351), soweit die Entwicklung der Halacha, d. i. die Feststellung der religiösen Satzung und Uebung in Betracht kommt. Noch nichts voll Befriedigendes besitzen wir dagegen über die Halacha der Amoräer und über die Haggada oder Agada (Auslegung und Anwendung der heil. Schrift, soweit dadurch nicht Satzungen und Uebungen normirt werden) der beiden ersten Perioden. Prof. W. Bacher (den Fachgenossen schon bekannt durch seine fleißige Arbeit „Abraham Ibn Esra's Einleitung zu seinem Pentateuch-Commentar, als Beitrag zur Geschichte der Bibelexegefe“, Wien, C. Gerold's Sohn, 1876) hat die Beseitigung des zweitgenannten Mangels begonnen durch sein hier zu besprechendes Werk „Die Agada der babylonischen Amoräer“, „die Agada der Thannaiten und der palästinischen Amoräer“ — welches Buch, wenn man nur die Chronologie des Behandelten berücksichtigt, eigentlich zuerst hätte erscheinen müssen — hofft er schon in dem (eben begonnenen) Jahre 1879 publiciren zu können. In acht Capiteln schildert der Verf.: I) Rab, den berühmten Leiter der Schule zu Sura, welcher selbst noch lange den Unterricht des Mischnaredacteurs Jehuda genossen hatte; II) die Zeitgenossen Rab's, unter denen besonders sein Freund Samuel (in Nehardea) hervorrage; III) Rab's und Samuel's Schüler; IV) Rabba bar bar Chana und Ulla b. Ismael, die Schüler des 279 gestorbenen Palästinensers Jochanan, bei welcher Gelegenheit die in jener Zeit sehr lebhaften Beziehungen zwischen Babylonien und Palästina besprochen werden; V) die Schule von Pumbeditha (Rabba רבא bar Nachmani, Joseph, Abaji);

VI) Raba רבא; VII) Raba's Zeitgenossen und seine Schüler; VIII) Aschi und seine Zeitgenossen. Das Gebotene ruht durchweg auf sorgfältigen Studien; zahlreiche Anmerkungen liefern die Belege für das im Text Gefagte. Für Alle, welche sich mit der Literatur- und Cultur-Geschichte der Juden vom Beginn des dritten nachchristl. Jahrhunderts bis zum Ende des Alterthums beschäftigen wollen, ist Bacher's Schrift ein unentbehrliches Hilfsmittel. Auch christliche Theologen finden in dem Buche manche Notiz, die für die alttestamentliche Exegetik oder andere Zwecke verwendbar ist. Die Benutzung des reichen Inhalts würde noch leichter sein, wenn Register der Namen, Sachen u. s. w. beigegeben wären. Das ziemlich ausführliche Inhaltsverzeichnis macht diesen Mangel nur weniger fühlbar. Zu bedauern ist es auch, daß der Verf. über die Leistungen seiner Vorgänger sich nirgends ausspricht. Da die Gottesdienstlichen Vorträge der Juden von Zunz, die Schriften von Frankel (Einl. in die Mischna, Einl. in den jerus. Talmud) und die „Geschichte der Juden“ von Grätz genügend bekannt sind, glauben wir manchem Leser einen Gefallen zu erweisen, wenn wir die genauen Ueberschriften der andern vier Bücher, welche nur ein- bis zweimal und zwar mit abgekürztem Titel citirt werden, hier mittheilen und hinzufügen, daß alle vier noch jetzt nicht ohne Werth sind, besonders aber die beiden zuletzt erschienenen Beachtung verdienen: 1) Jul. Fürst, Kultur- und Literatur-Geschichte der Juden in Asien, Leipz. 1849; 2) M. J. Mühlfelder, Rabh, ein Lebensbild zur Geschichte des Talmud, Leipz. 1871; 3) D. Hoffmann, Mar Samuel, Rector der jüdischen Akademie zu Nehardea in Babylonien, Leipz. 1873; 4) Neh. Brüll, die Entstehungsgeschichte des babylonischen Talmuds als Schriftwerkes, Frankfurt a. M. 1876 (in desf. Jahrbücher für Jüdische Geschichte und Literatur, Bd. II, S. 1—123).

Auf Einzelheiten können wir an dieser Stelle aus Rücksicht auf die Mehrzahl der Leser nicht eingehen. Wir corrigiren also nur zwei Zahlenfehler auf S. 150 (Z. 6, lies 299; Z. 11 lies 271), bemerken, daß die Ausstattung der in der kön. ungarischen Universitäts-Buchdruckerei gedruckten Schrift eine recht gute ist, und schließen mit dem Wunsche, daß die für christliche Leser wohl noch interessantere Darstellung der Agada der Thannaiten und der palästinischen Amoräer wirklich noch im J. 1879 erscheinen möge.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Commodiani Carmina recognovit Ern. Ludwig. Partic. prior: *Instructiones complectens*. Lipsiae 1878, Teubner. (LXXVII, 86 S. 8.) M. 1. 80.

Der Ausgabe des *Carmen apologeticum* (1877) sind die *Instructiones* rasch gefolgt. Der Verfasser hatte ursprünglich nur jenes veröffentlichen wollen, während des Druckes aber seinen Plan geändert. So ist das *Carm. apol.* als *particula posterior* zuerst erschienen und die nun vorliegende *partic. prior* vervollständigt (p. V–IX) erst die Prolegomena für dasselbe.

Praefatio p. X–XX handelt der Verf. von den kritischen Hilfsmitteln für die *Instructiones*. Die *editio princeps* des Rigaltius v. J. 1650 ruht auf einer Abschrift eines alten Codex, welche er von J. Sirmond erhalten hatte; nach Baluzius, der denselben öfters gesehen zu haben behauptet, eines *Cod. S. Albini apud Andegavenses*. Alle späteren Ausgaben sind mehr oder weniger kritisch besorgte Abdrücke der *edit. princeps*. Lacrozius, Schurzfleisch, Davifius, Oehler (1847) haben sich durch Conjecturalkritik um den Text verdient gemacht. Erst Pitra (*Spicil.* I 543. IV 224 sq.) hat aus einem Leydener und einem Pariser Apographum neue Lesarten mitgeteilt, welche auch schon Kälberlah in seinem *Curarum Commod. Instruct. specimen* (1877) berücksichtigt hat. Der Herausgeber suchte den Codex S. Albini zu erhalten; aber derselbe war in der Bibliothek nicht mehr zu finden. Einen zweiten Codex hat Montfaucon in der Bibliothek zu Padua constatirt; aber Nachforschungen ergaben, daß derselbe verschwunden sei. Eine dritte Handschrift endlich (*saec. XI membran.*) befindet sich in der berühmten Bibliothek des Thomas Philipps zu Middlehill (Nr. 1825 Hänel p. 861). „*Equidem tertiam repulsam tuli, cum is, qui nunc illam splendidissimam bibliothecam possidet, a me acerbissime majores pecunias exacturus esset, quam quas pendere possem, ut avaritia hominis istius insolentis, qui litteras grandi pecunia venditat, librum inspicere prohiberet.*“ Wie dem auch sein mag — der Verf. sah sich unter diesen Umständen leider auf die *editio princeps* und die beiden Apographa angewiesen, auf welche Pitra aufmerksam gemacht hatte. Diese hat er genau collationirt. Das Leydener (A) stammt ungefähr aus dem 17., das Pariser (B) aus dem 16. Jahrh. Beide sind sorgfältig geschrieben, jenes mit Correcturen von der ersten Hand, dieses mit wichtigen Verbesserungen einer anderen Hand (B²), die entweder aus neuer Vergleichung mit dem Archetypus oder aus der Collation einer zweiten Handschrift geflossen sind. Ueberhaupt ist B der vorzüglichere Codex, den der Verf. darum auch der Ausgabe zu Grunde gelegt hat. Bereits Pitra hat darauf hingewiesen, daß B identisch sein müsse mit dem Apographon Sirmondi, Ludwig bringt diese Hypothese zur Evidenz. Die Differenzen zwischen der *editio princeps* und B kommen auf Rechnung von Nachlässigkeiten des Rigaltius. „*Quam ob causam scripturas apographi Sirmondi in variis lectionibus non reposui, sed, ut error tolleretur, equidem graviora iis locis, quibus nostra collatio contra Rigaltianum pugnabat, iterum iterumque inspexi.*“ Somit fällt die *editio princeps* als selbständiger Textzeuge fort. Was das Verhältniß von A u. B betrifft, so weist Ludwig nach, daß A nicht aus B stammen kann, aber auch B¹ kann nicht aus A geflossen sein; wohl aber sind A B¹ so verwandt, daß sie Abschriften eines und desselben Archetypus sein müssen, „*quem fuisse Middlehillensem verisimile est, nam aenigmata illa, quorum Haenelius mentionem facit, agnoscere mihi videor in sententiis illis miscellaneis. Jam cum Baluzio teste J. Sirmondus apographum suum ex codice S. Albini Andeg. transcripserit, concludere licet, librum ms. olim Andegav. nunc in bibliotheca Mediomontana adservari.*“ Darnach würde also, da der *Cod. Patav.* verschollen, der Middlehillensis der Archetypus für das *apogr. Sirmondi*, somit für die *editio prin-*

ceps, und für A u. B sein. Doppelt bedauerlich, daß der Herausgeber ihn nicht hat einsehen können!

Bei der Dunkelheit der *lingua rustica*, in welcher Commodian geschrieben, kann man sich nicht wundern, daß die späten Abschriften des 16. und 17. Jahrhunderts von zu einem großen Theile unheilbaren Fehlern wimmeln. Der Herausgeber hat überall einen lesbaren Text herzustellen versucht — was freilich nicht durchgängig gelingen konnte —, die Ueberlieferung möglichst festgehalten und ist überhaupt mit rühmenswerther Umsicht verfahren. Indessen darf man doch fragen, ob es nicht richtiger gewesen wäre, im Texte selbst die Conjecturen durch andere Schrift anzudeuten. Auf Einzelheiten einzugehen, ist hier nicht der Ort. An einigen Stellen möchte ich zur LA der *editio princeps* zurückkehren. So dürfte I, 31, 9 „*ego*“ (mit B *edd.*) gegen „*ergo*“ (A?) zu lesen sein.

Bekanntlich bestehen die *Instructiones* aus 2 Büchern, von denen das erste nach den Handschriften 41, das zweite 39 Akrosticha enthält (Ebert zählt unzweifelhaft richtig 45 + 35, Oehler 42 + 38); jenes hat apologetisch polemischen Charakter und wendet sich an Heiden und Juden, dieses ist paränetisch und gilt der Gemeinde. Der poetische Werth kann schon nach der geistlosen Akrostichen-Spielerei abgeschätzt werden. Ueber die Versbildung, die durch den Accent beherrscht ist, vgl. Ebert, *Lit.-Gesch.* S. 89 f. Die Ausbeute, welche das erste Buch für die Kirchen- und Dogmengeschichte gewährt, ist nicht eben groß, so wichtig es ist, um eine verbreitete Stimmung der Zeit richtig zu erkennen. Das Christenthum, welches der Verf. gegenüber der Theokratie weniger vertheidigt als ausspricht, erschöpft sich in den Gedanken der Einheit Gottes, des Gesetzes des allmächtigen Herrn (22, 8. 25, 10. 26, 29, 14. 32, 6. 35, 14 sq. II, 1, 5 sq. etc.), der Unsterblichkeit in der Befreiung vom Tode durch das Werk des lebendigen Gottes Christus und dem dramatischen Weltende nach der Schreckensherrschaft des wiederkehrenden Nero. Darüber hinaus deutet er nichts an, ja er legt jene Gedanken kaum auseinander, sondern benutzt sie wie Stichworte und Formeln; aber er kennt doch noch eine andere Abzweckung derselben als die bloße Askefe, so sehr ihm auch diese gegenüber den tiefen Schäden der Zeit im Vordergrund steht. Deutlich aber zeigt seine Schrift, wie die heidnischen Zeitgenossen trotz aller Zweifel an Gott und Unsterblichkeit und trotz des noch gehegten Polytheismus, zu dessen Kenntniß der Verf. werthvolle Beiträge geliefert hat, doch von der für das 3. u. 4. Jahrh. so charakteristischen Frage bewegt sind: „*quis est qui a morte redemit?*“ (24, 15). In demselben Akrostichon ist die Schilderung solcher, welche bald in die christliche Kirche, bald in die Tempel laufen (11 sq.), von Bedeutung („*Quid in synagoga decurris saepe bifarius? Ut tibi misericors fiat quem denegas ultro? Exis inde foris, iterum tu fana requiris.*“). Hier kann unter „*synagoga*“ nur das christliche Kirchengebäude verstanden werden, obgleich der Verf. 39, 1 f. [f. auch 27, 22 u. sonst] zwischen *synagoga* und *ecclesia* unterscheidet; vgl. *συναγωγή* *Μακρυνοσίων* vom J. 318/9 Ztschr. f. wiss. Theol. 1876 S. 102 f. und meine Bemerkungen zu Herm. Mand. XI, 9). Die ganze Art der Paränese erinnert an vielen Stellen sehr lebhaft an den Hirten, obgleich die Adresse eine andere ist und die Verschiedenheit der Zeiten sich geltend macht (vgl. bes. Akrost. 22: *hebetudo saeculi*. 23: *de ubique paratis*. 24: *inter utrumque viventibus*. 25: *qui timent et non credunt*. 29: *diviti incredulo malo*. 30: *divites humiles estote*. 31: *iudicibus*. 32: *sibi placentibus*, etc.) Um so willkommener muß der Nachweis einer directen Abhängigkeit Commodian's von Hermas sein. Er kann, wie ich leider erst jetzt bemerke, aus 30, 15 f. sicher geführt werden. Dort wird den Reichen gesagt: „*Estote comes (?) minimis, dum tempus habetis, Sicut ulmus amat vitem, sic ipsi pusillos*“ (vgl. auch vv. 18–20). Dies ist ohne Zweifel aus dem 2. Gleichniß des Hermas entlehnt. Dann

aber hat man ein Recht, auch andere Uebereinstimmungen zwischen C. und H. aus directer Benutzung abzuleiten. Mit Barnabas berührt sich der Verf. 35, 6: *finitis sex milibus annis immortales erimus* (B. 15, 4) und im 39. Akroft., welche durch ATliche Beispiele das Thema illustriert: *juniores Christo probatos* (B. 11). Im 41. Akroft. *de antechristi* [so schreibt der Verf. bereits] *tempore* und im 42.—45. (II, 1—4) sind die chiliaistischen Vorstellungen, die sich an eine im Ganzen noch zutreffende Erklärung der Apokalypse knüpfen, kurz aber vollständig dargelegt (vgl. d. *carm. apolog.*). Der Verf. übertreibt aber die sinnlichen Ausführungen der Apokal. gewaltig; f. I, 44 (II, 3 Ludw.), 9 sq.: *Et generant ipsi per annos mille nubentes. Comparantur ibi tota vegetalia terrae, Terra quia nimium fundit sine fine novata*.

Bedeutend werthvoller ist das 2. Buch, dessen Vorschriften und Ermahnungen für die Geschichte der lateinischen Kirche im 3. Jahrh. noch nicht ausgebeutet sind. Trotz oder vielmehr bei aller dogmatischen Unbestimmtheit zeugen die Paränesen von einem gesunden, kräftigen Geist. Die sittlichen Vorschriften sind weder asketisch noch enthusiastisch überspannt, beziehen sich überall auf das concrete Leben und sind praktisch und durchführbar. In ihnen kündigt sich der Geist der MAlichen lateinischen Kirche an; ich verweise hierfür besonders auf das 12. Akroft.: *militibus Christi*, auf das 17. 21. 22. *Esto ergo talis*, heisst es 17, 15 sq., *qualem vult esse te Christus; Mitis et in illo hilaris, nam saeculo tristis Excurrere, labora, suda, cum tristitia pugna* (Herm. Mand. 10). *Spes cum labore venit et victoriae palma donatur*. Aber, fährt der Verf. fort: *Si refrigerare cupis, ad martyres i, Expecta requiem futurorum transitu mortis*. Wie besonnen ist, was er Akr. 21: *martyrium volenti* anrath und Akr. 22 über das *bellum cotidianum* bemerkt.

Die Abfassungszeit der *Instructiones* wage ich z. Z. nicht genauer als c. 240—c. 311 anzugeben (Martyrer und Martyrium II, 6. 17. 21. 22. 32). Ebert empfiehlt die JJ. 235—240, Alzog c. 311. Die Deutung der *tres imperantes* I, 41, 6 auf die Zeiten Diocletian's (Alzog 3 S. 341) scheint mir sehr gewagt; während die Mahnungen II, 6, 2 sq.: *impia martyribus odia reputantur in ignem; Destruitur martyr, cuius est confessio talis* etc. ebenfögt auf die Zeit der decianischen Verfolgung und ihre traurigen Nachspiele als auf die diocletianische gedeutet werden können. Aus der Christologie des Verf.'s, die man nur sehr ungeschickt Patripassianismus nennen kann — der Verf. ist so wenig Christologe im strengen Sinn wie Arnobius — folgt lediglich Nichts. Bedeutsam aber und aller Beachtung werth ist der allgemeine christliche Standpunkt des Dichters. Sein Christenthum ist Monothelismus und Moralismus mit christlicher Färbung einerseits und gröber Chiliasmus andererseits. Geschichtlich betrachtet ist seine Auffassung in ihren Grundzügen somit wesentlich mit der Justin's identisch, nur dafs bei diesem doch noch jeder Zug die Zeitnähe der ältesten Generationen verräth und werthvolle Reminiscenzen überall sich finden, während bei Commodian der Chiliasmus zwar festgehalten, ja gesteigert erscheint, das Urchristliche sonst aber verblasst oder verschwunden ist und der Zusammenhang der kräftig entwickelten Moral mit der religiösen Anschauung fast noch unerkennbarer ist als bei Justin (jedoch ist der Einfluss des kirchlichen Bussinstituts überall bemerkbar, f. bef. II, 8).

Wir haben hier somit mindestens noch 100 Jahre nach Justin ein Christenthum, welches weder von der Theologie der antignostischen KVV., noch speciell von der der Alexandriner berührt ist, an welchem die dogmatischen Kämpfe und Errungenschaften der Jahre 150—250 spurlos vorübergegangen sind, zu dessen Erklärung der Historiker, bei Justin den Ausgangspunkt nehmend, lediglich des Recurses auf die Zeit, die *vis inertiae* und die in etwas geänderten Dispositionen der griechisch-römischen Culturwelt bedarf. Auch in der Schriftbenutzung zeigt dieses

Christenthum sich conservativ: die Schriften des A. T. und die Apokalypse sind noch immer die gebräuchtesten (der *index testamenti utriusque* Ludwig's, der übrigens so wenig vollständig ist, wie der fleissig gearbeitete *index verborum* — z. B. *synagoga* I, 24, 11, *ecclesia* I, 27, 22, *martyr* vv. ll. —, verdeckt diesen Thatbestand). Commodian steht nicht allein, noch sind die bei ihm aufgewiesenen Merkmale zufällige. Man darf an Arnobius, an Lactanz, ja noch an spätere abendländische Theologen des 4. Jahrh.'s erinnern. Im Morgenlande werden sich seit dem Anfang des 3. Jahrh.'s nur wenige Schriftsteller den Einflüssen der neuen Kirchendogmatik haben entziehen können — wenigstens kennen wir solche nicht; selbst Marcellus dürfte kaum genannt werden. Aber das Christenthum, welches Commodian bekennt, ist nach vielen Anzeichen in weiten Kreisen des Abendlandes das populäre gewesen, welches die Gemüther gewonnen und die Wünsche befriedigt hat. Erst seit der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts zieht die griechische Theologie, welche ein Hippolyt für das Abendland allem Anschein nach vergebens cultivirt hatte und die Victorinus, obgleich noch mit viel abendländischer Eigenthümlichkeit, ohne grofse Erfolge verwerthet hat, in das Abendland ein; aber völlig heimisch sind kaum ihre Resultate geworden, geschweige sie selbst. Indefs — vergleicht man das Christenthum eines Athanasius mit dem eines Commodian oder Lactanz, so kann bei aller Abneigung gegen die sophistische und rhetorische Kirchendogmatik von Alexandrien das Urtheil nicht ausbleiben, dafs jenes nicht nur über einen grofsen Schatz NTlicher Kernsprüche verfügt, sondern auch eine in ihrer Art vollständige und nicht unwürdige Auffassung der specifischen Bedeutung des Christenthums als Religion umschliesst. Dagegen vermag der conservirte Chiliasmus als Aequivalent nicht aufzukommen. Ist nun die Theologie der Lateiner in ihrem Aufrisse mit der der Griechen wesentlich identisch, so ist sie zugleich mit ihr verglichen unvollständig und dürftig, ihr somit untergeordnet. Andererseits haben die Lateiner des 3. u. 4. Jahrhunderts noch andere als blofs asketische Grundsätze in Wirksamkeit gesetzt; aber erst Augustin hat den praktischen Grundzug des abendländischen Christenthums als christlich legitimirt.

Leipzig.

Ad. Harnack.

1. Zezschwitz, Prof. Dr. G. v., *Der Kaisertraum des Mittelalters in seinen religiösen Motiven*. Vortrag in Stuttgart am 3. Januar 1877 gehalten. Leipzig 1877, Hinrichs. (31 S. gr. 8.) M. — 60.
2. Zezschwitz, Prof. Dr. Gerh. v., *Vom römischen Kaisertum deutscher Nation*. Ein mittelalterliches Drama. Nebst Untersuchungen über die byzantinischen Quellen der deutschen Kaiserfrage. Mit Fcsm. in Lichtdr. Leipzig 1877, Hinrichs. (VII, 248 S. gr. 8.) M. 5. 60.
3. Wedde, Johs., *Das Drama vom römischen Reiche deutscher Nation*, eine nationale Dichtung aus Barbarossa's Zeit, zum ersten Male überetzt. Hamburg 1878, Grädener. (64 S. 8.) M. 1. 20.
4. Zezschwitz, Prof. Dr. Gerh. v., *Das Drama vom Ende des römischen Kaisertums und von der Erscheinung des Antichrists*. Nach einer Tegernfeer Hdchr. des 12. Jahrhunderts in deutscher Uebersetzung, mit Einleitung. Leipzig 1878, Hinrichs. (75 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Es ist dem Referenten nicht leicht geworden, mit der zweiten der vorstehenden Schriften und ihrem Inhalte zu einem sicheren Abschlusse zu gelangen, und selbst jetzt, nachdem er die Beschäftigung damit wiederholt aufgenommen hat, bleibt ihm Manches problematisch. Wenn dies Eingeständniss einerseits eine gewisse Ent-

schuldigung in sich begreift, daß die folgende Anzeige nicht so bald nach der Publication des Buches erschienen ist, als es die Bedeutung desselben in Wahrheit verdient hätte, so tritt das weitere Bekenntniß hinzu, daß in der äußerst sorgfältigen und mit dem Aufwande einer vielseitigen Gelehrsamkeit geführten, trotzdem aber objectiv gehaltenen Untersuchung Momente hervortraten, die dem Unterzeichneten nicht sämmtlich geläufig waren. Er hat sich dabei dem Eindruck nicht entziehen können, den er auch bei dem Studium des so werthvollen Reuter'schen Buchs über die Aufklärung im Mittelalter gehabt hat, daß jene Zeit in ihrem tiefsten Wesen nicht allein von den zünftigen Historikern erschlossen werden kann, daß vielmehr die merkwürdige Complication von staatlichen Vorgängen und religiösem Leben, von nationalem Empfinden oder kirchlichem und philosophischem Bestimmtsein zu ihrer vollen Darlegung noch der Hilfe anderer Wissenschaften bedarf. Wie Vieles verdankt die Römische Alterthumskunde den Juristen! Möchten berufene Theologen dem Mittelalter sich noch intensiver zuwenden: es würde dies der genaueren Kenntniß desselben zum höchsten Vortheil, und ihnen selbst auch nicht zum Schaden gereichen.

Das Drama vom Römischen Kaiserthum Deutscher Nation oder vom Antichrist wurde zuerst von Pez im *Tom. II. anecdot. noviss.* 1721 veröffentlicht und blieb dann lange Zeit unbeachtet; erst Engelhardt machte 1831 wieder darauf aufmerksam unter dem Titel: *de ludo paschali saeculi XII, qui inscriptus est: de adventu et interitu Antichristi*. In der Folge haben dann Hase, Wilken u. A. darauf Bezug genommen, doch nur auf Grund des von Pez gegebenen Textes, bis Prof. v. Zetzschwitz die Handschrift, welche, aus Tegernsee stammend, der Münchener Bibliothek angehört, noch einmal genau verglich und am Schlusse von Nr. 2 einen genau revidirten Text gab. Schon vorher hatte er in dem unter Nr. 1 notirten Vortrage in Stuttgart auf den merkwürdigen Inhalt des Dramas hingewiesen. Die kleine Schrift von Wedde (Nr. 3) brachte demnächst die erste deutsche Uebersetzung mit einleitenden Bemerkungen, worauf v. Zetzschwitz in Nr. 4 eine zweite Uebersetzung gab, der gleichfalls eine orientirende Einleitung vorausgeht.

Das Drama hebt an mit einem Gefange der Heidenchaft unter dem Könige von Babylon, welcher den Polytheismus der alten Welt feiert; darauf tritt die Synagoge auf, den Christglauben zwar verwerfend, aber mit einem Preise Jehova's. Sodann erscheint die christliche Kirche im Frauengewand, begleitet von der Barmherzigkeit und Gerechtigkeit und gefolgt vom *pater apostolicus* und dem Clerus, mit einem feierlichen Bekenntniß des Glaubens an den Erlöser. Zugleich hat der Römische Kaiser, von seinem Gefolge geleitet, auf seinem Throne Platz genommen, gleicherweise die Könige der Franken, der Griechen und der von Jerusalem. Diese läßt der Kaiser durch seine Boten zur Huldigung auffordern, was nach einem Kampfe mit dem Schwert geschieht. Nunmehr zieht der Kaiser mit Allen feierlich in den Tempel und legt die Krone dort nieder: *tibi regi regum imperium resigno*. Damit ist der erste Theil beendet. Während die *ecclesia* noch singt, erscheint unter dem Vortritt von Heuchlern der Antichrist, begleitet von der Heuchelei und Ketzerei. Diese beiden sendet er nach einigen vorbereitenden Gefängen und nachdem die *ecclesia* unter den Klagen des Königs von Jerusalem aus dem Tempel getrieben ist, zu den einzelnen Königen, die sich schliesslich zu ihm bekennen. Nicht so leicht läßt sich der König der Deutschen blenden, ja der Kampf, welcher sich mit den übrigen Königen, den nunmehrigen Lehnsleuten des Antichrists, entspinnt, fällt zu Gunsten der Deutschen aus. Aber als dann die Hypokriten einen Lahmen, einen Ausfätzigen und einen im Kampfe Erschlagenen herbeibringen und diese geheilt, erweckt werden, da erweist auch der *rex teutonicorum* dem Antichrist

die Huldigung; dieser besiegt dann noch den König von Babylon und zieht auch die Synagoge zu sich hinüber. Jetzt erscheinen Henoch und Elias; sie führen zwar die Synagoge zur richtigen Erkenntniß zurück, hindern es jedoch nicht, daß die Juden auf Geheiß des Antichrists getödtet werden, daß überhaupt Alles diesem wieder zu gehorchen scheint, als plötzlich ein Donner über seinem Haupte sich vernehmen läßt, der Antichrist zusammenstürzt, und alle mit dem Gefange *laudem dicite Deo nostro* zum Glauben zurückkehren.

Dies ist in kurzem Umriss der Inhalt des merkwürdigen, einzig in seiner Art dastehenden Dramas, dessen Ausführung der Tiefe und Grösse des Stoffes an Sicherheit und Rundung nichts nachgiebt, mag auch die Bearbeitung von dem Modernen weit abliegen. Der Kaiser, der allseitig anerkannte Herr der irdischen Welt, legt seine Krone vor dem Könige der Könige nieder. Darauf beginnt die Herrschaft des Antichrists, welcher auch der gläubigste Fürst verfällt. Endlich kommt das Ende der Dinge, und mit ihm der Fall des Lügners.

Man begreift, daß Dr. v. Z. gerade jetzt, nach der Gründung des deutschen Reiches, von der neuentdeckten Schrift im höchsten Grade angezogen ist; daß er aber, nicht zufrieden mit einem sorgfältigen Neudruck, in gründlichster Weise an die Untersuchung der [wir dürfen wohl so sagen] Vorfabel herangetreten ist, muß ihm zu hohem Verdienste angerechnet werden. Er behandelt im 1. Abschnitte von Nr. 2 das neue und alte Kaiserthum, im 2. das deutsche Kaiserthum und seine Werthung im 12. u. 13. Jahrhundert, im 3. die altkirchlichen und byzantinischen Quellen der Kaiser- und Antichristfage, im 4. das Drama selbst, und fügt im 5. Vermuthungen über den Verfasser desselben hinzu.

Der Raum verbietet, die in den ersten Abschnitten vorgetragenen Auseinandersetzungen so wiederzugeben, daß sich der Gang der Untersuchung genau erkennen ließe. Sie führen den Nachweis, daß die Vorstellung von der freiwilligen Resignation des letzten Römischen Kaisers in Byzantinischen Kreisen ihre Heimath hat, besprechen die Herakliuslegende, die Weissagungen des Methodius, welche entgegen Döllinger und Riezler in das 9. *scil.* gesetzt werden, nehmen Rücksicht auf den *libellus de antichristo* des Franzosen Adso, streifen auch die Sibyllenfrage, enthalten indessen — zumal wenn man die Anmerkungen hinzunimmt — so reiches und buntes Beweismaterial, daß Ref., welcher diesen Gebieten ferner steht, kein Urtheil über die Behandlung der einzelnen Fragen wagt, sondern sich mit der Erklärung begnügt, daß er dem H. Verf. für die wegweisenden Darlegungen zu aufrichtigem Dank verpflichtet ist. — Nicht ganz so unbefangen verhält er sich zu der Entscheidung desselben (Abschnitt IV und V), daß das Drama in die Zeit Friedrich's I. gehöre und seine Entstehung sehr wahrscheinlich dem Mainzer Kaifertage 1188 verdanke (S. 129). Allerdings war dies der Sonntag Laetare Jerusalem, und die Combination mit dem Chorgefange des Dramas *Judaea et Jerusalem nolite timere* liegt nahe, auch hatte sich der Kaiser geweigert an diesem „Hoftage Christi“ den Präsidialstuhl einzunehmen, wie die *continuatio* Zweitl. altera berichtet, *non loco imperantis affuit, non praefuit*; und von dem Kreuzzuge, der beschlossen ward, betont sie, daß die Könige aller Nationen daran theilgenommen hätten. Allein andererseits scheint Manches für eine spätere Abfassung zu sprechen. Auf den Charakter der Handschrift möchte ich kein übermäßiges Gewicht legen. Daß der *pater apostolicus* so weit in den Hintergrund tritt, daß es V. 275 heißt *matrem ecclesiam vanitas occupavit, Deus non diligit saeculares praelatos*, daß der Antichrist von den Franken sagt *Hi nostro ritui formam adinvenere, Nostro adventui viam praeparavere*, ganz besonders jedoch die feine Ironie, welche Verf. selbst S. 22 als einen Vorzug der Dichtung preist, — Alles dies macht Zweifel dagegen rege, daß das Drama dem einigermassen naiveren

und gerade damals kirchlich und gläubig bewegten 12. Jahrh. angehöre, und ermuthigt uns, eine spätere Abfassung anzunehmen, wenn wir auch nicht gerade mit Wilken für die Zeit Friedrich's II eintreten möchten.

In ähnlichem Grade wie H. v. Z. ist Wedde, der Verf. von Nr. 3, von dem Drama angezogen worden. Er hat zuerst in einer politischen Zeitung auf daselbe aufmerksam gemacht, sodann die vorliegende Uebersetzung veröffentlicht. Wir möchten an solche Versuche, wie auch an die des H. v. Z. unter Nr. 4, keinen zu strengen Maßstab anlegen; sie haben ihre großen Schwierigkeiten und behalten ungeachtet einzelner Mängel ihren Werth, weil sie die ersten sind; diese im Besondern, da sie fast überall den Sinn des Originals angemessen wiedergeben und einen größeren Leserkreis für das Werk zu gewinnen suchen. — Im Grunde ist das Letztere auch nur die Absicht dieser Anzeige, bei deren Abschluß Ref. das Bekenntniß nicht zurückhalten mag, daß sie den Verdiensten des H. v. Zetzschwitz um die Dichtung kaum völlig gerecht geworden ist.

Halle a/S.

Otto Nasemann.

Dalton, Herm., Johannes Gossner. Ein Lebensbild aus der Kirche des 19. Jahrhunderts. 2. umgearb. Aufl. Berlin 1878, Buchhandlung der Gossner'schen Mission. (XIV, 481 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Die Biographien fangen nachgerade an, das Feld der Geschichte bedenklich zu überwuchern, zum Schaden für die freie, allgemeine Betrachtung der Geschichte, und nicht zum Mindesten gilt dies von der Kirchengeschichte. Zum Theil werden Persönlichkeiten dritten, vierten Ranges mit einer Umständlichkeit im Lichte ihrer Zeit betrachtet, die sich mit ihrer untergeordneten Bedeutung gar nicht verträgt, und auf ein hohes Piedestal gestellt, mit dem ihre kleine Figur seltsam contrastirt.

Von der vorliegenden Biographie gilt dies indess nicht. Sie füllt eine wirkliche Lücke aus, und dazu ist der Gegenstand gewiß einer der dankbarsten Stoffe biographischer Darstellung. Nicht nur die eigenartige, lebensvolle Persönlichkeit des „alten Gossner“, diese urwüchsige, kerngesunde Natur, die bei tüchtiger Gelehrsamkeit frei ist von allem Grau und Staub der Schule, ein Mann aus dem Volke, wie Claus Harms, an den er in mancher Beziehung erinnert, obgleich ihn dieser an volksthümlicher Genialität übertrifft, sondern auch sein merkwürdig bewegter äußerer und innerer Lebensgang, der bedeutende Einfluß, den er in weiten Kreisen geübt, und die eigenthümlichen Situationen, in die er hineingeführt worden ist, rechtfertigen ebenso eine besondere Darstellung seines Lebensbildes, als sie dazu reizen. Und in Dalton hat Gossner seinen rechten Biographen gefunden, der die an ihm bekannte Gabe fesselnder und anschaulicher Darstellung, durchsichtiger Gruppierung des Stoffs und sinnigen geschichtlichen Verständnisses auch hier vollkommen bewährt.

Der Verf. hat aus reichen, bisher unbekannten, höchst interessanten Quellen geschöpft, aus denen ein neues Licht auf verschiedene Lebensperioden Gossner's, sowie auf den Charakter seiner Zeit und hervorragende Zeitgenossen fällt. Ganz besonders gilt dies von der mächtigen Gährungsperiode des jugendlichen Gossner, die aufs Engste verflochten ist mit der ganzen reformatorischen Bewegung, die sich in der katholischen Kirche Ende des vorigen und Anfangs dieses Jahrhunderts vollzogen und die von Sailer's vertiefender und verinnerlichender Persönlichkeit ihren bedeutendsten Anstoß empfangen, auch eine Zeit lang in ihm ihren Mittelpunkt hatte, bis die energischeren Jünger über den edlen Meister hinausgingen. Mit großer Liebe zeichnet der Verfasser den schönen inneren Gang seines Helden, dieser ebenso glaubenstapferen, als glaubensinnigen, auf dem Wege des Gewissens zur evangelischen Wahrheit

kühn vorwärts dringenden, lauterer Nathanaels- und Priesterseele, und der eng mit ihm verbundenen Freunde, volksthümlich-frischer und tiefreligiöser Gestalten. Es liegt ein eigenthümlicher Reiz auf ihrem warmen Glaubensleben, ihrem brüderlich-trauten Verkehr und ihrer seelsorgerlich-treuen Arbeit, die sie zum Theil in stiller Verborgenheit unter den Verfolgungen der Kirche mit großem Segen treiben, von der begeisterten Liebe ihrer Gemeinden getragen.

Nicht minder ist der Verf. in der glücklichen Lage gewesen, über die Wirksamkeit G.'s in Petersburg und über die Zustände daselbst in jener Zeit aus seiner nächsten Umgebung Aufschlüsse zu empfangen, die von besonderem Interesse für die Beurtheilung historisch-bekannter Persönlichkeiten sind, sowie namentlich für den näheren Einblick in die Verbindung der kirchlichen und der politischen Reaction, deren Opfer G. wird.

Nicht immer ist nach unserem Eindruck der Verfasser der Versuchung entgangen, die man bei seinem schönen Darstellungstalent und bei dem reichen Stoff, den ihm die Quellen darbieten, wohl versteht, den allgemeinen Hintergrund der Zeit G.'s, von dem sich sein Lebensbild eigenthümlich abhebt, zu ausführlich darzustellen und auf die allgemeine politische und kirchliche Lage von damals, oder auf den Boden der jeweiligen Wirksamkeit G.'s näher einzugehen, als es zum Verständniß des originellen und interessanten Lebensbildes nöthig ist.

Dresden.

Meier.

Gizycki, Dr. Georg von, Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtlichen Stellung. Nebst einem Anhang über die univervelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip. Breslau 1878, Koehler. (XVII, 357 S. gr. 8.) M. 8. —

Den Hauptinhalt dieses Buchs bildet dem Titel entsprechend eine Darstellung der moralphilosophischen Erörterungen David Hume's. Der Verfasser legt dabei die spätere Bearbeitung der Ethik Hume's: *An inquiry concerning the principles of moral* zu Grunde, berücksichtigt aber auch die frühere, im dritten Band des *treatise of human nature* gegebene und berichtet einleitungsweise aus andern Schriften seines Philosophen über dessen Theorie der Affecte. Die Darstellung ist so eingerichtet, daß der Bericht über den Inhalt der Hume'schen Schriften mit sehr ausführlichen Citaten wechselt, und daß fortwährend kritische Bemerkungen angeknüpft werden, letztere größtentheils unter Bezugnahme auf die von späteren englischen Moralisten an Hume geübte Kritik. Im Großen und Ganzen ist der Verf. ein begeisterter Verehrer Hume's, und zwar betrachtet er es als das große Verdienst desselben, auf dem Wege der Newton'schen Methode, der Induction, den unumstößlichen Beweis dafür geliefert zu haben, daß die Tendenz zum allgemeinen Wohl das Grundprincip der Moral ist. Doch hindert ihn das nicht, in manchen andern Punkten an den Sätzen Hume's Kritik zu üben. — Vorausgeschickt ist dieser Darstellung ein kurzer Ueberblick über die englische Ethik vor Hume, in welchem mit Bacon begonnen wird, und angehängt ist ein kurzer Bericht über die spätere englische Moralphilosophie, der mit Bemerkungen über Darwin schließt. — Endlich ist dem Buch als selbständiger Anhang ein eigener Essay des Verf.'s über die univervelle Glückseligkeit als oberstes Moralprincip beigegeben; derselbe steht aber mit dem historischen Theil in einem leicht erkennbaren Zusammenhang, da auch im ersten überall auf dieses Moralprincip hingewiesen und dessen Geltendmachung als das unvergleichliche Verdienst Hume's gepriesen wird.

Schon das muß heute als Verdienst anerkannt werden, wenn ein philosophischer Schriftsteller sich eingehend mit der Moral beschäftigt und dieselbe, wie der Verf.

**

thut, zum Hauptgegenstand seines Nachdenkens macht. Denn obgleich es keinen wichtigeren und interessanteren Gegenstand für das menschliche Nachdenken giebt als den Menschen, so tritt dies wichtigste Interesse heute nur zu sehr hinter dem andern an der Erforschung der Natur zurück. Ebenso ist es sehr verdienstlich, daß der Verf. sich darum bemüht, die Leistungen der englischen Philosophen auf dem Gebiet der Moral in Deutschland bekannter zu machen, als sie sind. Und sein Buch kann diesem Zweck wirklich dienen. Allerdings hätte es nicht geschadet, wenn er sich einer etwas strengeren Form in der Darstellung befleißigt und namentlich nicht immer fortgehend die Urtheile anderer und sein eigenes Urtheil in dieselbe eingemischt hätte: der Zweck wäre dann noch besser erreicht worden. Ueberhaupt scheint der Verf. die Gefahr allzu rascher Production, die bei seiner großen Belesenheit und seinem unverkennbaren Talent leichter und gefälliger Darstellung nahe liegt, nicht ganz zu vermeiden; doch hindert dies nicht, daß man aus seinem Buch eine allgemeine Kenntniß von dem Hauptinhalt und der ganzen Art der englischen Moralphilosophie, namentlich derjenigen Hume's schöpfen kann. Endlich beweist der Verf., daß er diese englischen Philosophen nicht vergeblich studirt hat. Denn als ein Gewinn dieses Studiums erscheint es, wenn er wiederholt darauf dringt, man müsse von den geläufigen Begriffen auf die Sache selbst zurückgehen und namentlich die Thatfachen genau feststellen, ehe man ans Erklären geht. Wer aber weiß, wie vielfach in deutschen Schriften über die Ethik verfahren wird, besonders in theologischen, der wird schon dies, so selbstverständlich es eigentlich sein sollte, als einen nicht geringen Vorzug zu schätzen wissen.

Mit der ausgesprochenen Tendenz des Buchs kann ich mich dagegen in keiner Weise befreunden. Schon die Voraussetzung, daß es in den Bereich der wissenschaftlichen Arbeit fällt, die Principien der Moral und d. h. doch schließlich die Grundsätze des sittlichen Handelns zu bestimmen, halte ich für irrig, da die Wissenschaft nirgends weiter reicht als das Wissen, sittliche Grundsätze aber nur als geschichtliche Thatfachen gewußt werden können, und der Philosoph, wenn er über moralische Grundsätze entscheidet, nicht theoretisch beweisbare Sätze, sondern eigene praktische Ueberzeugungen ausspricht. Der Irrthum, es verhalte sich anders, findet aber in diesem Buch einen besonders prägnanten Ausdruck in der Befürwortung der Induction als der für die Auffindung des moralischen Principis allein zulässigen Methode. Daß dieser Titel für das wirklich angewandte Verfahren ein sehr ungefähre ist, versteht sich von selbst, da auf moralischem Gebiet von Erscheinungen, die mit ausnahmsloser Regelmäßigkeit wiederkehren, keine Rede, das Vorhandensein derselben aber die alleinige Garantie für die Wahrheit der durch Induction ermittelten allgemeinen Urtheile ist. Indem jedoch der Titel den Schein erweckt, die Urtheile seien so gewonnen, wirkt er irreführend. In Wahrheit stehen wir selber immer auf einem bestimmten geschichtlich bedingten Standpunkt, von dem aus wir unsere moralischen Urtheile fällen, und die Bekanntschaft mit andern geschichtlich gegebenen Maßstäben des Urtheils und Grundsätzen des Handelns kann uns zwar Veranlassung werden, unsern Standpunkt zu modificiren, aber das geschieht dann nicht in der Weise, wie wir allgemeine Urtheile durch neue Thatfachen berichtigen lassen, sondern so, daß wir von daher einen praktisch erziehenden Einfluß erfahren. Und wenn wir die Gesamtheit der geschichtlichen Erscheinungen auf sittlichem Gebiet beurtheilen, so geschieht auch das von einem schon eingenommenen Standpunkt aus und mit dem Wunsch, diesen überall in der Geschichte werden zu sehen, d. h. wir suchen einen geschichtsphilosophischen Beweis für die Wahrheit unserer Grundsätze, leiten diese aber niemals aus dem geschichtlichen Material, durch

Induction' ab. Weiter reicht auch Alles, was der Verf. beibringt und was er aus Hume anführt, nicht, als deutlich zu machen, daß eine dem Egoismus entgegengesetzte Behandlung der socialen Verhältnisse ein in der Geschichte gewordenes und für uns unverlierbares ethisches Ideal ist. Man halte das aber keineswegs für einen bloßen Wortstreit, ob es so oder so zu nennen sei. Einmal schon würde eine wirkliche Anwendung der inductiven Methode und der Voratz, nur diejenigen sittlichen Grundsätze anzuerkennen, die sich bei allen Völkern und zu allen Zeiten gefunden haben, mit dem Ende alles sittlichen Lebens gleichbedeutend sein. Ferner aber folgt schon aus der Illusion einer Anwendung dieser Methode die Zumuthung an alle, dem ermittelten Resultat die eigene moralische Ueberzeugung unterzuordnen, was aber eine ungereimte Zumuthung ist, da es sich um Urtheile handelt, die auf wissenschaftlichem Weg weder erwiesen noch widerlegt werden können, und die Einbuße an bestimmter geschichtlicher Farbe, die Loslösung namentlich aus dem Zusammenhang der Religion, nie ein Gewinn, in den meisten Fällen aber ein Verlust ist.

Ferner habe ich einzuwenden, daß der Verf. in den Auseinandersetzungen, durch die er sein Princip begründen will, die Frage aufzuwerfen verfaßt, welche eine eigentlich wissenschaftliche Erörterung zuläßt, und über die im weiteren ein bestimmtes Urtheil gar nicht entbehrt werden kann, die Frage nämlich, ob zwischen der natürlichen Werthschätzung, welcher ein bloßer Anspruch auf Leben und Genuß zu Grunde liegt, und der moralischen Werthschätzung ein specifischer Unterschied besteht. Er setzt stillschweigend voraus, sie sei zu verneinen, und kann um desswillen auch die Verdienste Kant's, Herbart's u. a. um die Ethik im Vergleich mit denen seines Helden nicht nach Gebühr würdigen, wie auch aus dem gleichen Grunde, was er gelegentlich über die Freiheit bemerkt, diesem Problem längst nicht gewachsen ist. In Wahrheit aber ist jene Frage zu bejahen, da der moralischen Werthschätzung stets eine Idee von vollkommenem Leben zu Grunde liegt. Dann ist aber auch nicht die Vorstellung von einem höchsten Gut, sondern die von einem ethischen Ideal das oberste Moralprincip. Kann die Synthese desselben mit dem höchsten Gut nicht entbehrt werden, so ist das doch Sache der Religion, wie ja auch, was der Verfasser schließlich meint, erst durch die christliche Religion in der Welt wirksam geworden ist, und auch zukünftig nur in diesem Zusammenhang sich als wirksam erweisen wird. So gewiß das ethische Ideal aber immanent, ebenso gewiß muß das höchste Gut transcendent gedacht werden, und nur auf diesem in unserer Religion gebotenen Wege ist beides zu erreichen, reine Moral und ein wirksames Motiv für die Verwirklichung derselben.

Drittens endlich hat der Verf. zwar recht daran gethan, einen Zusammenhang zwischen der Moral und einer allgemeineren Betrachtung der Welt zu suchen. Aber die Art, wie er es thut, indem er an die Naturwissenschaft das Begehren richtet, bei ihrem Uebergang in Philosophie den Zweck als Princip zu adoptiren und vorschlägt, die universelle Glückseligkeit als letztes Ziel der Natur anzusehen, ist recht gründlich verfehlt. Denn eine teleologische Betrachtung der Welt ist einmal schon nur als religiöse möglich, man kann ihre Richtigkeit nicht beweisen, sondern muß an ihre Wahrheit glauben. Sodann aber eignet sich die universelle Glückseligkeit so wenig wie zum obersten Moralprincip, so wenig dazu, als Endzweck der Welt vorgestellt zu werden, weil die Wirklichkeit zu stark widerspricht. Nur ein höchstes Gut, in welchem das ethische Ideal aufgehoben enthalten ist, kann diesen Ort in der Weise ausfüllen, daß die Welt im praktischen Glauben als Mittel dazu angesehen und demgemäß gehandelt wird. Oder um es kurz zu sagen: wie die Moral nur im Zusammenhang mit der Religion

wirksam wird, so kommen auch Moral und Weltanschauung nur in der Religion zusammen. Dafür zeugt namentlich die große Masse des Volks, dem die philosophischen Surrogate der Religion nicht zugänglich sind, und welches daher mit der Religion auch Moral und Weltanschauung zu verlieren pflegt.

Das vorliegende Buch scheint mir daher in seinem historischen Theil brauchbar und verdienstlich, in seiner Tendenz aber, welcher namentlich der angehängte Essay Ausdruck giebt, verfehlt zu sein, ein Widerspruch, der die Anerkennung nicht ausschließt, daß das ethische Ideal, welchem der Verfasser dienen will, alle Billigung verdient.

Basel.

J. Kaftan.

Chantepie de la Saussaye Dz., Dr. P. D., Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het christendom. Redevoering. Groningen 1878, Noordhoff. (36 S. Lex.-8.)

In der oben näher bezeichneten *redevoering*, welche die Bedeutung der vergleichenden Religionsgeschichte für das Verständniß des Christenthums auseinanderzusetzen soll, wird zunächst auf die Einwirkungen hingewiesen, die das Christenthum bei seiner fortschreitenden Ausbreitung je und je von Seiten der ursprünglichen Religionen der Völker, die es eroberte, erfahren hat. Es sind leider nur recht alltägliche Dinge, auf welche unser Blick dabei gelenkt wird. Zweitens kommt der Verf. darauf zu sprechen, wie die Erforschung der anderen Religionen dem Verständniß des Christenthums zu Gute komme, wenn man die Eigenart des letzteren mit derjenigen der anderen vergleiche. In dieser Hinsicht constatirt er im Hinblick auf die mythologischen Religionen eine ungebührliche Vernachlässigung der frommen Naturbetrachtung in der Christenheit, während doch das recht verstandene Christenthum ganz besonders geeignet sei, den Glauben an ein befeeltes Universum zu stärken. Von einer Vergleichung der dogmatischen Religionen (Muhammedanismus, Buddhismus) mit dem Christenthum verspricht er sich viel für das Verständniß des allgemeinen Wesens dogmengeschichtlicher Bewegungen. Uebrigens nimmt er die Gelegenheit wahr, die Ueberlegenheit der christlichen Religion über ihre Schwestern hier mit einigen Observationen anzudeuten. Im dritten Abschnitt verliert der Redner sein Thema. Er kommt hier nämlich auf die Frage, welche Förderung die Untersuchung über das Wesen der Religion von dem Studium der Religionsgeschichte zu erwarten habe. Dabei glaubt er aber auch nichts Anderes berühren zu brauchen, als die Frage, ob es möglich sei, allein das Christenthum als geoffenbarte, die anderen Religionen aber als natürliche anzusehen. Der Verfasser verneint diese Frage. So gewiß das Christenthum die nicht nur relativ höchste, sondern überhaupt die vollkommene Religion ist, *waarin de kennis Gods voor zoover zij den mensch op aarde mogelijk is ontsloten en daarin het eeuwige leven medegedeeld wordt*, so begründet das doch kein Interesse, ihm allein den Charakter der Offenbarung zuzuschreiben. Im Gegentheil leitet es selbst an, allen Religionen in ihrem Maße Offenbarungsurprung zu vindiciren. Denn nirgends kann religiöses Leben erblühen ohne Selbstbezeugung Gottes. Der Redner meint hiermit zum Schlusse auch der Bedeutung, welche die Kenntniß des Christenthums für das Verständniß der andern Religionen hat, gerecht geworden zu sein. — Ich verzichte nach dem Referat auf eine Kritik.

Gießen.

Ferd. Kattenbusch.

1. Kögel, Schloßspr. Hof- u. Dompred. D. Rud., Aus dem Vorhof ins Heiligthum. Ein Jahrgang evangelischer Zeugnisse über alttestamentliche Texte. 1. Bd.: Von

Advent bis Sonntag Jubilate (Bußtag). 2. Aufl. Bremen 1878, Müller. (VIII, 355 S. gr. 8.) M. 5. 40.

2. Römheld, Pfr. Dr. C. J., Das heilige Evangelium in Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres dem Volke erzählt und ausgelegt. 1. Hft. Gotha 1879, Schloßmann. (VIII, 184 S. gr. 8.) M. 2. —

3. Hofmeier, Pst. Gust., Die heiligen Sacramente. Predigten, gehalten in den Katechismuskottesdiensten zu St. Marien in Lübeck. 1. Abtheilg.: Das Sacrament der heiligen Taufe. Bremen 1879, Müller. (IX, 138 S. 8.) M. 2. —

1. Das Erscheinen der zweiten Auflage dieser in der theol. Literaturzeitung (Jahrg. 1876 Nr. 25, 651 *sq.*) bereits ausführlich besprochenen Predigtsammlung ist wohl die beste Bestätigung des günstigen dort gefällten Urtheils, das Ref. auch heute noch in vollem Umfange aufrecht erhält. Da die neue Auflage fast unverändert ist, so kann hier auf jene Besprechung zurückverwiesen werden. Die einzige Aenderung besteht darin, daß für den 2. Oftertag an Stelle der Predigt über den Doppeltext Hof. 13, 14 und 1 Cor. 15, 54—57 eine Predigt über Hefek. 37, 1—14 gesetzt ist, insofern eine glückliche Aenderung, als die frühere Predigt, wenn auch an sich vielleicht eindringlicher als die jetzige, zu denen gehörte, die in eine Predigtsammlung über alttest. Texte nicht recht passen wollen, während der jetzt gewählte alttest. Text sich vorzugsweise für eine Osterbetrachtung eignet. Auch in seiner neuen Gestalt wird das Buch nicht bloß gebildeten Laien, die Erbauung suchen, sondern auch Studierenden und praktischen Geistlichen als homiletisches Vorbild willkommen sein.

2. Die hier begonnene Predigtsammlung ist von Nr. 1 grundverschieden. Der Verf. hat sicherlich Recht, wenn er sagt, daß die Beschaffenheit der Gemeinde, sowohl auf den Inhalt als auch auf die Fassung der Predigt einen wesentlichen Einfluß ausüben muß. Der Prediger, der auf der Berliner Domkanzel steht, kann und muß anders reden als ein Dorfpfarrer, womit keineswegs gesagt sein soll, daß diesem seine Aufgabe, wenn er ihr wirklich genügen will, leichter gestellt sei. Der Verf. geht von dem Grundsatz aus: „Es kann in unserer Zeit nicht schlicht und faßlich genug gepredigt werden. Es gilt nicht ‚über‘ das Evangelium, sondern zunächst ‚das‘ Evangelium zu predigen. Die heil. Geschichten müssen in unsere Sprache und in die jetzigen Verhältnisse überfetzt werden, so daß die Begebenheiten vor dem Auge der Gemeinde entstehen. Wenn dabei auch nicht immer eine begriffsmäßige oder dogmatische Kenntniß und Erkenntniß gewonnen wird, so ist's schon viel werth, wenn die Zuhörer wieder einmal aus der Atmosphäre der Welt in eine andere versetzt, wenn sie in die Nähe des Sohnes Gottes und in Verbindung mit Jesu gebracht werden. Wenn sie da wieder einmal Luft aus einer andern Welt athmen, so kann dies schon ein Anfang, und wenn es wiederholt geschieht, ein Fortschritt zur Genefung werden.“ Wer den Standpunkt, auf dem thatächlich der größte Theil unserer Landgemeinden steht, aus der Praxis kennt, wird diesen Grundsätzen im Wesentlichen zustimmen und wird dem Verf. das Zeugniß nicht versagen, daß ihm gelungen sei, in der vorliegenden Sammlung mehrfach in geradezu klassischer Weise seine Grundsätze zur Darstellung zu bringen. Da ist nichts Abstractes, keine dogmatische Definition, sondern Alles concret und draßlich, d. h. eben volksthümlich. Mit einer Lebendigkeit, die auch den gleichgültigen Hörer zur Aufmerksamkeit zwingen muß, wird die Geschichte ausgemalt und oft nur mit wenigen Sätzen, aber am rechten Ort eine kurze praktische Anwendung gegeben. Um die hergebrachten homiletischen Regeln kümmert sich frei-

lich der Verf. wenig. Seine Themata und Dispositionen machen keinen Anspruch auf Mustergültigkeit; sie sind aber auch Nebensache, da sie meist nur den Faden der Geschichte markiren. So lautet z. B. bei der Darstellung Jesu im Tempel das Thema: 'Was sich bei seiner Darstellung und Uebergabe an den Vater zuträgt'. Wir reden: 1) von dem Manne (Simeon), 2) von der Frau (Hannah)! Oder am Sonntag Sexagesimae heisst es: 'Laßt uns betrachten das Gleichniß vom Säemann. Wir reden: 1. von zweierlei Land, 2) von viererlei Land'. Der Begriff 'zweierlei Land' ergibt sich daraus, daß Jesus im Gleichniß nur von bebaute Lande redet, dem dann das noch nicht oder nicht mehr bebaute Land entgegengestellt wird. An Einzelheiten werden Manche vielleicht Anstofs nehmen. Der Verf. läßt sich in seiner Lebhaftigkeit wohl einmal zu Ausdrücken fortreißen, wie sie bisher wenigstens als der Kanzelsprache nicht angemessen galten. Dem Versucher reißt Jesus die Maske vom Gesicht und fährt ihn an: 'Packe dich, Satan, ich kenne dich nicht'. Nach der Frage des Philippus: 'Verstehst du auch, was du liefst', fährt der Verf. fort: 'Das hätte der vornehme Mann sehr übel nehmen können. Unverschämter Mensch, hätte er antworten können. Fahr zu, Knecht, daß wir den frechen Menschen los werden' etc. Nach der Heilung des Stummen (Luc. 11, 14 sq.) läßt er Etliche das verwunderte Volk anfahren: 'Du dummes Volk, was brauchst du da dich zu wundern' etc. Ref. möchte jedoch dergleichen Ausdrücke nicht rügen, da sie ungefucht dem volksthümlichen Ton der Darstellung sich anpassen und nirgends als Lückenbüßer für fehlende Uebergänge oder mangelnde Gedanken gebraucht werden, wie man es sonst wohl in populären Reden findet. Denn das sei zum Schluß noch hervorgehoben: so einfach diese Predigten scheinen, so ruhen sie doch auf sehr gründlicher Vorarbeit. Der einigermaßen kundige Leser wird überall das theologische Urtheil des Verf.'s durchblicken sehen und aus der schlichten lebendigen Darstellung die apologetische Tendenz (im guten Sinne) herausfühlen. Ref. glaubt allen Landgeistlichen, die von Gemeindegliedern nach einer guten populären Predigtsammlung gefragt werden, einen Dienst zu erweisen, wenn er sie auf die vorliegende Sammlung aufmerksam macht.

3. Hinsichtlich der Form hat die dritte oben genannte Sammlung mit Nr. 2 einige Verwandtschaft; dem Inhalt nach ist sie freilich ganz anderer Art. In Lübeck werden, wie der Verf. in der Vorrede berichtet, seit Einführung der Bugenhagen'schen Kirchenordnung jährlich zu bestimmten Zeiten (jetzt vor Michaelis und vor Ostern) von den Hauptpastoren Predigten über Luther's Katechismus gehalten, die vorzugsweise, wenn auch keineswegs ausschließlich, von Kindern besucht werden. Dem Verf. sind 10 Jahre hindurch die Predigten über das 4. und 5. Hauptstück zugefallen, die nun unter dem zusammenfassenden Titel: 'Die heil. Sacramente' erscheinen. Die vorliegende 1. Abtheilung enthält 8 Predigten über die heil. Taufe. Indem Ref. von der Streitsfrage, ob es überhaupt homiletisch statthaft sei, über den Katechismus zu predigen, absieht, hält er sich lediglich an die vorliegenden Predigten. Daß, wie der Verf. hervorhebt, der Inhalt derselben 'schrift- und bekenntnißgemäße' sei, wird Jeder zugestehen. Damit allein aber wäre ihre Veröffentlichung noch nicht gerechtfertigt. Es fragt sich, ob für derartige Predigten ein Bedürfnis vorhanden sei und ob die vorliegenden demselben entsprechen. Beide Fragen glaubt Ref. bejahen zu dürfen. Es ist eine oft hervorgehobene Thatsache, daß im Volksschulunterricht die beiden letzten Hauptstücke des Katechismus meist zu kurz kommen. Daß daran die Schwierigkeit des zu behandelnden Stoffes eine Hauptschuld trägt, wird kaum bezweifelt werden können. In Bezug auf das 5. Hauptstück steht dem nicht theologisch gebildeten Lehrer schon mehr Material zur Verfügung. Das 4. Hauptstück dagegen ist in der That sehr wenig populär behandelt

worden. Diese Lücke füllen die Hofmeier'schen Predigten aus. Ohne daß ein bestimmter Gang eingehalten würde, kommen doch alle einschlagenden Fragen nach und nach zur Behandlung und zwar nicht in trocken docirender Form, sondern überall mit praktischer Anwendung in einer lebendigen, eindringlichen und Jedem verständlichen Sprache. Im Einzelnen ließe sich Manches beanstanden — z. B. der Schriftbeweis für die Kindtaufe aus dem Ausdruck 'mit ihrem ganzen Hause', die wiederholte Berufung auf Luc. 1, 15. und 41 u. a., wie denn überhaupt einzelne Wiederholungen namentlich in Citaten von Schriftstellen und Liederanklängen nicht vermieden sind. Dadurch wird jedoch der Werth der Predigten als eines schätzenswerthen Beitrags zur praktischen Behandlung des 4. Hauptstücks nicht beeinträchtigt.

Nusse.

H. Lindenberg.

Spengler, Anstaltsgeistl. Heinr., **Pilgerstab**. Morgen- und Abendandachten für das ganze Jahr, mit Berücksichtigung der hauptfachlichsten Freuden- und Trauertage des Hauses. Bielefeld 1878, Velhagen & Klasing. (VIII, 867 S. gr. 8) cart. M. 6. —

An guten Andachtsbüchern ist kein Ueberfluß. So sehr auch dieser Zweig der ascetischen Literatur in den letzten Jahrzehnten cultivirt worden ist, haben sich nur wenige in weiteren Kreisen Eingang verschafft; am meisten vielleicht das vortreffliche von Tholuck: Stunden der christlichen Andacht. Namentlich fehlt es an Andachtsbüchern für das Volk, das noch am liebsten nach seinem Stark, oder auch Gofsner, Bogatzky u. A. greift.

Ein Andachtsbuch für das Volk ist nun auch das vorliegende nicht; es redet nicht sowohl im Ton populärer Anschaulichkeit, als vielmehr in der Reflexionsprache der Gebildeten. Aber die Sprache ist edel und würdig, eben so frei von dem Gift moderner Geistreichigkeit und Sentimentalität, als von ermüdender Breite. Mit Recht hat der Verf. möglichste Kürze angestrebt, wie sie unser schnelllebiges Geschlecht auch in seinen Andachten verlangt. Einen besondern Reiz bietet das Buch durch die Mannigfaltigkeit der Zeugenstimmen, die namentlich aus der neueren ascetischen Literatur zu Worte kommen, Tholuck, Müllensiefen, Gerok, Beck u. s. w. Ganz besonders ist der Erstere viel benutzt, und mit Recht; denn Wenige haben so den Ton getroffen, in welchem der moderne Mensch erbaut sein will, und es so wie er verstanden, die verborgenen Quellen des religiösen Lebens in jenem aufzugraben. Wir hätten gewünscht, der Verf. hätte öfter Luther zum Worte kommen lassen, den unser Volk so viel nennt und so wenig kennt; eine Dosis Luther ist die kräftigste Würze evangelischer Hausandacht.

Daß in den Gebeten meist auf das jeder Andacht voranstehende Bibelwort Rücksicht genommen wird, ist nur zu billigen, soweit nicht das Gebet wieder zu einer Auslegung wird und sofern das Schriftwort nur den Kern bildet, um den sich die Gebetsgedanken in freier Weise concentriren. Ebenso ist dem Verf. darin beizustimmen, daß die Hausandacht sich vor allem Dogmatifiren und Polemisiren zu hüten hat. So sehr die Andacht auf einem festen Glaubensgrunde ruhen und daher einen dogmatischen Hintergrund haben muß, so darf sie doch nie in den Ton der Schule fallen und noch weniger controvers werden.

Der Verf. hat mit Recht am Anfang oder am Ende der Andachten auch der geistlichen Poesie eine Stelle eingeräumt, ist aber unseres Erachtens in der Auswahl der Lieder nicht immer glücklich gewesen. Es ist mancherlei Spreu matter und kraftloser Poesie darunter; und die alten klassischen Kernlieder unserer Kirche, die sich im christlichen Volke eingebürgert haben und die man vor Allem in einem evangelischen Andachtsbuche sucht,

kommen viel zu wenig zu ihrem Rechte; selbst an den Festen vermißt man sie schmerzlich.

Eine besondere Eigenthümlichkeit, welche dies Andachtsbuch von andern unterscheidet und seine Brauchbarkeit nur erhöht, besteht darin, daß nicht bloß die besondern Feste der Kirche, sondern auch die verschiedensten besondern Fälle des Lebens in Zeiten der Freude und in Zeiten des Leids, sei's des Einzelnen, sei's des Hauses, bedacht sind. Das sehr würdig ausgestattete Buch ist so in Wahrheit ein „Pilgerstab“ für die verschiedenen Lebensgänge und ein solcher, auf den man sich stützen kann.

Dresden.

Meier.

Handbuch der Bibelerklärung. Herausgegeben vom Calwer Verlagsverein. 5. umgearbeitete Auflage. Calw und Stuttgart 1878, Vereinsbuchhandlung. 1. Bd. Das Alte Testament. Mit zwei Karten. (VIII, 998 S. gr. 8.) 2. Bd. Das Neue Testament. Mit zwei Karten. (VIII, 628 S. gr. 8.) M. 6. —

Der „Calwer Verlagsverein“, welchen im Jahre 1833 der als Missionsbeförderer, Kinderschriftsteller und „schwäbisches Original“ in weiteren Kreisen bekannte Dr. Barth (cf. Herzog-Plitt II, 109 ff.) ins Leben rief, hat im Laufe seines 45jährigen Bestehens durch Verbreitung wirklich guter, christlicher Schriften entschieden Tüchtiges geleistet. Am bekanntesten sind die Zweimal zweiundfünfzig biblischen Geschichten, die in Deutschland in ein und einer halben Million von Exemplaren in bis jetzt 247 Auflagen verbreitet, in mehr als 60 Sprachen, darunter 22 asiatische, 12 afrikanische, 3 polynesische übersetzt worden sind. Daran schlossen sich kleine populäre Bearbeitungen der biblischen Geographie, Naturgeschichte, Alterthümer, eine christliche Glaubenslehre, Kirchengeschichte, Missionsgeschichte, endlich als umfangreichstes der vom Verein herausgegebenen Werke, ein Handbuch der Bibelerklärung (erste Auflage 1849, dritte ziemlich veränderte 1855, vierte 1861). Eine englische, französische, holländische, armenische und kanarische Uebersetzung sind davon erschienen. Etwa seit Anfang des laufenden Jahrzehnts sind die jetzigen Leiter des Vereins an die Aufgabe herangetreten, ihre Schriften den Bedürfnissen und Anforderungen der Gegenwart anzupassen und nach den Resultaten der neueren Forschung umarbeiten zu lassen. In weitaus den meisten Fällen mit dem besten Erfolg; es genüge hier an Diestel's Besprechung der Neubearbeitung der „Biblischen Alterthümer“ zu erinnern (Jahrb. f. D. Th. 73, 149 f.), die seitdem in wiederum verbesserter Gestalt neu aufgelegt wurden. Seit Kurzem liegt nun auch das genannte Handbuch der Bibelerklärung in gründlichster Umarbeitung vor. Eine Reihe tüchtiger Theologen hat sich zu derselben vereinigt, zwölf an der Zahl, deren Namen nicht genannt werden, ältere und jüngere Kräfte der evangelischen Kirche Württembergs; das N. T. ist von einer Hand bearbeitet, — es wird keine Indiscretion sein, das zu sagen — von Barth's Nachfolger in Calw, Dr. Gundert. Warum eine Neubearbeitung des Ganzen angezeigt war, ist in der Vorrede nicht ausdrücklich gesagt; der Grund kann dem nicht lange zweifelhaft sein, der eine der alten Auflagen kennt und die neue damit vergleicht. Es ist mit einem Wort der, daß bisher in dem Werk eine Anschauung von der Bibel, insbesondere vom Alten Testament vertreten war, welche jetzt wohl kaum mehr irgend ein evangel. Theologe mit gutem Gewissen vertreten könnte. Um es an einem Beispiel zu erläutern: es sollte durchweg in dem Buche auch für die Lehr- und prophetischen Schriften im A. T. die geschichtliche Ordnung befolgt werden und eben damit hoffte das Werk laut Vorrede zur ersten Ausgabe, neben allen bisherigen Bibelwerken eine bedeutende Lücke auszufüllen. Wie war das nun aber ausgeführt? so, daß

z. B. das Buch Hiob unmittelbar hinter die Genesis gestellt war! — im syrischen Canon steht es doch wenigstens hinter dem Deuteronomium —, Psalm 90 wurde nach 4. Mos. 19 eingeschaltet, überhaupt der Psalter in die verschiedensten Stücke zerrissen, das Buch Daniel natürlich vor Esra und Haggai angesetzt. Und was die Betrachtungsweise der einzelnen Schriften betraf, so wurde beim Hiob nicht bloß die Meinung aufs Entschiedenste verworfen, daselbe sei ein Gedicht, sondern ebenso auch die andere, daß von den Gesprächen nur die Hauptsache wirklich gesprochen worden, die weitere Ausführung aber vom Verfasser des Buches herrühre; und Luther's bekanntes Wort von der wahren Historie und dem daraus gemachten feinen Poema mit der Bemerkung abgefertigt, Luther habe eben auch manches geredet, was aus menschlichem Irrthum floss; in den kanonischen Büchern der h. Schrift dürfe man keine einzige Geschichte als Gedicht nehmen u. s. w. Dem gegenüber ist nun nicht bloß die Anordnung des neuen Werkes eine viel einfachere, indem zwar ebenfalls die chronologische Ordnung im allgemeinen beibehalten wurde, aber ohne die Bücher auseinanderzureißen, sondern es sind nun auch ganz andere Anschauungen über die Zeit und die Art der Entstehung und den ganzen Charakter der biblischen Schriften zum Ausdruck gekommen. Um wieder einige Beispiele zu nennen: in der Einleitung zum Buch Hiob wird daselbe sofort ohne weiteres unter den richtigen Gesichtspunkt eines Lehrgedichtes gestellt, über die Entstehungszeit bemerkt, daß sie nicht früher als Salomo fallen könne, daß aber die Ansicht, der Dichter müsse zur Zeit des Hiskia und Jesaia gelebt haben, sich am meisten empfehle. Jes. 40—66 wird als von einem gegen Ende des Exils lebenden Propheten herrührend, vom ersten Theile getrennt, hinter den Ezechiel eingereiht und Daniel, die Apokalypse des A. T.'s ans Ende seiner Bücher gesetzt, weil wir sie für das jüngste derselben halten. Ähnlich werden auch im N. T. die Einleitungsfragen besprochen und die den traditionellen Ansichten entgegenstehenden Schwierigkeiten wenigstens offen zugestanden. Es wäre nun aber trotzdem ganz unrichtig, wenn etwa Jemand aus dem Angeführten schließen wollte, daß die Neubearbeiter des Werks sich die Vertretung und Verbreitung liberaler, kritischer Anschauungen zum Ziel gesetzt hätten. Dem ist keineswegs so: der Standpunkt, von dem die Erklärung ausgeht, ist vielmehr ein ziemlich streng conservativer; nicht bloß erklärt das Vorwort ausdrücklich, daß sich alle Erklärer auf offenbarungsgläubigem Boden beisammen finden; es wird auch kaum auf irgend einem Punkte an dem eigentlichen Inhalt sei's der alttestamentlichen, sei's der neutestamentlichen Geschichte Kritik geübt; die hergebrachten apologetischen Auskünfte erscheinen vielfach wieder; nichtsdestoweniger glaube ich, namentlich im Blick auf die früheren Ausgaben, daß mit der vorliegenden Neubearbeitung ein bedeutender Schritt zur Erfüllung dessen gethan worden ist, was kein geringerer Theolog als Rothe für eine der allerwichtigsten und allerdringendsten Aufgaben der heutigen Theologie und für die Pflicht gerade der Theologen erklärt hat, welche sich bei der gläubigen Gemeinde des vollsten Vertrauens erfreuen: nämlich eben der Gemeinde zwar mit aller Besonnenheit und Umsicht, aber auch mit aller Aufrichtigkeit und vertrauensvollen Unumwundenheit getreue Rechenschaft davon abzulegen, wie die Theologie auf Grund gewissenhafter historischer Untersuchung die heilige Schrift als Ganzes und in ihren einzelnen Theilen und Elementen anzusehen sich genöthigt finde. Ich gestehe offen, daß die von den Herausgebern vertretene Form des Offenbarungsglaubens nicht ganz die meinige ist, um so mehr aber glaube ich es aussprechen zu müssen, daß es kaum möglich sein dürfte, die von ihrem Standpunkt aus sich ergebende Anschauung von der heiligen Schrift kürzer und treffender, faßlicher und tiefer zu entwickeln, als dies in den

dem ganzen Werk vorangestellten vier Paragraphen „Zur Einleitung in die H. S.“ geschehen ist. Entschieden weniger gelungen erscheint mir die speciellere Einleitung zum A. T. und noch weniger die zu den Büchern Moses, während wiederum die Einleitung zu den prophetischen Büchern (S. 720 f.) und die Vorbemerkungen zu einzelnen Schriften, wie Pfalter und Hiob, hohes Lob verdienen. Ähnliches gilt auch vom N. T. Die Anordnung des ganzen Werkes ist kurz folgende. Jeder biblischen Schrift oder Gruppe von Schriften ist eine Einleitung vorausgeschickt; im A. T. kommen zuerst die geschichtlichen Bücher von Mose bis auf Nehemia, in der Weise, daß die Chronik mit den Königsbüchern verbunden ist, auch Jes. 36—39, Jer. 52 hier ihre Stelle finden; dann beginnen die Hagiographen, im engeren Sinn, mit den Psalmen; die Propheten sind in ihrer muthmaßlichen historischen Folge geordnet (Obadja, Joel eröffnen die Reihe, über Jes. II s. o., Sacharia II ist vom ersten Theil nicht getrennt, aber bei der Erklärung der Hauptstellen auf die Möglichkeit früherer Abfassung Bezug genommen), das Buch Daniel schließt sich ihnen als Anhang an. Eine kurze Uebersicht über die apokryphischen Bücher und über die Geschichte der Juden bis auf Christus, eine Zeittafel und zwei Karten der Sinai-Halbinsel und Palästina's beschließen den ersten Band. Im zweiten Band ist nach einer kurzen Einleitung zu den vier Evangelien „das Evangelium von Jesu Christo dem Sohne Gottes“ nach den drei Synoptikern und Johannes in acht Abschnitten (120 §§) der Raumerparnis wegen in harmonistischer Weise behandelt; ein genaues Stellenverzeichnis am Schlusse des Bandes ermöglicht das Auffinden jeder Perikope; die Briefe folgen, nach der Apostel-Geschichte, wiederum in geschichtlicher Ordnung (die Echtheit der Pastoralbriefe wird — fast will es uns scheinen, nur mit halbem Herzen — durch die Annahme einer zweiten Gefangenschaft gehalten; auf anderem Wege lasse sich dieselbe kaum vertheidigen); hinter der Offenbarung steht eine kurze aber treffliche Zusammenfassung über die Entstehung des N. T.'s, wiederum eine Zeittafel und zwei Karten (Palästina vom Exil bis Titus, Missionsreisen des Paulus). Bei einer großen Anzahl von Büchern namentlich des A. T.'s, z. B. den mittleren Büchern des Pentateuchs und den Geschichtsbüchern, ist der Text nicht vollständig mitgetheilt; selbstverständlich sind aber alle wichtigeren Stellen vollständig eingerückt, ebenso bei den Psalmen und Propheten; im N. T. erscheint die Apostelgeschichte fast ohne Lücke, alle Briefe aber und die Offenbarung vollständig. Und hier ist nun zu rühmen, daß der Text in Paragraphen — nicht in Versabtheilung — gedruckt, weiter, daß nicht einfach Luther's Uebersetzung wiederholt, sondern der Versuch gemacht wurde, durch Auswahl der ältesten Lesarten im N. T., im A. durch häufigen Rückgang auf die alten Versionen, wenigstens die LXX, eine berichtigte Uebersetzung zu geben und so der Erklärung möglichst vorzuarbeiten. Beim Vater unser nach Mt. z. B. fehlt die Doxologie und wird in der Anmerkung einfach gesagt: den Schluss hat die Kirche hinzugesetzt, er steht nicht in den ältesten Hdss.; aus I. Samache ich nur auf die Stellen 2,25. 5,6. 6,18. 9,14. 25 f. 19,27 aufmerksam, wo entweder stillschweigend in der Uebersetzung die von der LXX gebotene Lesart befolgt oder in der Anmerkung berücksichtigt und vorgezogen wird). Auf die richtige Uebersetzung der schwierigeren Stellen des A. T. ist, soweit ich gesehen, viel Sorgfalt verwendet und namentlich verdienen die trefflichen Ueberschriften der einzelnen Abschnitte, insbesondere auch einzelner Psalmen rühmend hervorgehoben zu werden. Die kürzeren erklärenden Anmerkungen sind, mit Ziffern bezeichnet, in zwei Spalten unter dem Text gedruckt; die längeren Erläuterungen, vor allem die den Uebergang vermittelnden Zusammenfassungen erscheinen, wie der Text ungebrochen, nur in kleinerer Schrift. Daß bei der, großen Zahl von Mitarbeitern nicht vollständige

Gleichförmigkeit in der Behandlungsweise erzielt wurde, hie und da auch verschiedene Ansichten zum Wort kommen, wird Niemand befremden, der mit dem gegenwärtigen Stand der alttestamentlichen Forschung bekannt ist; und mit Recht erklärt das Vorwort, daß sie nicht ängstlich bemüht gewesen, gerade nur eine Ansicht zur Geltung zu bringen. So werden denn von den zwei Bearbeitern der zwei Theile des Buches Jesaja die beiden möglichen Ansichten vertreten; übrigens wird hier gleich von der einen Auffassung auf die andere verwiesen. Eher muß es auffallen, wenn (I, 13) die „Einleitung zum A. T.“ die Sammlung alttestamentlicher Schriften ganz fertig in der Vorrede des Buches Jesus Sirach vorliegen und diese wohl ungefähr im Jahre 270 (sic) geschrieben sein läßt, während in der Einleitung zum Buch Daniel ohne Rückverweisung auf diese Stelle bemerkt wird, daß Jesus S., der um 200 die großen Männer seines Volkes pries, den Daniel noch nicht aufführt, wohl weil er diese Schrift noch nicht kannte. Die Zahl 270 für den Prolog des Sirach ist jedenfalls unrichtig, auch wenn man die jetzt doch so ziemlich allgemein aufgegebene Ansetzung des Buches nach Simon dem Gerechten festhalten will. In der gleichen Einleitung (S. 12) ist zu bemerken, daß die dort den „Rabbinern“ (soll doch wohl Rabbinen heißen?) zugeschriebene Unterscheidung der „Propheten“ und Hagiographen als Schriften, die vom „Geist der Prophetie“, und solchen, die nur vom „Geist der Weisheit“ (resp. heiligen Geist *רוח הקודש*) eingegeben seien, in dieser Bestimmtheit doch wohl erst bei den jüdischen Theologen des Mittelalters sich findet, obgleich allerdings schon in früherer Zeit der von jüdischer Tradition stark beeinflusste Theodor von Mopsuestia, dem Salomo ausdrücklich nur den Geist der Weisheit, nicht den der Prophetie, zuerkennen will. Ich kann hier selbstverständlich nicht weiter auf Einzelnes eingehen; ich bemerke nur noch, daß die äußere Ausstattung eine wirklich vorzügliche ist, die Schrift sowohl des Textes als der Anmerkungen groß und scharf, das Papier schön, der Druck rein und correct (einzelne Versehen sind mir aufgefallen; auf der ersten Karte heist leider der Nil Izor statt Jeor, auf der vierten die kleinasiatische Landschaft Galathia). Herausgeber und Bearbeiter haben es an Fleiß und Sorgfalt nicht fehlen lassen, und dabei ist der Preis ein unglaublich niedriger, mehr als 100 Bogen in trefflichster Ausstattung 6 Mark, in verschiedenen soliden und schönen Einbänden von 7 zu 9 Mark. Von dem vorliegenden Handbuch der Bibel-Erklärung gilt jetzt entschieden, was der Gründer des Calwer Verlagsvereins bei einem seiner Werke als Ziel aufgestellt hatte: es ist unter den guten das billigste, unter den billigen das beste.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Hamburger Kirchenordnung v. J. 1529.

Sollte sich in irgend einer Sammlung ein Manuscript von Johannes Bugenhagen, der Stadt Hamburg christlike Ordeninge, vom Jahre 1529, (vgl. Theol. Literaturzeitung 1877, No. 25, Sp. 669), in niederdeutscher Sprache finden, so möchte der Unterzeichnete freundlichst bitten, ihm davon Mittheilung zu machen. Namentlich eine Abschrift, die der Zeit der Entstehung recht nahe ist, wäre sehr erwünscht.

Hamburg, Pastorenstr. 13; Januar 21. 1879.

Pastor Carl Bertheau.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Jacobson, M., Versuch e. Psychologie d. Talmud. Inauguralchrift. Hamburg 1878. (Pfebsburg, Steiner.) (107 S. gr. 8.) 2. —

- Bardenhewer, O., Polychronius, Bruder Theodors v. Mop-
fuestia u. Bischof v. Apamea. Ein Beitrag zur Geschichte
der Exegeten. Freiburg i.Br., Herder. (IV, 99 S. gr. 8.)
1. 50.
- Pelesz, J., Geschichte der Union der Ruthenischen Kirche
m. Rom von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart.
1. Bd. Von den ältesten Zeiten bis zur Wiederherstellg.
der Union der ruthen. Kirche mit Rom (1595). Wien
1878, (Mayer & Co.). (640 S. gr. 8.) 8. —
- Herzog, J. J., Abriss der gefamten Kirchengeschichte.
2. Thl. Die Zeiten d. röm. Katholicismus vom Anfange
d. 8. Jahrh. bis zum Anfange des 16., v. Bonifacius,
Apostel der Deutschen genannt, bis zum Beginn der deut-
schen Reformation. Erlangen, Befold. (XIX, 491 S. gr.
8.) 8. —
- Bartolini, D., *Di S. Zaccaria papa e degli anni del suo
pontificato. Commentarii storico-critici, raccolti ed es-
posti.* Regensburg, Pustet. (VIII, LXVIII, 600 u. 96 S.
Lex.-8.) 8. —
- Schneemann, G., Die Entstehung der thomistisch-molinisti-
schen Controverse. Dogmengeschichtliche Studie. [Er-
gänzungshefte zu den „Stimmen aus Maria-Laach“ 9.]
Freiburg i.Br., Herder. (160 S. gr. 8.) 2. —
- Bachmann, J., Ernst Wilhelm Hengstenberg. Sein Leben
u. Wirken nach gedruckten u. ungedruckten Quellen dar-
gestellt. 2. Bd. 1. Hälfte. Gütersloh, Bertelsmann. (S. 1
bis 176 u. Beilagen S. 1—16. gr. 8.) 3. —
- Lipfius, R. A., Lehrbuch der evangelisch-protestantischen
Dogmatik. 2. Aufl. Braunschweig, Schwetschke & Sohn.
(X, 863 S. gr. 8.) 12. 80.
- Kuhl, J., Die Descendenzlehre u. der neue Glaube. Mün-
chen, Th. Ackermann. (X, 244 S. gr. 8.) 4 80.
- Entwurf e. Gefangbuches f. die evangel. Landeskirche im
Großherzogth. Sachsen. Weimar 1878, Böhlau. (XVI,
327 S. gr. 8.) 2. —
- Thoma, A., Das Alte Testament im Johannes-Evangelium [Fortsetz.]
(Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 2. S. 171—223).
- Thikötter, J., Der Kampf des Apostels Paulus um die Rechtfertigung
durch den Glauben, auf Grund des Galaterbriefes dargestellt (Deutsch-
evang. Blätt. III, 12, S. 801—819).
- Hilgenfeld, A., Das Martyrium Polycarp's von Smyrna (Ztschr. f. wiss.
Theol. XXII, 2, S. 145—170).
- Clermont-Ganneau, C., *Ossuaire juif de Joseph, fils de Jean*
(Revue archéologique 1878, nov., p. 305—311).
- *Une épitaphe judéo-grecque de Jaffa* (Revue archéologique 1878,
nov., p. 312—316).
- Mordtmann, J. H., *Mélanges d'épigraphie. II* (Revue archéologique
1878, nov., p. 292—304).
- Rönsch, H., Italafragmente des Römer- u. Galaterbriefes aus der Abtei
Göttweig (Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 2, S. 224—238).
- Muntz, E., *Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Italie. VI. Des élé-
ments antiques dans les mosaïques romaines du moyen âge* (Revue
archéologique 1878, nov., p. 273—278).
- Lounsbury, T. R., *Giraldus Cambrensis. II* (New Englander Jan.,
p. 50—74).
- Comba, E., Volgarizzamenti della sacra scrittura stampati attorno ai
tempi della Riforma (Rivista Cristiana nov.).
- Tollin, H., Servet's Lehre von der Welt. A. Die bisherigen Darstell-
ungen der Cosmologie der Restitutio. B. Kosmolog. Fortschritt u.
Rückschr. der Restitutio (Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 2, S. 239—244).
- Frank, G., Ein Gang durch die Theologie des XIX. Jahrh. (Ztschr. f.
wiss. Theol. XXII, 2, S. 250—265).
- Harris, S., *The millenarian conference* [New York 30, 31 Oct. 1 Nov.
1878] (New Englander Jan., p. 114—147).
- Is the church of England protestant?* (Church Quarterly Review Jan.,
p. 261—304) Gegen einen Artikel gleichen Titels in der Quarterly
Review [nicht Church Quart. Rev.] für Okt. 1878.
- Paschetto, E., Perché i Battisti non celebrano la comunione con chi
non è immerso [Cont.] (Rivista Cristiana nov.).
- The Christian position, and that of its opponents* (Church Quarterly
Review Jan., p. 304—334). Gegen Supernatural Religion.
- Fisher, G. F., *Recent evangelistic movements* (New Englander Jan.,
p. 34—49).

Recensionen.

Literatur des Auslandes.

- Modona, L., La Leggenda cristiana della ribellione e caduta degli angeli,
in rapporto a due tavolette assire dei Museo britannico, a proposito
di alcuni articoli apparsi in vari giornali cattolici: esame storico-
critico. Bologna, N. Zanichelli. (XIV, 58 p. 16.) L. 1 20.
- Brugsch-Bey, H., A history of Egypt, under the Pharaohs, derived
entirely from the monuments, translated from the German by the
late H. D. Seymour, completed and edited by P. Smith: to which
is added a memoir on the exodus of the Israelites and the Egyptian
monuments, with coloured plates and map. 2 vols. London, Mur-
ray. (912 p. 8.) 30 s.
- Richou, L., Le Messie dans les livres historiques de la Bible et Jésus-
Christ dans les Évangiles [Introduction à l'histoire de l'église]. 2 vol.
Paris, Berche et Tralin. (XI, 1108 p. 18.)
- Daval, G. et J., Histoire de la Réformation à Dieppe [1557—1657]; par
Guillaume et Jean Daval, dits les Policiens religieux. Publiée
pour la première fois, avec une introduction et des notes, par Emile
Lesens. T. 1. Rouen, imp. Cagniard. (XXXIII, 267 p. 8.)
- Magnasco, S., Institutiones theologiae, dogmatico-scholasticae ad usum
seminariorum. 3 vol. T. III. Genuae, ex typ. Archiepisc. (448 p.
8.) L. 9.
- De la paternité divine sur le monde, d'après la Bible, suivi du moment
où la vierge Marie écrasa la tête du serpent. Draguignan, imp. C.
et A. Latil. (686 p. 8.)
- Bouquillon, T., Théologie morale. Faut-il administrer le saint via-
tique aux malades actuellement privés de l'usage de la raison? [Extr.
de la Revue des sc. ecclésiastiques.] Arras, imp. Laroche. (16 p. 8.)
- Rastero, G. B., Institutiones philosophiae moralis. Genuae, ex tip. Ju-
ventutis. (310 p. 16.) L. 2 50.
- Da Pistoja, R., La filosofia del moderno epicureismo e la barbarie
eterodossa del moderno protestantismo: tre opuscoli. Pistoja, tip.
Vescovile. (54, 88, 118 p. 16.)
- Gaume, Morte al clericalismo, o risurrezione del sacrificio umano.
Prato, Guasti. (244 p. 16.)
- Arnold, J. M., Der Islam nach Geschichte. Charakter u. Beziehung zum
Christenthum (v. L. Diefel: Jenaer Litztg. 3).
- Balgy, A., *Historia doctrinae catholicae inter Armenos* (Civiltà Catto-
lica 681, 682).
- Baudiffin, W. W. Graf, Studien zur semitischen Religionsgeschichte
(v. E. Schrader: Jenaer Litztg. 2).
- Bleek, F., Einleitung in das Alte Testament. 4. Aufl. v. J. Wellhausen
(v. M. Vernes: Revue critique 1878, 52).
- Cassel, D., Lehrbuch der jüdischen Geschichte u. Literatur (v. H. Str.:
Lit. Centralblt. 1).
- Coen, A., *L'Abdicazione di Diocleziano* (v. G. Boissier: Revue cri-
tique 1).
- Denis, E., *Huss et la guerre des Hussites* (v. J. Caro: Jenaer Litztg. 3).
- Ellicott, C. J., *Editor of: A New Testament commentary for English
readers. II* (v. W. H. Simcox: The Academy 28 Dec.).
- Fry, F., *A bibliographical description of the editions of the New Testa-
ment, Tyndale's version, in English* (v. N. Pocock: The Academy
21 Dec.).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f.
wiss. Theol. XXII, 2, S. 265—272).
- Gebhardt, O. de, et A. Harnack, *Barnabae epistula. Ed. II* (Lit.
Centralblt. 1).
- Gierke, A., Die Geschichte der Juden in Westfalen während des Mit-
telalters (v. M. Wiener: Jüd. Litblt. 1—3).
- Havet, E., *Le Christianisme et ses origines. Tome III* (v. C. É. R.:
Revue archéologique 1878, nov.).
- Hodge, C., *Discussions on church polity* (New Englander Jan.).
- Hoffmeister, E., Moses u. Josua. Eine kriegshistorische Studie (Jüd.
Litblt. 3).
- Jacobi Montani *Spirensis vita illustris ac divinae Elisabeth* (Lit. Cen-
tralblt. 1).
- Kayferling, M., Die jüdischen Frauen in der Geschichte (v. H. Str.:
Lit. Centralblt. 1).
- Klaffen, F., Die alttestamentliche Weisheit u. der Logos der jüdisch-
alexandrinischen Philosophie (v. Schäfer: Lit. Handweiser 1878, 18).
- Kuenen, A., *La religion d'Israël jusqu'à la chute de l'état juif* (v. É.
Littre: Philosophie positive 1878, sept.—oct., p. 200—216).
- Lagarde, P. de, *Psalterium. Job. Proverbia arabice* (v. Th. N.: Lit.
Centralblt. 1).
- Levi, G., Parabeln, Legenden u. Gedanken aus Thalmud u. Midrasch.
Deutsch v. L. Seligman. 2. Aufl. (v. S. M. Schiller-Szinessy: The
Academy 28 Dec.).
- Lipfius, R. A., Dogmatische Beiträge (Lit. Centralblt. 1).
- Loewe, J. H., Der Kampf zwischen dem Realismus u. Nominalismus
(Lit. Centralblt. 1).
- Luard, H. R., *Matthaei Parisiensis chronica maiora. Vol. I—IV* (v.
Bémont: Revue critique 1).

Aus Zeitschriften.

- Aurès, *Lettres sur quelques poids assyriens conservés au musée du
Louvre* (Revue archéologique 1878, nov., p. 279—291).
- Bloch, J. S., Prof. J. Wellhausen über das Alter des biblischen Priester-
gesetzbuches (Jüd. Litblt. 1—3).
- The titles of the Psalms* (Church Quarterly Review Jan., p. 370—392).
- Lattes, *Saggio di giunte e correzioni al Lessico talmudico* (Atti della
Accad. delle scienze di Torino XLII, 8).

- Lüttke, M., *Der Islam u. seine Völker* (v. L. Diestel: Jenaer Litztg. 3).
 Manning, *L'istoria vera del Concilio Vaticano* (*Civiltà Cattolica* 681, 682).
 Mazzella, C., *De gratia Christi praelectiones* (*Civiltà Cattolica* 681, 682).
 Müller, F. Max, *Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religions of India* (v. A. H. Sayce: *The Academy* 14 Dec.).

- Schrader, E., *Keilinschriften u. Geschichtsforschung* (v. A. H. Sayce *The Academy* 21 Dec.).
 Schweizer, A., *Die Zukunft der Religion* (Lit. Centralblt. 1).
 Schwane, J., *Specielle Moralthologie I u. II* (v. W. Pananowicz: *Archiv f. kath. Kirchenr.* 1879, 1).
 Sewell, W., *The microscope of the New Testament* (*Church Quarterly Review* Jan.).
 Wünsche, A., *Neue Beiträge zur Erläuterung der Evangelien aus Talmud u. Midrasch* (v. W. Nowack: Jenaer Litztg. 3).

Soeben erschien bei R. J. Böh in Bern und ist durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Drei Abhandlungen über Religion, Staat & Moral. Von einem Angenommenen.

12 Bogen. 8°. Preis Mark 2. 40.

Diese „Ergebnisse vierzigjähriger Arbeit eines Mannes, der Manches gelesen und von Anderen viel gelernt hat“, bieten denjenigen, die sich über die wichtigsten Fragen der Menschheit orientieren wollen, eine anregende und belehrende Lektüre, die sich von jeder engherzigen einseitigen Auffassung fern hält und darnach strebt, den allgemeinen menschlichen Standpunkt bei der Besprechung der drei wichtigen Materien festzuhalten.

(Schleifische Presse 1878 Nr. 566.)

Verlag von Fr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

D. Theodor Brieger.

III. Band, 1. Heft.

Inhalt: Bornemann. Das Taufsymbolum Justin's des Märtyrers. — Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp (erster Artikel). — Gass, Die Stellung des apostolischen Symbols vor zweihundert Jahren und jetzt. — Möller. Uebersicht über die dogmengeschichtlichen Arbeiten aus den Jahren 1875 bis 1877 (Zweiter Artikel). — Löwenfeld, Zur Geschichte des päpstlichen Archivs im Mittelalter. — Hertel, Anmerkung zur Geschichte Columba's. — Schultze, Dreizehn Depeschen Contarini's aus Regensburg an den Cardinal Farnese (1541). — Brieger, Baumgartens Bitte, Joh. Sleidan betreffend. — Harnack, Zur Statistik der griechisch-russischen Kirche. — Miscellen von Nestle, Merx und Brieger.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die heilige Schrift

nach Dr. Martin Luthers Uebersetzung
mit Einleitung und erklärenden Anmerkungen
herausgegeben durch

Otto von Gerlach,

weil. Dr. u. Prof. d. Theologie, Consist.-Rath u. Hofpred. in Berlin.

Neue wohlfeile Ausgabe groß Lexicon-8.

Neuer Abdruck. 7 Theile in 3 Bänden.

M. 17. 50. In 3 Halbfrazzbanden M. 22. —

Das Neue Testament. 8. Aufl. in 1 Bande, M. 5. — in Halbfrazzband M. 6. 50.

Das Alte Testament. 6. Aufl. in 2 Bänden, M. 12. 50., in Halbfrazzband M. 15. 50.

Als Ergänzungsheft hierzu erschien:

Anweisung

zu einem planmäßigen Lesen der Heil. Schrift in 4 Lesetafeln
zum Gebrauche für Schule und Haus

von Dr. Ludwig Schulze,

Prof. an der Univ. Kōstod, bisher geistl. Inspektor am Kloster U. L. Frauen zu Magdeburg.
1875. M. 1. —

Die evangelische Lehre

auf dem Grunde der heiligen Schrift
und nach ihrem inneren Zusammenhange dargestellt
von Past. M. W. Aitz.

3. Aufl. 1869. Geb. M. 3. —

SYSTEM DER PRAKTISCHEN THEOLOGIE.

von Prof. Dr. C. A. G. von Zetzschwitz.

- I. Principienlehre. 1875. IV, 152 S. M. 2. 40.
- II. Die Lehre von der Mission, von der kirchlichen Erziehung und vom Communioncultus. 1876. S. 153—472. M. 5. —
- III. Die Lehre von der Seelsorge und von der Verfassung und Regierung der Kirche. 1877. S. 478—680. M. 3. 60.

Populäre Auslegung

sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi

in catechetischer Gedankenfolge

von Lehrer W. Mangold.

Mit einem Vorwort von Prof. von Bezschwitz.

3 vermehrte Aufl.

1878. XXII, 304 S. gr. 8. Geb. M. 2, 50.

Handbuch

der christlichen Sittenlehre

von weil. Prof. Dr. Adolf Wuttke.

Dritte Auflage. Durchgesehen und mit Anmerkungen ergänzt von

Dr. Ludwig Schulze,

Professor der Universität zu Kōstod.

1875. 2 Bände. XXVIII, 516 u. 648 S. M. 18. —. geb. M. 20. 40.

Der große Stoffreichtum, die scharfe Fassung, die dialectische Entwicke lung und der streng kirchliche Geist, in welchem es geschrieben, sichern dem Werke auch nach dem Scheiden des Verfassers eine hervorragende Stellung in der Literatur und werden es auch späterhin stets zu einem der gefuchtesten Handbücher für unsere jungen Theologen machen. Eine eingehende Lebensbeschreibung des Verfassers ist dieser Ausgabe vorangestellt.

Dr. C. A. G. von Zetzschwitz,
Professor und Universitäts-Prediger zu Erlangen.

System der

christlich-kirchlichen Katechetik.

4 Bände. 36 Mark.

1. Bb.: Der Katechumenat oder die kirchliche Erziehung nach Theorie und Geschichte. 736 S. 1863. 10 Mark.
2. Bb.: 1. Abth. Der Katechismus oder der kirchliche Unterrichtsstoff. 2. Aufl. 536 Seiten. 1872. 9 Mark 50 Pf.
2. Bb.: 2. Abth. 1. Hälfte: Der biblische Unterricht in der Volksschule. 2. Aufl. 287 Seiten. 1874. 5 Mark 50 Pf.
2. Bb.: 2. Abth. 2. Hälfte: Die Katechese als exegetischer Unterrichtsstoff. 656 S. 1872. 11 Mark.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 4.

15. Februar 1879.

4. Jahrgang.

Ziegler, Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus (Gebhardt).
Gefs, Christi Person und Werk nach Christi Selbstzeugniß und den Zeugniß der Apostel, 2. Abth. 2. Hälfte (Weifs).
Schenkel, Das Christusbild der Apostel und der nachapostolischen Zeit (Weifs).
Bright, Chapters of early English Church History (Möller).

Tauler, Die Ehre des Herrn ist ewig; Erbauliche Stellen (Möller).
Clark, Savonarola; his life and times (Möller).
Luther's Sämmtliche Werke. 18. Bd.: Vermischte Predigten, 3. Bd. 2. Aufl. (Plitt).
Wolff, John Knox und Maria Stuart (Plitt).
Jentsch, Johann Franck von Guben (Dibelius).
Mangold, Ernst Ludwig Theodor Henke, ein Gedenkblatt (Ritschl).

Gottschick, Kant's Beweis für das Dasein Gottes (Kaftan).
Eucken, Geschichte der philosophischen Terminologie, im Umriss dargestellt (Kaftan).
Ohly, „Dein Kind lebet!“ Sammlung von Reden an Kindergräbern (Wächtler).
Hülle, Das innere Leben, Betrachtungen zur Erbauung und Belehrung (Wächtler).
Wiese, Ueber das Verhältniß der Kunst zur Religion (Lindenberg).

Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus. Ein Beitrag zur Geschichte der heiligen Schrift. München 1879, Literarisch-artistische Anstalt. (VIII, 135 S. gr. 4.) M. 15. —

Die vorliegende Untersuchung war, wie uns im Vorwort mitgetheilt wird, ursprünglich dazu bestimmt, der Veröffentlichung neuer Bruchstücke altlateinischer Bibelversionen als Einleitung voranzugehen. „Unter der Hand zu größerem Umfange angewachsen, als im Anfange zu erwarten stand, schien sie einer geforderten Ausgabe nicht unwerth zu sein“. Wir nehmen von dieser Erklärung um so lieber Kenntniß, als der Entschluß, ohne gegebenen Anlaß über „die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus“ zu handeln, bei dem gegenwärtigen Stande der Forschung befremden könnte. Dafs an eine erschöpfende Durcharbeitung und Behandlung des gewaltigen Stoffes wegen Mangels an den dazu unumgänglichen Vorarbeiten zur Zeit noch nicht gedacht werden kann, weiß der Verf. selbst am besten (S. 3), und dafs die hier zur Entscheidung kommenden Fragen auf Grund des zugänglichen Materials nachgerade schon zum Ueberdruß hin und her discutirt worden sind, ohne dafs die Sache selbst dadurch wesentlich gefördert worden wäre, konnte ihm ebenfalls nicht entgehen. Unter solchen Umständen möchte man wünschen, dafs es dem Verf. gefallen hätte, nicht auf allen Punkten eine Sicherheit zur Schau zu tragen, wie sie heute beim besten Willen noch nicht erzielt werden kann, und dafs er namentlich bei der Beurtheilung abweichender Auffassungen mit etwas mehr Behutsamkeit zu Werke gegangen wäre. Zwar der „kleinlichen und unbilligen Hyperkritik einer beleidigten Gelehrtenetheit“ (Vorw.) mochte immerhin gelegentlich mit Entschiedenheit entgegengetreten werden; angesichts der erprobten „Zähigkeit der Gegner“ (S. 91) aber wäre es vielleicht nicht undienlich gewesen, den Grund so hartnäckigen Widerstandes gegen die Anerkennung der angeblich sonnenklaren Wahrheit nicht sowohl in unbegreiflicher Verblendung der „überklugen und oft übermüthigen Gelehrsamkeit unferer Zeit“ zu suchen (S. 18, vgl. S. 13, S. 26 u. f.), als vielmehr in der unvermeidlichen Lückenhaftigkeit des Beweises für die eigene Sache und in der verwirrenden Mannigfaltigkeit und Mehrdeutigkeit der grössten Theils noch jeglicher Sichtung entbehrenden Zeugnisse und Erscheinungen, mit welchen hier zu rechnen ist.

Die beiden Hauptpunkte, auf welche es dem Verf. vor allem ankommt, sind erstens der Nachweis, dafs es vor Hieronymus sowohl in Afrika als auch in Italien verschiedene, unabhängige von einander entstandene Ueber-

setzungen der Bibel aus dem Griechischen gegeben habe, und zweitens, dafs eine dieser Uebersetzungen von Augustinus (*de doctr. christ.* II, 15) nach ihrer Heimath ‚Itala‘ genannt und seit seiner Rückkehr aus Italien nach Afrika (388) bei der Anführung von Bibelstellen mit Vorliebe benutzt worden sei. Es handelt sich dabei wesentlich um eine eingehendere Erörterung (mit theilweiser Wiederholung) der vom Verf. in seiner Ausgabe der Freisinger Italafragmente niedergelegten Ausführungen, über welche im I. Jahrg. der Lit.-Ztg. S. 373 ff. Bericht erstattet worden ist. Nach einer kurzen Einleitung (S. 1–4) werden im ersten Hauptabschnitt noch einmal die Zeugnisse der kirchlichen Schriftsteller von Tertullian an für das Vorhandensein mehrerer vorhieronymianischer Bibelübersetzungen zusammengestellt und gegen die Vertreter der Einheits- oder Recensionen-Hypothese verfochten (S. 4–18). Ausführlich wird sodann über das Zurechtbestehen des Namens (für die Form *Italus* werden S. 19 drei neue Belege aus den Schriften Augustin's beigebracht) und über die Heimath der Itala des Augustinus gehandelt (S. 18–28), das Verhältniß derselben zu den von Tertullian, Cyprian und den Italienern benützten Texten an einer Reihe von Beispielen anschaulich gemacht (S. 28–60) und für ihre wenigstens theilweise Erhaltung in den Citaten des Augustinus (mit Sabatier gegen Rönisch und Fritzsche) und in den Freisinger Fragmenten plaidirt (S. 60–90). Der letzte Abschnitt endlich sucht die behauptete Mehrzahl vorhieronymianischer Versionen durch eine Blumenlese aus den patristischen Citaten und handschriftlichen Texten vollends sicher zu stellen und die grofse Verwandtschaft, welche die verschiedenen Texte trotz ihrer Mannigfaltigkeit doch in sprachlicher Beziehung aufweisen, erklärlich zu machen (S. 90–131). Den Schluß bilden ein Verzeichniß der Vorschläge zu Textesänderungen und Bemerkungen zur Textkritik und ein sprachliches Register.

Zur Klärung der ersten Hauptfrage hätte es sicherlich beigetragen, wenn der Verf. den Schein vermieden hätte, als erblicke er hinter jedem Texte mit eigenthümlichen Lesarten gleich eine eigene Uebersetzung des gesammten Alten und Neuen Testaments. Es geschieht dies aber so wenig, dafs man mit dem Eindruck von dem Buche scheiden könnte, als sei dem Verf. der Gedanke an die Existenz von Uebersetzungen einzelner Bücher überhaupt fremd geblieben, wenn nicht noch auf der letzten Seite (131) unverfehens auch auf eine solche Eventualität hingedeutet würde. Die Tragweite dieser Unterlassung liegt am Tage. Die dadurch erzeugte Vorstellung von dem Uebersetzungseifer der ersten Jahrhunderte des Christenthums ist eine zu ungeheuerliche, als dafs sie nicht ent-

schiedenem Widerspruch begegnen müßte. An nahe-
liegender Veranlassung aber, die Grenzen etwas enger
zu ziehen, konnte es im Laufe der Untersuchung gar
nicht fehlen. Wenn z. B. unter den Zeugnissen für eine
Mehrheit vorhieronymianischer Bibelversionen auch die
zahlreichen Stellen in den Schriften Augustin's angezogen
wurden, in welchen er den Wortlaut verschiedener Ueber-
setzungen einzelner Ausdrücke verzeichnet (S. 9 f.), so
war es hier am Platz, daran zu erinnern, daß die an-
geführten Beispiele einer dreifachen oder gar vierfachen
Verschiedenheit nur für dasjenige Buch in Anspruch ge-
nommen werden sollten und könnten, welchem sie ent-
lehnt sind, nämlich im vorliegenden Falle für den Psalter.

Auch sonst schadet der Verf. seiner Sache dadurch,
daß er zu viel beweisen will. So u. a. bei dem Ver-
such, die *editio vulgata* oder *antiqua*, deren Hieronymus
öfter Erwähnung thut, in einen Collectivbegriff zu ver-
wandeln und jeden Gedanken an einen besonders ver-
breiteten Text auszuschließen (S. 15 f.). Und damit ist
zugleich eine Frage berührt, von welcher es überraschen
muß, daß der Verf. sie nicht nur nicht ausdrücklich ge-
stellt und zu beantworten versucht, sondern in verschie-
denem Zusammenhange sich so verschieden darüber aus-
gelassen hat, daß es schwer hält, sich eine Vorstellung
davon zu machen, wie er sich den Sachverhalt eigentlich
denkt. Es ist die Frage nach dem Verhältniß der Itala
des Augustinus zu dem Texte, welchen Hieronymus sei-
ner Revision des Neuen Testaments zu Grunde legte.
Wo es sich darum handelt, die italienische Heimath der
Itala zu erweisen, wird die ‚fast durchgängige‘, ‚in ein-
zelnen Fällen geradezu wörtliche Uebereinstimmung‘ der
Citate Augustin's mit der Vulgata betont (S. 57), und
auch vom Freisinger (Itala-)Texte wird constatirt, daß
er ‚nicht selten ein wörtliches Zusammengehen mit der
Vulgata‘ zeige (S. 89). Da nun die Benutzung der hie-
ronymianischen Vulgata durch Augustinus ausdrücklich
in Abrede gestellt wird (S. 90 Anm. 1, jedoch mit un-
zureichenden Gründen, sofern es sich um das Neue Testa-
ment handelt), so scheint kein anderer Ausweg zu blei-
ben, als sich für die Identität der Itala mit jener älteren
Grundlage der Vulgata zu entscheiden. Und wirklich
bemerkt der Verf. in Bezug auf die Fälle wörtlicher
Uebereinstimmung mit der Vulgata einmal: ‚Hier haben
wir solche Stellen vor uns, die der nachbessernden Hand
[des Hieronymus] nicht bedurften‘ (S. 57). Dieser Aus-
spruch setzt doch mindestens voraus, daß der Verf. auch
jetzt noch daran festhält, was er in seiner Ausgabe der
Freisinger Italafragmente (S. 62) ausdrücklich anerkannt
hat, daß nämlich ‚dem Hieronymus bei seiner Bearbei-
tung eine unserm (Itala-)Texte sehr nahe verwandte Re-
cension als Grundlage gedient hat‘. Wie reimt sich nun
aber damit, daß der Verf., wo er von den Ausdrücken
handelt, deren Hieronymus sich bei Erwähnung jener
Grundlage seiner Bearbeitung bedient, mit aller Ent-
schiedenheit und ohne jede Reserve gegen die Annahme
protestirt, daß dieser Text derselbe sei, den Augustinus
unter dem Namen Itala erwähne (S. 14, vgl. auch S.
15 f.)? Es mag die Frage nach dem Verhältniß der Itala
zur *editio vulgata* des Hieronymus ihre besonderen Schwierig-
keiten haben; wenn aber irgendwo, so dürfte man in
diesem Buche ein Eingehen auf dieselbe erwarten (vgl.
Italafragm. S. 67). Die eminent praktische Bedeutung
dieser Frage namentlich für das Urtheil über die An-
führungen Augustin's aus dem Neuen Testament ist gar
nicht zu verkennen. Wenn Itala und Vulgata hier in
der That nur verschiedene Recensionen einer und der-
selben Uebersetzung sind, die nicht selten wörtlich mit
einander übereinstimmen (S. 57); wenn von Augustinus
bekannt ist, daß er die hieronymianische Bearbeitung
des Neuen Testaments als eine hochwillkommene Gabe
begrüßt hat*): dann darf uns ja die dem Verf. so an-

stößige Erscheinung gar nicht überraschen, daß sich der
Wortlaut einer und derselben Bibelstelle in den Schriften
Augustin's bald mehr an die Itala, bald mehr an die Vul-
gata anlehnt, und der Kritiker wird sich wohl zu hüten
haben, ohne sehr triftigen Grund dem Verdachte der Textes-
fälschung Raum zu geben (vgl. S. 71 ff.). Uebrigens
zeugt der Abschnitt, in welchem der Verf. über die Ein-
heit der Augustinischen Bibel handelt (S. 65 ff.), von
einer außerordentlichen Belesenheit in den Schriften
dieses Kirchenvaters und bietet eine Reihe interessanter
und werthvoller Beobachtungen.

Zu den Fällen, wo der Verf. zu viel beweisen will,
wird auch der ‚Augustinus und Tertullian‘ überschriebene
Abschnitt (S. 28 ff.) zu rechnen sein. Denn so interessant
die Zusammenstellung einer beträchtlichen Zahl bei Ter-
tullian und Augustin (u. A.) verschieden wiedergegebener
griechischer Ausdrücke an sich ist, so illusorisch ist der
Schluß, welchen der Verf. (S. 36) daraus zieht. Von
einer ‚nachweislich ältesten afrikanischen Bibelübersetzung,
wie sie bei Tertullian erhalten ist‘ und ‚welche dem
Augustinus keinesfalls vorgelegen hat‘, könnte doch nur
dann die Rede sein, wenn nachgewiesen wäre, daß Ter-
tullian seine Schriftcitate in der That einer ihm vorlie-
genden Uebersetzung entlehnt oder gar ‚mit Berück-
sichtigung mehrerer Texte niedergeschrieben‘ hat (S. 28).
Diesen Nachweis aber hat bisher noch niemand geführt,
und auch der Verf. bleibt ihn schuldig. Es wird daher
vor der Hand wohl noch erlaubt sein, die Citate Ter-
tullian's (mit Haufchild u. A.) der Hauptsache nach als
seine eigenen Schöpfungen zu betrachten (vgl. S. 28
Anm. 2), vollends wenn man bedenkt, daß die Bibel
Tertullian's, wie dieser originelle und geniale karthagische
Presbyter selbst, wahrhaft einzig in ihrer Art ist (S. 37).

Sehr instructiv ist die vergleichende Zusammenstell-
ung einer den verschiedensten Theilen des Alten und
Neuen Testaments entnommenen Reihe von Citaten des
Cyprian und Augustin (S. 39 ff.). Zur Erklärung der
hierbei zu Tage tretenden Verschiedenheit dürfte aller-
dings die Recensionenhypothese schwerlich ausreichen;
es sei denn, daß im Hinblick auf die, wie der Verf.
einräumt, manchmal stärker als in den gewählten Bei-
spielen hervortretende Uebereinstimmung, für einzelne
Theile der heil. Schrift eine Ausnahme statuirt werden
müßte (vgl. das S. 53 Anm. 2 über die Evangelien Be-
merkungen).

Ref. hat im Vorstehenden namentlich dasjenige her-
vorgehoben, was er in dem Ziegler'schen Buche vermißt;
die gebotene Rücksicht auf den Raum dieser Zeitschrift
mag ihm zur Entschuldigung dienen, wenn er nicht mit
gleicher Ausführlichkeit auch auf diejenigen Partien ein-
gegangen ist, welche ihm aller Anerkennung werth
scheinen. Trotz manchen Widerspruchs, den es heraus-
fordert, kann das Buch doch als eine reiche Quelle der
Anregung und Belehrung allen denen empfohlen werden,
welche die ‚Italaforschung‘ mit ihrem Interesse begleiten.
Möchte dem Verf. bald vergönnt sein, die Schwierig-
keiten beseitigt zu sehen, welche ihn an der Veröffent-
lichung der von ihm in einem Münchener Palimpsest ge-
fundenen umfangreichen Pentateuchfragmente bisher ver-
hindert haben (vgl. S. 103 Anm. 1). Nach den S. 112 ff.
mitgetheilten Proben darf man auf eine werthvolle Be-
reichung der gerade in diesem Theil des Alten Testa-
ments so spärlich fließenden Quellen unserer Kenntniß
der altlateinischen Versionen gespannt sein. Zu der
S. 102 ff. gegebenen Uebersicht der bisher veröffent-
lichten vorhieronymianischen Texte ist übrigens nachzutra-
gen, daß das lange vermißte Stück des 4. Buches Esra
sich nicht erst neuerdings in einer Handschrift zu Amiens

*) Ep. 71 (nach der gewöhnlichen Annahme ums Jahr 403 geschrie-
ben): *Proinde non parvas deo gratias agimus de opere tuo quo Evan-*

gelium ex Graeco interpretatus es etc. Daß diese Worte nur ‚gleichsam
zur Beschwichtigung‘ des ‚reizbaren Hieronymus‘ dienen sollten, den Augustin
durch seine Ablehnung der Uebersetzung des Alten Testaments aus dem
Hebräischen verstimmt zu haben fürchtete, können wir Z. (S. 5) nicht
zugeben.

wiedergefunden hat, aus welcher sie Bensly 1875 edirte (S. 107, vgl. Lit.-Ztg. I, 43 ff.), sondern bereits ein halbes Jahrhundert früher in einem Manuscript der Universitätsbibliothek zu Alcalá de Henares. Dort wurde es nämlich im Jahre 1826 von dem (1840 verstorbenen) Orientalisten John Palmer, der speciell darauf reiste, entdeckt und abgeschrieben. Aus seinem Nachlaß edirte es J. S. Wood im *Journal of Philology* Vol. VII (1877) S. 264 ff. Palmer selbst hatte sich an dem Besitz der werthvollen Blätter genügen lassen und somit auch hierdurch seinen Ruf bewährt als den eines Mannes, der in mehr Sprachen zu schweigen verstand, als irgend jemand in ganz Europa (Wood S. 265).

Halle.

O. Gebhardt.

Gess, Confist.-R. Prof. D. Wolfg. Friedr., **Christi Person und Werk** nach Christi Selbstzeugniß und den Zeugnissen der Apostel. 2. Abth. 2. Hälfte. A. u. d. T.: Das apostolische Zeugniß von Christi Person und Werk nach seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt. 2. Hälfte: Die apostolischen Zeugnisse aus der Zeit nach Pauli großen Erfolgen unter den Heiden. Basel 1879, Bahnmaier. (VIII u. S. 385—663. gr. 8.) M. 5. —

Der Abschluß des zu ziemlichem Umfange herangewachsenen Werkes von Gess über die Neutestamentliche Christologie bringt die zweite Hälfte des 'apostolischen Zeugnisses'. Die Methode ist ganz dieselbe, die wir aus der ersten Hälfte kennen lernten, nur will mir scheinen, als ob das Aphoristische der Behandlung, der Mangel an jeder Zusammenfassung der Ergebnisse, und somit doch eigentlich das Resultatlose des Ganzen sich hier noch greller fühlbar macht. Das vorliegende Buch beginnt mit den petrinischen Briefen, bei deren zweitem ein kritischer Excurs die unglückliche Hypothese von der Interpolation des Cap. 2 erneuert, eine Vermittlungsaushilfe, die sich mit der bloßen Concordanz in der Hand als unmöglich erweisen läßt. Für die Eigenart des Hebräerbriefs hat der Verf. wenig Organ, seine Auffassung des Gethsemanegebets als eines Opfers, das Jesus erst für sich selbst brachte und der Selbstdarstellung Jesu im Himmel als eines dritten Opferactes, in dem er Gott die Vollendung seines Werkes gelobt haben soll, sind Künsteleien, die dem Wortlaut und Geist des Briefs gleich fremd sind, seine durchgängige unklare Vermischung von Sündenvergebung und Lebenserneuerung ist hier, wo beides so klar geschieden, vollends auffallend. Selbst dem Judasbrief ist ein kleiner Abschnitt gewidmet. Seltsam ist der Weg, den der Verf. bei den johanneischen Schriften einschlägt. Erst werden sehr eingehend die Briefe besprochen, bei denen mit einer Untersuchung über die bekämpften Irrlehrer und einer wenig fruchtbaren Analyse des Briefs begonnen wird. Im Einzelnen ist mir die Beziehung von I, 5, 6 auf die christliche Taufe und den Veröhnungstod, die ich nur für eine exegetische Verirrung halten kann, das Auffallendste gewesen, auffallend auch, daß ein Exeget auf dem Standpunkte von Gess die gangbaren Vorurtheile in Betreff der Stelle von I, 5, 20 theilt. Die, irre ich nicht, von Ewald aufgebrachte Geschmackslosigkeit, *ὁ λόγος* 'der Wort' zu übersetzen, hätte Gess gern diesem Liebhaber barocker Einfälle überlassen können, an den übrigens auch sonst manchmal seine, etwas gesucht den griechischen Wortlaut nachbildende Uebersetzung erinnert. Dann erst kommen die Aussprüche des Johannes im Evangelium, die sorgfältig von den Herrenworten geschieden werden, an die Reihe. Seine Erklärung des Prologs zeigt nur, daß die Versuche des Referenten, eine etwas weniger willkürliche Behandlung der johanneischen Grundbegriffe anzubahnen, für den Verf. vergeblich gewesen sind. Erst *tertio loco* kommt die Apokalypse, die später

als die andern Schriften sein soll und auch glücklich in der Zeit Domitian's untergebracht wird; aber die Art, wie Gess sich mit der geschichtlichen Auffassung des Buchs abfindet, ist doch auch gar zu oberflächlich. Auch sonst fehlt es nicht an Stellen, wo es der Verf. mit wichtigen Fragen sehr leicht nimmt. Der Geist ist persönlich gefaßt, weil Gnade nur von Personen ausgehen kann (S. 509); der Sohn Gottes hat diesen Namen wegen seiner Wesensgleichheit, weil Prädicate, die 2, 18 sich an *ὁ υἱὸς* z. 9. schließen, 1, 14 mit einem göttlichen Prädicat verbunden sind (S. 576); sehr leicht findet sich der Verf. S. 584 auch mit dem tausendjährigen Reich ab. Schließlich werden noch die Anschauungen der Briefe mit denen des Evangeliums und beider mit denen der Apokalypse verglichen. Ein Schlusabschnitt zeigt, daß die Logoslehre weder aus dem A. T., noch aus Philo oder den Targumim entlehnt ist, wie ein ähnlicher schon beim Hebräerbrief gezeigt hat, daß dieser nicht von Philo oder den ATlichen Pseudepigraphen beeinflusst ist. Im Ganzen kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Verfasser eine Fülle exegetischer, isagogischer und biblisch theologischer Einzelstudien mehr in Collectaneenform in dem weitläufigen Buche niedergelegt hat, als daß es ihm gelungen wäre, dieselben bereits allseitig abzuschließen und zu verarbeiten.

Berlin.

Dr. Weifs.

Schenkel, Dr. Daniel, **Das Christusbild der Apostel und der nachapostolischen Zeit**. Aus den Quellen dargestellt. Leipzig 1879, Brockhaus. (XXVI, 412 S. gr. 8.) M. 7. 50.

Der Verfasser betrachtet die vorliegende Schrift als die nothwendige Ergänzung seines 'Charakterbildes Jesu', da dieses der Natur der Sache nach mehr die menschliche Seite Jesu habe zeichnen müssen, während die christliche Gemeinde gegenwärtig mehr als jemals der Erkenntniß eines in der Weltgeschichte und im Menschenleben lebendig fortwirkenden Christus bedürfe. Neben das Jesusbild der Geschichte soll das Christusbild des Glaubens treten, in welchem die religiöse und speculative Erhebung des Geistes über die vorübergehende geschichtliche Erscheinung ihren Ausdruck gefunden hat, wodurch das Christenthum die absolute Weltreligion geworden. Dies Christusbild soll in der Eigenartigkeit und Verschiedenartigkeit seiner allmählichen lebendigen geschichtlichen Ausgestaltung zur Darstellung gebracht werden bis zu dem Zeitpunkt, wo die kirchliche Dogmengeschichte es in feste Formen gießt, weil die klassische Produktionskraft des urchristlichen Geistes erlischt, d. h. nach dem Verf. bis zur Mitte des zweiten Jahrh.'s hin.

Die Schrift zerfällt in zwei fast gleiche Theile, von denen der erste den geschichtlichen Hintergrund zeichnen will, auf welchem das apostolische und nachapostolische Christusbild, wie es der zweite bringt, sich erhebt. Das hier gegebene Geschichtsbild beginnt mit der Apostelflucht nach Galiläa und dem durch die Christusercheinungen bewirkten Umschwung in den Jüngern, um dann die Geschichte der Urgemeinde und des Petrus, sowie des Paulus und seiner heidenapostolischen Wirksamkeit zu bringen. Wenn schon hier der erste Petrusbrief und einzelne paulinische Briefe gelegentlich eine kurze Charakteristik gefunden haben, so verläuft die Geschichte von dem Ende des Paulus an wesentlich in der Skizzirung des theologischen Standpunkts der einzelnen canonischen und außercanonischen Schriften, die der Verf. für nachapostolisch hält und in deren Reihenfolge er die geistige Bewegung der Zeit sich vollziehen sieht bis zu dem speculativen Unionschriftenthum des vierten Evangeliums hin. Da nun das im zweiten Theile dargestellte Christusbild keineswegs bloß die Vorstellungen von der Person Christi im engeren Sinne umfaßt, sondern auch die Lehre von dem Werke Christi, die wesentlichsten Punkte der

Heilslehre und insbesondere der Eschatologie mit in ihren Rahmen aufnimmt, so fehlt es schon hier nicht an starken Wiederholungen. Dazu kommt, daß das Christusbild des Petrus zuerst nach der Pfingstrede, dann nach den übrigen Petrusreden, endlich nach dem ersten Petrusbriefe gezeichnet wird, daß ebenso das Christusbild in jedem einzelnen der paulinischen Briefe gefondert dargestellt wird, was dann immer wieder zusammenfassende Rückblicke nothwendig macht, die in einer eigenen Schlussbetrachtung zusammengeschlossen werden. Es kann hiernach nicht fehlen, daß dieselben Dinge in ermüdender Breite oft wiederholt besprochen werden. Schon der Titel hebt die Darstellung 'aus den Quellen' hervor, und das Vorwort betont mit Nachdruck die 'zuverlässige Quellenbenutzung'. Das befragt aber thatsächlich nur, daß der Verf. für seine rein thetische Darstellung meist lediglich auf die Quellen verweist und von einer Auseinandersetzung mit anderen Ansichten, ganz unerhebliche Ausnahmen abgerechnet, absieht. Wenn man dagegen dabei an eine eingehendere Untersuchung der Quellen, insbesondere an eine tiefere exegetische Begründung seiner Auffassung derselben, denken wollte, so würde man sich sehr getäuscht finden. Was dergleichen sich hie und da in den Anmerkungen findet, ist von einer oft unglaublichen Dürftigkeit und Willkürlichkeit, und entspricht höheren wissenschaftlichen Ansprüchen so wenig, wie die oft stark rhetorisch gefärbte und der wissenschaftlichen Schärfe und Klarheit nicht selten ermangelnde Darstellung des Textes.

Leider entbehrt darum auch das, wodurch man sich in den geschichtlichen Anschauungen des Verfassers angesprochen fühlt, gar zu sehr der tieferen Begründung, als daß man sich davon eine namhafte Einwirkung auf den Entwicklungsgang der wissenschaftlichen Forschung versprechen dürfte. So sehr die entschiedene Verfertigung des vierten Evangeliums in einen verhältnißmäßig späten Zeitpunkt gegen die Mitte des 2. Jahrh. den Verf. auf die Seite der negativ kritischen Theologie zu stellen scheint, so selbständig nimmt er doch ihr gegenüber Stellung in der Frage wegen des Verhältnisses der Ur-apostel zu Paulus, das er keineswegs als gegensätzliches auffaßt. Der erste Petrusbrief ist echt und an Judenchristen gerichtet. Die paulinischen Gefangenschaftsbriege werden vertheidigt, die Apostelgeschichte ist keine tendentiöse Geschichtsfälschung, die Apokalypse und der Jacobusbrief sind zwar gegen den Paulinismus, aber nicht gegen die Person des Paulus gerichtet. Der Verf. geht sogar so weit, daß er seine fast vergessene Hypothese von einer theosophisch-schwärmerischen Christuspartei in Korinth, die mit dem judaisischen Gegensatz gegen Paulus nichts zu thun habe, im Wesentlichen erneut und daß er die wörtliche Authentie der Reden in der Apostelgeschichte in einem Umfange voraussetzt, der auch den besonnensten Kritiker bedenklich machen muß, zumal er daneben mit den Nachrichten derselben oft recht im Stil der modernen Kritik aufräumt. Doch wie gesagt, das Alles, was man gern acceptiren möchte, wie das, was man bestreiten mußte, schwebt ziemlich in der Luft. Man sieht, wie sich der Verf. die Dinge zurechtgelegt hat, und wird nicht bestreiten, daß er uns ein hübsch abgerundetes Bild giebt. Aber von eigentlicher Begründung ist doch kaum die Rede, und seine theologischen Analysen der einzelnen Schriften geben oft ein Bild, dem man Zug für Zug widersprechen müßte. Daß überall die Stellencitate pünktlich unter dem Text stehen, ist ja kein Beweis seiner Richtigkeit; man kann bekanntlich auch viel in den Text hinein lesen und das Beste aus ihm unberücksichtigt lassen.

Daß aber der Verf. das wirklich thut, tritt uns denn freilich in dem zweiten Haupttheil auf Schritt und Tritt mit unzweifelhafter Klarheit entgegen. Mit steigendem Erstaunen lesen wir, wie das Todesleiden Jesu bei Petrus durchweg nur als ein sittlich vorbildliches aufgefaßt,

wie daselbe bei Paulus nur ein 'Fluch- und Strafopfer' für die Juden, die es vom 'Opferfluche' erlöst, für die Heiden dagegen ein im Innern jedes Gläubigen noch immer sich wiederholender geheimnißvoller Vorgang und damit ein Reinigungsmittel von dem Ausatz der Sünde ist, wie selbst in den Gefangenschaftsbrieften sich Paulus wohl ausschliesslich an den himmlischen Christus hält und in ihm die Idee des Universums und das ewige Haupt der Christengemeinde zusammenfaßt, aber von einer Präexistenz so wenig weiß, wie der Hebräerbrief, dessen Christusbild sich nur bei dem 'minder Kundigen' in metaphysischen Schein verliert, wie im letzteren der Tod Jesu ausschliesslich eine Kraftquelle sittlicher Reinigung, wie das Christusbild der Apokalypse zwischen Gottheit und Menschheit schwankt und selbst das vierte Evangelium wohl die Göttlichkeit, aber nicht die Gottheit Christi lehrt und mit dem Paraklet nur den geistlebendigen, fortwirkenden, verklärten Christus meint. Wir sollten erwarten, solche überraschende Resultate würden eingehend begründet und gegen die abweichenden Auffassungen vertheidigt werden. Aber wir hören, abgesehen von ganz kurzen, oft recht inhaltsleeren polemischen oder apologetischen Anmerkungen, nur immer wieder, daß man bisher die apostolischen Schriften mit dogmatischer Brille gelesen habe und daß der Verf. sie erst geschichtlich erklärt. Schon in der Einleitung schilt derselbe über die große Unklarheit der Ausleger, bei denen Kategorien, wie 'reale und ideale Präexistenz' u. ähnl. 'durcheinander schwirren', obwohl dieselben gewiß nicht auf Rechnung des Paulus zu schreiben seien. Meines Wissens sind diese künstlichen Unterscheidungen überhaupt nur von solchen gemacht, die, wie der Verf., die Präexistenzlehre aus der Schrift herausexegetisch wollen; die Frage aber, ob Paulus Christum als ein vorweltliches Wesen gedacht habe, ist doch gar nicht zu umgehen und von dem Verfasser mit aller wünschenswerthen Klarheit verneint worden. Im Uebrigen dürften doch gerade seine Distinctionen von Göttlichkeit und Gottheit, seine Anwendung des Opferbegriffs, seine Benutzungen Neutestamentlicher Stellen u. A. oft genug gar sehr der wissenschaftlichen Schärfe ermangeln. Wenn es S. 373 heisst, der Logos sei so innig mit Gott vereinigt, daß 'er selbst ein göttliches Prädicat wird', und S. 380 daß dem Logos 'nur das Prädicat, nicht das Subject „Gott“ beigelegt wird, wenn wir S. 391 lesen, daß Christus bei Johannes wohl leiblich, aber nicht persönlich gestorben sei, oder S. 408, daß bei Johannes die menschliche Erscheinung Christi nur der Schleier sei, der den himmlischen Strahlenglanz dämpfen soll, damit das Auge der irdischen Menschen nicht erblinde, so sind das nur zufällige, aus dem Schlusse herausgegriffene Beispiele von unklaren Phrasen, dergleichen sich fast aus jedem Abschnitt zusammensuchen lassen. Eine Bemerkung aber, wie die Anm. 1 auf S. 313, dürfte doch das Aeußerste sein, was man nach dieser Seite hin leisten kann. Trotz allem Pochen auf Geschichtlichkeit wird es schließlich wohl Niemandem entgehen, daß es sich hier um einen wohlgemeinten Versuch des Verf.'s handelt, sein Christusbild in die Neutestamentlichen Schriften hineinzutragen und unter Anerkennung von allerlei phantastischem Beiwerk, das als den Kern der Sache nicht berührend durch den geschichtlichen Proceß ausgeschieden werden kann, in seinen Hauptzügen aus ihnen zu begründen. Dadurch hat das ganze Buch freilich einen warmen lebensvollen Ton, aber auch eine stark subjective Färbung erhalten.

Berlin.

Dr. Weifs.

Bright, Prof. D. D. Will., Chapters of early English Church History. Oxford 1878, at the Clarendon Press. London, Macmillan & Co. (XI, 460 S. gr. 8.) Cloth.

Das Buch ist entstanden aus Vorlesungen, welche

der Verfasser in Oxford seiner Classe auf Grund der betreffenden Abschnitte von Beda's Kirchengeschichte gehalten hat; diese sind von ihm dann einer erweiternden Umarbeitung unterzogen worden. Das einleitende Capitel handelt verhältnißmäßig kurz von der alten britischen Kirche, in dem ganzen übrigen Buche wird unter beständiger Rücksicht auf Beda 'das Zeitalter der Bekehrung des altenglischen Volks zum Christenthum' dargestellt, 'eine große, obgleich verhältnißmäßig kurze Periode, welche sich nur über wenig mehr als ein Jahrhundert erstreckt, und ihren natürlichen Abschluß findet mit dem Tode ihres größten eingeborenen Bischofs (709), der selbst der Evangelist derjenigen unter den Angelfachsen wurde, welche in Folge besonderer Isolirung zuletzt erst den Glauben angenommen haben'. Diese Würdigung des von Ebrard ob seiner Feindschaft gegen die 'Culdeer' so bitter gehassten Wilfrid ist bezeichnend für Standpunkt und Auffassung des Verf.'s. Er erkennt zwar bereitwilligst an (S. 192 f.), daß Wilfrid bei Durchführung seines Werkes keineswegs sich von den Flecken der Herrschsucht und des Egoismus freigehalten habe, in der Sache selbst aber giebt er ihm Recht, also namentlich auch in der Ueberzeugung, daß 'der Schottische Weg' zu roh und eng gewesen, um für immer der Weg zu bleiben für die englische Kirche mit ihren continentalen Verbindungen und ihren großen Ausichten auf weite Ausdehnung. Ebenso bezeichnend für die Auffassung der neuerlich unter uns besonders von Ebrard zur Verhandlung gestellten Probleme ist die nachdrückliche Geltendmachung der Annahme, daß die Ordination der schottischen Bischöfe wie Aidan und Finan durch 'actual bishops' erfolgt sein müsse (S. 170 f. 165. vgl. auch 133), das heißt, daß trotz der bekannten Stellung der Abt-Presbyter an der Spitze der Kirchenleitung und Jurisdiction (*cuius juri et omnis provincia et ipsi etiam episcopi ordine inusitato debeant esse subiecti. Beda, h. e. 3, 4*) die ihnen unterstellten Bischöfe wirkliche Bischöfe, d. h. durch den höheren kirchlichen *ordo* von den Presbytern unterschieden gewesen seien, mit andern Worten, wie es Skene in seinem verdienstlichen Werke *Celtic Scotland*, 2. Bd., Edinb. 1877 (p. 43. 93 f. 227) ausdrückt, daß in dieser *monastic church* zwar die *missio* und die *potestas iurisdictionis* nicht im Bischof beruhte, sondern im Kloster, durch dessen Haupt, den Abt-Presbyter sie ausgeübt wurde, daß aber durch dies Verhältniß der höhere geistliche *ordo* und die *potestas ordinis* des Bischofs nicht berührt, demselben in keiner Weise derogirt worden sei. Auf Ebrard, welcher dagegen die in der That sich nahe legende Vermuthung in seiner Weise nur zur rasch alserwiesene Wahrheit ansieht, jene Einrichtung kenne überhaupt einen höheren geistlichen *ordo* des Bischofs nicht, sondern Bischof sei nichts als der mit der Leitung einer durch Mission gegründeten Gemeinde beauftragte Presbyter, nimmt übrigens weder Bright noch Skene in dieser Frage ausdrücklich Bezug. Letzterer berücksichtigt, soviel ich gesehen habe, Ebrard nur was den Namen *Culdeer* und seine Anwendung auf die alte iro-schottische Kirche betrifft, S. 226 f., indem er seine sprachlichen Versuche, den Namen mit der Columba-Kirche zu verknüpfen, als irrig zurückweist, und sich überhaupt in Gegensatz gegen die in der schottischen Kirche von früher her herrschenden Vorstellungen aufs Nachdrücklichste erklärt: '*there is nothing more entirely destitute of authority than the application of this name to the Columban monks of the sixth and seventh centuries, or more utterly baseless than the fabric, which has been raised upon that assumption*' (S. 226). Auch Bright, der übrigens auf diese Frage nicht eingeht, enthält sich völlig der Anwendung jenes urkundlich erst viel später auftauchenden Namens auf die Männer der alten schottischen Kirche. — Das Hauptverdienst der im Uebrigen sehr ausführlichen und, soweit Ref. zu urtheilen vermag, gründlichen Darstellung des Verf.'s liegt jedenfalls nicht in scharfer Beleuchtung der Differenzen zwi-

schen der alten schottischen Kirche und der angelfächsisch-römischen, sondern vielmehr in der sehr eingehenden Untersuchung der localen Geschichte der Mission und kirchlichen Etablirung in den verschiedenen angelfächsischen Territorien und Orten. Hier ist das gelehrte Material und namentlich auch solches, was uns ferner steht und minder zugänglich ist, sorgfältig verworthen; und so bietet das Buch uns eine sehr werthvolle Handhabung und wird uns ein schätzenswerther Rathgeber. In dieser Beziehung wird der Werth des Buches durch die beigegebenen Anhänge noch wesentlich erhöht, nämlich eine chronologische Zusammenstellung der wichtigsten Ereignisse, Tafeln der Succession sowohl der Herrscher in den verschiedenen Territorien als der Bischöfe, genealogische Tafeln und endlich einen brauchbaren Index.

Kiel.

W. Möller.

Tauler, Johannes, Die Ehre des Herrn ist ewig! Erbauliche Stellen. Hamburg (1878), Agentur des Rauhen Haufes. (VIII, 224 S. gr. 8.) M. 2. —

Eine Sammlung erbaulicher Stellen aus Tauler, wie die hier gebotene, ist in der That willkommen, und zwar eben zum Zwecke erbaulicher Anregung. Eine gewisse Monotonie liegt zwar unvermeidlich auch über dieser Blumenlese aus den Predigten des gottinnigen Mannes. Wer aber daran festhält, daß diese Stellen nicht als eine zusammenhängende Lectüre hintereinander gelesen sein wollen, daß das Auge in stillen Stunden auf diese oder jene Stelle fallen, dieser oder jener Satz sich dann wie ein väterliches Wort in die Seele senken soll, der wird das Büchlein lieb gewinnen. Die Sprache ist natürlich der heutigen angenähert, aber vorsichtig und so, daß sie den Reiz des ursprünglichen Textes in höherem Grade bewahrt, als dies in der Ausgabe von Kuntze und Biesenthal der Fall ist. Vorangeschickt sind einige Worte über Tauler und einige rühmende Stellen Luther's u. a. über ihn. In ersteren werden freilich die beiden Angaben nunmehr zu beanstanden sein, daß der Gottesfreund im Oberland Nicolaus von Basel gewesen sei, und daß, das ebenso tiefsinnige als erbauliche Buch von der Nachfolge des armen Lebens Christi Tauler angehöre 'als die vorzüglichste seiner Schriften'. Habe ich recht gesehen, so hat doch auch der ungenannte Herausgeber seine erbauliche Stellen alle nicht diesem Buche, sondern den Predigten entlehnt. Die Hauptmasse wenigstens stammt sicher daher. Es hätte wohl das Büchlein nicht zu sehr belastet, wenn es dem Herausgeber gefallen hätte, den Ort anzugeben, dem die einzelnen Stellen entlehnt sind.

Kiel.

W. Möller.

Clark, Prebendary Vicar William R., M. A., Savonarola: his life and times. London 1878, Society for Promoting christian Knowledge. (IX, 390 S. 8.) Cloth.

Diese zu einer 'Hausbibliothek' gehörige, von der Gesellschaft für Ausbreitung christlicher Kenntnisse herausgegebene Biographie Savonarola's macht, entsprechend dieser Abzweckung, nicht den Anspruch, der Wissenschaft Neues zu bieten, sei es an Quellenforschung oder an durchgreifenden Gesichtspunkten der Beurtheilung. Der Verfasser hat sich berechtigter Weise ganz besonders an Villari angeschlossen; er erklärt selbst, daß er ihm bei weitem mehr verdanke, als irgend einem anderen, und daß er kaum irgendwo gewagt habe, von ihm abzuweichen ohne die sorgfältigste Erwägung; der aufmerksame Leser werde jedoch finden, daß er ihm nicht slavisch gefolgt sei, sondern mit redlicher Bemühung, in das Verständniß der Geschichte und des Charakters des außerordentlichen Mannes einzudringen. Dies ist richtig, wissenschaftlich aber ist er in der That völlig von ihm abhängig. Ueber den sonstigen Umfang seiner

gelehrten Hilfsmittel giebt er in loyaler Weise Rechenschaft im Vorwort. Obgleich er auch einige neuere Werke (Capponi's Geschichte der Republ. Florenz und v. Reumont's Lorenzo de' Medici) herangezogen hat, darf doch behauptet werden, daß im Wesentlichen Villari zeitlich die Grenze bildet, über welche herab neues, speciell auf Savonarola Bezügliches nicht verworthen ist. Während die früheren Veröffentlichungen im *Archivio storico Ital.* von ihm herangezogen sind, habe ich nicht gefunden, daß er die späteren Mittheilungen im *Archiv. stor. Ital.*, dem *Arch. stor. Lombardo* und *Giorn. Storico degli Archivi Toscani* u. a. m. benutzt hätte; und doch enthalten sie neben manchem Unbedeutenden auch Wichtiges, wie die *Nuovi documenti intorno a Fra Girolamo Sav.* von Lupi veröffentlicht im *Arch. stor. Ital.* S. III T. III (1866) S. 3—77, welche die in Florenz im März 1498 stattfindenden Beratungen über Savonarola und die päpstlichen Forderungen vollständiger beleuchten, als es bei Villari geschieht. Auch A. Capelli, *Fra Girol. Savonarola e notizie intorno al suo tempo*, Modena 1869 hat der Verf. nicht benutzt. Leider ist ihm auch Hafe's geistvolle Skizze unbekannt geblieben, die ihm nicht nur in der Auffassung, sondern auch in der Quellenbesprechung im literarischen Nachtrag manchen nützlichen Wink hätte geben können. Wahrscheinlich hat Villari ihn irre geführt, der in der Vorrede Hafe eben nur nennt als Verf. eines „kurzen populären Lebensbildes“. (So wenigstens in der mir augenblicklich allein zugänglichen deutschen Uebersetzung, welche auffallender Weise nicht einmal die 2. Aufl. von Hafe's Neuen Propheten angiebt.) Das Neueste von selbständigem Werth, was von deutscher Seite zur Beleuchtung des wunderbaren Dominicaners geschrieben ist, die historisch-biographische Skizze von L. Ranke's Meisterhand (S. W. Bd. 40 u. 41 S. 183—357) konnte der Verf. noch nicht kennen. In seiner Weise setzt Ranke hier Vieles voraus, lenkt die Aufmerksamkeit auf beherrschende Gesichtspunkte, verknüpft mit der Sicherheit des eingeweihten Kenners das Individuelle mit dem Allgemeinen, das Leben des Mönchs mit dem Pulsschlag des Lebens der Republik, die Geschichte von Florenz mit der der italienischen und europäischen Politik, und schöpft zugleich aus neueröffneten Quellen, welche wie für Einzelnes so für die Gesamtaufassung nicht ohne Bedeutung sind, nämlich aus der ungedruckten Chronik von Bart. Cerretani und in noch größerem Umfange aus dem ebenfalls noch ungedruckten Tagebuche Pietro Parenti's. Aus beiden fügt er in den *Analecten* einige Auszüge bei; endlich aber geht er in eine sehr verdienstliche kritische Untersuchung ein über die unter Burlamachi's Namen gehende *Vita del Fr. Gir. Sav.* und ihr Verhältniß zu Pico's *vita Hier. Savonarolae*. Jene Quellen und diese Quellenkritik wirken zusammen dahin, einseitige Auffassungen der Frateschi, wie sie sich bei Pico und noch viel mehr bei Burlamachi geltend machen und auch noch Villari und seine Nachfolger, auch unsern Verf. bestimmen, zu berichtigen, ohne daß die wahre Gröfse des Mönchs unter dieser nüchternen Betrachtung zusammenschrumpft. — Clark's Darstellung ist im Uebrigen besonnen und klar, wenn auch ein wenig breit und umständlich. Am Wenigsten befriedigt inhaltlich der einleitende Abschnitt: Italien im 15. Jahrhundert, der sich zu concreter Anschaulichkeit nicht erhebt. Das theologische Urtheil über Sav. ist ein besonnenes. Vor der fehlerhaften Neigung früherer protestantischer Biographen, namentlich Rudelbach's, Savonarola die dogmatische Stellung der Reformatoren zu vindiciren, war Clark durch den Vorgang Villari's hinreichend geschützt. Man kann aber dies vollkommen anerkennen, ohne ganz außer Acht zu lassen, daß er denn doch, obwohl durchaus wurzelnd in der Theologie des Mittelalters, nach Hafe's Ausdruck in das Morgenroth der Gedanken geschaut hat, aus denen nachmals die Reformation wirklich hervorgegangen.

Kiel.

W. Möller.

Luther's, Dr. Martin, Sämmtliche Werke. 18. Bd. Vermischte Predigten, hrsg. v. Pfr. E. L. Enders. 3. Bd., enthaltend die Predigten der Jahre 1531 u. 1532. 2. Aufl. Frankfurt a. M. 1879, Heyder & Zimmer. (VI, 384 S. 8.) M. 4. —

Der Druck der neuen Auflage schreitet rüstig fort. Schon gegen Schluß des vorigen Jahres erschien ein weiterer Band, der die vermischten Predigten aus den Jahren 1531 und 1532 enthält. Ganz neu aufgenommen ist hierin nur das erste der mitgetheilten Stücke, ein kurzer Sermon über Matth. 5, 10—12 in der ganzen Ursprünglichkeit und Derbheit Luther's. Eben hierdurch ist er für uns von besonderem Werthe; zugleich zeigt er aber auch, daß es nöthig war, die Predigten des Reformators für den Druck etwas zu überarbeiten. Die andern Predigten hatten alle schon in früheren Gesamtausgaben ihre Stelle, doch sind auch sie hier meist nach ersten Drucken gegeben. Dabei fällt z. B. in Nr. 78 auf, daß in dem ersten Druck Luther viermal im Sermon mit „fagt Martinus“ von dem darnach nicht gerade geschickten ersten Herausgeber eingeführt wird. Zu den Aeußerungen S. 23 gegen die neue Befestigung Wittenbergs vergleicht sich, was L. kurz vorher gegen den Wittenberger Hauptmann Hans Metzsch an den Kurfürsten geschrieben hatte, Burckhardt, Luther's Briefwechsel S. 192. — S. 96 wird noch eine der Apokryphen (Sirach) als „die Schrift“ citirt. — S. 242, also v. J. 1532, findet sich, soweit ich mich jetzt erinnere, zuerst eine jener scharfen Aeußerungen Luther's gegen eine Liebe, bei welcher die Reinheit des Glaubens und der Lehre zu Schaden komme. „Nein, lieber Mann, nur nicht des Friedes und der Einigkeit, da man Gottes Wort über verleuret!“ Die betreffenden Hauptstellen stehen bekanntlich in der 1535 veröffentlichten Erklärung des Galaterbriefes. Doch ist zu beachten, daß die Vorlesungen, aus denen diese Erklärung hervorging, schon 1531 begannen. Es handelte sich damals um die Gründung und Erweiterung des schmalkaldischen Bundes, wobei jener Punkt ja eine Rolle spielte. — S. 254 zeigt in besonderer Weise, wie Luther von der siegreichen Kraft seiner Lehre überzeugt war, und wem er die Schuld davon beimaß, daß sie nicht Alle überwand: „Wenn wir mit Menschen allein zu thun hätten (obs gleich eitel Kaiser, Könige und Fürsten wären), so wollten wir sie mit unserm Evangelio bald überwinden, und wohl in einem Jahr die ganze Welt bekehren, weil es so helle und unwiderprechliche Wahrheit ist, und würde niemand so böse fein, daß er sich wollt setzen wider die erkannte Wahrheit und solche heilsame Lehre, die jedermann alles Guts und Seligkeit anbeut und bringet, niemand Schaden noch Leid thut: sondern alle Welt mußte sagen: das ist doch die echte lauter Wahrheit, und eine feine köstliche Lehre u. s. w.“ Das weiter von ihm darüber Ausgeführte stimmt völlig zu dem, was er schon einige Jahre früher im Streite gegen Zwingli und Oekolampad geäußert hatte, vgl. WW. 30, 25, 34, 128. — Endlich S. 381 finden sich starke Anklänge an den Vers: „Der Sommer ist hart vor der Thür, der Winter ist vergangen“ in dem 9 Jahre vorher gedichteten Märtyrerviede. Man sieht hier, wie L. zu dem in jenem Verse gebrauchten Bilde gekommen ist. — Für die praktischen Theologen enthalten die hier gedruckten Predigten ungemein viel Treffliches, so daß sie ein ernstliches Studium auch von ihrer Seite verdienen.

Erlangen.

G. Plitt.

Wolff, Paft. Dr. C. W., John Knox und Maria Stuart. Vortrag. Quedlinburg 1878, Vieweg. (57 S. gr. 16.) M. — 50.

Dieser Vortrag verdankt seine Veröffentlichung dem Wunsche einer hochgestellten Frau. Er mag für einen Theeabend eine ganz passende und angenehme Unter-

haltung bieten. Ein Weiteres wüßte ich ihm nicht nachzurühmen.

Erlangen.

G. Plitt.

Jentsch, Gymn.-Oberlehr. Dr. Hugo, **Johann Franck von Guben**. Quellenmäßige Beiträge zu der Geschichte seines Lebens u. seiner Dichtungen. Zur Feier seines 200jährigen Todestages. [Aus: „Neues Laufitz. Magazin.“] Guben 1877, König. (58 S. gr. 8.) M. 1. —

Am 18. Juni 1877 waren 200 Jahre verflossen seit dem Tode des christlichen Sängers, der heute noch mit seinem „Schmücke dich, o liebe Seele“ an tausend Orten die Gemeinde zum Abendmahlsgenuß bereitet und mit seinem „Jesu, meine Freude“ ihrer gehobenen Stimmung freudigsten Ausdruck verleiht. Seine Vaterstadt, in der er das Amt des Bürgermeisters bis zu seinem Tode verwaltet, hat ihm zur Säcularfeier an sinnig gewähltem Ort, nämlich dem Rathhaus gegenüber, aber an der Wand der Kirche, ein steinernes Denkmal gesetzt, aber auch ein literarisches sollte nicht fehlen. Wie früher in berechtigtem Localpatriotismus Stephani historisch-genealogische Nachrichten über 500 gelehrte Gubener zusammengestellt, so hat jetzt ein Bürger Guben's, Dr. Jentsch, mit größter Sorgfalt, die der deutschen Gründlichkeit alle Ehre macht, Alles gesammelt, und wie es scheint, auch ohne jede Auswahl Alles veröffentlicht, was in Bibliotheken und Archiven über Johann Franck zu finden war. Unter den Vorarbeiten wird Caspar Wezel's „Hymnopoecographia“ vom Verf. nicht erwähnt, sie ist aber doch so grundlegend, so klassisch, daß sie nicht übergangen werden sollte. Auch Koch's Geschichte des Kirchenlieds als die beste und verbreitetste Hymnopoecographie unsers Jahrhunderts sei dem Autor für die fast versprochene Fortsetzung seines Werkes zur Beachtung empfohlen. Rühmend wird von ihm das Verdienst hervorgehoben, das sich der kürzlich verstorbene Superintendent D. Paßig durch Herausgabe der Lieder Johann Franck's erworben.

Soll ich den Erfolg der mühsamen Forschungen des Verf.'s constatiren, so hat die hymnologische Wissenschaft zweifellos die genaue Kenntniß von dem Leben eines unserer hervorragendsten Kirchenliederdichter dankbar zu begrüßen, insonderheit einige Nova in den Details, wie die Feststellung der Schreibweise des Namens unseres Dichters; aber daß auf Inhalt und Charakteristicum derjenigen Lieder gar nicht eingegangen wird, denen es Johann Franck verdankt, daß man ihm überhaupt eine Säcularfeier gewidmet, ist entschieden ein Mangel der Schrift. Möge ihm — der Schlusssatz des Buches erweckt dazu Aussicht — bald abgeholfen werden!

Dresden.

Dr. Dibelius.

Mangold, Prof. Dr. Wilh. Jul., **Ernst Ludwig Theodor Henke**. Ein Gedenkblatt. Marburg 1879, Elwert's Verl. (43 S. gr. 8.) M. — 80.

Wenn dereinst die Epoche der deutschen evangelischen Kirche seit dem zweiten Viertel dieses Jahrhunderts der geschichtlichen Forschung anheimgefallen sein wird, so darf dieselbe den vor 6 Jahren von uns geschiedenen Marburger Theologen Henke nicht übersehen. Er vertritt durch seine Arbeit wie durch seinen persönlichen Charakter die christliche Irenik. So wie seine literarische Thätigkeit sich hauptsächlich auf den Helmstedter Georg Calixtus bezieht, ist auch das eigentliche Problem seines theologischen Denkens die Entwicklung der Bedingungen gewesen, unter denen man sich mit Christen anderer Confessionen und Parteien Eins fühlen kann. Darum drehte sich jede Unterhaltung, die ich mit ihm habe führen dürfen. Ihn befähigte zu diesem Interesse ebenso seine Zähigkeit wie seine Gemüthsweichheit, ebenso

seine Achtung vor den geschichtlich gewordenen Verschiedenheiten in der christlichen Kirche, wie sein Bedürfnis nach offenem Vertrauen zu den Anderen, die nicht waren wie er selbst. Er hat freilich keine Unionsformel der Art gefunden, wie der Mann des 17. Jahrhunderts, dessen Lebensbild Henke in nicht zu übertreffender Art dargestellt hat; und er hat deshalb auch keine Schule gebildet, welche eine irenische Formel für die Theologie und Kirche als ein Panier gegen die parteiischen Tendenzen der Gegenwart aufpflanzte. Es ist vielmehr sein Schicksal gewesen, daß der schlimmste kirchliche Parteimann, Vilmar, sich in seinen theologischen Wirkungskreis hineingesetzt, und was an ihm war, die Wirksamkeit Henke's durchkreuzt hat. Aber auch diesem Manne gegenüber hat er den Grundsatz des Friedens walten lassen, nicht nur, indem er ihn zu verstehen und zu entschuldigen bestrebt war, sondern auch durch das öffentliche Zeugniß seiner Billigkeit, welches er am Grabe des aufgedrungenen Amtsgenossen abgelegt hat. Der Verf. des vorliegenden kurz und knapp gehaltenen Lebensbildes seines Lehrers und nachherigen Kollegen erkennt auch in dieser Thatsache die Folgerichtigkeit des friedfertigen Charakters Henke's an, obgleich er selbst nicht unterläßt, die theologische und die kirchliche Stellung, welche Vilmar für sich erfunden hatte, so zu zeichnen, wie sich gebührt. Ein solches Prophetenthum freilich, wie es Vilmar zur Verwirrung der kirchlichen Verhältnisse und vieler Gemüther ausgeübt hat, läßt sich nicht leicht durch bestimmte Gegenwirkung beschwören, zumal wenn es unter einem willkürlich angemessenen falschen Titel auftritt. Man muß seinen Verlauf und den seiner Wirkungen in Geduld abwarten, mag der unmittelbare Schaden noch so groß sein. Dasjenige aber, was bei Vilmar als Religion sich kund giebt, ist eine Form des Pietismus, welche am Anfange des 18. Jahrhunderts bei Reformirten vorkommt, aber im Ganzen gegenwärtig verschollen ist, eines Pietismus, welcher an sich mit den Interessen, die das Lutherthum und den Calvinismus trennen, nichts zu thun hat. Ich erlaube mir, diese Bemerkung Demjenigen hinzuzusetzen, was der Verf. S. 29—31 zur Charakteristik Vilmar's ausgesprochen hat. Sonst wüßte ich nur die Berichtigung zu S. 23 zu machen, daß die Versammlung der evangelischen Allianz in Berlin nicht 1856, sondern 1857 stattgefunden hat. Wer den edeln Henke persönlich gekannt hat, wird die Schrift Mangold's mit ganzer Theilnahme und Freude verfolgen. Es ist nur zu wünschen, daß auch die nachwachsenden Geschlechter, welche die Geschichte der Kirche kennen müssen, wenn sie ihr richtig dienen wollen, dieses Gedenkblatt nicht zu klein finden, um es nicht aus dem Gesicht zu verlieren.

Göttingen.

Ritschl.

Gottschick, Oberlehrer Johs., **Kant's Beweis für das Dasein Gottes**. (Programm.) Torgau 1878. (32 S. gr. 4.)

Diese interessante Abhandlung stellt sich die Aufgabe, den Beweis, welchen Kant für das Dasein Gottes geführt hat, gegen den Vorwurf in Schutz zu nehmen, als sei sein Urheber in demselben mit seinen eigenen Prämissen in Widerspruch getreten. Durchgehends nämlich wird der Beweis deshalb in Anspruch genommen, weil er auf dem Kant'schen Begriff vom höchsten Gut fußt, dieser Begriff aber der sonst von Kant selbst als Bestimmungsgrund des menschlichen Handelns so energisch verworfenen Glückseligkeit eben in dieser Beziehung eine dominirende Stelle einzuräumen scheint. Nun leugnet der Verf. nicht, daß die Verurtheilung eine gerechte sei, die Richtigkeit des gewöhnlichen Verständnisses vorausgesetzt. Dies Verständniß versucht er aber als ein Mißverständniß zu erweisen: es sei nämlich darin der Unterschied nicht beachtet zwischen der von Kant verworfenen Glückseligkeit des äußeren Wohlergehens und der Glückselig-

keit, welche nach Kant ein unentbehrliches Moment im höchsten Gut ist. Unter der letzteren müsse vielmehr diejenige innere Befriedigung verstanden werden, die bei dem rein moralischen Handeln ebenso gut wie bei jedem andern Handeln des Menschen aus der Vorstellung des Erfolgs erwächst, welche aber unter den gegebenen Bedingungen menschlichen Handelns hier nur durch die Idee eines intelligiblen moralischen Urhebers der Natur möglich wird. Diese Glückseligkeit entspreche der religiösen Freiheit von der Welt. Kurz gesagt also ist der Verf. der Meinung, der in Anlehnung an Kantische Gedanken von Ritfchl aufgestellte Beweis für das Dasein Gottes stehe dem wahren Sinn des Kantischen Beweises näher, als Ritfchl vermuthet.

Den Beweis für seine Behauptung führt der Verf. durch Analyse derjenigen Abschnitte und Stellen in Kant's Schriften, welche in Betracht kommen. Sehe ich recht, so sind es drei Punkte, um welche der Beweis sich dreht. Einmal wird gezeigt, daß Kant die Synthese zwischen dem Gefühl der Achtung vor dem Gesetz als der Triebfeder des reinen moralischen Willens und der vernünftigen Selbstliebe als Gefühl der gerade im moralischen Gesetz begründeten Würde des Menschen gelegentlich selbst vollzogen hat, während die Ausdrucksweise an manchen Stellen, welche den entgegengesetzten Schein hervorrufen, aus der Befürchtung Kant's zu erklären ist, man könne dieses letztere Gefühl als einen natürlichen moralischen Instinct verstehen, den er doch in keiner Weise gelten lassen wollte. Darnach ist also das vom höchsten Gut Gefagte auch in der grundlegenden Anschauung davon, wie echtes moralisches Handeln unter Ausschluss jedes Eudämonismus zu Stande kommt, vorbereitet, weil auch in dieser als die psychologisch nothwendige Form wie alles menschlichen, so auch des moralischen Handelns die Richtung auf einen Zweck angesehen und insofern die Erwartung der Befriedigung in den Bestimmungsgrund des moralischen Handelns eingeschlossen wird. Zweitens aber wird der Beweis dafür angetreten, daß diejenige Glückseligkeit, welche Kant für die Ergänzung des obersten Guts der Tugend erklärte, damit es zum höchsten Gut werde, nichts anderes ist, als das mit dem moralischen Handeln fortgehend und in proportionirter Weise verbundene Gefühl der Befriedigung, welches aber — wohl zu unterscheiden von der Zufriedenheit mit unserem Handeln — wegen der gegen unseren moralischen Willen gleichgültigen Gesetze der Sinnenwelt, von denen der Erfolg unseres Handelns doch unmittelbar abhängt, nur durch den Glauben an einen moralischen Urheber der Natur zu Stande kommt. Drittens endlich wird das Streben Kant's, durch Unterordnung der Sinnenwelt mit ihren Gesetzen unter die intelligible Welt der Freiheit und der Menschen als Selbstzwecke zu einer einheitlichen Weltanschauung zu gelangen, mit den Sätzen über das höchste Gut combinirt, wozu die Kritik der Urtheilskraft berechtigt. Namentlich kommt es dabei darauf an, daß diese intelligible Welt ein „Standpunkt“ ist und kein mythischer Doppelgänger der wirklichen Sinnenwelt. Denn wenn es sich so verhält, dann läßt sich alles dahin zusammenschließen, daß das höchste Gut bei Kant die Einheit der moralischen Welt und der im Glauben an ihren moralischen Urheber als hinreichendes Mittel für die moralischen Zwecke beurtheilten Sinnenwelt ist, und die so vielfach in Anspruch genommene Glückseligkeit der religiösen Freiheit von der Welt gleich steht.

An und für sich nun scheint mir ein Beweis, daß Kant in seiner Lehre vom höchsten Gut nicht in einen groben Widerspruch mit der sonst bei ihm durchgehenden Verurtheilung des Eudämonismus geräth, alle Wahrscheinlichkeit für sich zu haben. Und daß eine andere Erklärung in den Aeußerungen Kant's zahlreiche Anknüpfungspunkte hat, so daß jene oberflächliche Erklärung aus einer Concession an den herrschenden

Eudämonismus aufhören muß, das scheint mir der Verfasser beweisen zu haben. Doch vermag ich das Bedenken nicht zu unterdrücken, er habe zu viel „aus dem Zuge der Kantischen Gedanken“ ergänzt und habe nach einer geläufigen, aber falschen Interpretationsregel zu bestimmt vorausgesetzt, daß alle von ihm angezogenen Gedankenreihen Kant's einem einheitlichen Gedanken zum Ausdruck dienen, auch wo sie auseinanderzugehen scheinen. Namentlich bleibt zweifelhaft, ob wirklich der Grundgedanke des Kant'schen Beweises darin zu suchen ist, wie der Verf. im Eingang behauptet, daß der Glaube an Gott für eine Bedingung des ungeschwächten moralischen Handelns erklärt wird, da dieser Glaube bei Kant immer nur als Ergänzung des von ihm unabhängigen moralischen Handelns auftritt. Ebenso bleibt die hier vertretene Auffassung der intelligiblen Welt, wenn sie als die bei Kant durchgehende geltend gemacht wird, eine precäre. Freilich kann sich der Verf. dem gegenüber auf den kranken Sprachgebrauch Kant's berufen, der häufig das klare Hervortreten der einheitlichen Grundgedanken hindere. Jedoch bin ich der Meinung, daß man bei unbefangener Erwägung in diesem Sprachgebrauch nicht bloß ein Hinderniß für das Verständniß Kant's erblicken darf, sondern zugleich einen Beweis dafür, daß Kant selbst nicht zu obersten einfachen Urtheilen gekommen ist, welche seine sämtlichen Gedankenreihen zu einem systematischen Ganzen verbinden. Denn wo der Gegenstand der Reflexion uns stets nur durch Vermittlung des Wortes gegenwärtig ist, da ist die Ausdrucksweise von der größten, noch immer nicht genügend anerkannten Bedeutung, so daß eine Unklarheit darin zugleich einen Mangel in den Gedanken selbst verräth. Man wird daher auch gut thun, in der schließlichen Verwerthung der Kantischen Gedanken von seinem Sprachgebrauch abzuweichen und die allgemeinen Begriffe im engeren Anschluß an das unserer Beobachtung zugängliche moralische und religiöse Leben zu bilden. Aber diese Bemerkungen wollen das Verdienst des Verf.'s nicht schmälern, durch seine scharfsinnige Schrift einen werthvollen Beitrag zum Verständniß Kant's geliefert zu haben.

Am Schluss seiner Abhandlung nimmt der Verf. den Kant'schen Beweis gegen eine weitere Ausstellung, namentlich Ritfchl's, in Schutz. Er läßt es nämlich nicht für einen Mangel gelten, daß Kant die Bedeutung derselben auf den praktischen Gebrauch einschränkt. Doch meine ich, Ritfchl's Ausstellung sei insofern berechtigt, als das Unternehmen eines Beweises für das Dasein Gottes eine solche Einschränkung des Resultates nicht zuläßt, sondern die Nöthigung zu einem theoretischen, für Jedermann zwingenden Urtheil bezwecken muß. Wenn aber wiederum Kant und der Verf. Ritfchl gegenüber damit im Recht sind, daß der Beweis, wie er lautet, nur eine Bedeutung für den praktischen Gebrauch hat, dann folgt, daß auf den Titel eines Beweises verzichtet werden und das ganze Raisonement auf die Bedeutung einer Reflexion über den zugestandenen Glauben an Gott herabgesetzt werden muß. Dann läßt sich auch ganz klar stellen, was die Sachlage ist, daß nämlich bewiesen wird, das Urtheil über das Dasein Gottes und im Anschluß daran jedes Urtheil über sein Wesen sei vom Gläubigen als theoretisches Urtheil von unbedingter Gewissheit gemeint, daß aber die Ueberzeugung davon nicht aufhört, eine praktisch begründete zu sein. Damit können dann freilich die Schlussbemerkungen des Verf.'s nicht bestehen. Denn wenn es sich so verhält, handelt es sich nicht um einen allgemeinen und nothwendigen Gedanken, der eine unantastbare Basis für die Anordnung der christlichen Glaubenssätze und den dogmatischen Beweis bietet. Vielmehr unterliegt der Beweis dann selbst einer Bestätigung durch die christliche Religion, und er hat sich nach ihr, nicht umgekehrt sie nach ihm eventuelle Correcturen gefallen zu lassen: für den dog-

matifchen Beweis aber muß eine andere Grundlage gefucht werden. Das wäre vielleicht auch hier zur Klarstellung gekommen, wenn der Verf. einen andern Fehler des Kant'schen Beweises darin erkannt hätte, daß Kant das Sittengesetz als Ausfluß der praktischen ‚Vernunft‘ betrachtet, was wiederum mit dem Grundfehler seines Systems als eines ganzen, mit der unglücklichen Parallele zwischen der reinen und der praktischen Vernunft, zusammenhängt. Aber das führt sich auf das oben über den Sprachgebrauch Bemerkte zurück. Es durfte nicht unerwähnt bleiben, wenn das Urtheil über die Schlussbemerkungen des Verf.'s begründet werden sollte, daß die in ihnen ausgesprochene Empfehlung des gereinigten Beweises für einen so umfassenden Gebrauch eine vor-schnelle ist.

Bafel.

J. Kaftan.

Eucken, Prof. Rud., Geschichte der philosophischen Terminologie. Im Umriss dargestellt. Leipzig 1879, Veit & Co. (V, 226 S. gr. 8.) M. 4. —

Der unlängst veröffentlichten ‚Geschichte und Kritik der Grundbegriffe der Gegenwart‘ läßt der Verfasser in dieser Geschichte der philosophischen Terminologie eine verwandte Arbeit folgen, welche aber ein viel größeres Material in Betracht zieht und deshalb auch nur als eine Darstellung im Umriss auftritt. Beide Arbeiten sind hervorgegangen aus Forschungen zur systematischen Philosophie, welche, wie es scheint, in einer Gesamtgeschichte der philosophischen Begriffe ihr nächstes, wenn auch vorläufiges Ziel finden sollen. Die großen Schwierigkeiten, die es für einen einzelnen Forscher hat, eine Aufgabe wie die hier in Angriff genommene zu lösen, sind dem Verfasser natürlich bekannt. Er rechtfertigt sein Unternehmen aber, indem er auf den gegebenen Stand der Dinge hinweist, daß nämlich die von ihm selber vor 6 Jahren ausgegangene Anregung zur Herstellung eines Wörterbuchs der philosophischen Terminologie durch eine gelehrte Gesellschaft zwar mannigfache Billigung gefunden habe, daß aber noch keine Anfänge zur Verwirklichung gemacht seien. Sein Buch will einen solchen Anfang machen, um späteren Arbeiten Anknüpfung und Unterstützung zu bieten. Demgemäß wird die Entwicklung in großen Umrissen gezeichnet und bei dem Einzelnen nicht lange verweilt. Die Anordnung ist aber die, daß im ersten Abschnitt eine Gesamtgeschichte der philosophischen Terminologie geboten wird und zwar so, daß nach einander das Griechenthum, die alte und mittelalterliche lateinische Terminologie, die der Neuzeit und endlich die deutsche zur Sprache kommen. Daran schließt sich in einem zweiten kürzeren Abschnitt Erörterungen zur Geschichte der einzelnen Termini. Im einzelnen verläuft die Darstellung im ersten Abschnitt so, daß die im geschichtlichen Fortschritt auftretenden Erscheinungen, Philosophen und philosophischen Schulen zuerst nach ihrer Bedeutung für die Terminologie gewürdigt und dann einzelne Termini genannt werden, die sie neu in Curs gesetzt, oder an denen sie umbildend gearbeitet haben. Im zweiten Abschnitt wird zunächst auf die verschiedenen Gesichtspunkte hingewiesen, welche für eine ins Einzelne gehende Geschichte der Terminologie in Betracht kommen, und sodann an einigen bestimmten Beispielen gezeigt, welchen Wandlungen die Termini in der geschichtlichen Entwicklung vielfach unterworfen gewesen sind.

Ueber das geschichtliche Material im Einzelnen wird an diesem Ort so wenig ein Urtheil erwartet werden wie darüber, ob der Zweck des Verf.'s erreicht ist, der weiteren Forschung neue und fruchtbare Anregung zu geben. Die folgenden Bemerkungen beanspruchen daher auch nur, den Eindruck eines an der Sache interessirten Lesers auszudrücken, dem es um Belehrung zu thun war. Das höchste Interesse wird aber — meine ich —

jeder dieser Arbeit entgegenbringen, der sich mit abstracten Untersuchungen beschäftigt und weiß, was für eine Rolle das Wort in denselben spielt. Jedoch kann ich nicht finden, daß das Buch von Eucken dieses Interesse vollständig befriedigt. Weniger deshalb, weil es bei großen Umrissen bleibt oder weil, wie der Verfasser selber sagt, die Untersuchung häufig dann abbricht, wenn sie gerade interessant zu werden anfängt. Das liegt als unvermeidlich in der Natur des Unternehmens. Vielmehr deshalb, weil man leitende Grundgedanken vermifft, welche das Einzelne würdigen lehren und dazu dienen, das mitgetheilte Wissen zu einer fruchtbaren Einsicht zu entwickeln. Wenigstens die Ueberzeugung von dem Verhältniß zwischen Begriff und Terminus, welche sich ihm unter der Forschung gebildet hat, hätte der Verf. an die Spitze stellen sollen, um dann alles Einzelne darauf zu beziehen. Und ein Verdienst um die Sache hätte er sich erworben, wenn er weiter dem bisweilen angedeuteten Gedanken, daß sich in den Termini so gut wie in den Begriffen entweder unsere Auffassung der Dinge oder unsere Werthschätzung derselben oder aber beides zusammen ausspricht, einen durchgreifenden Einfluß auf die ganze Untersuchung gestattet hätte. Denn dies Doppelte ist es doch schließlic, worauf solche historische Untersuchungen abzielen, daß wir lernen, einmal unsere Gedanken durch die Sache und nicht durch überlieferte Worte bestimmen zu lassen, sodann aber die Auffassung so wenig durch Werthurtheile beeinflussen, als diese durch widerstrebende Thatfachen erdrücken zu lassen. Nun entgeht dem aufmerksamen Leser zwar nicht, daß es gerade die ganz bestimmte Absicht des Verf.'s ist, das eigene Urtheil zurückzuhalten und nur die Sache vorzuführen. Mir scheint aber, daß nur dies Doppelte jedes seinen Werth für sich hat, entweder den Stoff allein mit der Vollständigkeit und Trockenheit eines Wörterbuchs zur Darstellung zu bringen oder große Ueberblicke zu geben unter scharf ausgeprägten und dann immerhin — weil subjectiv gefärbt — einseitigen Gesichtspunkten, daß es aber unbefriedigt läßt, wenn wie hier ein Mittelweg eingeschlagen wird. Denn ein Mittelweg ist es, den der Verf. einschlägt. Das eigene Urtheil tritt eben doch nicht zurück und richtet sich auch nicht auf das bloß Formelle der glücklichen oder unglücklichen Wortbildung, sondern es drängt sich überall in allgemeinerer Weise vor, allen besprochenen Erscheinungen Lob oder Tadel, in der Regel aber beides ertheilend. Aber warum dann nicht bestimmte Grundsätze an die Spitze stellen und alles Einzelne darauf beziehen? Wie es nun lautet, kommt es so zu stehen, daß die Urtheile des Verf.'s nicht recht überzeugen, weil der Leser die letzten Ansichten, auf die sie sich stützen, nicht erfährt, von deren Richtigkeit aber auch nicht persönlich überzeugt sein kann, da zwischen Autor und Leser kein Autoritätsverhältniß besteht. — Diese Ausstellungen gehen aus der Ueberzeugung hervor, daß der Verf. mit seiner Arbeit nicht bloß Fachgelehrten, sondern weiteren Kreisen dienen will, und sollen die Bitte begründen, die in Aussicht gestellte Geschichte der Begriffe möchte durch bestimmte an die Spitze gestellte Gesichtspunkte den Ueberblick über das Einzelne erleichtern und — so weit es die Sache hergibt — auf eine allgemeinere Erkenntniß abzielen.

Bafel.

J. Kaftan.

Ohly, Pfr. Emil, ‚Dein Kind lebet!‘ Sammlung von Reden an Kindergräbern. In Verbindung mit Freunden hrsg. Wiesbaden 1878, Niedner. (VIII, 208 S. 8.) M. 2. 50.

Reden an Kindergräbern gehören zwar zu den dankbarsten Casualreden, aber bei dem eng begrenzten Gebiet für den Inhalt sucht man oft nach einer größeren Mannigfaltigkeit der Momente, welche in Betracht ge-

zogen werden können, nach einem neuen Ausgangspunkt, nach einem noch nicht benutzten Schriftwort u. dgl. Namentlich für die Textwahl wird die vorliegende Sammlung manchem vielbeschäftigten Geistlichen reiche Anregung bringen, denn nur wenige der gebräuchlichsten Bibelsprüche sind mehr als einmal benutzt, und fast allen Reden liegt ein Schriftwort zu Grunde. Einige vorzüglich geeignete Stellen haben wir allerdings vermist, z. B. Psalm 16 v. 6. Pf. 23, 1—3, während andere, welche sich für diesen Zweck nicht gerade sehr empfehlen, ausführlich behandelt sind, z. B. dürfte der Inhalt der tief-sinnigen Bitte: Pf. 102, 25. 'Ich sage, mein Gott, nimm mich nicht weg in der Hälfte meiner Tage' am Grabe eines kleinen Kindes doch wohl kaum zu seinem Rechte kommen. Die in der Sammlung mitgetheilten 72 Reden und Gebete stammen augenscheinlich alle aus der Praxis und haben daher wirklich praktischen Werth, zumal es für dieses Gebiet pastoraler Thätigkeit an guten Mustern fehlt. Durch seine ausgedehnte Verbindung mit Amtsgenossen, als Redacteur einer homiletischen Vierteljahrschrift, ist es dem Herausgeber gelungen, eine sehr reichhaltige Sammlung zu Stande zu bringen, und daß die mitgetheilten Reden von mehr als 30 verschiedenen Predigern stammen, bezeugt, daß die schöne Sitte, auch über den Kindergräbern ein Wort des Trostes und der Hoffnung zu sprechen, ziemlich weit verbreitet ist. Die einzelnen Reden sind in den verschiedensten Gegenden Deutschlands gehalten und behandeln alle möglichen Fälle sowohl nach Alter (von dem achttägigen Kinde bis zu der Confirmandin), Krankheit und Todesart des Kindes, wie nach dem Stande der Eltern; ja, aus Steiermark ist eine Rede am Grabe eines 'unehelichen — todtgeborenen Kindes' mitgetheilt, bei der wir allerdings fragen möchten, für wen dieselbe gehalten worden ist? Die meisten Reden zeichnen sich durch sorgfältiges Eingehen auf den Specialfall und durch knappe Fassung bei aller Wärme aus, während einzelne durch zu große Allgemeinheit der Gedanken und durch eine überflüssige Wortfülle sich gerade für solche Fälle und auch für den Zuhörerkreis an einem Kindergrabe weniger empfehlen.

Halle a/S.

A. Wächtler.

Hülle, Pred. E., Das innere Leben. Betrachtungen zur Erbauung und Belehrung. Berlin 1877. (Verlag des Evang. Vereins.) (IV, 172 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Unter dem etwas anspruchsvollen Titel sind 43 kurze Betrachtungen vereinigt, welche zwar alle in einer, wenn auch mehr oder weniger festen, Beziehung zu dem Gebiete des inneren Lebens stehen, aber weder untereinander in einen gliedlichen Zusammenhang gebracht sind, noch durch ihre Reihenfolge einen Ueberblick über die Gestaltung des christlichen Lebens ermöglichen. Der Verf., welcher die Entstehung des Buches aus den Betrachtungen an der Spitze des von ihm redigirten 'Evang. kirchl. Anzeigers für Berlin' schwerlich hat verhüllen wollen, hätte durch ein einleitendes Wort und durch zweckmäßige Gruppierung der einzelnen Betrachtungen den Werth der Sammlung wesentlich erhöhen können. Das Verhältniß, in welchem die Sammlung zu dem Titel steht, kehrt nicht selten bei den Ueberschriften der einzelnen Betrachtungen wieder, aber dies bringt der ursprüngliche Zweck der Betrachtungen mit sich, und es wäre ungerecht, wenn man verlangen wollte, daß jede derselben den in der Ueberschrift genannten Gegenstand auf vier Seiten erschöpfen sollte. Wenn zwischen dem Zweck der Erbauung und der Belehrung unterschieden werden soll, so dienen die Betrachtungen der letzteren mehr als der ersteren. Der Verf. ist bemüht, in der Darlegung der einzelnen Gegenstände sowohl die Berührungspunkte der christlichen Wahrheit auf dem ethischen Gebiete mit den geistigen Zeitströmungen der Gegenwart hervorzuheben, als auch klar und entschieden sich mit

diesen auseinander zu setzen. Der große Reichthum an allerlei Beziehungen wird das Verständniß dieser Betrachtungen nur den Gebildeten möglich machen, und auch für solche bedürfte mancher prägnante Ausdruck der Deutung, zumal die Sprache oft gewunden ist, und die bildlichen Ausdrücke, Gegensätze u. dgl. nicht immer nach einheitlicher Anschauung gewählt sind.

Halle a/S.

A. Wächtler.

Wiese, Dr. L., Ueber das Verhältniß der Kunst zur Religion. Ein Vortrag. Berlin 1878, Wiegandt & Griepen. (35 S. 8.) M. — 60.

Das der Kunst und der Religion Gemeinsame ist die Erhebung über die irdische Enge und Unbefriedigtheit hinauf in eine Region der Freiheit und des Friedens; der wesentliche Unterschied liegt darin, daß die Religion den ganzen Menschen umfaßt, während die Kunst nur eine Seite des menschlichen Geisteslebens befriedigt. Die Kunstreligion der Griechen gab keinen Trost und übte keine sittliche Wirkung. Die christliche Kirche mußte sich im Anfang der heidnischen Kunst gegenüber ablehnend verhalten, als einer Stütze des Götzendienstes, konnte aber auf die Dauer der Kunst nicht entbehren. Das Mittelalter ist die Blüthezeit der kirchlichen Kunst, weil der einzelne Künstler unter dem Einfluß der die ganze Zeit beherrschenden Gedanken stand. Die Kampfzeit der Reformation war der Kunstentwicklung ungünstig, wie es denn überhaupt eine protestantische Kunst im confessionellen Sinne nicht geben kann. Daß es heutzutage an einem Aufschwung der kirchlichen Kunst fehlt, hat seinen Grund in dem Mangel einer Einheit des religiösen Geistes. Der Künstler bedarf es, den Puls-schlag einer großen Gemeinschaft, in der er steht, mit-zuempfinden. — Das sind die wesentlichen Grundgedanken dieses Vortrags. Sie sind nicht gerade neu, aber in anziehender Form und mit Wärme dargestellt. Eine eingehende Behandlung des umfassenden Thema's wird Niemand von einem populären Vortrag erwarten.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Joel, M., Die Angriffe d. Heidenthums gegen Juden u. Christen in den ersten Jahrhunderten der römischen Cäsaren. Vortrag. Breslau, Schletter. (31 S. gr. 8.) — 75.
Vander navolginge cristi ses boeke. Aus dem Codex m. f. der Bibliothek d. Benedictinerstiftes Schotten zugleich m. e. *viijften boeck van Qui sequitur* nach der Hdchr. der *Maatschappij van nederl. letterkunde* zu Leiden hrsg. v. C. Wolfgruber. Wien, Gerold's Sohn. (XL, 336 S. 8.) — 6.
 Tibus, A., Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöster u. Kapellen im Bereiche d. alten Bisth. Münster m. Auschluss d. ehemal. frief. Theils. 1. Thl. Die vom h. Liudger gegründeten Kirchen. 5. Hft. Münster, Regensberg. (S. 827—996. gr. 8.) — 1. 75.
 Pöls, C., Die lutherische Gemeinde in Elberfeld. Ein Beitrag zur Elberfelder Stadtgeschichte. 2. Thl. Elberfeld 1878, (Langewiesche). (IV, 83 S. gr. 8.) — 1. 60.
 Weitbrecht, G., Ist m. dem Tode alles aus? Vortrag. Stuttgart, J. F. Steinkopf. (24 S. gr. 8.) — 2.
 Schäfer, Th., Die weibliche Diakonie in ihrem ganzen Umfang dargestellt. Vorträge. 1. Bd.: Die Geschichte der weibl. Diakonie. Hamburg, Oemler. (XIV, 237 S. gr. 8.) — 3. 60.
 Mahn, Die Pflege der Entlassenen. [Kleine Bibliothek f. innere Mission. 8. Hft.] Dresden. Leipzig, Buchh. d. Vereinshauses. (28 S. gr. 8.) — 20.
 Noack, C., Kirchengeschichtliches Lesebuch, enth. e. Sammlg.

- der wichtigsten Abschnitte aus Werken kirchl. Schriftsteller von der ältesten Zeit an bis in unser Jahrh. Berlin, Nicolai's Verl. (VI, 156 S. gr. 8.) I. 80.
 Preifs, H. G. S., Repetitorium d. evangel. Religionsunterrichts an den höheren Lehranstalten. Mit ausführl. Register. Berlin, Hempel. (X, 272 S. gr. 8.) 4. —

Literatur des Auslandes.

- Pierre-Victor, Les évangiles et l'histoire. Paris, Charpentier. (III, 452 p. 18.) 3 fr. 50 c.
 Barbier de Montault, X., Observations archéologiques sur les églises de Rome. [Extr. de la Revue de l'art chrét.] Arras, imp. Laroche. (51 p. 8.)
 Clément, F., De la poésie latine chrétienne depuis Juvenius [IVe siècle] jusqu'à Santeul [XVIIe siècle] [Extr. de la Revue de l'art chrét.] Arras, imp. Laroche. (24 p. 8.)
 Hucher, E., Le Saint-Graal, ou le Joseph d'Arimathie, première branche des romans de la Table ronde, publié d'après des textes et des documents inédits. T. 3. Le Mans, Monnoyer. (LXI, 832 p. 18.) L'ouvrage complet 22 fr. 50 c.
 Loth, J., La Cathédrale de Rouen, son histoire, sa description, depuis les origines jusqu'à nos jours. Rouen, Fleury. (VIII, 622 p. 8. et 8 grav.)
 Abelou, L., Les pères de la réformation. Paris, Grassart. (VI, 311 p. 12.)
 Sénigon, J. T., La vérité en religion. Paris, Palmé. (XI, 386 p. 12.)
 Delacroix, T., Bienfaits de la religion, histoire des institutions et des établissements qu'elle a fondés. Limoges, E. Ardant et Ce. (237 p. 8.)
 Nielsen, F., Den moderne Jødedom. En Kritik og en Karakteristik. Schønberg. (96 p. 8.) 1 Kr. 20 øre.

Aus Zeitschriften.

- Hommel, F., *ursprüngliches Substantiv zu trennen von* (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 32, 4, S. 708—715).
 Revel, A., *Esposizione de' Salmi*. [Cont.] *Salmi XIX—XXII* (Rivista Cristiana Genn., p. 34—38, Febr., p. 76—85).
 Salfeld, S., Das Hohelied bei den jüdischen Erklärern. I. Mittelalters. I. Das Hohelied in der haggadischen Literatur. II. Der vermeintliche Saadia-Commentar. Die spanischen Grammatiker (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V. 2 u. 3, S. 110—139).
 Knabenbauer, J., Plan u. Gedankengang des Isaías. II (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 18—52).
 Hoffmann, D., Die Präsidatur im Synedrium (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V. 2 u. 3, S. 94—99).
 Neubauer, A., *The Semitic literature of 1878* (The Athenaeum 1 Jan.).
 Weiss, B., *The day at Caesarea Philippi* (Princeton Review Jan., p. 98—134).
 Robbins, R. D. C., *Notes on Acts XIV. 17, XVII. 30, and Rom. III, 25, 26* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 61—71).
 Gardiner, F., *Note on Galatians III. 16* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 23—27).
 Le Blant, E., *Du symbolisme dans les représentations des premiers chrétiens* (Revue archéologique 1878, sept., p. 139—154).
 Franck, A., *Sentences et proverbes du Talmud et du Midrasch. I* (Journal des Savants 1878, nov., p. 659—676).
 Buber, S., Die angebliche Existenz eines jerusalemischen Talmuds zur Ordnung Kodaschim (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V. 2 u. 3, S. 100—105).
 Fischer, A., Eine schwierige Talmudstelle. Baba kama 2b (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V. 2 u. 3, S. 79—88).
 Soave, M., Gibt es einen Ritus *מסורת*? (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V. 2 u. 3, S. 92—94).
 Reifmann, J., Alte Schriftendekmalen (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V. 2 u. 3, S. 89—92).
 Scheindler, A., Zur Paraphrase des Evangeliums des heil. Johannes von Nonnos. I (Ztschr. f. österr. Gymn. 29, 11, S. 817—819).
 Rönsch, H., Glossographisches (Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. 117 u. 118, 11, S. 795—799).
 Gitlbauer, M., Palaeographische Nachlese [ein theologisches Stück, von unbekanntem Verfasser] (Ztschr. f. österr. Gymn. 29, 11, S. 813—817).
 Lüttge, A., *La vie de saint Jehan bouche d'or* (Romania 1878, Oct., p. 600—607).
 Holder, A., Die Boulonefer angelfächische Glossen zu Prudentius (Germania N. R. XI, 4, S. 385—403).
 G., Ein Seitenstück zu der Begegnung Papst Leo's mit Attila aus d. J. 593 (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 191, 192).
 N., Dr. Pelefs über die ruthenische Kirche (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 192, 193).
 Aiken, C. A., *Mohammedanism as a missionary religion* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 157—181).
 Böddiker, K., Verfüzte Benediktinerregel im „northern dialect“ (Englische Studien II, 1, S. 60—93).
 Reifmann, J., Abraham ibn Jarchi (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V. 2 u. 3, S. 60—67).
 Kaufmann, D., u. B. Ziemlich, Zur Geonim-Literatur (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V. 2 u. 3, S. 68—78).

- Harkavy, A., Samuel b. Chofni u. seine Schriften, auf Grund handschriftl. Quellen . . . dargestellt. II (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. V, 2 u. 3, S. 57—60).
 Bartsch, K., Zum Codex Cottonianus des Heliand (Germania N. R. XI, 4, S. 403—406).
 Grisar, Forschungen über die avellanische Sammlung von Schreiben der Päpste u. Kaiser (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 184—191).
 L., Notiz von den Studien Uccelli's über Thomas von Aquin (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 193).
 Schlumberger, G., *Monnaie et bulle de plomb inédites de Terre-Sainte* (Revue archéologique 1878, sept., p. 180—186).
 Ermisch, H., Geschichte des Benedictinerklosters zu Chemnitz im 15. u. 16. Jahrh. (Archiv f. Sächsische Gesch. N. F. V, 3, S. 193—261).
 Joachim, E., Arch. Philipp von Nassau-Weilburg im Schmalkaldischen Bunde (Ztschr. f. Preuss. Gesch. u. Landeskunde XV, 11 u. 12, S. 935—986).
 Benrath, K., *Antonio Brucioli e Cosimo de' Medici* (Rivista Cristiana Febr., p. 49—55).
 — *Poesie religiose di Antonio Brucioli* (Rivista Cristiana Genn., p. 3—10).
 Nohl, L., Giovanni Pierluigi Palestrina, der Retter der Kirchenmusik (Preuss. Jahrb. 1878, Dec., S. 556—570).
 The Jesuit martyrs: *Edmund Campion and Henry Walpole* (Edinburgh Review 1878, Oct., p. 243—261).
 Kobler, A., Aphorismen aus bisher ungedruckten Briefen des Vicomte de Bonald (sen.) u. Lamennais (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 1—17).
 Woltersdorf, T., Die landeskirchlichen Lutheraner in Pommern bis zum Ausgange des Jahres 1848. I (Prot. Kirchztg. 4, Coll. 57—63).
 Witte, L., Tiyo Soga, der erste Kaffernpastor (Allg. Missions-Ztschr. Jan., S. 3—26).
 Draper, J. W., *Political effect of the decline of faith in continental Europe* (Princeton Review, Jan., p. 78—96).
 Zorn, Die Solidarität der kirchenpolitischen Interessen für Deutschland u. Italien (Preuss. Jahrb. 1878, Dec., S. 541—555).
 Pons, B., *La questione religiosa sciolta mediante il protestantesimo. Eco di Francia* (Rivista Cristiana Genn., p. 10—25, Febr., p. 55—63).
 Kitt, H., Zur religiösen Frage in Italien (Deutsch-Evang. Blätt. IV, 1, S. 35—55).
 Laicus, e A. Revel, *Lettere di una nuova versione del Nuovo Testamento* (Rivista Cristiana Genn., p. 38, 39, Febr., p. 85, 86).
 Brachmann, C., Der übermenschliche Ursprung der heil. Schrift. II. Die Geschichte der Bibel (Beweis des Glaubens Jan., S. 21—34).
 Geymonat, P., *La trinità* (Rivista Cristiana Genn., p. 10—16).
 Limbourg, M., Gnade u. Freiheit (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 98—130).
 Killen, W. D., *The conscience as a witness for Christ* (Princeton Review Jan., p. 1—27).
 Böhringer, P., Die Union der christlichen Kirchen (Prot. Kirchztg. 2, Coll. 27—33).
 Ludwigs, Zur Frage über das Moral-System. Der Vernunftbeweis für die Wahrheit u. Alleinberechtigung des tutionistischen u. des probabilistischen Principis in ihrer Sphäre. III (Ztschr. f. kath. Theol. III, 1, S. 53—97).
 Cocker, B. F., *Moral government: its two postulates — the freedom of man and the personality of God* (Princeton Review Jan., p. 55—77).
 Hill, T., *Organic forms* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 1—22).
 Baffermann, H., Die Bedeutung der praktischen Theologie in der Gegenwart (Ztschr. f. praktische Theol. I, 1, S. 3—22).
 Marbach, J., Ueber die Geschichte der Predigt (Ztschr. f. praktische Theol. I, 1, S. 22—31).
 Ladd, G. T., *Theological education. I. An appeal for higher theological training* (Bibliotheca Sacra Jan., p. 182—191).
 Robinson, Stuart, *The pulpit and sceptical culture* (Princeton Review Jan., p. 135—155).

Recensionen.

- Abbey, C. J., and J. H. Overton, *The English church in the 18th century* (v. W. P. Courtney: The Academy 4 Jan.).
 Bickell, G., *Metres bibliae regulae exemplis illustratae* (v. Heller: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
 Biesenthal, J. H. R., Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer kritisch wiederhergestellt u. erläutert (v. W. Sanday u. J. T. Fowler: The Academy 1 Febr.).
 Bruder, P., Die h. Martyrer Marcellinus u. Petrus (v. Evelt: Lit. Rundschau 1).
 Caffel, D., Lehrbuch der jüdischen Geschichte u. Literatur (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Jan.).
 Conway, M. D., *Demonology and devil-lore* (v. A. Lang: The Academy 11 Jan.).
 Curtiss, S. I., Jr., *De Aaronitici sacerdotii atque Thorae Elohisticae origine* (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Jan.; v. W. Robertson Smith: The Academy 4 Jan.).
 — *The Levitical priests* (v. W. Robertson Smith: The Academy 4 Jan.).
 Dewey, O., *Discourses on the nature of religion* (v. W. Thomas: Prot. Kirchztg. 4).
 Épinois, H. de l', *La question de Galilée* (v. Schanz: Lit. Rundschau 1).

- Ewald, P., Studien zur Ausgabe des Registers Gregors I (v. Grifar: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Frank, F. H. R., System der christl. Wahrheit (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. Grifar: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Gihr, N., Das heilige Mefopfer (v. Biederlack: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Godet, F., Commentar zu dem Evangelium Johannis. Deutsch v. G. R. Wunderlich. 2. Ausg. (Beweis d. Glaubens Jan.).
- Graul, K., Die Unterscheidungslehren der verschiedenen christlichen Bekenntnisse (v. R. Ehlers: Jenaer Litzg. 4).
- Hafe, K., Handbuch der protestant. Polemik gegen die röm.-kath. Kirche (v. Meurer: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Haug, M., *Essays on the sacred language, writings, and religion of the Parsis*. 2nd ed. Edited by E. W. West (v. J. Jolly: *The Academy* 1 Feb.).
- Joseffy, Das Hohelied (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Katfchthaler, J., *Theologia dogmatica catholica specialis*. II (v. Hurter: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Kirfchkamp, J., Gnade und Glorie (v. Limbourg: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Klamroth, M., *Gregorii Abulfaragii Bar Ebhraya in actus apostolorum et epp. cath. adnotati*. (v. G. Hoffmann: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 4, S. 738—763).
- Laemmer, H., *De martyrologio Romano* (v. A. Kerschbaumer: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Leathes, S., Die Gründe der christl. Hoffnung. Deutsch v. R. Friedlein (v. Strack: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Linfenmann, F. X., Lehrbuch der Moraltheologie (v. Noldin: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Mazzella, C., *De Deo creante praelectiones scholastico-dogmaticae* (v. Hurter: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Mülverstedt, G. A. v., *Regesta archiepiscopatus Magdeburgensis*. I (v. K. Menzel: Jenaer Litzg. 4).
- Palmieri, D., *Tractatus de Deo creante et elevante* (v. Hurter: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Riehm, E., Handwörterbuch des bibl. Altertums. Liefgn. 6—10 (v. A. Ebrard: Beweis d. Glaubens Jan.).
- Rothe, R., Der erste Brief Johannis. Herausgeg. v. K. Mühlhäufer (v. A. H. Braafsch: Ztschr. f. praktische Theol. I, 1).
- Schwarz, R., *Gregorii Bar Ebhraya in Evang. Johannis commentarius* (v. G. Hoffmann: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. 32, 4, S. 738—763).
- Skeat, W. W., *The gospel of St. John in Anglo-Saxon and Northumbrian versions* (v. H. Sweet: *The Academy* 18 Jan.).
- Spir, A., Moralität u. Religion (*Westminster Review* 1878, Oct.).
- Stoughton, J., *Religion in England under Queen Anne and the Georges, 1702—1800* (v. W. P. Courtney: *The Academy* 4 Jan.).
- Tomkins, H. G., *Studies on the times of Abraham* (v. T. K. Cheyne: *The Academy* 11 Jan.).
- Weifs, F. A. M., Apologie des Christenthums vom Standpunkte der Sittenlehre. I (v. Wiefer: Ztschr. f. kath. Theol. III, 1).
- Woker, P., Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (1. Art. v. J. Hergebröther: Lit. Handweiser 1).
- Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus u. die Itala des Augustinus (v. F. Kaulen: Lit. Rundschau 1; *The Athenaeum* 18 Jan.).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissensch. II (Neue Ev. Kirchztg. 4).

Der Streit wider den unbewußten

Atheismus

dieser Zeit. fortgesetzt auf Veranlassung des geringschätzigen Urtheils über

Fries

in „Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage“ vom Herrn Prof. Dr. Otto Frieser und Andeutungen zur Fortbildung der Fries'schen Religionsphilosophie.

Dieses Schriftchen überjende ich frankirt gegen Einsendung von 30 Pf.

Jena, Bahnhofstraße.

Ulrich Rudolf Schmid, em. Pf.

Im Verlage von C. A. Schwetschke und Sohn (M. Bruhn) in Braunschweig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lehrbuch

der

evangelisch - protestantischen Dogmatik.

Von

R. A. Lipsius,

Grossherzogtl. sächs. Kirchenrath und ordentl. Professor der Theologie zu Jena.

Zweite Auflage.

Preis: 12 M 80 Pf.

In kürzester Frist hat sich eine zweite Auflage dieses Werkes erforderlich gemacht. Das lebhafteste Interesse, welches ihm gleich bei seinem ersten Erscheinen von befreundeter wie von gegnerischer Seite entgegengebracht wurde, verbürgt demselben auch in seiner neuen Gestalt eine rasche Verbreitung. Obwol nach Plan und Anlage unverändert, verräth die zweite Auflage überall die bessernde Hand ihres Verfassers. Auf die neueren durch das Buch veranlassenden Verhandlungen hat der Verfasser in gedrängter Kürze Bezug genommen. Besondere Sorgfalt ist auch auf die Revision der Citate verwendet.

B. Seligsberg Antiquarbuchh. in Bayreuth offerirt:

Jahrbücher f. deutsche Theologie 1—8. Hlwb. (96 M.) 25 M. — Kirchenzeitung, evangel. v. Hengstenberg 1845—62 in Heften. (180 M.) 25 M. — Monatsblätter, protestant., f. innere Zeitgesch. v. Gelzer 36 Bde. (soweit ersch.) Halbleinen (216 M.) 60 M. — Zeitschrift, kirchl., v. Schenkel 13 Jahrgge. (soweit ersch.) (78 M.) 25 M. — Zeitschrift f. Protestantismus u. Kirche 1855—68 in Heften (168 M.) 30 M. — Herzog's protest. Realencyklopädie 22 Bde. u. Reg. Pappbde. 100 M. — Bibliothek van moderne theologie door Maronier. Jahrgge. 1—16. 1862—77. Halblein. 40 M. — Bijbelvriend. Tijdschr. ted vorder. v. rechte Bijbelkenntn. 1856—72 Halblein. 30 M. — Goodgeleerde Bijdragen 1851—71. Pappbde. 40 M.

Katalog 158: Protest. Theologie u. Philosophie, versende gratis.

Bei Gebrüder Obpacher in München erschienen soeben:

50 Confirmations - Scheine mit Bibelsprüchen und Liederversen.

Nach Original-Zeichnungen

von

Marle v. Manteuffel-Zögen

in feinsten Chromolithographie ausgeführt.

In eleg. Umschlag. Preis 10 M.

Einzelne Blätter 20 Pf.

Im J. G. Hinrichs'schen Verlage zu Leipzig erschienen:

Somiletische Charakterbilder.

Von

Dr. M. Brömel,

Superintendent des Herzogthums Lauenburg.

2 Theile. 1869 u. 1874. 196 u. 332 S. Preis 8 M. 50 Pf.

Inhalt:

Joh. Chrysostomus. Aurelius Augustinus. Bernhard von Clairvaux. Johann Zauler. Martin Luther. Johann Gerhard. Ph. Jacob Spener. Friedrich Schleiermacher. Claus Harms. J. G. Herder. F. Boffmar Meinhard. Gottfried Menken. Franz Theeremin. Ludwig Hofader. August Tholud. J. Th. Bed. Wilh. Löhe. R. R. Munkel. C. F. Wilh. Walther.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 5.

1. März 1879.

4. Jahrgang.

Kraus, <i>Roma sotterranea</i> . Die römischen Katakomben. 2. Aufl. (Harnack).	Flügel, Die Seelenfrage mit Rücksicht auf die neueren Wandlungen gewisser naturwissenschaftlicher Begriffe (Gottschick).	Fauth, Die wichtigsten Schulfragen auf dem Boden der Psychologie erörtert (Gottschick).
Schulte, Die Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart, 1. u. 2. Bd. (Zoepffel).	Strümpell, Die Geisteskräfte der Menschen verglichen mit denen der Thiere (Gottschick).	Besser, Morgen- und Abendsegens aus den Psalmen und Propheten an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres (Wächter).
Natorp, Drei Blätter aus der Reformationsgeschichte Mährens (Möller).	Harnack, Praktische Theologie. 2. Bd.: Geschichte und Theorie der Predigt. Geschichte und Theorie der pastoralen Gemeindeleitung (Löber).	Paulus Gerhardt, Gedichte. Herausgegeben von Karl Goedeke (Bertheau).
Baumgarten, Ueber Sleidan's Leben und Briefwechsel (Brieger).	Zahn, Die christliche Heilslehre auf Grund der Thaten Gottes dargestellt (Löber).	Paulus Gerhardt's Geistliche Lieder. Mit Einleitung und Lebensabriss von Karl Gerok (Derf.).
Kym, Das Problem des Bösen. Eine metaphysische Untersuchung (Kaftan).		

Kraus, Prof. Dr. Franz Xav., *Roma sotterranea*. Die römischen Katakomben. Eine Darstellung der älteren und neueren Forschungen, besonders derjenigen de Rossi's. Mit Zugrundelegung des Werkes von J. Spencer Northcote, D. D., u. W. R. Brownlow, M. A. Mit vielen Holzschn. u. chromolith. Tafeln. 2., neu durchgesehene u. verm. Aufl. Freiburg i/Br. 1879, Herder. (XXX, 636 S. gr. 8.) M. 12. —; geb. M. 15. —

Die Bereicherungen, welche diese neue Auflage des vorstehenden Werkes erhalten hat, hat sie vornehmlich den neuen Forschungen de Rossi's zu verdanken, welche in dem 3. Bande der *Roma Sotterranea* und in den neuen Jahrgängen des *Bullett. di archeol. cristiana* niedergelegt sind. Aber auch die Entdeckungen und Untersuchungen anderer italienischer, sowie französischer, englischer und deutscher Gelehrten, unter welchen letzteren der Verf. besonders V. Schultze namhaft macht, sind berücksichtigt worden. Vermisst habe ich nur die Abhandlungen v. Engeström's (*Om Judarne i Rom under äldre tider och deras Katakomber*, Uppsala 1876; f. diese Ztschr. 1876 Nr. 16) u. J. P. Richter's (D. Urpr. d. abendländischen Kirchengebäude, Wien 1878). Somit ist das Werk in dieser neuen Gestalt das z. Z. vollständigste Repertorium für die Kenntniss der römischen Katakomben.

Der Verf. hat sich nicht veranlasst gesehen, die in der ersten Auflage ausgesprochenen kritischen und historischen Urtheile zu modificiren. Die neuen Entdeckungen haben ihm fast durchweg und in den Hauptfragen überall die bisherigen Resultate seiner Nachprüfungen bestätigt. Er war daher in der Lage, den Text der ersten Auflage beinahe überall unverändert wieder abdrucken und denselben lediglich durch grössere und kleinere Zusätze bereichern zu können. Was das erstere betrifft, so sind einige Fehler und Flüchtigkeiten auch in der zweiten Auflage wiederholt worden. So wenn wir S. 40 lesen, Paulus habe den Hausgenossen Cäsar's einen eigenen Grufs gefandt (augenscheinlich eine Verwechslung; f. Philipp. 4, 22) oder wenn S. 43 n. 2 gesagt wird, die Anklage des T. Fl. Clemens auf *contemptissima inertia* sei von Dio Cassius überliefert. Sehr muß man es bedauern, daß der Verf. für das 2. Cap. des 1. Buches (Die politische und sociale Lage der ersten römischen Christen) fast keine der neueren Arbeiten benutzt hat. So druckt er beispielsweise S. 42 f. wiederum den von de Rossi entworfenen, höchst problematischen Stammbaum der Domitillen ab, ohne etwas davon zu erwähnen, daß, von anderen Untersuchungen zu schweigen, Mommsen

im C. I. L. T. VI. zu nr. 948 eine ganz andere Stammtafel aufgestellt hat. Die Ausführungen des Verf.'s über die juridische Basis der Christenverfolgungen und über das römische Begräbnis- und Corporationswesen sind wenig befriedigend und ermangeln selbst da, wo sie nicht falsch sind, der nöthigen Akribie und Präcision. Ueberhaupt überall, wo es darauf ankommt, die christliche und profane Literatur zur Lösung der antiquarischen Fragen herbeizuziehen, begnügt sich der Verf. mit dem Gewöhnlichsten. Man kann aber nicht frühzeitig genug davor warnen, daß sich nicht auf dem Gebiete der ältesten Kirchengeschichte die Klage erheben müsse, die jetzt vielfach bei einsichtigen Philologen laut wird: sie verschäumen über der reizvollen Untersuchung der Monumente das Studium der Literatur und gehen unvorbereitet an die Erklärung der Denkmäler und Inschriften. Zur Zeit steht es, soweit meine Kenntniss der ältesten christlichen Monumente reichen, noch immer so, daß der sichere Ertrag der Katakombenforschungen für die Geschichte der vorconstantinischen Kirche zwar bereits schon ein höchst erfreulicher ist, aber doch nur einen durchweg secundären Werth behaupten kann. Es liegt dieses nicht nur an der Unsicherheit der Kriterien zur Bestimmung des Alters der Katakombenanlagen, Antiquitäten und Inschriften, so gewiß diese Unsicherheit immer zuerst geltend zu machen ist. Aus der neuen Auflage des Kraus'schen Werkes ist zu ersehen, daß sich in dieser Beziehung seit 1873 nur wenig geändert hat. Von den etwa 13,000 christlichen römischen Inschriften, die bisher bekannt geworden sind (bis z. 6. Jahrh.), sind kaum 1400 datirte und von diesen datirten gehören nur nicht viel über 20 — wenn so viele — den 3 ersten Jahrhunderten an. Ueberlegt man die Gründe, aus welchen Kraus nach de Rossi zwei S. 66 abgedruckte, nicht datirte Inschriften spätestens den ersten Regierungsjahren Trajan's zuweist, so staunt man nur über die Oberflächlichkeit des kurzen Raiffonnements. Umgekehrt kann nicht mehr in Abrede gestellt werden, daß einige sicher zu bezeichnende Katakombenanlagen dem 2. Jahrh. angehören. Aber es ist zu befürchten, daß diese Erkenntniss zunächst noch nicht allgemeine Zustimmung erhalten wird, weil diejenigen, welche sie uns eröffnet haben, der sonst bestehenden Unsicherheit auf diesem Gebiete noch keinen deutlichen Ausdruck gegeben haben.

Indessen — der große Katakombenforscher de Rossi untersucht unermüdlich weiter und jedes Jahr bringt er Neues und Interessantes. Den Muth zur Arbeit und die Zuversicht auf abschließende Resultate hat er niemals verloren; ja sie hat sich ihm in dem Grade gewisser ge-

staltet, als er selbst von Jahr zu Jahr vorsichtiger in seinen Beurtheilungen und kritischer in seinen Schlusfolgerungen geworden ist. In der pünktlichen Registrirung seiner und Anderer Forschungen liegt der wesentliche Werth der neuen Auflage des Kraus'schen Werkes. Ihr Umfang ist deshalb trotz etwas compressirten Druckes um 4 Bogen, sowie um 15 Holzschnitte vermehrt. Im folgenden verzeichne ich in Kürze, welchen Abschnitten diese Bereicherung besonders zu Gute gekommen ist.

In dem 2. Buche (Geschichte der Katakomben) ist neu die Mittheilung über die im J. 1874 unter de Rossi's Leitung aufgedeckte uralte Basilica d. h. Petronilla (S. 81—87), sodann das ganze 5. Cap. über das Cömeterium von S. Callisto über der Erde und die oberirdischen Cömeterien überhaupt (S. 120—130 nach de Rossi, R. S. III 393 ff.). Manche alte Vorurtheile sind gerade hier von de Rossi berichtigt worden.

In dem 3. Buche (S. Callisto) sind die Capp. 7 u. 8 (das Cömeterium der h. Soteris, die Arenaria des Hippolytus und die anonymen Regionen der Katakomben d. h. Callistus) neu hinzugekommen (S. 197—215 nach R. S. III). Kraus hat Fig. 23 die schöne Chromolithographie des Wandgemäldes in dem zum Cömeterium der h. Soteris gehörigen Cubiculum *dei cinque Santi*, welche de Rossi R. S. III tab. 1—2 publicirt hat, im Holzschnitt wiedergegeben. Fünf Personen in betender Stellung stehen neben einander, rings von Bäumen und Zweigen umgeben, auf denen Vögel sich wiegen. Der Name der Personen mit dem Zusatz *in pace* steht über einer jeden (Dionysas, Nemefius, Procopius, Eliodora, Zoe), links und rechts unter ihnen sind je ein Pfau gemalt, dazu auf der linken Seite unmittelbar über dem Pfau in größeren Schriftzügen die Inschrift: *Arcadia (in) pace*. Kraus nach de Rossi vermuthet, daß damit eine sechste Person bezeichnet sein soll. Diese Hypothese scheint auch mir die wahrscheinlichste; indessen, da die übrigen Personen zugleich abgemalt sind, so ist auch eine andere Deutung möglich. Darf man vielleicht an *Herm. Sim.* IX, 1, 4 erinnern?

In dem 4. Buch (die altchristliche Kunst) hat namentlich das 8. Cap. (Die Sarkophage der alten Christen) einige Zusätze erfahren. Am spärlichsten sind die Bereicherungen zum 5. und 6. Buch, welche von der Bauart und den Inschriften der Katakomben handeln.

Dagegen finden sich im 7. Buch (Inhalt der Katakombengräber) bedeutende Zusätze und Umstellungen, f. S. 488. 492. 495 f. 498. 502. Trotzdem ist das Inhaltsverzeichnis S. XX mit dem der 1. Auflage identisch, obgleich der Verf. eine Reihe von in den Katakomben gefundenen Gegenständen aufzählt und bespricht, die dort fehlten. Auch der Abschnitt über die Blutphiole hat S. 514 f. auf Grund der fortgesetzten eigenen Forschungen des Verf.'s und derer der Gebrüder de Rossi einen Schlussparagraphen erhalten, in welchem Kraus in Thesenform die Resultate seiner wiederholten Untersuchungen zusammenfaßt.

Sehr dankenswerth sind die sorgfältigen Verzeichnisse aller bisher in Rom und Umgebung aufgedeckten Katakomben (8. Buch S. 517—557), sowie das Register der außer dem römischen Gebiet liegenden altchristlichen Cömeterien (Beilage X S. 600—613). Gerade hier läßt sich deutlich erkennen, wie viel in den letzten 5 Jahren gearbeitet worden ist. Zwar zu den Capp. über die sog. gnostischen und jüdischen Cömeterien ist nichts hinzugekommen; aber sowohl die Verzeichnisse der in Rom's Umgebung liegenden katholischen Katakomben sind bereichert, als auch besonders die Nachweisungen über die suburbicaren. Hier hat der Verf. 6 vor dem J. 1873 unbekannte Cömeterien aufzählen können: das d. h. Zoticus in *agro Papinio* an der *via Labicana*, 10 Miglien v. Rom (Bull. 1873 S. 112; f. Stevenfon, *Il cimitero di Zotico*. Modena 1876), das Cömeterium bei Nazzano (Bull. 1874 S. 113. 159), das des Bischofs u. M. Alexander in Bac-

cano an d. *via Cassia*, 21 Miglien v. Rom (Bull. 1872 S. 142 f.), dann die Cömeterien resp. Gräber zu Castrimonium, Gabi, Velletri (Bull. 1873 S. 100. S. 115. S. 107), welche bisher noch nicht näher untersucht sind. Das Verzeichniß der aufserömischen Cömeterien umfaßt in der neuen Auflage 71 gegen 57 Nummern. Neu sind die Nrn. 3—7 (Italien), 32 (Sicilien), 52 (Frankreich), 56—57 (Rheinlande), 59—65 (Ungarn, Istrien, Venetien, Ephesus, Syrien, Südrussland, auf Melos); neu sind auch die Angaben über das Cömeterium von Cäsarea in Mauretanien (Nr. 66). Das sehr brauchbare Register der Abbreviaturen christlicher Inschriften (Beilage XI S. 614—621) ist durchgesehen und erweitert worden.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Schulte, Geh. Justiz-R. Prof. Dr. Joh. Friedr. v., **Die Geschichte der Quellen und Literatur d. canonischen Rechts von Gratian bis auf die Gegenwart.** (In 3 Bdn.) 1. Bd. Von Gratian bis auf Papst Gregor IX. — 2. Bd. Vom Papst Gregor IX. bis zum Concil von Trient. Stuttgart 1875 u. 77, Enke. (VIII, 264 u. XVIII, 582 S. gr. 8.) M. 28. —

In dem vorliegenden Werke hat sich deutsche Gründlichkeit und Gelehrsamkeit ein gewaltiges Denkmal gesetzt; ebenso wie der Fleiß das Staunen des Lesers hervorruft, nöthigt die scharfe Kritik, das auch die kleinsten Einzelheiten für das Ganze verwerthende Urtheil zur ungetheilten Bewunderung; v. Schulte's Gesch. der Quellen und Literatur des canonischen Rechts überflügelt bei Weitem — wie sehr es auch im Einzelnen auf denselben ruht — die ähnlichen Arbeiten eines Maurus Sorti, eines Giovanni Fantuzzi und selbst eines Savigny, soweit hier dessen Gesch. des römischen Rechts im Mittelalter in Betracht kommt. Seit 10 Jahren hat der Verfasser seine Fachgenossen auf das Erscheinen seiner umfassenden Schrift durch zahlreiche kleinere und größere Abhandlungen über die canonischen Handschriften, Rechtsquellen und Schriftsteller vorbereitet. Daß die Resultate aller derselben ohne Wiederholung der einzelnen Untersuchungen in dem vorliegenden ersten und zweiten Bande verwerthet sind, werden ihm vor Allen diejenigen Dank wissen, für welche das canonische Recht nicht Fachwissenschaft ist, die an demselben erst in zweiter Linie ein Interesse haben; auch wird den Canonisten selbst durch Hinweis auf die einzelnen Abhandlungen die Möglichkeit geboten, sich über wichtigere Fragen näher zu instruiren. Das ganze Werk ist auf drei Bände veranschlagt, der erste bringt die Geschichte der Quellen und der Literatur des canon. Rechts von Gratian bis auf Gregor IX (1150 bis 1234), der zweite reicht von Gregor IX bis zum Concil v. Trient (1234 bis 1563) und der letzte soll die Zeit von 1563 bis auf die Gegenwart behandeln. Daß das Decret Gratian's — der Ausgangspunkt des Werkes — hier nicht in seiner Bedeutung als selbständige Sammlung, sondern nur insofern untersucht werden soll: „als es den Glossatoren als Grundlage ihrer Behandlung dient“, motivirt Sch. dadurch, daß ja Maassen in seiner Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts mit der Zeit auch bis zum Decret des Gratian vorrücken werde. Daß dieser Grund nicht stichhaltig, bedarf keines Beweises. Es scheint, als ob in diesem Fall das Bessere des Guten Feind gewesen, die Furcht, etwas Unvollständiges zu liefern, hat der Verfasser — weil er noch nicht für alle dem Decret des Gratian zu Grunde liegenden Sammlungen die nothwendigen handschriftlichen Studien gemacht habe (S. 39 A. 1) — zu dieser den Werth des Buches wenn auch nur um ein Geringes schmälern den Beschränkung der Aufgabe bewogen. In einer Einleitung zum ersten Bande giebt Sch. zunächst ein sehr ausführliches Verzeichniß der Quellen der Literaturgeschichte, sowie der Schriftsteller

über dieselbe, geht dann näher ein auf die ihn bei der Abfassung seiner Schrift leitenden historisch-kritischen Grundsätze, welche in instructiver und selbst in den Theilen — durch ihre klare Formulierung — beachtenswerther Weise zusammengestellt werden, wo es sich um Regeln handelt, die nicht bloß auf kanonistischem Gebiete, sondern für jede historische Untersuchung gültig; daß der Verf. in lichtvollen, kurzen Uebersichten Meister ist, beweist das dritte Capitel der Einleitung, welches auf 6 Seiten die kanonistische Jurisprudenz vor Gratian einer die Hauptmomente trefflich skizzirenden Betrachtung unterwirft. Bevor wir an die eigentliche Geschichte der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts herantreten, müssen wir die von Sch. getroffene Eintheilung des Stoffes näher in's Auge fassen. Er erklärt, 'kein bloß biographisches Werk, sondern eine wirkliche Geschichte der Literatur liefern zu wollen', diese aber erfordere 'eine Darstellung nach Materien'; als die beiden Materien, um die sich die Literaturgeschichte im ersten Bande gruppirt, gelten dem Verf. das Decret des Gratian und die Decretalen. Nach diesem doppelten Gesichtspunkt werden zuerst die Schriftsteller mit ihren Werken behandelt, dann die einzelnen Werke und diese zwar nach den verschiedenen Klassen, d. h. mit Rücksicht darauf, ob sie entweder Glossen oder Summen etc. sind, zusammengestellt, so daß der Fortschritt in jeder dieser Gattungen kanonistischer Literatur klar hervortritt. Diese Trennung in einen biographischen und einen literaturgeschichtlichen Theil soll einen volleren Einblick in die Bildung, in die Entwicklung und den Umfang der kanonistischen Literatur gewähren und eine zusammenhängende Darlegung und Verhältnißbestimmung der zu einer Klasse gehörigen Schriften ermöglichen. Diese Vorzüge, die sich auch in den einzelnen Abschnitten der Arbeit vielfach documentiren, werden nicht durch die oftmaligen Wiederholungen der Namen der Schriftsteller und ihrer Werke, die in Folge dieser Anordnung des Stoffes nothwendig, aufgehoben. Nach Maßgabe der oben entwickelten Grundsätze theilt v. Schulte das erste Buch seiner Gesch. der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts in zwei Abtheilungen: 1) die Gesch. der Rechtsquellen (S. 39—109) und 2) die Gesch. der Literatur (S. 109—240). Die erste Abtheilung zerfällt in zwei Capitel, deren erstes die kirchlichen Quellen (a) die Sammlungen vor Gratian, b) das Decret Gratian's, c) die Sammlungen von Gratian bis auf Gregor IX), deren zweites die Quellen des weltlichen Rechts (a) das Verhältniß des weltlichen zum kirchlichen Rechte, b) römisches Recht, c) longobardisches, fränkisches Recht) behandelt. Diese Berücksichtigung der Quellen des weltlichen Rechts war absolut geboten, weil sich das kanonische Recht an der Hand rein juristischer Sätze und zwar fast ausschließlich römischer in seinen Einzelheiten ausgebildet und weil erst durch diese Anlehnung an das römische Recht den Päpsten die stattgehabte rein juristische Construction des Kirchenwesens bis in's Kleinste hinein möglich wurde. Gewährt uns das erste Capitel einen vollständigen, klaren, auf der Höhe der Forschung stehenden und auf alle für das wissenschaftliche Verhältniß bedeutsamen Punkte näher eingehenden Ueberblick über die allmähliche Entstehung der Sammlungen — der einen aus der andern —, so lehrt das zweite Capitel, wie das weltliche, d. h. das römische Recht, welches in den vorgratianischen Quellen ohne jede principielle Sonderung neben den kirchlichen Entscheidungen gestanden, durch die Machtstellung, welche das Papstthum seit Gregor VII der weltlichen Gewalt gegenüber erlangte, schon in dem Decret des Gratian nur noch dann der Beachtung und Reception würdig erklärt wurde, wenn es den kirchlichen Satzungen völlig entsprach, und weiterhin wie diese Auffassung consequent zu den Behauptungen führte: die Kirche habe sogar das Recht, weltliche Grundsätze zu ändern, und das römische Recht sei nur so weit Quelle des Civilrechts für die Kirche, als letztere das-

selbe nicht geändert, keine eigenen Gesetze gegeben habe. Die zweite Abtheilung des ersten Bandes geht im ersten Capitel auf die Schriftsteller und ihre Werke ein, d. h. auf die Erklärer und Glossatoren a) des Gratian'schen Decrets und b) der Decretalenfassungen von der *Compilatio prima* des Bernhard von Pavia bis zur *Compilatio quinta* des Papstes Honorius III. Von den Ersteren sind 22, von den Letzteren 20 mit ihren Werken aufgeführt, welche dann nach den verschiedensten Richtungen hin charakterisirt werden, nach den Methoden der Darstellung, nach dem Verhältniß zur vorangehenden kanonistischen Literatur, nach ihrer Einwirkung auf die Folgezeit, nach dem eigenthümlichen Inhalt der vorgetragenen Ansichten u. s. w. Die in diesem Capitel zu Tage geförderte Gelehrsamkeit ist staunenerregend und wird nur durch das überboten, was der Verfasser in dem entsprechenden Capitel des 2. Bandes geleistet hat. Bei der Lectüre des 2. Capitels, welches nach einer geistvollen Darstellung der im mündlichen Vortrage und bei der schriftstellerischen Thätigkeit von den Kanonisten befolgten Methode, eine Gruppierung der Werke nach den verschiedenen Klassen der Summen, Glossen etc. a) zum Decret, b) zu den Decretalen unternimmt, hat Referent sich fragen müssen, warum die unter c) behandelten Monographien d. h. die Tractate über das Eherecht und den Proceß, sowie die casuistischen Schriften nicht ebenfalls dem auf die übrige Literaturgeschichte angewandten Schema: a) zum Decret, b) zu den Decretalen gehörige Werke unterworfen worden sind, da sie sich doch leicht demselben gefügt hätten, und auf die Weise ein plötzlicher Bruch mit der zu Grunde gelegten Eintheilung vermieden wäre. Gehen wir zum 2. Bande über, welcher von Gregor IX bis auf das Concil von Trient reicht, so finden wir auch hier eine dem ersten Bande vielfach entsprechende Ordnung des Stoffes eingehalten; auch hier wird derselbe auf eine Gesch. der Quellen (S. 1—74) und auf eine Gesch. der Literatur (S. 75—550) vertheilt, aber die letztere konnte ihre Gliederung nicht wie im ersten Bande nach den verschiedenen kanonistischen Quellen finden, wie diese von den einzelnen Schriftstellern zum Gegenstand ihrer Besprechung oder Erklärung gemacht worden waren. Dazu war die Mannigfaltigkeit der Schriften zu groß, dagegen lag eine Sonderung nach dem Gesichtspunkte der eigentlichen, reinen Juristen und der Schriftsteller für das *forum internum*, d. h. der sogenannten Beichtstuhljuristen nahe. Die erste Abtheilung des zweiten Bandes ruht vielfach auf den Refutaten, die der Verf. in seinen früheren Arbeiten (die Lehre von den Quellen des katholischen Kirchenrechts, Gießen 1860, die Decretalen zwischen den Dekretalen Gregorii IX und Liber VI. Bonifacii VIII, Wien 1867, Beiträge zur Literatur über die Decretalen Gregor's IX, Innocenz IV, Gregor X, Wien 1871 und Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts, 3. Aufl., Gießen 1873) gewonnen hat. Im ersten Capitel der zweiten Abtheilung (S. 75—456) werden 297 reine kanonistische Juristen und 57 Beichtstuhljuristen in chronologischer Reihenfolge aufgeführt. Von jedem einzelnen Schriftsteller erfahren wir, unter welchen Verhältnissen, wann, wo er gelebt, worin das Eigenthümliche seiner Thätigkeit bestanden, ob und welche Werke er hinterlassen, wie diese sich dann zu ähnlichen Schriften der Vorgänger verhalten, welchen Einfluß sie selbst geübt, von welchem Geiste sie getragen sind etc. Wurde die Erforschung der Lebensumstände der einzelnen Schriftsteller dem Verf. durch die zahlreich vorhandenen, insbesondere für Italien sehr ergiebigen Hilfsmittel einigermaßen erleichtert, so waren die Schwierigkeiten, die sich einer vollzähligen Namhaftmachung und einer eingehenden Beschreibung der Werke entgegenstellten, um so größer; theilweise sind dieselben vom Verf. zum ersten Mal in Handschriften aufgefunden, oder aus alten vergessenen Drucken wieder an's Licht gezogen worden. Es scheint dem Referenten, als ob der Glanz-

punkt des ganzen Werkes in dem zweiten (S. 456—484) und dem dritten Capitel (S. 485—536) liege. In jenem geht Schulte — analog dem ersten Bande — auf den Charakter der wissenschaftlichen Behandlung a) in der Schule, b) in den Schriften ein, in diesem giebt er eine Uebersicht über den Entwicklungsgang der kanonistischen Literatur, je nachdem, ob sie a) rein kanonistisch, b) kirchenpolitisch, c) der Beichtstuhljurisprudenz angehörig ist. Wie ungemein reich der Inhalt dieser beiden Capitel ist und ein wie hohes Interesse er beanspruchen darf, mag folgende kurze Uebersicht über das uns hier Gebotene beweisen. Im zweiten Capitel zeigt Schulte, aus welchen Umständen sich der gewaltige Zudrang zum kanonistischen Studium erklären läßt, in welchem Umfange kanonistische Leistungen ihre Verfasser zur Berücksichtigung bei Vergebung der Bisthümer und bei Cardinalspromotionen empfahlen, in welcher numerischen Stärke sich die Kanonisten auf die verschiedenen Orden vertheilen: Benedictiner, Carmeliter, Augustiner, Carthäuser, Cistercienser, Minoriten und Dominikaner — letztere sind am zahlreichsten vertreten —; welche Momente zu der grossen Gleichförmigkeit in der kanonistischen Methode beigetragen, wie an Stelle der Glossen die umfangreichen *Apparatus*, *Lecturae*, *Commentaria* getreten, welche Gründe den Verfall der kanonistischen Wissenschaft hinsichtlich des sie befeelenden Geistes, sowie der Methode erklären. Das dritte Capitel liefert dann eine Uebersicht der Schriften a) der eigentlich kanonistischen, b) der kirchenpolitischen und c) der auf das *Forum internum* bezüglichen. Die zweite Gattung, nämlich die der kirchenpolitischen Literatur, wird doch allzu kurz nur auf einer Seite behandelt und der Ueberblick enthält hier nichts als eine Aneinanderreihung von Namen. Ueberaus werthvoll — für den Kirchenhistoriker das Werthvollste im ganzen Werke — ist was der Verf. im § 127 über den Entwicklungsgang der Beichtstuhljurisprudenz giebt; alle für das Aufschwefen des Mittelalters wichtigen Punkte werden an ihre rechte Stelle und in's hellste Licht gesetzt, und mit unparteiischem Urtheil gewürdigt; daß die Beurtheilung der hier einschlägigen Fragen eine objective ist, hebe ich besonders deshalb hervor, weil gerade in diesem Stücke ihn streng-katholische Kanonisten der Parteilichkeit im altkatholischen Interesse werden bezüchtigen wollen. Das vierte Capitel (S. 536—550) zeigt zum Schluß, welchen Antheil die einzelnen Nationen an der kanonistischen Literatur des Mittelalters genommen. Ursprünglich hatte Schulte den Plan, zu untersuchen, in welchem Umfange die einzelnen Universitäten, insbesondere auch die Deutschlands sich um das kanonische Recht verdient gemacht haben, doch mußte der Verf. hiervon absehen, da das Material für eine derartige Untersuchung noch gar nicht beschafft ist.

Vorliegende Anzeige will nichts anderes sein, als ein Beweis, mit welchem Interesse Referent das ausgezeichnete, so überaus viel Neues bringende Werk gelesen, und sie wird ihren Zweck erreicht haben, wenn sie die Fachgenossen davon überzeugt, daß der mit dem Mittelalter sich beschäftigende Kirchenhistoriker sich selbst eine der reichsten Quellen für das Verständniß des nicht bloß mit der Gesch. des Papstthums und der Beziehungen zwischen Staat und Kirche, sondern auch mit der Entwicklung des Dogma's so eng verbundenen Kirchenrechts verschließen würde, wollte er an Schulte's Gesch. der Quellen und Literatur des kanonischen Rechts vorübergehen.

Straßburg.

R. Zoepffel.

Natorp, Confist.-Rath Pfr. A., Drei Blätter aus der Reformationsgeschichte Mährens. [A. u. d. T.: Evangelische Bruderliebe. Vorträge über die Aufgaben u. Arbeiten des evangelischen Vereins der Gustav-Adolf-Stiftung. I.] Barmen 1878, Klein. (36 S. 8.) M. — 60.

Hiermit eröffnet der Verf. zugleich als Herausgeber

eine Reihe unter dem Gesamttitel: „Evangelische Bruderliebe“ zusammenzufassender Vorträge, welche Bezug haben sollen auf die Aufgaben des Gustav-Adolfs-Vereins. Von den „drei Blättern“ ist das erste der hussitischen Bewegung und den aus ihr hervorgehenden Böhmisches und Mährischen Brüdern gewidmet, das zweite der evangel. Wirkfamkeit des Speratus in Iglau, das dritte lenkt die Aufmerksamkeit auf die Gegenreformation, um zugleich mit einem Blick auf die durch das Toleranz-edict Joseph's II begründeten Verhältnisse der Gegenwart zu schließen. Die Darstellung ist ansprechend und wohl gelungen. Nur hätte versucht werden sollen, von der religiösen Eigenthümlichkeit der Brüder mit einigen Strichen ein etwas genaueres Bild zu entwerfen. Für das Leben des Speratus benutzt der Verf. „erst neuerdings recht zugänglich gewordene und noch nicht veröffentlichte Quellen“, nämlich — hierauf scheint sich der Plural zu reduciren — die *historia Pauli Sperati*, welche der Iglauer Stadtschreiber Martin Leupold von Löwenthal „nach dem handschriftlichen Nachlasse seines Großvaters, eines eifrigen Freundes des Reformators, in der herzlichen und eingehenden Weise des 17. Jahrhunderts beschrieben“. Weiteres hierüber erfahren wir leider nicht. Durch die wörtliche Einfügung einiger Stellen dieser Quelle erhält die Darstellung des Verf.'s eine angenehme Localfärbung. Wesentlich Neues ist nicht viel beigebracht, doch immerhin einiges, was den Wunsch erweckt, die Quelle näher geprüft und vor Allem *in extenso* mitgetheilt zu sehen. Daß sich Leupold im Betreff des Todes des Speratus um 24 Jahre irren kann (S. 27), erweckt zwar kein günstiges Vorurtheil, verringert aber den Werth seines Materials nicht. Das Datum für die erste Predigt des Speratus in Iglau, d. 5. Juni 1522, wird auch von anderer Seite bestätigt (vgl. K. Werner in d. Mittheilungen des Vereins für Gesch. der Deutschen in Böhmen VI, Prag 1868, S. 139 f. und die dort, und von Schmidt ebd. XII, S. 145 f. angezogene Literatur). Seiner Quelle entnimmt der Verf. auch die Angabe, daß Speratus das Lied: Es ist das Heil uns kommen her u. f. w. zu Olmütz im Kerker (1523) gedichtet habe, was ja mit der Verwendung in Luther's erstem Gesangbuch (Anfang 1524), nachdem Sp. aus Iglau hatte weichen müssen und nach Wittenberg gekommen war, stimmen würde. So muß freilich der Verf. die hübsche Legende von dem Bettler, welcher Luthern mit dem Speratuslied den letzten Thaler aus der Tasche lockte, die er sich nicht entschließen kann, fallen zu lassen, der bestimmten Züge berauben, mit denen sie Hartknock berichtet, weil sonst die historische Unmöglichkeit auf der Hand läge. S. 27 ist fälschlich das Jahr 1527 (statt 1529) als dasjenige genannt, in welchem Sp. Bischof von Pomesanien geworden.

Kiel.

W. Möller.

Baumgarten, Herm., Ueber Sleidan's Leben und Briefwechsel. Mit einem Facsimile. Straßburg 1878, Trübner. (118 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Anstatt der erwarteten Biographie Sleidan's erhalten wir von Baumgarten zum Ersatz, hoffentlich aber nur als „vorläufigen Bericht“ die vorgenannte an Umfang kleine, aber ungemein gehaltvolle Schrift. B. giebt zunächst (S. 9—44) ein chronologisch geordnetes Verzeichniß der von ihm zusammengebrachten Stücke der Correspondenz Sl.'s, welche für den Biographen in diesem Falle nicht nur das wichtigste, sondern nahezu das ausschließliche Material bildet. Hier werden zwar gegen 160 Stücke aufgezählt (darunter die grössere Hälfte noch ungedruckt); aber diese Briefe vertheilen sich mit großer Ungleichheit auf das Leben Sl.'s, sind nur „dürftige Bruchstücke“ seiner Correspondenz. Und eben diese auch durch die langjährigen und eifrigen Bemühungen B.'s

nicht beseitigte Lückenhaftigkeit hat den Verf. von der Unmöglichkeit überzeugt, bei der gegenwärtigen Beschaffenheit des Materials ein irgendwie zusammenhängendes Lebensbild zu geben, und ihn zugleich zu der Bitte veranlaßt, ihn in den Nachforschungen nach den höchst seltenen Briefen von und an Sl., von denen die ersteren häufig anonym sind, zu unterstützen (f. Genaueres darüber auch in meiner Miscelle in d. Zeitschr. f. KG. III, 185 ff.).

Aber B. hat sich mit Recht nicht auf diese Bitte und auf jene Zusammenstellung der ihm bekannt gewordenen Briefe beschränkt, vielmehr in dem Haupttheile seiner Schrift (S. 45—107) in einer Skizze die wichtigsten tatsächlichen Ergebnisse seiner bisherigen Studien zusammengefaßt. Diese Skizze, reich an Zügen zu einer lebensvollen Charakteristik, erweitert unsere Kenntniss Sl.'s in sehr erfreulicher Weise. Wir gewinnen einen Einblick in das Aufkeimen der ihm von Hause aus eigenen politischen Betrachtung der Verhältnisse, in die Entfaltung seines historischen Talent, in seine religiöse Gefinnung und seine reine Menschlichkeit. Ueberdies finden wir hier verschiedene Lebenslagen Sl.'s zum ersten Mal in mehr oder minder helles Licht gesetzt und eine Menge von irrigem Angaben, die bisher gang und gäbe, berichtigt.

Die Jugendentwicklung Sl.'s bleibt leider nach wie vor dunkel, nur wie durch ein Streiflicht erhellt durch seinen ersten uns aufbewahrten Brief aus d. J. 1530, der seine Stellung zu der großen Frage der Zeit unmißverständlich zeichnet. Auch sein neunjähriger Aufenthalt in Frankreich (er wird hier mit Sicherheit in die J. 1533—42 verlegt) ist nur dürftig beleuchtet: die Ubersiedelung von Paris nach Orleans läßt sich jetzt urkundlich fixiren (1535); die Verbindung mit den Brüdern du Bellay, in der Hauptsache durchsichtig, läßt bei manchen Fragen Vermuthungen Raum, dagegen tritt die erste politische Thätigkeit Sl.'s, seine diplomatische Sendung nach Hagenau (1540), in ihrer Bedeutung jetzt klar hervor: von ihr glaubt B. zwei wichtige Dinge datiren zu können, den Entschluß, in den Kampf der deutschen Parteien publicistisch einzugreifen, und den andern, die Materialien zu einer Geschichte der Reformation zu sammeln. (Zu den hier eingeschalteten Bemerkungen über Sl.'s Reden an die Stände und an den Kaiser [S. 59—62] ist hinzuzunehmen, was so eben Ed. Böhm, der eine neue Ausgabe in Aussicht stellt, in Betreff der Genealogie der Bearbeitungen und Uebersetzungen neu beigebracht hat, Roman. Studien III [1879] S. 633 f.).

In das Jahr 1542 fällt die Rückkehr nach Deutschland; doch zeigt B., der gewöhnlichen Annahme entgegen, der zufolge Sl. sofort seinen festen Wohnsitz in Straßburg genommen und dort gleich eine Anstellung erhalten hat, daß die Niederlassung in Straßburg in den Frühling 1544 zu verlegen ist. Noch wichtiger ist die Widerlegung der Behauptung v. Rommel's, daß Sl. schon auf dem Regensburger Reichstage von 1541 zum Botschafter, Dolmetscher und Geschichtsschreiber des Schmalkaldischen Bundes bestellt sei. Die Anregung, ihn zum Geschichtsschreiber der Verbündeten zu ernennen, haben erst 1544 im August Butzer und Jakob Sturm bei Landgraf Philipp gegeben; die Verhandlungen darüber durchziehen einen großen Theil des J. 1545, die Bestallung (in Concept oder Copie von Lenz im Marburger Archiv aufgefunden und von B. im Anhang S. 113 f. abgedruckt) ist, wie es scheint, Sl. erst im Frühling 1546 eingehändigt worden.

Nicht weniger willkommen sind die neuen Aufschlüsse über die Entstehung der Commentare: die gleich 1545 mit aller Lebhaftigkeit in Angriff genommene Ausarbeitung des großen Geschichtswerkes geräth noch in demselben Jahre durch die Sendung Sl.'s nach England ins Stocken; bald raubt der Zusammenbruch des Schmalkaldischen Bundes die Möglichkeit zur Fortführung; auch

die 1548 angeknüpften Beziehungen zu England bessern das Ueble seiner persönlichen Lage nicht; erst sein definitiver Eintritt in den Dienst der Stadt Straßburg (Juni 1552) gewährt ihm die Möglichkeit, seine Arbeit wieder aufzunehmen — ohne die Hülfsmittel, welche ihm einst die Schmalkaldener aus ihren Kassen und besonders aus ihren Archiven versprochen hatten, nur mit Unterstützung seiner Freunde, vor allem Jakob Sturm's. Aber sein Eifer kennt keine Grenzen, frühere, den Ereignissen gleichzeitige Aufzeichnungen (das dürfen wir vermuthen, vgl. die interessante Ausführung S. 87—90) kommen ihm zu Hülfe und schon im April 1554 hat er, seit $\frac{3}{4}$ Jahren unter dem schwersten äußeren Druck stehend, die Geschichte in 25 Büchern bis zu dieser Zeit fortgeführt und im Wesentlichen druckfertig.

Ich muß mir verfallen, auch aus dem letzten Abschnitte der Schrift (S. 91 ff.) die wichtigsten Ergebnisse andeutungsweise herauszuheben. Er betrifft die häuslichen Verhältnisse Sl.'s, Leid und Noth der letzten Jahre, die Schwierigkeiten beim Drucke der Commentare, die Bedrängnis nach ihrem Erscheinen und seinen Tod (30., nicht 31., Oct. 1556).

Alle Freunde der Reformationsgeschichte werden gleich mir den dringenden Wunsch hegen, daß es Baumgarten durch neue Funde, seien es eigene oder Anderer, ermöglicht werden möge, die vorläufig aufgegebene Biographie doch noch zu liefern: sie würde unsere Kenntniss des 16. Jahrhunderts nach einer Seite hin erweitern, welche bisher — nicht ganz ohne die Schuld unserer Quellen — der theologischen Betrachtung gegenüber nicht zu ihrem Recht gekommen ist; sie würde aber auch die Bedeutung Sleidan's als Geschichtsschreibers, welche der Verf. hier nur mit wenigen, treffenden Bemerkungen berührt (S. 104 f.), ein für alle mal in ein anderes Licht rücken, als welches Kampfschulte auf sie hat fallen lassen; schon Varrentrapp (vgl. seine Anzeige in der Hist. Zeitschr. N. F. V [1879] S. 170 ff.) hat unter diesem Gesichtspunkt mit Recht auf die Wahrnehmung Büdinger's verwiesen, wie in dem weltgeschichtlichen Compendium Sleidan's im Gegensatz zu der Betrachtungsweise Melancthon's die echt historischen Gesichtspunkte vorherrschen.

Marburg.

Th. Brieger.

Kym, A. L., Das Problem des Bösen. Eine metaphysische Untersuchung. München 1878, Th. Ackermann. (78 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Das Problem des Bösen besteht dem Verfasser zu Folge darin, daß das Böse etwas Positives ist und doch nicht auf Gott, den Grund alles Positiven, zurückgeführt werden darf. Er zeigt daher zunächst, daß es mit dem Bösen in der That eine solche Bewandnis hat: es ist etwas Positives, nämlich die schlechte Gefinnung, in welcher der Mensch sich mit Wissen und Willen, ohne dazu genöthigt zu sein, gegen die erkannte ethische Norm auflehnt und ihr zuwider handelt. Obwohl aber in dieser Weise positiv, ist das Böse nicht nothwendig; denn die bei noch mangelnder sittlicher Erkenntnis unvermeidliche Rohheit ist nach dem aufgestellten Begriff noch nicht das Böse, und jeder hat in seiner Freiheit die Möglichkeit, nach dem Maße seiner Erkenntnis die sittliche Rohheit allmählich im Sinn des Guten zu überwinden. Wer also an jedem Punkt seiner Entwicklung thut, was er kann, bleibt mit dem Bösen unverworfen; dieses ist nicht nothwendig, sondern nothwendig ist nur die im Zusammenhang mit der Erkenntnis des Guten entstehende Erkenntnis des Bösen und die in der Freiheit liegende Möglichkeit, es zu thun. Aber das Böse ist als etwas Positives wirklich und potentiell nothwendig. Darum entsteht nun das Problem, wie diese Thatfache verstanden werden kann, da doch Gott seinem Begriff nach lautere Güte ist. Es läßt sich nur mit Hülfe der organisch-

••

theistischen Weltanschauung lösen, welche allein den Theil der Welt als Glied und darum auch die Selbständigkeit und Freiheit des Menschen verstehen lehrt, ohne die Abhängigkeit des Einzelnen vom Ganzen aufzugeben. In diesem Zusammenhang läßt das Problem sich aber durch die Erkenntniß lösen, daß der von Gott gewollte Zweck des Guten nur durch die menschliche Freiheit zu realisiren war, welche die Möglichkeit des Bösen einschließt. Bestand kann das Böse als Widerspruch gegen das Grundgesetz des Ganzen dabei nie erlangen, da es in dem Maf, als es sich durchsetzt, zu Grunde geht. Und eine allmähliche Ueberwindung des Bösen im Gang der geschichtlichen Entwicklung bleibt zu hoffen. — So etwa die Gedanken des Verfassers. Der Gegensatz, gegen den er sich kehrt, ist namentlich der Spinozismus, dann aber auch die Herbart'sche Philosophie und der moderne philosophische Empirismus.

Der Weltanschauung und Lebensbeurtheilung, welche der Verf. ausspricht, wird Jeder zustimmen, welcher sich zum christlichen Glauben bekennt. Aber diese Zustimmung involviret keineswegs die Billigung der philosophischen Ansichten des Verfassers. Vielmehr kann ich dieselben nicht theilen und bin der Meinung, daß sie sich auch in dieser Verhandlung über das Problem des Bösen als ungenügend erweisen. Der Verfasser selbst beweist, indem er wiederholt hervorhebt, daß nur bei der von ihm vertretenen Gesamtansicht von einem Bösen im eigentlichen Sinn die Rede sein könne, er beweist dadurch selber, daß das behandelte Problem allererst im Zusammenhang einer bestimmten Weltanschauung entsteht. Verhält es sich aber so, dann ist es nicht richtig, das Problem als ein allgemeines zu formuliren und die Beantwortung mittelst einer bestimmten Weltanschauung zu versuchen. Sondern das Problem selbst muß der Weltanschauung, in welcher es entsteht, entsprechend formulirt werden, und die Frage kann nur lauten, ob es im Zusammenhang derselben als nothwendig zu begreifen ist oder nicht, d. h. — da es sich um die christliche Weltanschauung handelt — ob das Böse (in dem vom Verf. erwähnten Unterschied von der sittlichen Rohheit) als Mittel für Gottes Zweck verstanden werden kann. Muß das verneint werden, so ist auch das theoretische Raisonnement am Ende, wir verstehen das Böse nur, indem wir uns selbst darüber anklagen und es mit den Mitteln bekämpfen, welche der christliche Glaube dafür bietet. Dadurch wird zwar nicht hinfällig, daß allgemeine Erörterungen über die Freiheit und die moralische Beurtheilung nothwendig sind. Aber diese können nur dann auf allgemeinere Anerkennung ihrer Resultate rechnen, wenn sie sich ihrerseits darauf beschränken, unter völligem Absehen von jeder umfassenden Weltansicht die Erscheinungen des wirklichen Lebens in Betracht zu ziehen. Das scheint mir also der Mangel in der Methode des Verf.'s zu sein, daß er die Fragen der einen und der anderen Art nicht grundsätzlich trennt und daher weder den einen noch den anderen genug thun kann. Damit ist nicht ausgeschlossen, daß nicht im einzelnen richtige Gedanken in feiner und belehrender Weise ausgeführt sind, aber die ganze Art, die Frage zu erörtern, halte ich in der Philosophie wie in der Theologie für irrig und wollte das nicht ungesagt lassen, wenn auch der Raum nur gestattet, den Widerspruch zu markiren, nicht aber ihn weiter zu begründen.

Bafel.

J. Kaftan.

Flügel, O., Die Seelenfrage mit Rücksicht auf die neueren Wandlungen gewisser naturwissenschaftlicher Begriffe. Cöthen 1878, Schulze. (VIII, 102 S. gr. 8.) M. 2. —

In klarer und eingehender Untersuchung erörtert der Verfasser, bekanntlich ein strenger Herbartianer, die Gründe für die Annahme eines untheilbaren und einfachen Seelenwesens, die ihm aus rein theoretischen Gründen

als Hypothese zur Erklärung der gegebenen Erscheinungen als nothwendig gilt. Indem er sich auf den Boden der strengen Naturgesetzlichkeit stellt, der Seelisches und Leibliches unterworfen sein müssen, weist er nach, wie der von hier aus zu postulirende durchgängige Parallelismus des Psychischen und Physischen kein Beweis für ihre Identität ist. Mit beständiger Rücksicht auf eine Reihe moderner Naturforscher führt er die 3 Hauptgründe für die Annahme einer Seele durch. 1) Die Unvergleichbarkeit der psychischen Zustände mit Bewegungsercheinungen. 2) Die Nothwendigkeit, dieselben als innere Zustände von Wesen zu denken, da Kraft nicht ohne Stoff denkbar. 3) Die Unmöglichkeit, die erfahrungsmäßige, eigenthümlich geartete Wechselwirkung derselben, welche die Einheit des Bewußtseins constituirt, zur erklären ohne Voraussetzung eines dem Stoffwechsel entnommenen, untheilbaren und einfachen Wesens. Sorgfältig werden die verschiedenen Möglichkeiten geprüft und die Widerlegung des dogmatischen Materialismus kann als eine vortreffliche bezeichnet werden, wenn auch die Argumente nichts weniger als neu sind. Die in der Naturwissenschaft sich vollziehenden Wandlungen, an die Verf. anknüpft, sind die durchdringende Erkenntniß der qualitativen Verschiedenheit der Empfindungszustände von Bewegungsvorgängen, die Aufgabe einer unmittelbaren *actio in distans*, welche dazu führt, Kraft nur als das Product des 'Zusammens' von qualitativ verschiedenen Wesen oder Stoffen zu denken, endlich die Anerkennung innerer Zustände in den Atomen neben ihren äußeren Verhältnissen. Unzweifelhaft muß davon eine Aufgabe des dogmatischen Materialismus die Folge sein. Ungleich schwächer sind die gegen den erkenntnistheoretischen, an Kant sich anschließenden Materialismus vorgebrachten Argumente. Seine dogmatische Metaphysik macht es dem Verf. unmöglich, sich auf den transcendenten Standpunkt zu verzetzen, den er nur unter einem metaphysischen Gesichtswinkel zu appercipiren im Stande ist. Doch muß ihm zugestanden werden, daß die Lange'sche Auffassung der Kategorien als einer 'subjectiven Organisation', die eben so gut auch anders hätte ausfallen können, sehr bedenklich ist. Jedenfalls ist sie nicht kantisch, auch nicht durchgängig 'neokantisch'. Naiv aber ist die Bemerkung, daß Kant 'bekanntlich' gar kein geschlossenes System gehabt habe. Den wirklichen Standpunkt Kant's, der den 'subjectiven' Kategorien allerdings objective Gültigkeit zuschreibt, aber nur immanente, nämlich zum Zweck der Herstellung einer wirklichen Erfahrungserkenntniß, für diese sich bei einem kritischen Materialismus beruhigt, ein Transcendiren derselben aber, wie es in der Annahme einer Seele geschieht, aus praktischen Impulsen erklärt und nur zum praktischen Behuf eine Einheit der Welt als eines Ganzen postulirt, kann Ref. durch den Verf. nicht als widerlegt erachten.

Magdeburg.

J. Gottschick.

Strümpell, Prof. Ludw., Die Geisteskräfte der Menschen verglichen mit denen der Thiere. Ein Bedenken gegen Darwin's Ansicht über denselben Gegenstand. Leipzig 1878, Veit & Co. (64 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Die Descendenzlehre behauptet, zu allen Geisteskräften des Menschen finden sich in den Thieren Ansätze, der Unterschied sei nur ein gradueller, und die im Menschen vorliegende Steigerung sei aus den allgemeinen Bedingungen der Entwicklung der Thierwelt völlig zu erklären. In der Prüfung dieser Behauptung beschränkt sich der Verf. auf das, was die meisten Vergleichspunkte darbietet, auf das sinnliche Wahrnehmungs- und das sich daran anschließende Vorstellungs- und Begehrungsleben. In scharfsinniger Analyse der Erinnerung zeigt er, wie weit in Thier und Mensch der gleiche physiologisch-psychische Mechanismus reicht, wie aber die eigentlich so zu nennenden Phänomene der Erinnerung im Menschen

ein Zeitbewußtsein voraussetzen, das den Thieren zuzuschreiben nichts berechtige. Während ferner alle f. g. Verstandigkeit der Thiere sich durchaus aus dem bloßen Mechanismus der Vorstellungen erkläre, werde derselbe in dem Verstande des Menschen überschritten. Um vom Inhalt der Erfahrungswelt adäquate Begriffe zu bilden, dieselben zu richtigen Urtheilen zu verknüpfen und demgemäß zu handeln, seien specifisch neue Bewußtseins-elemente nöthig, die Vorstellung des Seins oder der Wirklichkeit und ihres Gegensatzes, so wie eine Auseinanderbeziehung des Inhalts der Vorstellungen, abgesehen von ihrer Stelle in den mechanisch verknüpften Reihen, nach formalgearteten Vorstellungen wie des Ganzen und des Theils, des Großen und Kleinen, Vielen und Einen, der Gleichheit, Aehnlichkeit, Verschiedenheit, der Herkunft, des Wirkens und Leidens etc., endlich das Bewußtsein der Zusammengehörigkeit durch den Mechanismus zusammengebrachter Vorstellungen. Sei der Gedanke an ein Entstehen dieser psychischen Elemente durch graduelle Steigerung schon durch ihre specifische Qualität ausgeschlossen, so sei diese Hypothese vollends unbrauchbar, weil sie mit dem unwissenschaftlichen Begriff einer Geisteskraft operire. Wirkt demnach in dem Menschen ein Neues, wozu dem Thiere die Bedingungen fehlen, so erscheint es doch dem Verf. als wissenschaftlich nothwendig und als religiös unbedenklich, eine continuirliche Fortbildung aller materiellen Gestaltungen anzunehmen, während in den inneren Zuständen je beim Beginn des Organischen, Animalischen, Menschlichen ein Eintritt eines neuen Elementes, das Grundlage discreter Entwicklungsreihen werde, zu statuiren sei. Die umsichtige Abhandlung erscheint dem Ref. durchaus als der Beachtung werth.

Magdeburg.

J. Gottschick.

Harnack, Dr. Th., Praktische Theologie. 2. Bd. A. u. d. T.: Geschichte und Theorie der Predigt (Homiletik). Geschichte und Theorie der pastoralen Gemeindeleitung (Seelsorge). Erlangen 1878, Deichert. (X, 543 S. gr. 8.) M. 8. —

Vorliegendes Werk bildet den 2. Band der 'Praktischen Theologie', deren ersten Band wir bereits in diesem Blatt besprochen haben. Auch dieser 2. Band bietet uns in systematischer Verarbeitung eine so reiche Fülle geschichtlichen Stoffes und geläuterter Erfahrungsweisheit, daß es ein unwürdiges Verfahren wäre, das reichgegliederte lebensvolle Ganze durch ein trocknes Gerippe oder durch einzelne ihm entnommene Aussprüche zu charakterisiren. Wer daselbe ungetheilt auf sich wirken läßt, wird von Neuem es klar erkennen, daß eine aus der geschichtlichen Entwicklung der Predigt und Seelsorge hervorgehende Theorie nicht grau und nebelhaft ist, sondern ein klares durchdringendes Licht wirft auf die innerhalb jener Gebiete auftretenden, noch ungelösten Probleme. Und wenn die Theorie auch zunächst nicht productives Vermögen wirkt, so hilft sie doch dazu, von demselben unlautere, fremdartige und mithin störende Elemente zu entfernen und es in straffer Zucht zu halten.

Die vom Verfasser gegebene Geschichte der Predigt läßt uns überblicken die mehr oder minder gelungene Reproduction des geschriebenen Gotteswortes, sofern dasselbe in dem Glauben der Gemeinde Wurzel geschlagen, und es ist daher einleuchtend, daß in der Geschichte der Predigt die allgemeine Geschichte des christlichen Glaubens und Lebens sich reflectirt, obgleich schöpferische Persönlichkeiten wie Ephraem der Syrer und Luther durch ihre alle Entartungen durchbrechende Reproduction des göttlichen Wortes ein neues Leben und Predigen erzeugten. In seiner von unbegrenzter Belesenheit zeugenden Geschichte der Predigt giebt uns der Verf.

zugleich eine kritische Analyse des Begriffes der Predigt, die ebenso läuternd als anregend wirkt.

Denn die Predigt muß geläutert werden von fremdartigen Bestandtheilen, welche die Wirkungskraft des Evangeliums hindern, und auch diejenigen Prediger, welche mit großer Emphase versichern, daß die Verfasser der biblischen Bücher vom heil. Geist getrieben worden, machen nicht immer den Eindruck, daß sie bei ihren rhetorischen Uebungen vom heil. Geist sich leiten lassen. Viele Entartungen der Predigt erklären sich dem Verf. zufolge daraus, daß die Prediger, statt sich von dem göttl. Wort überwältigen zu lassen, es vielmehr als einen rhetorischen Stoff verwenden, um vorgeblich 'arme Texte' mit einem reichen Kranz gemachter Blumen zu umgeben.

Die hier vorliegende Theorie und Geschichte der Predigt wirkt aber nicht nur läuternd, sondern regt auch mächtig dazu an, die Predigt prophetischer und priesterlicher zu gestalten. Prophetisch wird die Predigt sich gestalten, wenn der Prediger es versteht, die im Ueberflusse geistlicher Erfahrung ihm zu Theil gewordenen Inspirationen auf jenen klaren und durchsichtigen Ausdruck zu bringen, der von dem ursprünglichen Anhauch der Kraft noch befeelt ist. Prophetischen Charakter trägt die Predigt, wenn in ihr das Perfectum in das Präsens, das geschichtliche Leben in persönliches sich umgesetzt und alle Seelenkräfte des Predigers dermaßen durchdrungen hat, daß er nicht aus der Erinnerung früherer Gnadenheimsuchungen, sondern aus der gegenwärtigen Lebensgemeinschaft mit Gott heraus redet. Diesem Zustand aber entspricht eine gehobene, alle Saiten des Menschenherzens mächtig ergreifende Sprache, wie denn die Propheten niemals trocken docirt, sondern in der erhebenden Sprache heiliger Poesie geredet haben. Und auch darin müssen die Propheten als Vorbilder der evangelischen Predigt gelten, daß sie, statt in Aphorismen sich zu ergehen, die Heilswahrheit in ihrer organischen Einheit, mit lebensvoller Auseinanderbeziehung ihrer sich wechselseitig bedingenden Glieder und Factoren verkündet haben. Den priesterlichen Charakter der Predigt aber will der Verf. sichern, wenn er darauf dringt, daß sie nicht nur das an die Gemeinde gerichtete Wort Gottes, sondern auch die durch das Wort gewirkte Gemüthsstimmung der Gemeinde zum Ausdruck bringe, wie die Propheten mitten im Ermahnen, Drohen und Verheissen oft in Zusammenfassung mit dem Volke priesterlich betend sich an Gott wenden. Mit Recht beruft sich der Verf. auf Schleiermacher, der es nachdrücklich fordert, daß die Predigt als Cultusact, als Darstellung und Bethätigung des schon vorhandenen geistlichen Lebens zum Zweck seiner Förderung und Erbauung aufgefaßt werde.

Diese Metamorphose der gesammten Predigtweise wird von dem Verf. auf Grund seiner wohl begründeten Theorie angestrebt, obgleich der Umgestaltung der gegenwärtigen Predigtweise fast unübersteigliche Hindernisse entgegenstehen. Denn die Prediger und Gemeinden sind mit dem, was jetzt als Gotteswort dargeboten zu werden pflegt, überaus zufrieden. Man glaubt die Predigt nur für die dem christlichen Heil mehr oder minder Entfremdeten einrichten zu müssen, indem man entweder dieses Heil ihnen andemonstrirt und so im günstigsten Fall ein von entsprechender Erfahrungsgewissheit verlassenes Scheinbekenntniß erreicht, oder indem man vom christlichen Lebensprincip aus fortwährend gegen ihr Glauben und Erkennen polemisiert, das sie, ohne ein besseres Lebensprincip erfaßt zu haben, nicht aufgeben können. Diese unruhigen Polemiker sind insofern dem Dante ähnlich, als die Höllequal ihrer Widersprüche immer noch interessanter ist, als ihr Paradies, von dem sie überhaupt nicht viel zu sagen haben. Und doch ist es gerade der selige Gottesfriede der Gläubigen, durch welchen die Ungläubigen an ihrem Schein-

frieden irre gemacht und für Gott und sein Wort gewonnen werden. Aber auch viele von Denen, welche für Gläubige gehalten werden, sind dem Verf. zufolge jener Umgestaltung der Predigt nicht eben günstig gestimmt; sie sind geneigt, in officieller Kanzelbegeisterung ein genügendes Surrogat des Geistes und der Kraft, in breiten Paraphrasen und geschmacklosen Allegorien, in bilderreicher Gedankenarmuth, in beschränkten Zeitbetrachtungen, in eingeflochtenen Zeitungsneuigkeiten, in trockener Dogmatik und in kraftverzehrender Rührungs-virtuosität eine Reproduction des göttlichen Wortes zu finden, wenn nur dabei der Name Gottes und Christi reichlich angewendet wird.

Dennoch hält der Verf. das von ihm aufgestellte ideale Ziel der Predigt fest; es ist zu predigen das Wort des lebendigen Gottes, das, wenn es einfältig verkündet und nicht durch geistliche Redekunst abgeschwächt wird, in dem Menschen die entsprechenden Organe schafft, die er zur Aufnahme und zur Verarbeitung des Wortes bedarf. Zwar muß der Prediger die Saiten kennen, die er bei Anderen in Schwingung zu setzen hat, um ihnen das wirksam mitzuthemen, wovon er erfüllt ist; aber auch ihm selbst wird eine mächtige Förderung zu Theil, wenn er gleichsam unter der Eingebung Derer reden kann, an die er sich wendet (p. 21) und die sich mit ihm willig der Wirkung des göttlichen Wortes erschließen. So vollzieht sich eine wechselseitige Förderung des Predigers und der Gemeinde, während sie, unbegründeten Forderungen nachgebend, sich wechselseitig mißbrauchen und verderben.

Auch in der Theorie und Geschichte der Seelforge oder der pastoralen Gemeindeleitung bietet uns der Verf. eine reife köstliche Frucht seines der ganzen Kirche zugewandten, durch umfassende Gelehrsamkeit und tief eindringendes Urtheil hervorragenden, auf allen Gebieten menschlichen Erkennens und Strebens heimischen Geistes. Die Seelforge ist ihm Bestandtheil der Selbsterbauung der Kirche als Heilsgemeinde in der Welt. Dem entsprechend darf über der Cultusgemeinde der Einzelne nicht vergessen werden; vielmehr hat sich der Pastor jedem Gliede der Gemeinde persönlich hinzugeben und sich denselben nach seinen besonderen Zuständen und Verhältnissen anzunehmen. Beide Theile der Amtsthätigkeit fordern und fördern sich gegenseitig; denn die Predigt zieht aus der Seelforge ihre beste Lebensfrische und der Privatverkehr wiederum macht die Leute geneigt, an den Gottesdiensten der Gemeinde Theil zu nehmen. Doch auch die Seelforge muß wie der Cultus unter Leitung des geistlichen Amtes durch Heranziehung und Mitwirkung der in der Gemeinde vorhandenen Kräfte und Gaben, also durch die geordnete Wechselbeziehung von amtlicher und freier, individueller und socialer Thätigkeit ausgeübt werden. Dies ist aus dem Wesen der kirchlichen Seelforge und nicht etwa nur aus temporären Nothständen abzuleiten.

Treffend wird von dem Verfasser die Seelforge der lutherischen Kirche charakterisirt im Unterschied von orthodoxistischen und pietistischen Entartungen, sowie im Gegensatz zur römisch-katholischen und methodistischen Seelforge. Auch hier wird der ideale Begriff der Seelforge aus einer allumfassenden, kritisch bearbeiteten Geschichte der Seelforge gewonnen. Ganz besonders lehrreich ist der Nachweis, daß die jetzt in Form freier Vereine sich bethätigende Fürsorge für Leib und Seele der Kirchenglieder in allen Zeiten der Kirche sich finde, daß im nachapostolischen Zeitalter besonders viele Xenodochien und im Mittelalter meist in Zusammenhang mit den Klöstern Wohlthätigkeitsanstalten der mannigfachen Art gegründet wurden; endlich belehrt uns der Verf., wie diese freie Liebesthätigkeit in der nachreformatorischen Zeit allmählich zu bürgerlichen, ihrem christlichen Ursprung mehr oder minder entfremdeten Staatsanstalten entartet ist.

Ueberhaupt bietet uns dieser letzte Theil der praktischen Theologie eine reiche Fülle von gehaltvoller Erfahrungswisheit, und auch bereits bekannte Dinge empfangen höheren Werth, weil sie von großen Gesichtspunkten aus betrachtet und in einem wohlthuenden Lichte gezeigt werden. Es sind bedeutende und der ernstesten Erwägung werthe Gedanken, welche der Verf. über die Gefinnung, die Gaben und das Leben des Pastors, über Einführung und Aufrechterhaltung kirchlicher Sitte, über die Sorge für den intellectuellen, sittlichen, socialen, physischen und ökonomischen Zustand der Gemeinde äußert, und nicht minder werthvoll sind seine wohlwogenen und tief eindringenden Erörterungen über die christliche Ehe und Civilehe, ferner über die Seelforge, die an Geförderten und Empfänglichen, an Irrenden und Bekümmerten, an habituellen Sündern, an Verbrechern und an Sterbenden zu üben ist.

Es wird im Gesichtskreis eines im Dienst der Kirche stehenden Theologen wohl kaum eine Frage auftauchen können, die nicht in dieser praktischen Theologie ihre treffende Beantwortung fände, und daher werden dem Verf. Viele für dieses die Kirche aufbauende Werk von Herzen danken.

Dresden.

Löber.

Zahn, Pst. Detlev, Die christliche Heilslehre auf Grund der Thaten Gottes dargestellt. Ein didaktischer Versuch. Gotha 1878, Schloessmann. (VIII, 232 S. 8.) M. 2. 40.

Wie diese inhaltsreiche Schrift aus mehrjährigem Unterricht, den der Verf. in höheren und niederen Schulen ertheilte, als reife Frucht allmählich erwachsen ist, so wird sie auch den Unterricht in mannigfacher Weise fördern. Aber sie ist auch insofern werthvoll, als sie die der Kirche in diesem Jahrhundert zu Theil gewordene Einsicht in den geschichtlichen Vollzug des Heils für den Jugendunterricht trefflich verwerthet und durch die lebensvolle Auseinanderbeziehung der Hauptthatfachen des Heils (welche die biblische Geschichte bietet) uns anleitet zu einem fruchtbareren Gebrauch des lutherischen Katechismus.

Es ist gewiß in didaktischer Beziehung vollkommen richtig, daß der Verf. mit dem beginnt, was die zu unterrichtenden Schüler seit ihrem Tauftag von dem christlichen Heil schon empfangen und in sich aufgenommen haben, und daß er von da zurückgeht zu den Quellen des Heils, zu den Allen geltenden Thaten Gottes, weil Ursache und Wirkung sich wechselseitig begründen und verbürgen. Es zeugt ferner von der didaktischen und theologischen Durchbildung des Verf.'s, daß er statt von der 'natürlichen' Gotteserkenntnis zu den christlichen Heilsgedanken aufzusteigen, vielmehr mit letzteren beginnt, um von ihnen aus die Vorstellungen und Strebungen des natürlichen Menschen zu begreifen. Er beginnt den Unterricht mit den Namen Gottes, sofern dieselben nicht leere Titel, sondern Ausstrahlungen seines Wesens und die monumentalen Bezeichnungen seines geschichtlichen Wirkens sind. Vielleicht hätten der heil. Schrift noch andere bedeutungsvolle Gottesnamen entnommen und ihnen die nicht minder significanten Namen, welche die Schrift dem heilsbedürftigen Menschen giebt, entgegengestellt werden sollen.

Es ist dem geschichtlichen Hergang ganz entsprechend, daß der Verf. nicht wie der Katechismus mit dem Gesetz, sondern mit der Schöpfung beginnt, dann übergehend zur Lehre von der Sünde und vom Tode, zu den Anfängen des Heils fort schreitet, um in der Geschichte Israels das Gesetz als Lebensform des gottesbildlichen Menschen und die prophetische Verheißung des Heils darzulegen und in Christus das zum Vollzug gekommene Heil nachzuweisen. Endlich beschreibt der Verf. von der Pfingstthatfache ausgehend das Werk des

heiligen Geistes, dem er mit Recht die Taufe und Wiedergeburt, sowie die Lehre vom Gebet und von der Kirche subsumirt. Unter der Ueberschrift: 'Ausgang und Vollendung' behandelt der Verf. die letzten Dinge des Menschen, der Kirche und der Welt. So gliedert sich die inhaltreiche Schrift in 7 Hauptabschnitte, die in je 7 Unterabtheilungen sich auseinanderlegen.

Der gefammte Unterrichtsstoff stellt sich also dar als eine wohlwogene Zusammenfassung der biblischen Geschichte und der Katechismuslehre mit Einfügung einzelner besonders durchschlagender Schriftstellen. Dieser Unterrichtsstoff ist zwar nicht in Fragen und Antworten auseinandergelegt, aber in fortlaufender Rede auf so didaktisch klaren und einfachen Ausdruck gebracht, daß er dadurch überfichtlicher und für Lehrer und Schüler werthvoller wird. Ueberall ist wahrzunehmen, daß der Verf. von seinem Vater, dem vielbewährten und reichgefügten Lehrer der biblischen Geschichte, sowie von dem Meister der Katechetik und Didaktik (von Zetzschwitz) viel gelernt hat. Darum versteht er es, mit feinem tiefen und klaren Wort sowohl die Unmündigen als die Fortgeschrittenen zu lehren. Auch ich begrüße dankbar in dem Büchlein die Verwirklichung eines Gedankens, den ich in meiner amtlichen Thätigkeit wiederholt durchzuführen versuchte.

Dresden.

Löber.

Fauth, Gymn.-Oberlehr. Dr. Frz., Die wichtigsten Schulfragen auf dem Boden der Psychologie erörtert. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (VIII, 175 S. 8.) M. 2. —

Ein wohlmeinendes, aber vielfach wunderliches Buch. Der Verf. ist von der gewiss richtigen Ueberzeugung durchdrungen, daß die Philosophie Lotze's es verdient allseitig beachtet zu werden, und er bemüht sich an seinem Theile zur Verbreitung derselben beizutragen. Dies wackere Bestreben verleitet ihn zu unerlaubt vielen Digressionen, indem er jede gelegentlich auftauchende Frage nach Lotze *ab ovo* tractirt. In der ersten Abhandlung behandelt er den 'gesamten Unterricht', formale Bildung wie Erziehung, in der zweiten den Sprachunterricht auf Grund Lotze'scher Psychologie. Daß psychologische Grundlage für alle pädagogischen Fragen unerläßlich ist, wird ihm kein Einsichtiger bestreiten, und man wird auch trotz der abschweifenden Behandlung seiner Thematika für manche Anregung ihm Dank wissen. Die dritte Abhandlung bespricht Nothwendigkeit und Wesen des Religionsunterrichts und giebt uns dabei auch Aufklärung über die Entstehung des Staates, eine Kritik der Vorstellung von einer Mittheilung der Gottesidee durch äußere Offenbarung, sowie der Beweise für das Dasein Gottes und eine Darlegung der psychologischen Entwicklung der Gottesidee. Der Grundgedanke ist, daß der Staat ein Interesse an der Bildung des vorstellenden und werthschätzenden Lebens seiner Mitbürger hat, darum den Unterricht in seine Hand nehmen und um der Bedeutung der Religion für den Staat willen auch Religionsunterricht muß erteilen lassen, der an sich nicht confessionell zu sein brauchte, es nur deshalb und insoweit ist, weil und als die bestehenden Confessionen mit den Gesetzen des Staates und der allgemeinen Geistesbildung, welche er auf seinen Schulen treibt, nicht in Widerspruch treten. Der leitende Gesichtspunkt muß nicht der confessionelle, sondern der staatliche und pädagogische sein. Mehr Werth als diese Erörterungen, die den unbrauchbaren Standpunkt der gegen den Werth- und Art-Unterschied der beiden christlichen Confessionen gleichgiltigen Parität innehalten, mehr Werth auch als die Erörterungen über die psychologische Genesis der Gottesidee, welche eine Art Naturnothwendigkeit überall gleichmäßiger Entstehung des in allen Religionen wesentlich identischen Gedankens eines allmächtigen guten Gottes statuiren, hat der mit Wärme vorgetragene Gedanke, daß

es die Hauptaufgabe des Unterrichts sei, den Werth der Güter des christlichen Glaubens fühlbar zu machen.

Magdeburg.

J. Gottschick.

Besser, D. W. F., Morgen- und Abendsegen aus den Psalmen und Propheten an der Hand der Evangelien und Episteln des Kirchenjahres der Hausgemeinde dargeboten. Halle 1879, Mühlmann. (VIII, 760 S. gr. 8.) M. 8. —; geb. M. 9. —

Ein Andachtsbuch von dem Verfasser der weitverbreiteten Bibelfunden ist schon durch dessen Namen einer großen Gemeinde empfohlen. Auch kann sich dies Buch in Bezug auf Reichhaltigkeit mit jedem andern Andachtsbuche wohl messen; 376 Morgenandachten und ebenso viele Abendandachten bieten eine Fülle erbaulichen biblischen Gehalts in Form von Meditationen über kurze Schriftworte mit wenigen Gebetsworten und einem Liederverse zum Schluß. Die Länge der Andachten ist dem Zwecke täglichen und regelmäßigen Gebrauchs völlig angemessen, jede umfaßt kaum eine Seite bei gutem Druck, und die ganze Form und Ausstattung des Buchs zeugt rücksichtlich der Arbeit des Autors sowohl wie der des Verlegers von liebevoller Sorgfalt. Die Eigenthümlichkeit des Buches besteht darin, daß die kirchlichen Perikopen der Sonn- und Festtage für jede Woche zur Grundlage der Betrachtungen gemacht sind; und zwar geben die Evangelien für die Morgenandachten, die Episteln für die Abendandachten das Thema, welches dann die ganze Woche hindurch unter Zuziehung eines bezüglichen Spruches aus den Psalmen oder aus den Propheten für jeden Fall behandelt wird. In der festlichen Hälfte des Kirchenjahrs sind nur Psalmstellen zugezogen, während auch in der Trinitatiszeit für die Sonntagmorgen der Introitus aus den Psalmen verwandt ist, und für die übrigen Andachten prophetische Stellen behandelt werden. Der Verf. sagt im Vorwort: 'anfänglich hatte ich beabsichtigt, in beiden Kirchenjahrshälften die Psalmen ins Licht des neutestamentlichen Textwortes zu stellen, und hätte ich ein theologisches Kunstwerk liefern wollen, so würde ich versucht haben, den Zusammenklang des Psalters mit sämtlichen Fest- und Sonntags-Evangelien und Episteln lautbar zu machen. Darauf habe ich jedoch in der Ueberzeugung verzichtet, daß der Zusammenhalt der kirchlichen Texte der Trinitatissonntage mit dem Worte der Propheten reichlicher zur Erbauung dienen werde'. Zunächst dünkt uns, daß die Constatirung des bez. 'Zusammenklangs' auch nicht Nebenzweck eines Andachtsbuchs sein soll, ferner haben wir bei Durchsicht und Gebrauch des Buchs zuweilen den Eindruck gehabt, als ob dem Verfasser trotz des aufgegebenen Planes die Idee eines 'theologischen Kunstwerkes' mehr vorgeschwebt habe, als für ein Andachtsbuch nöthig und nützlich ist. Sodann liegt es auf der Hand, daß bei dieser ausschließlich kirchlichen Haltung eines Buches für die Hausgemeinde viele Momente, welche gerade in dem Leben dieser besonders in Betracht kommen, sehr zurücktreten müssen. Es ist zwar eine nothwendige Voraussetzung jeder Hausandacht, daß die Glieder der Hausgemeinde auch ihre besondere Andacht, ein jeder für sich allein halten, da sie sich nur dann zu einer gefegneten gemeinsamen Andacht zusammenfinden, aber jeder Morgen und jeder Abend bringt doch viele gemeinsame Gesichtspunkte für die ganze Hausgemeinde mit sich, welche von der Perikopenreihe nicht berührt werden und welche darum auch in diesem Buche wenig Berücksichtigung finden. Ueber den Unterschied zwischen der Morgenbetrachtung und der Abendbetrachtung z. B. sagt der Verf. selbst: 'wo in einem Hause nur Morgens oder nur Abends Familiengottesdienst gehalten wird, da mag man füglich mit den evangelischen und

den epistolischen Betrachtungen Jahr um Jahr abwechseln, wobei der Hausvater oder die Hausmutter beim Vorlesen das auf die Morgen- oder Abendzeit Bezügliche unschwer umwandeln oder auch weglassen kann'. Wir haben gefunden, daß dieses 'unschwere' Verfahren nur selten nöthig sein würde, weil die Beziehungen auf die betr. Tageszeit fast gänzlich fehlen. Befondere Fälle im häuslichen Leben, auch da, wo daselbst mit dem kirchlichen Leben in engste Verbindung tritt, wie bei der Abendmahlsfeier der Hausgenossen, sind gar nicht vorgesehen; Kirchweihfest, Reformationstag und Erntedankfest haben ihre besonderen Betrachtungen, der Bußtag nicht, und die Betrachtung am Neujahrstage schließt sich so eng an die Perikope an, daß auch vor der Hausgemeinde die *guttae circumcissionis* als Unterpfand des Lösegeldes erwähnt werden. Eine Ungleichmäßigkeit entsteht dadurch, daß die großen Perikopen der ersten Festtage nur in einer Betrachtung behandelt werden können, und daß trotz aller Vollständigkeit die Perikopen für den Sonntag nach Weihnachten und für den nach Neujahr nicht herangezogen sind. Endlich sei noch bemerkt, daß bei dem Bemühen, die Verbindung des betr. Psalm- oder Prophetenworts mit der Perikope nachzuweisen, mancherlei Stoff, auch archäologischer und historischer Art, aufgenommen wird, welcher kaum je erbaulich, bei einer Wiederholung von Jahr zu Jahr aber störend wirken wird. Die Bezeichnung der Psalmenfänger als 'Psalmenfänger' muß, auch abgesehen von der häufigen Wiederkehr, als unpassend bezeichnet werden.

Den größten Theil unserer Bemerkungen werden kirchlich geübte und gewöhnte Kreise wohl kaum als Ausstellungen gelten lassen, und auch wir sind überzeugt, daß das Buch in evangelischen Christenhäusern zur Vertiefung des Schriftverständnisses und zur Erbauung dienen wird. Die Geistlichen dürften auf daselbe deshalb noch besonders aufmerksam zu machen sein, weil durch die sorgfältige Auswahl und Behandlung der Psalm- und Prophetenstellen mit Bezug auf die Perikopen eine reiche Fundgrube für Auslegung der letzteren geboten ist.

Halle a.S.

A. Wächtler.

1. **Gerhardt, Paulus, Gedichte.** Herausgegeben von Karl Goedeke. [A. u. d. T.: Deutsche Dichter des 17. Jahrhunderts, mit Einleitungen und Anmerkungen hrsg. von Karl Goedeke u. Jul. Tittmann. 12. Bd.] Leipzig 1877, Brockhaus. (XXXII, 340 S. 8.) M. 3. 50; geb. M. 4. 50.
2. **Gerhardt's, Paulus, Geistliche Lieder.** Mit Einleitung und Lebensabriss von Karl Gerok. Stuttgart 1878, Meyer & Zeller. (XXXVIII, 424 S. 8.) geb. M. 5. —

Daß schon wieder zwei neue Drucke der Gerhardt'schen Lieder vorliegen, nachdem erst im Jahr 1876 die Wackernagel'sche Ausgabe derselben bei Bertelsmann in Gütersloh in neuer Auflage erschienen ist und während gleichzeitig die Bachmann'sche kritische Ausgabe vom Jahr 1866 in neuer Titelausgabe mit der Jahreszahl 1877 von Beck in Berlin zu einem ermäßigten Preise angeboten wird, mag für die Verbreitung dieser Lieder erwünscht sein und von diesem Gesichtspunkt aus dürfen wir ihr Erscheinen begrüßen. Die schöne äußere Ausstattung beider Ausgaben und namentlich der Gerok'schen, wird dazu beitragen, die Gerhardt'schen Lieder auch in ihrer Sammlung Solchen als einen wünschenswerthen Besitz erscheinen zu lassen, die bisher nur die bekanntesten derselben aus dem Gefangbuche kannten; für viele mag mit größerem Rechte der Name der Herausgeber dazu Veranlassung werden. Es kann deshalb auch kein Tadel sein, wenn gesagt wird, daß in diesen Ausgaben weder für den Text der G.'schen Lieder, noch für die Darstellung des Lebens G.'s Neues geleistet ist; das ist eben auch nicht

beansprucht. In beiden Ausgaben finden wir die sämtlichen jetzt bekannten 131 deutschen Lieder G.'s, also außer den 120 der Ebeling'schen Sammlung die erst in den letzten Jahrzehnten durch Friedländer, von Maltzahn und Bachmann aufgefundenen weiteren 11; daß Goedeke nur 125 zählt, erklärt sich daraus, daß er S. 40 ff. die sieben Lieder, welche G. nach dem 'Passions-Salve des heiligen Bernhard an die leidenden Gliedmaßen Christi' dichtete, unter einer Ziffer zusammenfaßt. Die Anordnung der Lieder ist aber eine verschiedene; während Goedeke sie nach der gewissen oder wahrscheinlichen Zeit ihrer Entstehung, wie dieselbe vor allem durch Bachmann's sorgfältige Forschungen festgestellt ist, anordnet, hat Gerok die 120 Lieder der älteren Sammlungen seit Ebeling genau (in der Vorrede S. XXXVIII steht freilich dafür, 'im Wesentlichen') in der Reihenfolge gelassen, welche Wackernagel in seiner ersten Ausgabe, Stuttgart (1843), schon befolgt hatte und später nur infolgedessen abänderte, daß er einige der hernach aufgefundenen Lieder zwischeneinschob; es ist das eine Anordnung nach dem Inhalte, wie sie etwa in einem Kirchengesangbuch befolgt werden könnte und für den erbaulichen Gebrauch sich empfiehlt; die erst neuerdings entdeckten 11 Lieder läßt Gerok dann in einem besonders numerirten Anhang folgen. Schon aus dieser Verschiedenheit ist deutlich, daß für Goedeke's Ausgabe Gerhardt's Gedichte vorwiegend von ihrer literarischen Seite in Betracht kommen, wie es die Aufnahme Paulus Gerhardt's in die Reihe der 'Deutschen Dichter des siebzehnten Jahrhunderts' mit sich brachte; Gerok dagegen hat bei seiner Herausgabe dieser Lieder vor allem den Gebrauch im Auge, den die christliche Gemeinde noch heute zu ihrer Erbauung von ihnen machen soll; doch schließt keiner von ihnen die andere Seite aus. Der angegebene verschiedene Gesichtspunkt erklärt auch, weshalb Goedeke den nachweisbar ältesten Text der Lieder genau abdrucken läßt, während Gerok sich nicht nur ab und an leichte, meist recht glückliche Abänderungen einzelner Silben und Worte erlaubt (S. 92, Z. 5 ist 'ich' statt 'ihr' jedoch natürlich ein Versehen), sondern auch an 21 Stellen den G.'schen Text geradezu umgedichtet hat, um einige unserer Geschmack widerstrebende Ausdrücke und Wendungen herauszubringen; die ursprüngliche G.'sche Fassung, Gerok sagt 'Lesart', dieser Stellen ist S. 417 ff. in einem Anhang mitgetheilt. Die ganz kurzen Anmerkungen, welche Goedeke, ebenso wie es in den übrigen Bänden dieser Ausgabe der 'Dichter des siebzehnten Jahrh.'s' geschehen ist, unter dem Texte hinzufügt, geben zunächst Jahr und Ort des ersten Druckes für jedes Lied an und enthalten dann sprachliche Erklärungen jetzt ungebräuchlicher Worte; außerdem verweisen sie oftmals, was sehr nützlich ist, auf die biblische Quelle Gerhardt'scher Wörter und Redeweisen. Die Gerok'sche Ausgabe entbehrt solcher Zuthaten zum Texte außer der Angabe der Melodien ganz, obgleich auch in ihr mancher Ausdruck und noch mehr manche Wendung G.'s, die nicht jedem Gebildeten unseres Jahrhunderts verständlich sein dürfte, unverändert gelassen ist. Beide Herausgeber erzählen in der Einleitung das Leben G.'s und geben eine Uebersicht über die bisherigen Ausgaben; Gerok hat die mehr als ein Jahr vor der feinen erschienenen Ausgabe Goedeke's, wie es scheint, noch nicht gekannt. Das Lebensbild G.'s zeichnen beide Herausgeber nach den durch die Forschungen von Langbecker und Schulz (1841 und 1842), welche für seinen Kampf gegen die Edicte die Urkunden veröffentlicht haben, und durch die ergänzenden Studien Bachmann's (1866) feststehenden Ergebnissen, Gerok kürzer und mehr nur die Hauptsachen heraushebend, Goedeke eingehender und mit trefflicher Darlegung der dichterischen Eigenthümlichkeit G.'s. Auf alles Einzelne genau einzugehen, würde hier zu weit führen; wir bemerken nur folgendes. Das Datum Gerok S. XVI.

müßte 6/16. Febr. 1666 heißen; an diesem Tage ward G. vor das Consistorium gefordert und ihm, da er die Bedenkzeit nicht annahm, seine Semonion angekündigt. Dafs Gerhardt im Hause des Kammergerichtsadvocaten Barthold Hauslehrer gewesen sei, wie freilich selbst der sehr vorsichtige Bachmann S. 40 u. 161 sagt, vgl. Gerok S. VII u. X, steht, soweit uns erinnerlich ist, nirgends in den Quellen, sondern ist, vielleicht nahe liegende, Vermuthung; fest steht, dafs G. 1651 im Hause Barthold's wohnte und höchst wahrscheinlich schon 1643 mit der Familie bekannt war, wie Goedeke S. XVI f. es darstellt. Das Datum der Inscription G.'s in Wittenberg giebt Goedeke richtig an; aber das *album academiae Vitebergensis* hat Förstemann nur bis z. J. 1560 drucken lassen (Lpz. 1841); die Angabe stammt aus dem in Halle handschriftlich noch vorhandenen Original des *album*. Dafs aus den Ausdrücken 'Drum falle, du betrübtes Heer, in Demuth für ihm nieder' (in dem Liede: 'Noch dennoch mußt du') und 'Das schreib dir in dein Herze, du hochbetrübtes Heer' (in dem Liede: 'Wie soll ich dich empfangen') mit Goedeke zu schliessen wäre, dafs G. möglicherweise als Feldprediger bei irgend einem Heere thätig gewesen sei, Goedeke S. XI, will uns bei dem Mangel jedes andern Hinweises auf eine solche Thätigkeit G.'s doch etwas gewagt erscheinen, zumal beide Lieder wahrscheinlich aus der Mittenwalder Zeit G.'s stammen; selbst wenn der Ausdruck 'Heer' nicht auf die christliche Gemeinde gehen könnte, sondern an ein wirkliches Kriegsheer zu denken zwingen sollte, würde doch noch nicht eine solche Stellung G.'s nothwendig annehmen sein.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Köstlin, F., Jesaja u. Jeremia. Ihr Leben u. Wirken aus ihren Schriften dargestellt. Mit e. (lith.) Karte v. Südpalästina. Berlin, G. Reimer. (VIII, 184 S. gr. 8.) 3. —
 Backhaus, S., Die Germanen ein semitischer Volksstamm. Berlin, Driesner. (57 S. gr. 8.) 1. 50.
 Wiefeler, K., Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater u. d. deutschen Volks in der Urzeit. Neuer Beitrag. Greifswald, Bamberg. (52 S. gr. 8.) 1. 20.
 Kraus, F. X., Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie u. die Bedeutung der monumentalen Studien f. die historische Theologie. Akademische Antrittsrede. Freiburg i.Br., Herder. (55 S. gr. 8.) 1. 20.
 Hefele, C. J. v., Conciliengeschichte. Nach den Quellen bearb. 4. Bd. 2., verm. u. verb. Aufl. Freiburg i.Br., Herder. (XI, 942 S. gr. 8.) 10. 20.
 Stehle, B., Ueber ein Hildesheimer Formelbuch. Vornehmlich als Beitrag zur Geschichte d. Erzbischofs Philipp I. v. Köln 1167—1191. Inaugural-Dissertation. Sigmaringen 1878, Tappen. (67 S. gr. 8.) 1. 50.
 Guttmann, J., Die Religionsphilosophie d. Abraham ibn Daud aus Toledo. Ein Beitrag zur Geschichte der jüd. Religionsphilosophie u. der Philosophie der Araber. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (VIII, 240 S. gr. 8.) 4. —
 Baumstark, R., Thomas Morus. Freiburg i.Br., Herder. (V, 259 S. 8.) 2. —
 Melanthon, Ph., Oration od. Predig in der leich Doctor Martin Luthers gehalten. Anno 1546 auff den 22. tag February. Durch Casp. Hedion aus befond. liebe zu beden preceptoren, verteutchet de 25. Marty. [Aus: 'Bap. Platinae Historia. Von der Bapst vnd Keiser leben etc. Straßburg 1546'.] Stuttgart, Greiner. (13 S. gr. 8.) — 40.
 Eckardt, J., K. F. E. Trahdorff, der Bewußtseinsphilosoph. Ein Beitrag zur Würdigg. u. Hochschätzg. e. verklungenen Namens. Halle 1878, Fricke. (56 S. gr. 8.) 1. 20.
 Filtch, E., Goethe's Stellung zur Religion. [Aus: 'Ziller's

Jahrb. f. wissenschaftl. Pädagogik'.] Leipziger Inaugural-Dissertation. Langensalza, Beyer & Söhne. (98 S. gr. 8.) 1. 60.

- Mangold, W. J., Ernst Ludwig Theodor Henke. Ein Gedenblatt. Marburg, Elwert. (43 S. gr. 8.) — 80.
 Verhandlungen der 2. ordentlichen Provinzial-Synode der evangel. Kirche in der Prov. Sachsen. 1878. Hrsg. v. dem Vorlande der Provinzial-Synode. Magdeburg, (Heinrichshofen's Sort.). (VI, 299 S. gr. 8.) 2. 40.
 Hering, Herm., Die Mystik Luthers im Zusammenhange seiner Theologie u. in ihrem Verhältniß zur älteren Mystik. Leipzig, Hinrichs. (X, 294 S. gr. 8.) 6. —
 Schloffer, G., Welche socialen Verpflichtungen erwachen dem Christen aus seinem Besitz? Vortrag, geh. auf dem Congreß f. innere Mission zu Magdeburg am 14. Sept. 1878. Frankfurt a.M., Heyder & Zimmer. (60 S. gr. 8.) 1. 50.
 Mühe, E., Die Leidensgeschichte Jesu Christi, sowie seine Höllenfahrt u. glorreiche Auferstehung, erklärt in 15 Predigt-Vorträgen. 2. verm. Aufl. Leipzig, Böhme. (III, 151 S. gr. 8.) 1. 80.
 Stromberger, Ch. W., Letzte Reden der Sterbenden. Zeugnisse d. weltüberwind. Glaubens. Gütersloh, Bertelsmann. (XVI, 150 S. 8.) 1. 60.
 Christlieb, Alfr., Was uns in der Religion Noth thut. Ein Weckruf an die Bekenner Jesu u. an die Bekenner Mose. Berlin, Chun. (51 S. gr. 8.) 1. —

Literatur des Auslandes.

- Crooks, G. R., and J. F. Hurst, Library of theological and biblical literature. Vol. I. Introduction to the study of Holy Scripture, by H. M. Harman. New York, Nelson & Phillips. (738 p. 8.) # 4.
 Ewald, H., Syntax of the Hebrew language of the Old Testament. Translated from the 8th German edition by J. Kennedy. Edinburgh, Clark. (320 p. 8.) 8 s. 6 d.
 Colenso, The Pentateuch and book of Joshua critically examined. Part 7. London, Longmans. 24 s.
 Sancti Aristidis philosophi atheniensis sermones duo. Venetiis 1878, libraria P.P. Mechitaristarum in monasterio S. Lazari. (33 p.)
 Cotterill, J. M., Peregrinus Proteus: an investigation into certain relations subsisting between 'de morte Peregrini', the two epistles of Clement to the Corinthians, the epistle to Diognetus, the 'bibliotheca' of Photius, and other writings. Edinburgh, T. & T. Clark. (XVI, 359 p. 8.)
 Evangelii concordantis expositio facta a sancto Ephraemo doctore Syro, in Latinum translata a R. P. Joanne Baptista Aucher, Mechitarista, cuius versionem emendavit, adnotationibus illustravit et edidit Georgius Moesinger. Venetiis 1876, libraria PP. Mechitaristarum in monasterio s. Lazari. (XII, 292 p. 8.)
 Socrates' ecclesiastical history, according to the text of Hussey. With an introduction by W. Bright. London, Macmillan. (360 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Germanet, F., Les Vaudois du Piémont, ou les Protestants avant la Réforme, esquisse historique. Paris, J. Bonhoure et Ce. (31 p. 18.)
 Nevins, W., Ireland and the holy see in the middle ages. Dublin, Hodges. (8.) 7 s. 6 d.
 Boivin-Champeaux, L., Notice sur Roger le Grand, évêque de Salisbury, premier ministre d'Angleterre au XIIe siècle. Evreux, imp. Hérissey. (119 p. 8.)
 Meyer, P., La chanson de la croisade contre les Albigeois, commencée par Guillaume de Tudèle et continuée par un poète anonyme. Édition et traduite pour la Société de l'histoire de France. T. 2. Texte, traduction et table. Paris, Loones. (CXXX, 534 p. 8.) 9 fr.
 Bayonne, E. C., Étude sur Jérôme Savonarole, des Frères Prêcheurs, d'après de nouveaux documents. Paris, Poussielgue frères. (414 p. 18.)
 Picot, E., Notice sur Jehan Chaponneau, docteur de l'église réformée, metteur en scène du Mystère des Actes des apôtres, joué à Bourges en 1536. Paris, Morgand et Fatout. (27 p. 16.)
 Wolynski, A., Nuovi documenti inediti del processo di Galileo Galilei. Firenze, tip. della Gazzetta d'Italia. (186 p. 8.) L. 4.
 Rigg, J. H., The churchmanship of John Wesley and the relations of methodism to the church of England. London, Wesleyan Conference Office. (122 p. 12.) 2 s. 6 d.
 Domergue, E., La veille de la loi de l'an X [1763—1802], étude sur l'église réformée à la fin du XVIIIe siècle, d'après les documents inédits. Paris, Grassart. (132 p. 12.)
 Ince, W., Past history and present duties of the faculty of theology in Oxford: inaugural lectures. London, Parker. (8.) 1 s.
 The death of death; or, a study of God's holiness in connection with the existence of evil, in so far as intelligent and responsible beings are concerned; by an orthodox layman. Richmond [Virginia, U. S. A.] 1878, J. W. Randolph & English. (12 + 210 p. 12.) # 1. 25.

Aus Zeitschriften.

Der Herr Prof. H. Vuilleumier wird jetzt einer der Redacteurs der *Revue de théologie et de philosophie* (Lausanne) an der Stelle des Herrn Prof. Dandiran; Herr Prof. J. F. Astié bleibt Mitredacteur.

Durch den Tod des Herrn Prof. Bonifas am 15. Dec. v. J. geht die Redaction der *Revue théologique* (Montauban) in die Hände der Herren Proff. Bois, Bruston, Monod und Wabnitz der dasigen Facultät über.

Bruston, C., *L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux* (*Revue théologique Janv.*, p. 199—231).

Franck, A., *Sentences et proverbes du Talmud et du Midrasch. II* (*Journal des Savants* 1878, déc., p. 709—721).

Stroehlin, E., *Le Christ paulinien et le Christ judéo-chrétien d'après A. Hausrath* (*Revue de théologie et de philosophie Janv.*, p. 46—77).

Gautier, L., *Un fragment de l'apologie d'Aristide retrouvé dans une traduction arménienne* [in französischer Uebersetzung] (*Revue de théologie et de philosophie Janv.*, p. 78—82).

Schlapp, O., Forum und Basilika. Vortrag (Beweis d. Glaubens Febr., S. 57—76).

Duby, J. E., *Bulletin des plus récentes publications d'archéologie et de géographie sacrées. I. Les enseignements des catacombes. II. Exploration de la Palestine* (*Revue théologique Janv.*, p. 261—288).

Zaborowski, *Superstitions et croyances religieuses des époques pré-historiques en France* (*Revue internationale des sciences* 1878, 51 [2]).

Mercier, A., *Le clergé dans l'ancienne France* (*Philosophie positive Janv.-févr.*, p. 88—120).

Klopp, Onno, Hat der Papst Innocenz XII. im Jahre 1700 dem Könige Karl II. von Spanien gerathen, durch ein Testament den Herzog von Anjou zum Erben der spanischen Monarchie zu ernennen? [Schluss] (*Hift.-polit. Blätt.* 83, 2, S. 125—150).

Englund, J. A., *Den norrbottniska separatismen. En kyrklig tidsbild* (*Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1, p. 1—17).

Blaikie, W. G., *The two streams of Presbyterian history* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 133—140).

Lechler, G., *The German movement towards presbytery* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 96—101).

Rainy, R., *Merle d'Aubigné and his work as a historian* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 101—111).

Levysohn, L., Kohen- u. Proselytin-Ehe (Jüd. Litblt. 6, S. 23, 24).

Eppler, C. F., Die Karenen u. ihre Bekehrung zum Christenthum (Allg. Miss.-Ztschr. Febr., S. 49 ff.).

Reichel, L. T., Kaffaria u. seine Bewohner (Allg. Miss.-Ztschr. Febr., S. 72—96).

Bohn, E., *Om de kirkelige Forhold i Danmark i 1878* (*Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1, p. 17—29).

Johansson, M., *Aterblick på 1878 års kyrkomöte* (*Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1, p. 29—52).

Brachmann, C., Der übermenschliche Ursprung der Bibel. II. Art. Die Geschichte der Bibel. [Schluss] (Beweis d. Glaubens Febr., S. 76—84).

Malan, C., *La conscience. I* (*Revue de théologie et de philosophie Janv.*, p. 7—45).

Pronier, C., *Des convictions et de leur formation. II* (*Revue théologique Janv.*, p. 240—260).

Patton, F. L., *Pastors, theology, and the age* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 111—119).

Wiener, W., Bildung, Unbildung und Halbbildung in ihrem Verhältniß zur Kirche u. zum geistlichen Amt (Halte was du haßt März, S. 145—154).

Cairns, J., *Recent theories of future punishment* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 81—87).

Dykes, J. O., *Brief notes on Christian cultus* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 127—133).

Lang, J. M., *Revival and revivalism* (*Catholic Presbyterian Febr.*, p. 88—96).

Recensionen.

Bauer, Bruno, Christus u. die Caesaren (v. H. Holtzmann: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Beck, J. T., Gedanken aus u. nach der Schrift. Neue Folge (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Febr.).

Berger, P., *Israel et les peuples voisins* (v. H. Vuilleumier: *Revue de théologie et de philosophie Janv.*).

Bickell, G., *Metrices biblicae regulae exemplis illustratae* (v. Rohling: Lit. Rundschau 2).

Böhringer, F., Die Kirche Christi u. ihre Zeugen. XI (v. H. Holtzmann: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Brofch, M., Papst Julius II. u. die Gründung des Kirchenstaates (v. L. Geiger: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Carlyle, J. E., *South Africa and its mission fields* (v. W. Wickham: *The Academy* 25 Jan.).

Carrière, Sittliche Weltordnung (v. F. Hoffmann: Ztschr. f. Philos. u. philos. Krit. N. F. 74, 1).

Colenso, J. W., *The Pentateuch and book of Joshua critically examined. Part VII* (*The Athenaeum* 1 Febr.).

Cramer, J., *De discipulo dien Jezus liefhad* (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Febr.).

Duchesne, J., *Étude sur le liber pontificalis* (v. F. X. Kraus: Lit. Rundschau 2).

Ebrard, J. H. A., Apologetik. 2. Aufl. I (v. V. F. Oehler: Halte was du haßt März).

Engelhardt, M. v., Das Christenthum Justins des Märtyrers (v. O. Zöckler: Beweis des Glaubens Febr.).

Erinnerungen an Amalie von Lafaulx (v. K.: Beweis des Glaubens Febr.).

Flint, R., *Theism* (v. H. Ulrici: Ztschr. f. Philos. u. philos. Krit. N. F. 74, 1).

Gareis, K., u. Zorn, Staat u. Kirche in der Schweiz. II (Lit. Centralblt. 5).

Gesenius, W., Hebräische Grammatik. 22. Aufl. v. E. Kautzsch. (v. H. Vuilleumier: *Revue de théologie et de philosophie Janv.*).

Godet, F., Commentar zum Evang. Johannis. Deutsch v. E. R. Wunderlich (2. Art. v. L. Schulze: Beweis d. Glaubens Febr.).

Grätz, H., Das Königreich Mesene u. seine jüdische Bevölkerung (Jüd. Litblt. 7).

Grimblot, P., *Sept Suttas Pâlis, tirés du Digha-Nikâya* (v. Barthélemy Saint-Hilaire: *Journal des Savants* 1878, nov. et déc.).

Hänchen, P. E., Die Lehre von dem Heil. I (Lit. Centralblt. 7).

Harnack, Th., Geschichte u. Theorie der Predigt (v. Bg.: Lit. Centralblt. 7).

Hartmann, E. v., Phänomenologie d. sittlichen Bewußtseins (v. A. Schweizer: Prot. Kirchztg. 7; Lit. Centralblt. 7).

Herzog, J. J., u. G. L. Plitt, Real-Encyclopädie f. prot. Theol. u. Kirche (v. H. L. Strack: Central-Organ f. d. Inter. d. Realschulw. VII, 1).

Hoffmann, F., Geschichte der Inquisition. I (v. v. Schulte: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Huemer, J., *De Sedulii poetae vita et scriptis commentatio* (v. K. Rofsberg: Jenaer Litztg. 6).

Keller, J., Grundriß einer historischen Einleitung in die Bibel (v. H. Vuilleumier: *Revue de théologie et de philosophie Janv.*).

Kleinert, P., Abriss der Einleitung zum alten Testament (v. W. Nowack: Jenaer Litztg. 6).

Lange, J. P., Grundriß der biblischen Hermeneutik (v. V. F. Oehler: Halte was du haßt März).

Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jesaias 40—66 (v. L. Diefel: Jenaer Litztg. 7).

Madden, F. W., *Christian emblems on the coins of Constantine I., the Great, his family and his successors* (v. R. Ch.: *Revue belge de numismatique* 1879, 1).

Nielsen, F., *Aktstykker til Gudstjenestens og liturgiens historie* (v. E. J. K.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1).

Otto, W. C. T. de, *Justinus philosophi . . . opera* (v. H. Holtzmann: Hist. Ztschr. N. F. V, 1).

Rialle, G. de, *La mythologie comparée. I* (v. M. Vernes: *Revue philosophique Janv.*, p. 79—87).

Rothe, R., Der erste Brief Johannis (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Febr.).

Runze, G., Schleiermachers Glaubenslehre (Lit. Centralblt. 6).

Ryffel, C. V., *De Elohista Pentateuchici sermone commentatio* (v. H. L. Strack: Lit. Centralblt. 5).

Scheeben, M. J., Handbuch der kathol. Dogmatik. II, 1 (v. I. Jailer: Lit. Handweiser 237).

Schéele, K. H. G. v., *Teologisk symbolik* (v. R.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 1).

Scheindler, A., *Quaestionum Nonniarum pars I* (v. A. Rzach: Ztschr. f. die österreichischen Gymnasien 30, 1).

Schmidt, P. V., Handbuch der Kirchengeschichte (v. W. Hollenberg: Jenaer Litztg. 6).

Schoene, A., *Eusebii chronicorum libri duo* (v. F. Rühl: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Schulte, F. F. v., Die Gesch. der Quellen u. Lit. d. kanon. Rechts. I (v. Z.: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Schulze, L., Philipp Wackernagel (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Febr.).

Smith, H. B., *Faith and Philosophy* (v. H. Ulrici: Ztschr. f. Philos. u. philos. Krit. N. F. 74, 1).

Wellhausen, J., Geschichte Israels (v. F. Köflin: Prot. Kirchztg. 6).

Wiefeler, K., Die Christenverfolgungen der Caesaren bis zum 3. Jahrh. (v. H. Holtzmann: Hift. Ztschr. N. F. V, 1).

Woker, P., Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (2. Art. v. J. Hergenrother: Lit. Rundschau 2).

Zahn, T., Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche (v. V. F. Oehler: Halte was du haßt März).

Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieron. u. die Itala des Augustinus (v. H. R.: Lit. Centralblt. 5).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 6.

15. März 1879.

4. Jahrgang.

Encyclopédie des sciences religieuses, publiée sous la direction de F. Lichtenberger, T. I—III. (Bertheau).

Schnedermann, Die Controverse des Ludovicus Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation (Strack).

Fechtrup, Der heilige Cyprian, I: Cyprian's Leben (Harnack).

Böhmer, Regesta archiepiscoporum Maguntinen-

sium. 1. Bd. Von Bonifacius bis Arnold von Selehofen, 742?—1160, bearb. von Will (Zoepffel).

Kraufsold, Dr. Theodorich Morung, der Vorbote der Reformation in Franken (Ritfchl).

Baur, Martin Luther, ein Lebensbild (Plitt).

Rothe, Der erste Brief Johannis praktisch erklärt.

Aus Rothe's Nachlaß herausg. von Mühlhäufser (Meier).

Kierkegaard, Einübung im Christenthum, aus dem Dänischen übersetzt von Bärthold (Lindenberg).

Schulze, Sonntags-Andachten in Predigten und Liedern über die Sonn- und Festtagsepißeln des christlichen Kirchenjahrs (Wächter).

Höhne, Mancherlei Gaben, ein Geist. Vorträge über Themen aus den Grenzgebieten der Theologie (Meier).

Encyclopédie des sciences religieuses, publiée sous la direction de F. Lichtenberger. Tome I—III. Paris 1877 et 78, Sandoz & Fischbacher. (XXVII, 776; 804 u. 796 S. gr. 8.) à M. 12. 50.

Gleichzeitig mit der zweiten Auflage unserer deutschen Realencyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, deren vierter Band in diesen Tagen vollendet ist, erscheint in Paris ein ähnliches Werk in französischer Sprache, welches nach dem Prospect auf 10 bis 12 Bände berechnet ist, von welchen bis jetzt 3 Bände vorliegen. Nach der Vorrede zu demselben (vgl. Bd. I, S. VI) hat die erste Auflage des deutschen Werkes die Veranlassung zu dem französischen gegeben (*a inspiré l'idée même de cette entreprise*) und im Wesentlichen hat sich dieses letztere auch dieselbe Aufgabe mit dem ersten gestellt, nur daß sie etwas umfassender gedacht ist, wie schon der Titel ausspricht. Eine *Encyclopédie des sciences religieuses*, nicht *théologiques* (vgl. a. a. O. S. II), nennt sich nämlich das Werk und zwar theils wegen des Leserkreises, für den es bestimmt ist, theils wegen seines Inhaltes. Es will allen denen dienen, die in die Untersuchungen eingeweiht werden wollen, an welchen früher nur die eigentlichen Theologen Antheil nahmen, — einem Publicum, das gerade auch außerhalb der kirchlichen Kreise von Tag zu Tage zahlreicher werde. Und was den Umfang der Kenntnisse anlangt, die berücksichtigt werden sollen, so sei die Theologie seit etwa fünfzig Jahren eine ganz andere geworden; sie habe ihr Gebiet dadurch bedeutend erweitert, daß sie auch das Princip der historischen Methode angenommen und die Resultate anderer Wissenschaften sich dienstbar gemacht habe. Die letztgenannte Aeußerung bezieht sich vor allem auf die vergleichende Religionsgeschichte. *L'histoire des religions*, so heißt es a. a. O. S. III, *d'origine toute récente, y* (nämlich in dieser Encyklopädie) *trouvera une large place. Grâce aux travaux remarquables, que les dernières découvertes ont provoqués sur l'Égypte, la Phénicie, l'Assyrie, la Perse, l'Inde, la Chine, venant succéder aux recherches plus anciennes sur la Grèce, la Scandinavie et la Gaule, il est possible, dès aujourd'hui, de tracer un tableau complet du paganisme. Nous demanderons aux documents originaux de nous faire connaître l'expression si variée et souvent si ingénieuse que le sentiment religieux a trouvée chez les peuples qui vivaient avant l'ère chrétienne ou qui sont placés en dehors de l'action de l'Évangile.* Es will uns jedoch scheinen, als wenn dieses Programm nicht in der Ausdehnung zur Ausführung gekommen ist, als nach diesen Worten zu erwarten gewesen wäre; der Artikel *Chine* giebt auf nicht zwei Seiten eine sehr kurze Uebersicht über die heutigen religiösen Zustände und zugleich

eine noch kürzere über die christlichen Missionsarbeiten in China; ausführlicher sind die Artikel *Assyrie*, *Babylone*, *Chaldée*, die beiden letzten von Jules Oppert; aber es kommt in ihnen mehr das Resultat der neueren Entdeckungen überhaupt zur Sprache, als daß auch nur vorwiegend das Religionsgeschichtliche Beachtung fände. Im großen und ganzen ist trotz des einen viel weiteren Umfang in Aussicht stellenden Titels der Unterschied von dem deutschen Werke nicht so sehr groß, wie eine Vergleichung im Einzelnen ausweist. Und obwohl ferner aus der Benennung des Werkes sich der kirchliche Standpunkt desselben nicht erkennen läßt, so ist dasselbe doch, wie das deutsche, ein entschieden protestantisches; die Encyklopädie ist, so heißt es a. a. O. S. V, *l'oeuvre collective des diverses fractions du protestantisme de langue française et des quelques hommes de bonne volonté qui, en dehors de nos cadres, ont bien voulu se joindre à nous.* Der Herausgeber, F. Lichtenberger, früher Professor der Theologie in Straßburg, seit Eröffnung der protestantischen Facultät in Paris im Sommer 1877 Professor und erster Dekan derselben, gehört der lutherischen Kirche an; von seinen drei Collegen (zwei Professuren an der Facultät sind bekanntlich noch vacant), welche auch für die Encyklopädie Beiträge geliefert haben, sind A. Matter u. Phil. Berger gleichfalls lutherisch, während A. Sabatier Professor der reformirten Dogmatik ist. Bei den meisten Artikeln ist der Verf. genannt, bei vielen namentlich im ersten Theile auch nicht; unter den genannten Mitarbeitern finden wir eine große Anzahl bekannter Namen; ein Verzeichniß der Mitarbeiter soll am Schluß des Werkes geliefert werden. Die Encyklopädie ist, nach der Zahl und den Namen der Mitarbeiter zu urtheilen, ebenso ein Gesammtwerk der evangelischen Theologen französischer Zunge, wie das deutsche als ein Gesammtwerk der deutschen Theologen evangelischen Bekenntnisses betrachtet werden kann. Neben dem evangelischen Standpunkt, der sowohl nach der lutherischen als nach der reformirten Seite manchmal recht deutlich hervortritt, — so heißt Calvin II, S. 529, ohne weiteres *le théologien le plus éminent du seizième siècle*, nachdem er vorher doch nur *le plus grand réformateur de langue française* genannt war, — ist der französische sehr merklich, was gewiß nicht zu verwundern ist. Schon in der Vorrede wird S. VIII Frankreich *le pays de fortes études, des mœurs austères et de la propagande enthousiaste de l'Évangile* genannt; im Artikel christliche Chronologie spricht S. Berger III, S. 160, von *ces habitudes de travail consciencieux et exact, qui sont la tradition de la science française*; und ähnliche Ausprüche finden wir auch sonst. Doch macht dieser Patriotismus nicht blind gegen die Verdienste deutscher Theologen;

im Gegentheil, diese werden grösstentheils willig anerkannt und eine umfassende Bekanntschaft der Mitarbeiter mit deutscher Theologie und selbst mit neueren und neuesten Werken derselben ist fast auf jeder Seite zu spüren. Gerade weil das der Fall ist, ist es desto auffallender, wenn ab und an sich das Gegentheil zeigt; wie z. B. wenn II, S. 463, als einzige Biographie Bugenhagen's die von Zietz genannt wird und zwar mit der Jahreszahl der zweiten Aufl., ohne das dieses gesagt würde, oder wenn II, S. 86, als eine der besten Ausgaben des Barnabasbriefes die von Hefele 1843 namhaft gemacht und im übrigen auf die weiter nicht angeführten Ausgaben der apostolischen Väter verwiesen wird. Dergleichen Versehen liessen sich eine grössere Anzahl nennen, worauf hier jedoch verzichtet werden kann. Ebenso kann auf eine Kritik des Inhaltes einzelner Artikel nicht eingegangen werden. Die Gabe, kurz und doch deutlich, wie es für ein solches Werk nöthig ist, das wichtigste über einen Gegenstand in einem lesbaren Artikel zusammenzustellen, mag in Frankreich, dem Mutterlande der Encyclopädieen, verbreiteter sein, als bei uns; während dem deutschen Gelehrten schwerer werden mag von eigener Untersuchung des Gegenstandes und ausreichender Begründung des Resultates derselben zum Vortheil derer, denen es nur um dieses letztere zu thun ist, abzusehen. Dafs das französische Werk grösstentheils genügend orientirende Artikel in gefälliger Form liefert, soll nicht geleugnet werden; im ganzen ist aber nicht zu verkennen, dafs es eben für die Gebildeten überhaupt, nicht vorzugsweise gerade für Theologen bestimmt ist; das zeigt sich auch darin, dafs schon Lateinisches selten angeführt wird, griechische Worte nie ohne Uebersetzung, während hebräische nach einem für das Werk angenommenen Uebersetzungssystem mit lateinischen Lettern gedruckt und dann auch übersetzt werden.

Aufser dem allgemeinen Interesse, das wir Deutsche an der Erscheinung eines solchen Werkes nehmen, um unsererseits uns mit den Arbeiten und Anschauungen der evangelischen Theologen Frankreichs bekannt zu machen, werden wir es besonders zu verwerthen suchen, um über Geschichte und Zustände des französischen Protestantismus Aufschluss zu erhalten. Der Unterzeichnete will nicht verschweigen, dafs der erste Versuch, den er in dieser Hinsicht machte, vergeblich war. Aus dem Leben Beza's, Conrad Gesner's, Johannes Fries' und anderer ist die Bedeutung, welche Bourges (*Avaricum Biturigum*) als Akademie um das Jahr 1530 für die Sache der Reformation in Frankreich gehabt haben mufs, bekannt; der Artikel *Bourges* II, S. 396, giebt hierüber nicht die geringste Auskunft. Doch das mag zufällig sein; andere in derselben Absicht aufgefuchte Artikel liessen nicht ohne die gewünschte Belehrung. Dafs es sehr schwer sei, bei dem grossen Umfange des Stoffes und dem einmal festgesetzten Raume das rechte Gleichmafs für die grössere oder geringere Ausdehnung der einzelnen Artikel zu finden, zumal die verschiedenen Mitarbeiter auch bei gutem Willen erhalten werden müssen, gesteht der Herausgeber selbst. Dem Grundsatz, dem bedeutenden Neuen eine verhältnismäfsig grössere Ausführlichkeit zu gestatten, wird man zustimmen. Die Ausstattung des Werkes ist sehr schön. Druckfehler sind ausser in griechischen Accenten, die oft auch ganz fehlen, und in Jahreszahlen selten. Wir wollen dem Werke wünschen, dafs es einen guten Fortgang habe, und dafs wie der ‚Herzog und Plitt‘ für die deutsche, so der ‚Lichtenberger‘ für die französische evangelische Theologie ein Sammelwerk für den Ertrag des bisherigen und ein Anlaß zu weiterem Forschen werde.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Schnedermann, Dr. Georg, Die Controverse des Ludovicus Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation. Ein Beitrag zu der Geschichte des Studiums der hebräischen Sprache. Leipzig 1879, Hinrichs. (68 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Dafs Ludovicus Cappellus die nachtalmudische Entstellung der Punctuation in der hebräischen Bibel gegen Joh. Buxtorf Vater und Sohn und deren Anhänger, welche die Vocal- und Accentzeichen spätestens von Esra herrühren liessen, mit eben so grossem Eifer wie Erfolg vertreten hat, ist allgemein bekannt, nicht minder die Thatfache, dafs er in seiner *Critica sacra* den irrigen Glauben an die völlige Unverfehrtheit des alttestamentlichen Consonantentextes bekämpft hat: denn das Eine wie das Andere wird in allen gedruckten und handschriftlichen Einleitungen in das A.T. berichtet. Wenig bekannt aber — weil nur aus dem Studium der Originalschriften zu ersehen — sind das eigentliche Wesen der Beweisführung des Cappellus, die schwachen Punkte und die wirklich zutreffenden Gründe, sowie die Lebensschicksale und die religiöse Gefinnung des genannten berühmten Gelehrten. Darum wird das in der Ueberschrift genannte Büchlein (es ist zur Erlangung der Leipziger Doctorwürde geschrieben) allen Denen willkommen sein, welche über die eben erwähnten Dinge ein sicheres Urtheil sich bilden wollen und doch das *Arcanum punctuationis revelatum*, die *Vindiciae arcani punctuationis* u. s. w. sammt den umfangreichen Gegenschriften selbst durcharbeiten nicht die Mufse haben; denn der Verf. hat grossen Fleifs darauf verwendet, uns den Gedankengang sowohl des Cappellus als auch seines Hauptgegners (des Sohnes Joh. Buxtorf) möglichst mit deren eigenen Worten und mit steter Angabe der Beweistellen klar darzulegen. Der Lebensbeschreibung des Capp. (S. 2—10) entnehmen wir folgende Einzelheiten: Ludovicus Cappellus wurde am 15. oder 16. October 1585 in dem Dorfe St. Elier, 5 Meilen von Sedan, geboren. Vom 8. bis zum 20. Jahre lebte er, da der Vater früh gestorben, unter der Aufsicht seines gleichnamigen Oheims meist in Sedan, wo er während der letzten vier Jahre Theologie studirte. Nachdem er vier Jahre Erzieher der Töchter des Herzogs von Bouillon gewesen war, erhielt er auf Empfehlung des Schotten Camero (1602—1604 Prof. der Philosophie in Sedan, von grossem Einflufs auf die Anschauungen des Capp.) ein vierjähriges Stipendium zu Reisen nach Grossbritannien, Belgien und Deutschland. 1613 wurde er Prof. der hebr. Sprache in Saumur, 1618 daf. Prof. der Theologie. Mit Ausnahme eines durch die Kriegsunruhen veranlafsten zweijährigen Aufenthalts in Sedan blieb er bis zu seinem Tode (18. Juni 1658) in Saumur, nachdem er noch Tags zuvor die grosse Freude erlebt hatte, dafs der akademische Senat *in corpore* in sein Haus kam, um seinen noch nicht zwanzigjährigen Sohn zum Professor des Hebräischen zu ernennen. Er starb ‚bis zuletzt im Glauben stehend, sanft, einem verlöschenden Lichte gleich‘. Dafs er keineswegs ein Freigeist im modernen Sinne des Wortes war, zeigt u. A. seine Schrift *De Cappellorum gente*, als deren Zweck er selbst bezeichnet, ‚dafs seine Söhne danken lernen sollten für alles Gute, welches Gott ihnen erwiesen habe‘.

Auf die kurze Biographie folgt ein Ueberblick über die wissenschaftliche Thätigkeit des Lud. Capp., dann die allgemeine Vorgeschichte der Controverse (Ref. hat bef. zu loben, dafs Ginsburg's inhaltsreiche Einleitung vor *The Massoreth ha-Massoreth of Elias Levita*, London 1867, benutzt wurde) und Allgemeines über die Art der Beweisführung (S. 11—35). In den Capiteln V—VIII erhalten wir eine sorgfame Analyse der von Capp. für seine Ansicht vorgebrachten Beweise und der Gegenstände Buxtorf's, meist mit kurzen Andeutungen über den wirklichen Werth des von dieser oder jener Seite

Angeführten (S. 35–65). Den Abschluß bildet eine kurze, zusammenfassende Beurtheilung (S. 65–68).

Zum Schluß noch einige Einzelheiten. S. 18, der Abhandlung über das heil. Abendmahl liefs Joh. Buxtorf Sohn später eine *Vindicatio* folgen, die z. B. in seinen *Dissertationes philologico-theologicae* Baf. 1657, S. 336–396 gedruckt ist. S. 53, bei Erwähnung des Codex des Hillel wird aus des Ref. *Prolegomm. crit. in Vet. T. Hebr.* (Lpz. 1873) S. 15 ff. citirt, während die wichtigsten Angaben S. 112 ff. stehen. — Druckfehler: S. 2, Anm. lies 1689; S. 16 Anm. דוקדמי; S. 24, Anm. 2 l. 1660; S. 31, Anm. 5 l. 'Cap. 11' (nicht 2); S. 50 Text, Zeile 7 v. u. lies beidemal בניך; S. 65, Capitelüberschrift, l. IX; S. 66, Anm. Z. 5 l. 1873. — Die Ausstattung ist gut; doch vermißt Ref. Inhaltsangabe und Register.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Fechtrup, Lic. Bernh., *Der heilige Cyprian*. Sein Leben und seine Lehre. I. Cyprian's Leben. Münster 1878, Theissing. (VIII, 264 S. gr. 8.) M. 5. —

Eine pünktliche Untersuchung und umfassende Darstellung des Lebens und der Kämpfe Cyprian's ist auch nach der letzten eingehenden, aber tendenziösen Arbeit von Peters (1877) nicht überflüssig. Die Aufgabe darf vielleicht als die befriedigendste bezeichnet werden, die auf dem Gebiete der ältesten Kirchengeschichte gestellt werden kann; denn in der Briefsammlung Cyprian's liegt ein so reiches Material besonders für die Jj. 250 und 251 vor, das hier wirklich erreichbar ist, worauf sonst überall verzichtet werden muß — Geschichten zu schreiben, nicht nur Hauptactionen zu ermitteln. Dazu kommt, daß die Werke Cyprian's in der vorzüglichen Hartel'schen Ausgabe vorliegen. Diese ist von Fechtrop natürlich zu Grunde gelegt worden. Aber nach einer solchen Vorarbeit hätte man eingehendere Untersuchungen über die Ueberlieferung der Werke Cyprian's, namentlich der Briefe erwarten dürfen. Die Prolegomena von Hartel (T. III, p. II sq. p. XXVI sq.) orientiren so vollständig über die Handschriften, daß es nun möglich und deshalb geboten war, jene Aufgabe in Angriff zu nehmen. Der älteste Codex für einen Theil der Briefe stammt aus dem 6. Jahrh.; andererseits sind in den Briefen Cyprian's selbst eine Reihe von Angaben über die Sammlung seiner Briefe. So hatte man in Rom bereits am Ende d. J. 250 die in unserer Sammlung unter Nr. 5–37 stehenden Briefe sämmtlich mit Ausnahme des 29. und 32. (f. 20, 2. 27, 3. 35. Nach *ep.* 45, 4, geschrieben im Frühling 251, hat Cyprian auch die Briefe 41. 43 nach Rom geschickt). Auch in Carthago besaß man schon i. J. 250 im kirchlichen Archive Briefe Cyprian's, die nicht an den carthag. Clerus und die Gemeinde gerichtet waren (nach *ep.* 26 die Briefe 24. 25; nach *ep.* 29 den 28. Brief und den verlorenen, dessen Antwort er ist; nach *ep.* 32 die Briefe 27. 30. 31). Eine Untersuchung über die in der Briefsammlung erwähnten, aber nicht mit aufgenommenen Briefe hätte viel Licht geschafft und wäre nach der gründlichen Vorarbeit von Caspari (Taufsymbole III S. 437 f.), die doch an manchen Stellen und nicht nur ihrer zahlreichen Druckfehler wegen zu revidiren gewesen wäre, keine schwierige Arbeit mehr gewesen. Es hätte sich hier beispielsweise sofort ergeben, daß schon Hieronymus nur 8 Briefe des Cyprian an Cornelius gekannt hat (*de vir. ill.* 66), d. h. eben dieselben, welche wir (Nr. 44. 45. 47. 48. 51. 52. 59. 60) in der Sammlung lesen, während Cyprian höchst wahrscheinlich mehr Briefe an diesen Bischof gerichtet hat (der 57. Brief ist von Cyprian und dem afrikanischen Clerus). Mit dieser Untersuchung wäre eine Beurtheilung der Sammlung von Actenstücken in der novatianischen Angelegenheit zu verbinden gewesen, welche sich auf der Bibliothek zu Cäsarea befand und von Eusebius durchblättert worden ist (*h. e.* VI, 43). In diesem Bande standen neben den griechischen Schrei-

ben des Cornelius Briefe in lateinischer Sprache von Cyprian und seinen Mitbischöfen in Africa, aus welchen sich ergibt, daß auch sie darüber einverstanden seien, daß denen Hülfe werden müsse, die in Verführung gerathen seien, und daß der Urheber dieser Ketzerei und mit ihm alle seine Anhänger mit allem Recht aus der katholischen Kirche ausgeschlossen werden sollen. Welche Briefe diese sind, kann unschwer ermittelt werden. Endlich hätte in diesem Zusammenhang die interessante Frage erörtert werden müssen, warum in der Sammlung kein Brief des carthaginien'schen Clerus an Cyprian Aufnahme gefunden hat. Alle solche Fragen sich zu stellen und zu untersuchen, hat der Verf. vermieden; in Bezug auf die interessanten Probleme, welche durch die Sagen vom Magier Cyprian bezeichnet sind, verweist er uns auf den folgenden Band (S. 3 n. 1). Dagegen soll nicht in Abrede gestellt werden, daß er sich um die Chronologie fleißig bemüht hat, allerdings auch nicht so umfassend, wie es nöthig gewesen wäre; denn betreffs der Chronologie der gleichzeitigen römischen Bischöfe hat er sich wesentlich an Lipfius angeschlossen und die Chronologie der Imperatoren hat er außer Acht gelassen. Aber seine Ansätze für die Briefe sind fast durchweg richtig. Vorzügliche ältere Arbeiten waren dem Verf. hier zur Hand und der Gang der Entwicklung selbst ist an sich wünschenswerth durchsichtig. S. 28 f. sucht F. nachzuweisen, daß die chronologisch richtige Stellung der Briefe 5–19 diese sei: 5–7. 13. 14. 12. 11. 10. 15–19; davon seien die Briefe bis 12 (incl.) vor April 250, der 11. beim ersten Beginn des neuen Verfolgungsactes, die übrigen bis Juli/Aug. 250 geschrieben. Ich lasse es hier dahingestellt, ob diese Anordnung zutreffend ist.

Aus der Arbeit Fechtrop's vermag man sich über das geschichtliche Material wohl zu orientiren. Die Darstellung ist ausführlich und geschmackvoll. Reichliche Excerpte aus den Schriften C.'s sind ihr einverleibt; aber der Verf. hat hier das richtige Maß innegehalten. Die Disposition des Stoffs in 4 Zeiträume ist sachgemäß; auch im Einzelnen herrscht überall Ordnung. Der Verf. bemüht sich durchweg, unparteiisch die Geschichte zu beurtheilen und hütet sich vor den Ausschreitungen der curialistischen Geschichtsbetrachtung. Aber doch fehlt seiner Arbeit vieles, um als ausreichende Darstellung jener kurzen Epoche gelten zu können; ja nicht einmal einen wesentlichen Fortschritt über die Untersuchungen der Vorgänger vermag Ref. in derselben zu constatiren. Sind die Hauptaufgaben, deren Erledigung gefordert werden durfte, die gründliche Darstellung der Verfolgungsedicte und Verfolgungszeit unter Decius, Gallus und Valerian, der Kampf um die disciplinäre Behandlung der Gefallenen und damit im Zusammenhang die Entwicklung der kirchlichen Verfassung, endlich der Ketzertaufstreit, so darf man sagen, daß in Bezug auf keine dieser Aufgaben der Verf. berechtigten Ansprüchen ganz genügt hat. Was die politische Geschichte betrifft, so hat er sich fast lediglich auf die Angaben bei Cyprian selbst und einige Notizen des alexandrinischen Dionysius beschränkt. Weder tritt das Eigenartige und Neue der kaiserlichen Politik in diesen Jahren deutlich hervor, noch ermöglicht er ein pünktliches Urtheil über die Art der Ausführung der kaiserlichen Edicte. Die carthaginien'sche und römische Zucht- und Verfassungskrise, die durch die decianische Verfolgung zum Ausbruch gekommen ist, hat der Verf. augenfcheinlich nicht hinreichend gewürdigt. Indem er darauf verzichtet, ihre Vorgeschichte zu beleuchten und den ganzen Streit somit isolirt, mußte natürlich das Wichtigste dunkel oder verdeckt bleiben. Die schwierige Lage, in der sich der Episcopat den *lapsi* und *confessores* gegenüber befand, leuchtet aber sofort ein, wenn man sich erinnert, daß 1) noch zu jener Zeit, als Tertullian seine letzten Schriften über die Kirchenzucht gegen die Pfychiker schrieb, die definitive Ausschließung der zum Götzendienste Abgefallenen nicht controvers gewesen

ist (auch jenes Edict des Callist, auf welches Hippolyt *Philos. IX*, 12 p. 458, 1 sq. anspielt, bezieht sich nur auf Fleischesünden), und daß 2) nach *Orig. exhortat. ad mart.* das specifische Verhältniß der Märtyrer und Confessoren zu Christus und darum ihr Intercessionsrecht allgemein anerkannt war. Hätte der Verf. schärfer die einzelnen Briefe ins Auge gefaßt, so hätte ihm wie der Umschwung in den Ansichten Cyprian's, so vor allem der Wechsel der herrschenden Anschauung in Rom nicht entgehen können. Etwas davon ist ihm zwar zum Bewußtsein gekommen (f. z. B. S. 87; doch scheint mir der Sinn der *ep.* 18 nicht richtig wiedergegeben); aber seine Kritik war zu stumpf, um zu sondern und zu scheiden. Anerkennenswerth ist es, daß der Verf. weitgehenden Constructionen über die theoretischen Grundsätze, von welchen sich die Presbyter-Confessoren-Partei in Carthago angeblich leiten liefs, entgegengetreten ist. Hier ist von Vorgängern unfreitig des Guten zu viel geschehen. Auch hier wie anderswo waren zunächst nicht theoretische Ueberzeugungen, sondern Enthusiasmus, Ehrgeiz, Habsucht und andere Leidenschaften die bestimmenden Factoren, und die Rechtstheorie wird erst ausgebildet, nachdem die Macht zum Rechte geworden ist. In allen den Krisen aber, aus welchen schließlich die Hierarchie stets mit neuen Attributen bereichert siegreich hervorgegangen ist, war für die Gegenpartei dies das Verhängnißvolle, daß sie, obgleich für das alte Herkommen eintretend, daselbe niemals als ein nachweisbares Recht in Anspruch nehmen konnte, ja durfte. Indem die Rechtsfrage gestellt wurde, war eben damit eine Anschauung der Dinge begründet, welche auf jedem Punkte, für welche sie gestellt wurde, eine neue Ordnung der Verhältnisse hervorrufen mußte; und indem die Vertheidiger des Herkommens sich auf die Rechtsfrage einließen, sahen sie sich selbst zu Modificirungen ihres Standpunktes genöthigt. Eine Gemeinde von Enthusiasten kann eine lange Zeit hindurch kirchenstatutarischen Vinculirungen Widerstand leisten; aber wenn sie ihr Eigenthümliches selbst nur noch unter dem Titel von Recht und Gewohnheit fortzupflanzen vermag oder sich zwingen läßt, daselbe durch Theorien zu stützen, so fallen ihre nun lediglich unpraktischen und selbstfamen Institutionen praktischeren zum Opfer. Einzelnes ist in dem Werke F.'s sehr lehrreich; so z. B. die Ausführungen über die *libellatici* S. 75 f., über Celerinus S. 98 n. 2, über Novatus' Stellung S. 108 f.; vgl. dazu S. 136 n. 2. 112 n. u. m. A. Die *Vita Caecili Cypriani* des Pontius hält der Verf. für echt und nicht interpolirt; eine genauere Begründung dieses Urtheils wäre erwünscht gewesen.

Leipzig.

Ad. Harnack.

Böhmer, J. Fr., Regesta archiepiscoporum Maguntinensium.

Regesten zur Geschichte der Mainzer Erzbischöfe von Bonifacius bis Uriel von Gemmingen 742? — 1514. 1. Bd. Von Bonifacius bis Arnold von Selehofen 742? — 1160. Mit Benützung d. Nachlasses v. Joh. Frdr. Böhmer bearb. u. hrsg. von Cornelius Will. Innsbruck 1877, Wagner. (LXXX, 400 S. gr. 4.) M. 25. 20.

Dieses Regestenwerk ist auf mehrere Bände angelegt; der erste derselben, der uns vorliegt, reicht von Bonifacius (742?) bis auf den Erzbischof Arnold von Selehofen (1160). Wem verdanken wir diese so nothwendige und bisher so schwer vermißte Arbeit? Der Titel befagt zu wenig, wenn er Cornelius Will bloß als den Bearbeiter und Herausgeber dieser Regesten, zu viel, wenn er J. Fr. Böhmer als den eigentlichen Verfasser bezeichnet. In der Einleitung (p. VIII) erklärt Will, daß das Werk, wie es vorliegt, grösstentheils eine Arbeit von seiner Hand ist; bei der Durchsicht der von Boehmer hinterlassenen Regesten der Mainzer Erzbischöfe — die nach

dem Ableben Boehmer's zuerst von Arnold in Marburg herausgegeben werden sollten, von diesem aber dem jetzigen Bearbeiter übertragen wurden — überzeugte er sich bald, daß eine gänzlich neue Anlage des Gebäudes nothwendig sei. Bei dem Rufe, den Böhmer als erste Autorität in dem Urkundenfach, als Bahnbrecher für eine wissenschaftlich gediegene Regesten-Zusammenstellung seiner Zeit genofs, dürfte dieses anscheinend hart klingende Urtheil des Herausgebers leicht Mißverständnissen ausgesetzt sein, zumal, wenn man in Anschlag bringt, daß Boehmer sich volle dreissig Jahre, von 1833 bis 1863 — wenn auch nicht ununterbrochen — mit den Mainzer Regesten beschäftigt hat. Daß Will das Manuscript der Regesten der Erzbischöfe von Mainz, wie er es im Nachlasse Boehmer's antraf, 'weder reif zur Herausgabe, noch auch als Fundament für einen Ausbau des Werkes geeignet' fand, erklärt sich aber zur Genüge daraus, daß die Regesten von Boehmer zunächst zu seinem Privatgebrauch angelegt waren. Auch hat Boehmer selbst seine Arbeit nicht als druckfertig angesehen. Noch im Jahre 1862, in einem der letzten Briefe, den er bezüglich der Herausgabe der erzbischöflich mainzischen Regesten geschrieben, redet er nur von 'Vorarbeiten' zu seinem Werke, über die er noch nicht hinausgekommen. Zu den obenerwähnten Erklärungen über das Verhältniß seiner Arbeit zu diesen Vorarbeiten Boehmer's sah sich Will dadurch genöthigt, daß er 'alle Schwächen und Mängel, die an dem Werke haften, auf die eigenen Schultern zu nehmen und für alle Versehen selbst einzustehen' sich verpflichtet glaubte. Doch wir haben es hier nicht mit einer fehler- und mangelhaften, sondern mit einer ausgezeichneten Leistung zu thun, welche die falschen Wege anderer Regestenwerke meidet und manche eigenartige Vorzüge aufzuweisen hat. Welche Riesenarbeit hier vor uns liegt, welcher Fleiß, welche Ausdauer dazu gehörte, um diesen Band zu vollenden, darüber belehrt uns schon die so viel verzweigte Amtsstellung der Mainzer Erzbischöfe, die zugleich Reichskanzler, Metropolen der deutschen Kirche, Bischöfe eines Sprengels und Beherrscher eines sehr ansehnlichen Territoriums waren. Forderte nun diese so verschieden geartete Thätigkeit der Erzbischöfe eine allseitig gleichmäßige Behandlung, so wurde die Aufgabe des Verf.'s — als solchen bezeichnen wir Will — dadurch noch eine viel complicirtere, daß er seine Studien über ein Gebiet ausdehnen mußte, welches die 22 Suffraganbisthümer von Mainz umfaßte und fränkische, allemannische, thüringische, sächsische, bairische, böhmische und mährische Länder-Complexen umschloß; da ist es nicht zu verwundern, wenn dem, auch von der kleinsten Abhandlung Notiz nehmenden Verfasser, wie er sagt, tausende von Bänden und Heften durch die Hände gegangen sind. Den Werth des vorliegenden Werkes werden wir am Besten beurtheilen können, wenn wir auf zwei Fragen näher eingehen: 1) welches ist das Material, das der Herausgeber für die Zusammenstellung der Regesten benutzt und 2) entsprechen die Regesten selbst den Anforderungen, die man nach dem augenblicklichen Stande der Wissenschaft an sie zu stellen berechtigt ist? In Bezug auf das zu benutzende Material hat sich Will eine bedauerliche, aber durch die Verhältnisse gebotene Befchränkung auferlegt. Wohl war es Boehmer's Absicht, auch die ungedruckten Urkunden — wenigstens soweit sie sich in seiner Nähe befanden, d. h. in Frankfurt, Darmstadt, Mainz und Idstein — zur Benutzung heranzuziehen, doch mußte der Herausgeber von der Ausführung dieses Planes absehen, sollte nicht das Erscheinen des Werkes Jahre hindurch verzögert werden. Es verdient Anerkennung, daß sich Will entschlossen hat, auf Vollständigkeit zu verzichten; es ist das ein Opfer, welches dem fleißigen und gewissenhaften Forscher schwer gefallen sein wird, aber gebracht werden mußte, wenn das Unternehmen nicht an kaum zu überwindenden Schwierigkeiten schei-

tern sollte. Das gedruckte Material ist mit der peinlichsten Sorgfalt verworthen, von allen Seiten, aus den verborgensten Schriften zusammengetragen. Als eine höchst erwünschte Stoffbereicherung begrüßt Ref. die zahlreichen Auszüge aus den Chroniken, Annalen etc., die in die Regesten eingereiht sind. Diese Heranziehung der *Scriptores* erleichtert dem Benutzer, der sich über einen der Erzbischöfe näher orientiren will, die Arbeit auf das dankenswerthe. Gehen wir zu den Regesten selbst über, so wird wohl Niemand, der einmal gezwungen ist, für seine eigene Arbeit Regesten anzulegen, und der die Schwierigkeiten eines solchen Unternehmens kennt, Will bei der Zusammenstellung der feinen Geschicklichkeit und Takt absprechen wollen. Die äußere Form, so zu sagen die Bauart, derselben ist in vielen Beziehungen mustergültig. Die vollständige Angabe aller verschiedenen Drucke, in denen sich die einzelnen Urkunden befinden, setzt den Historiker, dem nicht eine der größeren deutschen Bibliotheken und damit der beste Druck einer Urkunde zugänglich ist, in den Stand, sich an einen minder werthvollen zu halten. Ein weiterer Vorzug unseres Regestenwerkes vor anderen, soweit dieselben überhaupt Auszüge aus annalistischen und biographischen Aufzeichnungen enthalten, besteht in der wörtlichen Wiedergabe der Quellen; hiedurch bleibt das Zusammensuchen der verschiedenen annalistischen Notizen, das eben so mühsam wie zeitraubend ist, den späteren Forschern auf dem von Will bearbeiteten Gebiete völlig erspart. Das größte Verdienst hat sich aber Will um die Benutzer seiner Regesten dadurch erworben, daß er zu jeder einzelnen der verworthenen Urkunden und Quellenstellen sämtliche Besprechungen annotirt hat, denen diese in irgend einer historischen Arbeit unterzogen sind; durch dieses bisher einzig dastehende Verfahren wird dem Forscher eine vollständige Uebersicht der gesammten einschlägigen, auch der die speciellsten Fragen behandelnden und selbst in den entlegensten Zeitschriften, niedergelegten Literatur und damit eine nicht genug dankenswerthe Erleichterung geboten.

Nur eines wäre noch zu wünschen gewesen, daß Will — und dieser Verfaßmüß bekennt er sich selbst schuldig (p. XI der Vorrede) — diejenigen Urkunden, die nur nach dem Ausstellungsjahr datirt sind, auch nach dem Monat ihrer Abfassung festgestellt hätte. Gewiß, eine solche Arbeit wäre sehr mühsam gewesen; aber wenn dieselbe nun doch einmal gemacht werden muß, da fragt es sich denn, wem fällt sie verhältnißmäßig leichter, dem Verfasser der Regesten, der ja in Folge seiner eingehenden Arbeiten ohnehin den ganzen Stoff beherrscht, oder dem der Regesten Will's benötigten Forscher, der für diesen Zweck weitläufige Voruntersuchungen anzustellen hätte? Von diesem Gesichtspunkte aus dürfte eine Entschuldigung, wie wir sie auf p. XI finden: 'die hierauf zu verwendende Mühe hätte . . . wohl kaum in einem richtigen Verhältniß zu den zu erwartenden Resultaten gestanden', schwerlich als stichhaltig anerkannt werden. Den Dank Vieler würde sich Will erwerben, wenn er in den folgenden Bänden von dem bisher beobachteten Verfahren in diesem Stücke abginge. Noch auf einen Punkt, der die Abhilfe eines von dem Ref. oft empfundenen Mangels in Aussicht stellt, wenn auch noch nicht direct bringt, sei hinzuweisen gestattet; die bisherigen Regestenwerke lassen stets das Leben und die Thaten der Päpste oder Erzbischöfe etc. vor der Stuhlbesteigung völlig unberücksichtigt. Wollen nun aber diese Regesten nicht die des Papstthums oder des Erzbisthums sein, sondern wie ihr Titel lautet, Regesten der Päpste u. der Erzbischöfe, so muß so zu sagen das biographische Moment mehr berücksichtigt und aus Urkunden und *Scriptores* das Nachweisbare aus ihrem Leben vor Uebernahme des päpstlichen oder erzbischöflichen Amtes in Regestenform zusammengestellt werden. Wer will z. B. den Papst Gregor VII verstehen, ohne seine umfassende Thätigkeit

während des Pontificats seiner Vorgänger als Hildebrand näher zu kennen, und warum erfährt man aus den Regesten über jenen Alles, über diesen nichts? Diesen Mangel scheint auch Will gefühlt und ihn dadurch beseitigen gewollt zu haben, daß er in einer Einleitung von 80 S. unter Anderem über 'Herkunft, Erziehung, Bildung und die ganze Lebensbahn der Erzbischöfe vor ihrer Erhebung auf den Mainzer Stuhl' nähere Auskunft ertheilt. Ref. sieht hierin einen gewaltigen Fortschritt, bedauert aber, daß Will diesen Ueberblick über die früheren Lebensverhältnisse und die der erzbischöflichen Würde vorausgegangene Thätigkeit nicht ebenfalls in Regesten und zwar im Tenor des Werkes gegeben, daß er es vorgezogen, ihn in darstellender Weise und zwar innerhalb einer vorausgeschickten allgemeinen Einleitung zu liefern, sowie, daß er mit dieser Absicht eine andere verbindet, vermittelt seiner aus allen hergestellten Regesten gewonnenen Anschauungen die gesammte Berufsthätigkeit der Erzbischöfe, ihre Ziele und Pläne 'in das Licht der ungetrübten historischen Wahrheit zu stellen'. Indem der Verf. sich diese Aufgabe stellt, überschreitet er die Grenzen eines Regestenwerkes, leistet andererseits der Forschung — da die Untersuchungen und Urtheile sich immer nur auf einen oder einige Punkte aus dem Leben der Erzbischöfe beschränken und daher den Charakter des Abgerissenen und Unvollkommenen tragen — keinen wesentlichen Dienst; man wird hier hin und wieder versucht zu glauben, Will habe in der Einleitung eine Apologie der Mainzer Erzbischöfe liefern wollen. Macht schon die Ehrenrettung des Erzbischof Friedrich (p. XXXIII), jenes Mannes, der, kaum daß er von Kaiser Otto dem Großen begnadigt war, an einem feigen Mordplan gegen das Leben desselben sich betheiligte, einen höchst peinlichen Eindruck, so erinnert die Darstellung des Charakters Adalbert's I (p. LXV u. LXVI) geradezu an eine Mohrenwäße. Wenn dieser Erzbischof von den Zeitgenossen auf das Abfälligste beurtheilt, wenn ihm von diesen Geldgier, Hochmuth, Ränkesucht, List etc. zum Vorwurf gemacht wird, so nimmt ihn unser Verfasser gegen alle erhobenen Anschuldigungen in Schutz und will in Bezug auf ihn ohne jede Rücksicht auf Lob oder Schmähung der Zeitgenossen' nur die Thatfachen reden lassen, oder wie er sich ausdrückt, diese 'zum einzigen Maßstab für seine objective Beurtheilung machen'. Schwerlich wird diese Definition einer objectiven historischen Beurtheilung, nach der es Pflicht wäre, die zeitgenössischen Urtheile unberücksichtigt zu lassen und sich lediglich aus den Thatfachen nach 700 Jahren ein Bild zu construiren — als wenn nicht diese Thatfachen je nach dem Standpunkt des Beurtheilers der entgegengesetztesten Deutung unterliegen —, bei den Fachgenossen großen Beifall finden. Nur zwei Erzbischöfe trifft ein hartes — jedoch völlig gerechtfertigtes — Urtheil: Siegfried, den Zeitgenossen Kaiser Heinrich's IV, und Arnold, den Freund Kaiser Friedrich's I. Vielleicht fiel es dem Verfasser hier nicht so schwer, die großen Charakterfehler dieser Erzbischöfe zuzugestehen, denn so wenig wie der zwischen dem Kaiser und dem Papste hin- und herschwankende Siegfried konnte ihm der auf Seiten Friedrich's I stehende und den rechtmäßigen Papst Alexander III auf der Synode von Pavia zu Gunsten Victor's IV bekämpfende Arnold sympathisch sein. Berechtigt ist die p. XLVIII ausgesprochene Warnung, die Reformpläne Aribos — als ob sie auf eine Lostrennung der deutschen Kirche von Rom abgezielt — nicht zu überschätzen. Auch finden sich in dieser Einleitung eine Reihe kleiner, sehr gelungener Special-Untersuchungen. Alle die vom Ref. gemachten Ausstellungen beziehen sich nur auf den Theil des Werkes, der als eine freiwillige, von der Aufgabe nicht geforderte Zuthat des Verfassers angesehen werden muß; den Regesten nehmen sie nichts von ihrer Mustergültigkeit; daß die Methode und die Ausführung der Arbeit nicht bloß allen berechtigten Forderungen ge-

**

nügen, sondern dieselben überbieten, daß der Zusammenstellung von Regesten hier in manchen Punkten neue Bahnen vorgezeichnet sind, wird eine unparteiische Kritik anerkennen müssen. Sichereren Händen, als die Will's sind, kann die Fortführung der Arbeit nicht anvertraut werden.

Straßburg.

R. Zoepffel.

Kraussold, Confist.-R. Dr. Lor., **Dr. Theodorich Morung**, der Vorbote der Reformation in Franken. Ein urkundlicher Beitrag zur Zeit- und Kirchengeschichte des 15. Jahrhunderts. 2 Thle. in 1 Band. Erlangen [1877], Deichert in Comm. (IX, 96 u. X, 136 S. gr. 8.) M. 4. —

Der Inhalt dieser Schrift, welcher von zahlreichen Urkunden begleitet wird, ist folgender. Im Jahr 1481 hat der Kurfürst und Markgraf von Brandenburg, Albrecht Achilles, vorgeblich zur Abwehr der Türkengefahr, die Weltgeistlichkeit in seinen fränkischen Fürstenthümern mit einer Steuer von 16000 Goldgulden belegt. Der Erhebung derselben leisteten sehr wenige der Geistlichen Folge; die Mehrzahl erhob gegen die Last Protest und wehrte sich mit Interdict und Bann. In diesen Maßregeln wurden sie auch durch die Bischöfe von Würzburg und Bamberg bestärkt. Andererseits fand aber der Kurfürst bei Geistlichen auch wieder Unterstützung. Dr. Johann Sailer, Mönch des Klosters Heilsbrunn, hat ihm ein Rechtsgutachten zu Gunsten seiner Besteuerung der Geistlichen gestellt. Ein anderer Mönch desselben Klosters erscheint als bevollmächtigt, die Excommunicationen rückgängig zu machen, welche die Beamten im Dienste des Markgrafen erfahren hatten. Man muß vermuthen, daß die Vollmacht dieses Mönchs von Rom ausgegangen ist. Die Curie hat auch zu Unterhandlungen des Kurfürsten mit den Bischöfen wegen Aufhebung des Interdictes förderliche Hand geboten. In die allseitige Verwirrung, welche die Pfaffensteuer nach sich zog, griff nun auch ein literarischer Kampf ein. Es wurde nämlich in zwei nicht stark von einander abweichenden Ausgaben eine Schrift gegen den Markgrafen verbreitet und zwar in Form einer Parodie der Leidensgeschichte Christi: *Passio dominorum sacerdotum sub dominio marchionis secundum Mattheum*. Dagegen hat der genannte Dr. Sailer mit einem gleichartigen Pamphlet erwidert: *Die Passion unseres Herrn Marggraven unter den Fürsten der Priester Annas und Kaiphas secundum Johannem*. Der Verfasser der ersten, gegen den Markgrafen feindlichen Parodien war natürlich nicht genannt. Er wurde aber vermuthet in der Person des Theodorich Morung, *Dr. iuris utriusque*, Inhaber von Pfründen in Freising, Bamberg, Würzburg, Generalvicar des Bischofs von Bamberg, und in letzterer Function theilhaftig an den dem Markgrafen zuwiderlaufenden disciplinarischen Schritten seines Bischofs. Nun ist zwar dieser Verdacht niemals weder durch Beweis noch durch Eingeständnis zur Gewissheit erhoben worden; indeffen, nachdem Albrecht Achilles 1486 gestorben war, hat sein Nachfolger, Markgraf Friedrich es nicht für zu gering geachtet, jenem Verdachte gemäß seinen Vater an Morung zu rächen. Er hat ihn also 1489, als Morung von Nürnberg ausgeritten war, um nach Bamberg zurückzukehren, aufgreifen und auf seine Burg Kadolzburg gefangen setzen lassen. Der Markgraf beging diesen Landfriedensbruch im Einverständnis mit einem päpstlichen Legaten, Cardinal Peraudi, der gerade in Nürnberg anwesend war, um einen Jubiläumsablaß Innocenz' VIII zu verkünden. Morung war nämlich auch in den Verdacht gebracht worden, abschätzig über das Ablassinstitut gesprochen zu haben. Auf Grund dessen bediente sich der Markgraf des Scheines, im Dienste der kirchlichen Disciplin den der Ketzerei Verdächtigen in Gewahrsam genommen zu haben. In-

dessen obgleich der Legat zunächst dieses Vorgehen unterstützt hat, kam doch alsbald von Rom her die Aufforderung, daß der Markgraf seinen Gefangenen der geistlichen Gewalt überantwortete, damit derselbe vor seinen competenten Richter auch in Beziehung auf die Privatklage des Markgrafen gestellt werde. Zugleich traten Verwendungen für Morung von Seiten der benachbarten sächsischen und bayerischen Herzöge ein. Da nun der Markgraf es auch auf pecuniäre Ausbeutung seines Gefangenen abgesehen hatte, und vorausfah, ihn wider Willen der Curie nicht festhalten zu können, so ging er auf Unterhandlungen wegen eines Lösegeldes ein. Dieselben waren zunächst nicht erfolgreich, weil Morung seiner in markgräflichem Gebiete gelegenen Pfründen beraubt, also nicht zahlungsfähig war. Deshalb schlich die Zeit dahin, bis endlich im neunten Jahre seiner Gefangenschaft die Bürgschaft von 18 fränkischen Edelleuten für 7800 Gulden ihm die Freiheit zurückgab, 1498. Er wurde in seine Pfründen hergeführt, und empfing außerdem vom Markgrafen die einträgliche Plebanei zu Hof, wurde auch noch in Rom, wohin er sich 1501 zurückgezogen hat, Orator des Markgrafen, und war als solcher damit beauftragt, möglichst viele kirchliche Pfründen für dessen Söhne zu gewinnen. Ueber sein Lebensende ist nichts bekannt. — Das kirchengeschichtliche Interesse dieser Mittheilungen kommt darauf hinaus, daß gegen den Ausgang des Mittelalters die Curie mit dem weltlichen Landesherrn gegen die bischöfliche Gewalt zusammengehalten, und die Immunität des Clerus im Stillen jenem Preis gegeben hat, um *vice versa* in ihren geistlichen Finanzgeschäften sich des guten Willens und der Nachgiebigkeit derselben zu versichern. Allein warum der Verf. den Mann, welcher der bischöflichen Gewalt gedient hat, und deshalb der landesherrlichen Ausbeutung des Clerus entgegengetreten ist, auf dem Titel als den Vorboten der Reformation in Franken bezeichnet hat, vermag ich nicht einzusehen. Denn die Anklage, daß Morung abschätzig vom Ablass geredet habe, eine Anklage, die nicht bewiesen ist, ist, auch wenn sie gegründet war, noch lange kein Grund, diesen Mann mit Luther zusammenzustellen. Denn nicht nur liegt nichts vor, um zu erkennen, daß Morung religiöse Gründe gegen jenes Institut geltend gemacht hat, sondern der Verf. weiß auch (II, S. 62), daß der Ablass keine so sichere Geltung im Mittelalter gehabt hat, um nicht auch von ganz kirchlich gesinnten Personen bestritten zu werden. Demgemäß konnte das Capitel dieser Schrift (II, S. 8—21), in welchem ein ziemlich undeutliches Bild von der mannigfachen negativen und positiven Vorbereitung unserer Reformation entworfen wird, füglich wegbleiben, noch mehr aber die Bezeichnung des Helden dieser Schrift auf dem Titel derselben. Indessen wenn ich bekenne, daß ich eben durch diesen irreführenden Zusatz auf dem Titel auf das Buch aufmerksam gemacht worden bin, so bezeuge ich ebenso bereitwillig, daß dasselbe viel zu wichtige Beiträge zur Kirchengeschichte des ausgehenden Mittelalters darbietet, und von der Zersetzung aller kirchlichen Interessen in jener Zeit zu deutliche Bilder enthält, als daß man nicht sehr gern auf die Ermittlung eines bisher unbekannten Vorläufers der Reformation verzichtete.

Göttingen.

Ritschl.

Baur, Pfr. Aug., **Martin Luther**. Ein Lebensbild. Tübingen 1878, Fues. (VIII, 394 S. gr. 8.) M. 6. —

Die Schrift will Luther dem gebildeten Theile unseres Volkes vorführen, denn volksthümlich im eigentlichen Sinne ist sie nicht. Jenem Zweck aber entspricht sie im Wesentlichen durchweg. Der Verf., der seine Bekanntschaft mit der Reformationsgeschichte schon früher bekundete, hat auch Luther tüchtig studirt; das sieht man auf jeder Seite. Und er hat ihn nicht bloß

studirt, sondern dabei auch lieb gewonnen. Das hat ihn fähig gemacht, den Reformator auch da, wo in alter und neuer Zeit gar manche glaubten, ihn meistern zu dürfen, richtig zu verstehen und billig zu beurtheilen. Man wird in weitaus den meisten Fällen seinem Urtheil zustimmen müssen. Am wenigsten ist mir dies möglich im dritten Buche gegen den Schluss, S. 349 ff., 375 ff., wo ich gegen Vieles als unrichtig Einsprüche erheben müßte. Aber da es sich dort nicht um historische Einzelheiten handelt, die kurz zu berichtigen wären, sondern um verschiedene Grundanschauungen, welche die Auffassung geschichtlicher Thatfachen beeinflussen, so würde ein Eingehen darauf hier zu weit führen.

Der Stoff ist in 3 Büchern behandelt: I (S. 24—83) von Luther's Geburt bis zum Ablassstreit; II (S. 84—270) vom Ablassstreit bis zur Wartburg; III (S. 271—390) von der Wartburg bis zu Luther's Tode. Nun wird wohl jeder Biograph bei der früheren Lebenszeit Luther's etwas länger verweilen als bei der späteren und sie etwas eingehender behandeln. Aber ob das in solchem Mafse geschehen darf wie hier, ist doch fraglich. Wie der Verf. dazu gekommen ist, sieht man leicht. Einmal ist ihm Luther vor 1521 doch sympathischer, als in seinem späteren Auftreten, obwohl er, wie schon bemerkt, durchaus bemüht ist, ihm auch für diese spätere Zeit gerecht zu werden. Und dann geht sein Bestreben ganz darauf hin, Luther's Werden und seine Entwicklung psychologisch zu verfolgen und zu erklären. Hierin hat er sich zu Anfang, wo der Stoff ja ungemein dazu einladet, sehr vertieft und konnte dann in der Weise weiterhin nicht fortfahren. Dadurch kommt die Schlussabtheilung zu kurz.

Die Darstellung ist recht frisch und lebendig. Das Buch lieft sich gut und wird sich gewifs Freunde erwerben. Nur hie und da, besonders auf den ersten Bogen, vermisft man im Einzelausdruck die letzte Feile.

Um noch ein Paar Kleinigkeiten zu erwähnen, so brachte L. (S. 93 Z. 4 v. u.) die Ablassfache durch Anschlag der lat. Thefen noch nicht gleich an das Volk; das geschah von ihm aus erst später. — S. 78 Z. 10 v. u. ist „an Staupitz Statt“ nach dem freilich erst später erschienenen Aufsatz von Knaake: „Luther's Vikariat 1515—1518“ in der Ztschr. für die gesammte luth. Theol. u. Kirche 1878 Heft 4 zu berichtigen. — S. 138 Z. 3 v. u. Das angeblich im August 1518 gegen L. erlassene päpstliche Breve wird auch von O. Waltz in: Brieger, Ztschr. für Kirchengeschichte Bd. 2 H. 4 für unecht erklärt. — S. 163 Z. 19 v. u. lies „Freunde“ statt „Feinde“. — Was S. 165 über Luther's Kirchenbegriff gesagt wird, ist unrichtig. Luther geht dafür nicht „vorzugsweise vom Einzelnen, vom Subjekte aus“; er läßt nicht die Kirche aus Einzelnen sich zusammenballen, sondern nach ihm wird der Einzelne erst Christ durch den Dienst der Kirche, die vorher besteht. — S. 191 Z. 16 v. u. ist „braucht“ durch „darf“ zu ersetzen; der dort erwähnte Brief Luther's schließt direct die Billigung von Aufruhr aus. — S. 193 Z. 5 v. ob. Dafs Luther einseitig im Religiösen und Kirchlichen hängen blieb und sich nicht wie Zwingli auf das Politische einlassen wollte, war kein zu bedauernder Mißgriff, sondern, wie auch die Geschichte gelehrt hat, das richtige Verhalten. — S. 221 Z. 16 v. u. Dafs L. in seinem letzten Schreiben an Leo X klar bewußte Ironie angewandt habe, erscheint mir als sehr zweifelhaft. L. beurtheilte die Persönlichkeit dieses Papstes lange Zeit viel zu günstig, ähnlich wie bei den Humanisten geschah. — Ebenso möchte ich sehr bezweifeln, dafs L. die Schrift *de libertate christiana* (S. 222) ohne äußere Veranlassung vorher in aller Stille ausgearbeitet habe. — Was S. 234 über Luther's Stellung zur Schrift ausgeführt ist, wird der Berichtigung bedürfen. — Doch genug dieser Einzelheiten, welche nicht aufgeführt sind, um das zu Anfang über die Tüchtigkeit des Buches Gefagte zu schmälern.

Erlangen.

G. Plitt.

Rothe, Dr. Rich., Der erste Brief Johannis praktisch erklärt. Aus Rich. Rothe's Nachlaß hrsg. von Dr. K. Mühlhäufser. Wittenberg 1878, Koelling. (VIII, 220 S. gr. 8.) M. 3.—

Der literarische Nachlaß Rothe's, dieses kostbare Segensvermögens für die Kirche und die Theologie, ist noch nicht erschöpft. Eine besonders reiche und schöne Gabe aus demselben ist die vorliegende, im Sommer 1846 im Wittenberger Predigerseminar vorgetragene Erklärung des ersten Briefes Johannis, die Dr. Mühlhäufser auf Grund eines eigenen Collegienheftes von Rothe und einer von ihm selbst gemachten genauen Nachschrift gewissenhaft ohne alle eigene Zuthat zusammengestellt und mit einem warmen Vorwort veröffentlicht hat in dankbarer Erinnerung der unvergänglichen Eindrücke, die er unter der Leitung dieses berufensten Führers junger, strebsamer Theologen empfangen hat. Die Erklärung bildet eine sehr willkommene Ergänzung zu den auch in diesen Blättern besprochenen Abendandachten Rothe's über die grössere Hälfte des Briefes, die denselben Stoff aus ausschließlich homiletischen Gesichtspunkten behandeln, während in der vorliegenden Schrift eine freie Meditation über den christl. Gedankeninhalt des Briefes an sich geboten ist. Der eigentlich exegetische Apparat ist fast durchgängig weggelassen, doch überall deutlich erkennbar; wie in jeder anderen, so ist die Schrift auch in dieser Beziehung eine reife Frucht wissenschaftlicher Arbeit.

Bei der eigenthümlich christlichen und theologischen Individualität R.'s versteht es sich, wie gerade Johannes mit seiner mystisch-intuitiven Art, mit seiner tiefen Innigkeit und nicht minder seiner ethischen Schärfe und Reinheit an ihm einen congenialen Ausleger gefunden hat, der vorzugsweise befähigt war, sein Verständnis zu vermitteln. Insbesondere kann man an dieser Erklärung, die exegetischen Scharfsinn und wissenschaftliche Gedankentiefe mit wahrhaft praktischer Erbaulichkeit in seltener Weise vereinigt, die Unbefangenheit, diese nicht eben häufige exegetische Tugend, lernen, die ohne alle Brille sei's der Kritik, sei's dogmatischer Voraussetzungen, sich in die Schrift ganz verfenkt und ihrem vollen Eindruck hingiebt.

Um eine Andeutung davon zu geben, wie es R. versteht, ebenso ingenios, als ungezwungen auch auf bekannte und viel erörterte Stellen ein überraschend neues Licht zu werfen und welchen reichen Gewinn diese Erklärung auch für die im engeren Sinne wissenschaftliche Auslegung des Briefes bietet, erlauben wir uns wenigstens auf einzelne Stellen des Briefes hinzuweisen. Zu I, 9 (S. 37 ff.) entwickelt R. in lichtvoller Weise den Begriff der göttlichen Gerechtigkeit in seiner eigenthümlich nahen Verwandtschaft mit demjenigen der göttlichen Treue, indem er an der ursprünglichen Bedeutung desselben festhält und den Gedanken der Stelle dahin zusammenfaßt: Gott ist treu und kann es sein, kann die Zusage der Sündenvergebung halten, indem er gerecht ist, d. h. jede Gefährdung seiner Gerechtigkeit auch bei Erlaß der Sündenschuld ausgeschlossen ist durch die in Christo geschehene Veröhnung der Sünde. Ueberraschend ist zu II, 2 (S. 47) die Deutung des: *αὐτὸς ἰλασμός ἐστι*, was R. dahin versteht, dafs an dieser Stelle der Erlöser selbst, der ganze Jesus Christus, nicht etwa bloß ein einzelner Act desselben, als die Veröhnung unserer Sünden dargestellt wird, sofern er in der Vollendung seiner eigenen sittlichen Entwicklung schlechthin geeignet ist, die wirksame Causalität und ausreichende Potenz einer wirklich vollständigen Aufhebung der Sünde in der Menschheit zu sein — eine Deutung, mit der Rothe keineswegs die auch von ihm geltend gemachte objective Bedeutung des Sühntodes Christi abschwächen will, sondern die ihm diese nur ethisch vermittelt.

Sehr charakteristisch für Rothe's Standpunkt, exegetisch allerdings fraglich, ist die Deutung der Stelle II, 7 (ἐντολ. παλ. ἣν εἶχετε ἀπ' ἀρχῆς), an welche sich eine vortreffliche Auseinandersetzung anschließt über das Verhältniß des Christlichen zum Allgemein-Menschlichen, mit dem sich jenes innig berührt und von dem es sich doch wiederum wesentlich unterscheidet. „Es gehört wesentlich zu der eigenthümlichen christlichen Gemüthsstimmung, daß der Christ sich des Willens seines Erlösers bewußt wird als eines solchen, der nicht etwa neue Forderungen stellt, die nicht schon an und für sich in der Natur des menschlichen Geschlechtes gelegen hätten. Es sind vielmehr lauter rein und allgemein menschliche Forderungen, welche der Erlöser an uns richtet, aber nichtsdestoweniger sind sie deshalb wirkliche Forderungen erst des Erlösers. — Der Christ ist eben nur der Mensch, aber der Mensch, wie nur der Christ ihn kennt.“ Zu vergl. ist damit die Ausführung S. 208. Die Erklärung von II, 12—14 bietet insonderheit (S. 65) feine und treffende Bemerkungen über die eigenthümlichen Modificationen, welche für den Standpunkt des Christen und die Farbe seines Christenthums durch den Unterschied der Lebensalter erwachsen. Nicht minder treffend und für R.'s eschatologischen Standpunkt bezeichnend sind seine Auslegungen zu II, 18 über die ἐσχάτη ὥρα und den ἀνίχριστος, in denen er die Bedeutung der chiliaistischen Hoffnung nach ihrem wesentlichen Kern für die Gesundheit des Christenthums betont und die Anschauung vom Antichrist als der höchsten Spitze einer Reihe von relativ widerchristlichen Erscheinungen zur seinigen macht. (Zu vergleichen die Erklärung von II, 2. S. 95 f.) Zu II, 20: οἰδατε πάντα bemerkt R. sehr schön: „Der Allwissenheit kann sich der Christ gewiß nicht rühmen, auch sein Wissen ist Stückwerk; aber der große Unterschied zwischen der Beschränktheit seines Wissens und der des natürlichen Menschen besteht darin, daß der Christ gerade die letzten Elemente alles Wissens besitzt, die Principien für die Erkenntniß aller Wahrheit, den Schlüssel zu allem Wissen, eben in der Erkenntniß Christi selbst und der Erkenntniß Gottes in Christo. Dadurch zeigt sich ihm Alles im rechten Lichte.“ Ganz eigenthümlich und sinnvoll, wenn auch ebenfalls exegetisch sehr zweifelhaft, ist die Deutung von III, 8: ἀπ' ἀρχῆς, indem R. das ἀπ' ἀρχ. nicht von der Zeit, sondern logisch faßt, in dem Sinne von „principiell“, dem abgeleiteterweise Sündigen gegenüber. „Der Satan, will Johannes sagen, ist es, welcher *par principe* sündigt, um des Sündigens selbst willen; die anderen Sünder sündigen nur um etwas anderen willen“. Unter dem σπέρμα θεοῦ in III, 9 versteht R. ebenfalls abweichend von der gewöhnlichen Erklärung den in dem Bekehrten sittlich erzeugten oder zu Stande gekommenen (centralen) Anfahrtpunkt von wirklichem gutem oder heiligem Geist, der Same Gottes heist, sofern ihm die göttliche Natur in dem heiligen Geist Christi einwohnt und er durch Gott in dem Menschen gewirkt ist, der als wirklicher Geist unauflösbar ist und von dem es darum heist: er bleibt im Wiedergeborenen. —

Wie R. ein besonders feines Verständniß hat für die Vereinigung der ethischen und der religiösen Momente, beweist die Deutung von III, 19. 20. Noch machen wir besonders aufmerksam auf die sehr eigenthümliche Deutung von IV, 18 und V, 6, indem wir uns darauf beschränken, die Auslegung der letzteren Stelle anzudeuten, in welcher R. den „Geist“ nicht, wie herkömmlich, als ein drittes, die Messianität Jesu beglaubigendes Moment, neben Wasser und Blut gestellt, auffaßt, sondern als das Beides, das Wasser und das Blut, versiegelnde Moment, durch welches die in beiden liegende Beglaubigung erst volle überzeugende Kraft erhält. (Man versteht R. hier als Causalpartikel: weil der Geist die Wahrheit ist.) Die Schwierigkeit, welche v. 8 dieser Auslegung gegenüber bietet, scheint uns allerdings nicht genügend beseitigt zu sein.

Die historisch-kritischen Fragen treten bei dieser praktischen Erklärung zurück; immerhin giebt auch nach dieser Seite die Einleitung interessante Winke. R. spricht sich entschieden für die Authentie des Briefes und des mit ihm ganz verwandten 4. Evangeliums aus, wenn auch über die gegenseitigen Beziehungen einzelner Stücke aus denselben die Erklärungen des Verf. schwanken (vgl. S. 2 u. S. 16).

Die Ausführungen über den Zweck des Briefes, den R. auch als ein apostolisches Rundschreiben an mehrere Gemeinden ansieht, und über die geistige Physiognomie der damaligen Christenheit mit ihrer kühlen Reflexion, ihrer herrschenden Halbheit und ihrem häretischen Unwesen, dem gegenüber der Brief eine reinigende und bewahrende Aufgabe hat, sowie die Auslassungen über den schriftstellerischen Charakter, spec. im Unterschiede von demjenigen des Apostels Paulus, sind voll von feinen und treffenden Bemerkungen.

Die Lectüre dieser Erklärung, die namentlich auch jüngeren Theologen und Geistlichen angelegentlichst zu empfehlen ist, bietet im besten Sinne des Wortes eine wirkliche Erbauung und einen geistigen Genuß. Der warme Hauch wahrer Frömmigkeit, der Ton hohen sittlichen Ernstes und insonderheit die tiefe Ehrfurcht vor der gottmenschlichen Persönlichkeit des Erlösers in seiner Heiligkeit und in seiner Liebe vereinigen sich in der Schrift in ergreifender Weise.

Mit Bezug auf das Letztere können wir uns nicht verfangen, zwei sich ergänzende Bekenntnisse R.'s mitzutheilen, in denen sich sein christologischer Standpunkt, wie er ihn jederzeit festgehalten, in eigenthümlicher Weise ausdrückt. „Dasjenige, wovon in der christlichen Welt“, sagt Rothe S. 133, „alle Wirkfamkeit des Heils ausgeht, ist die Anschauung des menschlich-geschichtlichen Lebens Christi. Dieses ist das eigentliche Heiligthum der Menschheit und wer dieses antastet, der ist der eigentliche Geist des Widerchrist. Im Gegentheil um seine Aufhellung, immer vollständigere Restauration sich zu bemühen, ist die eigentliche Aufgabe aller, die mit klarem Sinn für Gottes Interesse in der Welt wirken. Wen der geschichtliche Jesus Christus abstößt, der hat nicht den Geist aus Gott; wen er anzieht, der hat gewiß etwas von jenem Geist. Nichts kann dem christlichen Gemüth weher thun, als wenn es sieht, wie mit kaltem Blut oder gar mit Freude an diesem in der Welt aufgerichteten Bilde Christi zerstörend gearbeitet wird. Dagegen ist eine kritische Bearbeitung desselben etwas nothwendiges“. Ergänzend dazu sagt R. S. 173: „Ein Glaube an Jesum, bei dem er nicht der Sohn Gottes wäre, sondern nur Mensch wie wir alle, könnte das Bewußtsein der weltüberwindenden Kraft uns nicht mittheilen. Wem der Erlöser klein ist, der wird auch gewiß ein kleinliches und armeliges Christenthum führen; je größer uns der Erlöser ist, desto mächtiger und herrlicher ist auch unser christliches Leben. Der Menschheit diesen einzigen, wahren Gottmenschen entreißen zu wollen, ist der härteste Frevel, der an ihr begangen werden kann“.

Dresden.

Meier.

Kierkegaard, Sören, *Einübung im Christenthum*. Aus dem Dänischen übersetzt von A. Barthold. Halle 1878, Fricke. (VIII, 320 S. gr. 8.) M. 3. —

Der in Nr. 8 des vorigen Jahrgangs dieser Zeitung ausgesprochene Wunsch, daß es dem fleißigen Bearbeiter und Uebersetzer Kierkegaard'scher Schriften gefallen möge, eine oder die andere der bedeutendsten Schriften des dänischen Autors ganz und unverkürzt dem deutschen Leser zugänglich zu machen, ist schneller erfüllt worden, als Ref. zu hoffen wagte. Herr Barthold rechtfertigt jetzt auch die, wie er selbst bemerkt, „bisher wenig durchsichtige“ Methode, nach der er in seinen Veröffentlichungen aus und über K. verfahren ist. Wie K. selbst seiner „Einübung

im Christenthum' eine Reihe von Schriften zur Vorbereitung habe vorausgehen lassen, so habe auch er es für nöthig gehalten, diesem größeren Werke, wenn auch in stark verkleinertem Maßstabe Einiges zur Vorbereitung voraus zu schicken. Auch das Dunkel, das über seiner letzten Veröffentlichung, Lessing und die objective Wahrheit' schwebte und das (wie Ref. zu seinem Troste bemerkt hat) auch Anderen undurchdringlich geblieben ist, wird jetzt durch eine klar stellende Nachweisung, was in dem Buche Uebersetzung, was freie Bearbeitung sei, genügend aufgehellt. Ob dieser etwas umständliche Weg der Vorbereitung auf das vorliegende Buch nothwendig gewesen sei, läßt Ref. dahingestellt; jedenfalls werden Alle, die K. nicht bloß als ein Phänomen bewundern, sondern auch kennen lernen möchten, dem Uebersetzer für diese Gabe aufrichtig dankbar sein. Denn klarer und zusammenhängender als in allen bisherigen fragmentarischen Veröffentlichungen aus und über K. treten hier die Grundanschauungen des dänischen Theologen hervor in ihrer berechtigten Opposition gegen das Weltkirchentum, aber auch in ihren unberechtigten Uebertreibungen und Paradoxien. Die 'Einübung im Christenthum' enthält eine Reihe von Variationen über das Tertullianische *Credo, quia absurdum*. Sie zerfällt äußerlich in drei, jedesmal an eine Schriftstelle angeknüpfte Abschnitte: 1) Kommet her zu mir etc. Zur Erweckung und Verinnerlichung. 2) Selig, wer sich nicht an mir ärgert. Eine biblische Darstellung und Begriffsbestimmung. 3) Wenn ich erhöht werde, will ich Alle zu mir ziehen. Christliche Entwicklungen. Der erste Theil führt den Unterschied aus zwischen Glauben an Christum und historischem Wissen von Christo. 'Von ihm kann man überhaupt nichts wissen, er kann nur geglaubt werden'. Die Christenheit, indem sie die Person Christi zu begreifen suchte, hat das Christenthum abgeschafft; es gilt, 'das Christenthum in der Christenheit wieder einzuführen'. Dazu bedarf es vor Allem der Kategorie der 'Gleichzeitigkeit'. Die Vergangenheit ist nicht Wirklichkeit, für mich'. Für jeden Menschen kann nur die Zeit Wirklichkeit haben, in der er lebt und außerdem nur eins: das Leben Christi, 'das außerhalb der Geschichte steht'. Wer also Christ werden will, muß sich in die Situation der Gleichzeitigkeit mit Christo versetzen und dann sieht er sich — dies führt der 2. Abschnitt aus — vor die Alternative gestellt: entweder glauben, oder sich ärgern. Wie der Begriff Glaube eine eigenthümlich christliche Bestimmung ist, so ist auch 'Aergerniß' eine eigenthümlich christl. Bestimmung, die zum Glauben im Verhältniß steht. Indem Einer sich in die Gleichzeitigkeit mit Christo versetzt, treten ihm alle die Widersprüche seiner Erscheinung, an denen die Zeitgenossen Anstoß nahmen, ebenfalls entgegen und dann hat er zu wählen (der Glaube ist eine Wahl), ob er Christ werden, oder sich ärgern will. Durch Abschaffen der Möglichkeit des Aergernisses hat man das Christenthum zu einem sentimentalen Heidenthum gemacht. Der 3. Abschnitt schildert nun die Entwicklung, wie K. sie als unumgänglich nothwendig hält, um Christ zu werden, an einzelnen Beispielen und übt dann an der bestehenden Staats- und Volkskirche (hier consequent 'triumphirende Kirche' genannt) eine schneidende Kritik, die in folgenden Sätzen gipfelt: 'So lange die Welt steht und die chr. Kirche in ihr ist, ist sie eine 'streitende' Kirche (in K.'s Sinne). Aber wehe, wehe der chr. Kirche, wenn sie in dieser Welt gesiegt haben will, denn dann ist sie es nicht, die gesiegt hat, sondern die Welt hat gesiegt. Da ist Christus nicht mehr Gottmensch, sondern ein ausgezeichnete Mensch, dessen Leben der Entwicklung des Geschlechts gleichartig ist. Da ist die Ewigkeit abgeschafft und der Schauplatz für die Vollendung des Ganzen in die Zeitlichkeit verlegt. Dann ist der Weg zum Leben nicht mehr schmal und die Pforte nicht mehr enge etc.'. Und noch bestimmter: 'Nur die streitende Kirche ist Wahrheit; dem Streiten aber entspricht

der Einzelne, die Gemeinde gehört nicht in die Zeit, sondern in die Ewigkeit'. Ref. verzichtet auf eine Kritik dieser Anschauungen im Einzelnen und beschränkt sich auf zwei Bemerkungen, die sich freilich dem urtheilenden Leser von selber aufdringen werden: 1) daß K. vielfach gegen einen angenommenen Feind kämpft und eine Anschauung von 'der Christenheit' hat, die der Wirklichkeit nicht entspricht. 2) Daß er den Weg, den er geführt worden ist, für den einzig möglichen hält und dadurch in eine einseitige Exklusivität verfällt. Trotzdem wird dieses eigenthümliche Buch, das K.'s schriftstellerischen Ruf glänzend rechtfertigt, wegen seines gewaltigen sittlichen Ernstes, wegen der vielen treffenden Wahrheiten, die es im Einzelnen ausspricht, auch unter dem deutschen theol. Publicum segensreich wirken, wenn es nach dem Grundsatz aufgenommen wird: Prüfet Alles, und das Gute behaltet.

Nusse.

H. Lindenberg.

Schulze, Past. Otto, Sonntags-Andachten in Predigten u. Liedern über die Sonn- und Festtagsepisteln des christlichen Kirchenjahrs. Zur häuslichen Erbauung sowie zum Vorlesen in Landkirchen. Berlin 1878, Wohlgemuth. (III, 375 S. gr. 8.) M. 4 50.

In den Sonntagsandachten bietet der Verfasser eine Epistelpostille von feltener Vollständigkeit in Predigten über sämmtliche 65 epistolischen Perikopen der Sonn- und Festtage. Die Predigten sind klar disponirt und bei aller Kürze mit großer Sorgfalt ausgeführt in schriftgläubiger Auslegung und ansprechender Anwendung. Für den vom Verf. bezeichneten Zweck 'zur häuslichen Erbauung und zum Vorlesen in Landkirchen' sind dieselben durchaus geeignet und werden deshalb, trotz der reichen Predigtliteratur, Vielen eine willkommene Gabe sein. Jeder Predigt hat der Verfasser ein geistliches Lied beigelegt, welches unter dem frischen Eindruck des Textes entstanden ist'. Den Liedern sind kirchliche Melodien zu Grunde gelegt, vielfach sogar die gerade für den Tag gebräuchlichste Melodie, z. B. am 1. Advent die Melodie 'Wie soll ich dich empfangen'; Weihnachten 'Vom Himmel hoch, da komm ich her'; Karfreitag 'Ein Lämmlein geht' etc. Der Verf. hofft, daß die Lieder in Folge dessen gesungen würden; wir möchten diese Hoffnung nicht theilen; so wenig wir die gewandte Form und den kirchlichen Ton der Lieder (oft allerdings in sehr naher Anlehnung an die zahlreichen Muster unseres Liederschatzes) verkennen wollen, so wenig halten wir es für Aufgabe des Predigers, neue Kirchenlieder und noch dazu in solcher Fülle anzufertigen und zu verbreiten, und würden es dem Verf. zu größerem Verdienst anrechnen, wenn er aus dem Kirchengesangbuch das passendste Lied bei jeder Predigt für die Hausgemeinde angemerkt hätte.

Halle a/S.

A. Wächtler.

Höhne, Prof. Dr. Emil, Mancherlei Gaben, ein Geist. Vorträge über Themen aus den Grenzgebieten der Theologie. Gütersloh 1877, Bertelsmann. (140 S. 8.) M. 1. 50.

In fünf Vorträgen apologetischen Charakters und meist geschichtlichen Inhalts sucht der Verf. Vergangenes und Gegenwärtiges unter dem einheitlichen Gesichtspunkte der religiösen, der christlichen Weltanschauung zusammenzufassen, und so auf Den zu beziehen, der der Schlüssel der Weltgeschichte ist. Ohne wesentlich Neues zu bieten, versteht der auf den verschiedensten Gebieten wohl orientirte, namentlich auch mit der neueren Literatur in ungewöhnlicher Weise vertraute Verf. in sehr gewandter und blühender Diction, die nur stellenweise die nöthige Einfachheit und Nüchternheit vermissen läßt, das Interesse für eine christliche Weltanschauung

zu wecken und die Verbindungsfäden zwischen der allgemeinen Bildungswelt und der Welt des religiösen und christlichen Geistes aufzuzeigen.

Der erste Vortrag: 'Christliche Stimmen in der außerchristlichen Welt' stellt neben verschiedene Zeugnisse der Ahnung und Sehnsucht nach dem Evangelium aus der altgriechischen und aus der germanischen Literatur, in der Hauptfache bekannte Stimmen, auch Goethe's Faust. Diese Zusammenstellung scheint uns bedenklich. Der Hinweis des Verf.'s auf die universale, allgemein menschliche Tendenz der großen Dichtung genügt nicht, um dies zu rechtfertigen. Das sog. 'moderne Heidenthum' fällt doch unter einen wesentlich anderen Gesichtspunkt, als das Heidenthum der alten Welt. Es kann nun einmal den Einfluß der christlichen Atmosphäre, in der es lebt und athmet, nicht verleugnen, und die einfache Rückkehr zur Antike ist auch einem Goethe nicht möglich gewesen, wie am deutlichsten ersichtlich ist an seiner Behandlung antiker Gestalten. Eine solche Vertiefung und Verinnerlichung, wie sie den Goethe'schen Dichtungen eignet, ist erst auf christlichem Boden möglich. Auch der Faust mit dem ganzen Problem, das er behandelt, ist nur auf diesem Boden denkbar. Wenn freilich der Verf. die christlichen Ideen des Faust insbesondere an seinem Schlusse erkennen will, wo das letzte Wort das Wort der Gnade, der 'Liebe von Oben' sei, die das menschliche Streben und Mühen vollende, so ist mit diesem Schlusse eine wirkliche Lösung im christlichen Sinne nicht gegeben. Denn die Gnade tritt an jener Stelle unvermittelt in einem mehr oder weniger magisch-römischen Sinn ein, ohne eine wirkliche, innerliche Verführung. Und wenn der Verf. von dem alternden Faust sagt, daß er auf ethischem Wege gefunden, was er im Cultus der Aesthetik umsonst gesucht, so möchten wir uns der Deutung Martensen's anschließen, der in seiner 'Ethik' (allg. Theil S. 242) in dieser späteren Richtung des Faust die Neigung des älteren Goethe zum Realismus, seine überwiegende Resignation auf das Ideal, erkennt.

Der zweite Vortrag: 'Der Fall von Jerusalem' erzählt in lebendiger Anschaulichkeit nach Josephus die große Katastrophe und sucht sie in ihren tiefen inneren Gründen zu erklären.

Der dritte Vortrag: 'Die Götterdämmerung' lenkt die Blicke auf ein verhältnißmäßig nicht genug beachtetes, unseren Gebildeten fast unbekanntes Gebiet, die nordische Mythologie, die mit ihrer tiefen Symbolik und ihrem sittlichen Ernst sich dem Christenthum so entschieden nähert.

Am wenigsten können wir mit dem vierten Vortrag einverstanden sein: 'Romanismus und Germanismus'. Das Urtheil über den romanischen Charakter, den der Verf. sehr ungünstig abschätzt, während er den germanischen über Gebühr erhebt, ist entschieden einseitig und offenbar von dem gewaltigen Moment, in welchem der Vortrag gehalten ist, unter dem Eindruck der großen Siege von 1870, beeinflusst. Wenn nicht bloß den heutigen Romanen, sondern auch den alten Römern ein tieferer sittlicher Ernst abgesprochen und darüber geklagt wird, daß gegen den welschen Leichtsin, der den einen Fuß im Heiligthum der Kirche, den anderen inmitten weltlicher Schleichwege halte, sich fast nie Stimmen aus der eigenen Nation erhoben hätten, so genügt es, was das römische Alterthum anlangt, allein an die von tief-sittlichem Geiste getragenen Rechtsordnungen zu erinnern, die von ihm ausgegangen sind, und was die neuere Geschichte betrifft, auf die große Reihe edler reformatorischer Zeugen hinzuweisen, die in Frankreich, Italien u. s. w. als mächtige Bußprediger und Erwecker einer tieferen Innerlichkeit aufgetreten sind. Und, um nur noch Eins zu erwähnen, wenn der Verf. auch im Zusammenhang dieses Vortrags auf den Schluß des Faust zu sprechen kommt und in dem Bekenntniß der feligen Geister: 'wer immer strebend sich bemüht, den können

wir erlösen' u. s. w. 'die Summe des deutschen Denkens, der deutschen Erfahrung erblickt, die mit dem Tiefinn des liebenden Gemüthes den Forschergeist strenger Wissenschaft eint', so, meinen wir, würde wohl Niemand von dieser Deutung mehr überrascht sein, als Goethe, der bekanntlich darüber klagt, daß man in seinen Faust so viel 'hineingeheimnist'.

Ein interessanter und lehrreicher Vortrag, der die Resultate eingehender Studien in übersichtlicher und anregender Weise zusammenstellt, beschäftigt sich mit der Statistik und ihren Consequenzen für die christliche Sittenlehre, indem er sich ebenso gegen den Materialismus und seine mißbräuchliche Anwendung der statistischen Resultate, als gegen den falschen pelagianischen Begriff von der Freiheit des Menschen wendet.

Dresden.

Meier.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- König, F. E., *De criticae sanctae argumento e linguae legibus repetito. Ratione ducta maxime Geneseos capp. I—II eius historiam, naturam, vim examinavit F. E. K. Lipsiae, Hinrichs.* (62 S. gr. 8.) 2. —
- Kneucker, J. J., *Das Buch Baruch. Geschichte u. Kritik, Uebersetzg. u. Erklärg. auf Grund d. wiederhergestellten hebr. Urtextes. Mit e. Anhang üb. den pseudepigraph. Baruch.* Leipzig, Brockhaus. (XII, 361 S. gr. 8.) 12. —
- Sitzmann, E., *Die vier Evangelien in chronologisch-synoptischer Zusammenstellung m. chronolog. u. histor. Erläuterung. (In 4 Lfgn.) 1. Lfg. Reading, Pa. 1878, Pilgerbuchhandlung.* (80 S. gr. 8.) 2. —
- Zarncke, F., *Der Priester Johannes. 1. Abhandlg., enth. Capp. I—III. [Aus: 'Abhldgn. d. k. sächs. Ges. d. Wiss.']* Leipzig, Hirzel. (204 S. hoch 4.) 8. —
- Rohdich, R., *De Maximo Tyrio theologo. Diss. inaug. Bythomiae.* (Breslau, Koebner.) (49 S. gr. 8.) 1. —
- Steinmeyer, E., u. E. Sievers, *Die althochdeutschen Glossen gesammelt u. bearb. 1. Bd. Glossen zu bibl. Schriften.* Berlin, Weidmann. (XVI, 821 S. Lex.-8.) 15. —
- Guilmundi, *archiepiscopi Aversani, De corporis et sanguinis Christi veritate in eucharistia libri III. [Sanctorum patrum opera selecta, ed. H. Hurter, vol. 38.]* Innsbruck, Wagner. (185 S. 16.) — 84.
- Krick, L. H., *Das katholische Pfründenwesen im Königr. Bayern.* Passau, Bucher. (XII, 273 S. 8.) 3. —
- Schultze, L., D. Julius Müller. *Mittheilungen aus seinem Leben. [Aus: 'Neue Preuss. Zeitg.']* Bremen, Müller. (61 S. 8.) 1. —
- Herrmann, W., *Die Religion im Verhältniß zum Welterkennen u. zur Sittlichkeit. Eine Grundlegg. der systemat. Theologie.* Halle, Niemeyer. (XII, 452 S. gr. 8.) 9. —
- Laffon, A., *Ueber Gegenstand u. Behandlungsart der Religionsphilosophie. [Aus: 'Philos. Monatshefte.']* Leipzig, Koschny. (55 S. gr. 8.) 1. 20.
- Schütze, F. W., *Praktische Katechetik f. evangel. Seminare u. Lehrer. 2. (Schluß-) Lfg. Leipzig, Teubner. (XV u. S. 161—348. gr. 8.) 2. 60. (cplt.: 5. —)*
- Wischan, F., *Die Schule d. Lebens od. Luthers Katechismus in Beispielen. 1. Thl.: Die zehn Gebote.* Reading, Pa. 1878, Pilgerbuchhandlung. (X, 182 S. 8.) geb. 2. —
- Höchstetter, W. Ch. A., *Biblische Geschichte für den evangel.-protestant. Religionsunterricht in Schule und Haus. Mit Erläuterung. Lehr, Schauenburg. (XII, 520 S. m. eingedr. Holzschn. 8.) 6. —*
- Berthold, C., *Ueber die Schönheit der Natur in christlicher Anschauung.* Würzburg 1878, Woerl. (70 S. 8.) — 90.
- Birkenstaedt, H., *Der Humor im Lichte d. Evangeliums. Vortrag, geh. im evangel. Verein zu Bremen am 16. Jan. 1879.* Bremen, Müller. (36 S. 8.) — 75.

Literatur des Auslandes.

- Records of the past: being English translations of the Assyrian and Egyptian monuments. Vol. I: Assyrian texts. London, Bagster. (172 p. 8.) 3 s. 6 d.
- Decharme, P., Mythologie de la Grèce antique. Paris, Garnier frères. (XXXV, 650 p. 8. avec 4 chromolith. et 178 fig.)
- S. T., Vie de Saint Leger, évêque d'Autun, martyr en 678. Autun, imp. Dejussieu père et fils. (63 p. 32.)
- Joly, A., La vie de Sainte Marguerite, poème inédit de Wace, précédé de l'histoire de ses transformations et suivi de divers textes inédits et autres, et de l'analyse détaillée du Mystère de Sainte Marguerite. Paris, Vieweg. (179 p. 8.)
- Migne, J. P., Patrologiae latinae tomus 148. Sancti Gregorii VII. epistolae et diplomata pontificia. Tomus unicus. Paris, Garnier frères. (786 p. 8.)
- Poydenot, H., Récits et légendes relatifs à l'histoire de Bayonne. Deuxième partie. 2e fasc. Notes sur les évêques de Bayonne pendant la durée de la domination anglaise [de 1152 à 1451]. Bayonne, imp. Lasserre. (p. 151—393. 8.)
- Verlaque, V., Histoire du cardinal de Fleury et de son administration. Paris, Palmé. (XI, 323 p. 12.) 3 fr.
- Estienne, J. d., La science et l'exégèse contemporaines. [Extr. du Contemporain.] Paris, imp. Le Cleres et Ce. (28 p. 8. et carte.)

Aus Zeitschriften.

- Burnell, A., *A new Brāhmaṇa of the Sāma Veda. Letter* (The Academy 8 Febr., p. 126).
- Hübschmann, H., Die paraische Lehre vom Jenseits und jüngsten Gericht (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 203—245).
- Lauth, Aegyptisch-aramäische Inschriften. Mit einer Tafel (Sitzgsber. der philol.-philol. u. hist. Classe d. Akad. zu München 1878, II, 1, S. 97—149).
- Graetz, H., Die hebräische Praeposition וְ (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenfch. d. Judenth. Febr. S. 49—61).
- Diefel, L., Die religiösen Delicte im israelitischen Strafrecht (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 246—313).
- Lagarde, P. de, Bruchstücke der koptischen Uebersetzungen des alten Testaments (Nachrichten v. d. k. Gesellsch. d. Wiss. zu Göttingen 3).
- Holsten, Der Gedankengang des Römerbriefs Cap. I—XI mit Beziehung auf 'des Paulus Römerbrief' von Volkmar. II (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 314—364).
- Lüdemann, H., Zur Erklärung des Papiasfragments bei Euseb. hist. eccl. III, 39. § 3. 4 (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 365—384).
- Funk, Hadrian's Rescript an Minucius Fundanus (Theol. Quartalschr. 61, 1, S. 108—128).
- Bornemann, W., Das Tauffymbol Justin's des Märtyrers (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 1—27).
- Swainson, C. A., Greek liturgies. Note (The Athenaeum 22 Febr., p. 249).
- Nestle, E., Zur Altersbestimmung der Doctrina Addaei (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 194, 195).
- Schanz, Die Probleme der Einleitung bei den Vätern (Theol. Quartalschr. 61, 1, S. 56—91).
- Laubmann, Mittheilungen aus Würzburger Handschriften. II. Cassiodor's Institutiones saecularium litterarum (oder humanarum rerum) in der Würzburger u. Bamberger Hdschr. (Sitzgsber. d. philol.-philol. u. hist. Classe d. Akad. zu München 1878, II, 1, S. 71—96).
- Hertel, G., Anmerkung zur Geschichte Columba's (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 145—150).
- Warren, F. E., Irish missals. Letter (The Academy 8 Febr., p. 124, 125).
- Friedmann, S., Zeit u. Ort der Abfassung der Pirke Rabbi Eliezer (Jüd. Litblt. 8, p. 30, 31; 9, p. 34, 35).
- Pfahler, G., St. Bonifacius u. die Erhebung Pippins auf den fränkischen Königsthron (Theol. Quartalschr. 61, 1, S. 92—107).
- Ritschl, A., Lesebrüche aus dem heiligen Bernhard (Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 317—335).
- Metz, Ueber die in meinem Aufsatz zur Gesch. d. Falaschas' benutzten Quellen (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenfch. d. Judenth. Febr., S. 70—78).
- Moeller, Krit. Uebersicht üb. d. dogmengesch. Arbeiten aus d. Jahren 1875—1877. II. Zur Dogmengeschichte des Mittelalters (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 93—138).
- Löwenfeld, S., Zur Geschichte des päpstlichen Archivs im Mittelalter (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 139—145).
- Merx, Wie verstand Thomas von Aquino die Stelle: „super hanc petram aedificabo ecclesiam meam“? (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 195—197).

- Graetz, H., Ein Pseudo-Messias im 14. Jahrh. (Monatschr. f. Gesch. u. Wissenfch. d. Judenth. Febr., S. 78—83).
- Brieger, T., Zu Luther's Romreise [1511, 1512] (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 197, 198).
- Buddenstieg, R., Zu Luther's römischem Aufenthalte (Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 335—346).
- Lenz, M., Zwingli u. Landgraf Philipp (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 28—62).
- Schultze, V., Actenstücke zur deutschen Reformationsgeschichte. Aus dem Archiv in Neapel zum ersten Male mitgeteilt (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 150—184).
- Brieger, T., Baumgarten's Bitte, Joh. Sleidan betreffend (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 185—188).
- Gafs, W., Die Stellung des apostolischen Symbols vor zweihundert Jahren u. jetzt (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 63—92).
- Nippold, Die englische Doppelreformation in ihrer allgemeinen Bedeutung (Deutsch-ev. Blätt. IV, 2, S. 116—130).
- Funk, Scipio Maffei u. das kirchl. Zinsverbot (Theol. Quartalschr. 61, 1, S. 3—55).
- Warmont, C. de, Félix Antoine Dupanloup, Bishop of Orleans [with a note by Professor Dollinger] (Nineteenth Century Febr., p. 219—246).
- Harnack, A., Zur Statistik der griechisch-russischen Kirche (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 1, S. 188—194).
- Sokolow, T., Zum Schutz der neuhebräischen Literatur in Russland (Jüd. Litblt. 9, S. 33, 34).
- Leo XIII. and Dr. Newman (Saturday Review 22 Febr., p. 239, 240).
- Ryder, H. I. D., Ritualism, Roman Catholicism, and converts. Some strictures on Dr. Little's article, Why ritualists do not become Roman Catholics (Contemporary Review Febr., p. 458—489).
- A. B. G., Afghanistan and Judea. Note (The Athenaeum 15 Febr.).
- Schmidt, R., Zur Charakteristik der luther. Sacramentslehre (Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 187—252).
- Solms, L. F. z., Recht u. Unrecht der Metaphysik (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 2, S. 193—202).
- Meufs, Das Recht der Predigt im evangelischen Gemeindegottesdienste (Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 253—313).
- The Catholic doctrine of rebellion (Saturday Review 8 Febr., p. 173, 174).

Recensionen.

- Abbey, C. J., and J. H. Overton, *The English Church in the eighteenth century* (Saturday Review 8 Febr.).
- Bender, W., Schleiermacher's Theologie. II (v. W. Gafs: Jenaer Litztg. 8).
- Brugsch-Bey, H., *A history of Egypt under the Pharaohs. Translated by H. D. Seymour and P. Smith* (The Athenaeum 22 Febr.).
- Delitzsch, Franz, Das Neue Testament hebräisch. 2. Aufl. (v. I. Deutsch: Jüd. Litblt. 8 u. 9).
- Fechtrop, B., Der heil. Cyprian (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 1).
- Fischer, E. L., Die Urgeschichte des Menschen u. die Bibel (v. Scheidemacher: Lit. Handweiser 238).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. F. X. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 1).
- Grimm, J., Geschichte der öffentlichen Thätigkeit Jesu. I (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 61, 1).
- Hundhausen, L. J., Die beiden Pontificalschreiben des Apostelfürsten Petrus (v. Schegg: Lit. Rundschau 3).
- Keim, T., Aus dem Urchristenthum. I (v. W. Grimm: Jenaer Litztg. 9; v. K.: Lit. Centralblt. 9).
- Kirschkamp, J., Gnade u. Glorie (v. J. Ernst: Lit. Handweiser 238).
- Knapp, J., G. F. Oehler (v. Klostermann: Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 349—359).
- Kraus, F. X., *Roma sotterranea*. 2. Aufl. (v. Münz: Lit. Handweiser 238).
- Kreibitz, C., Die Veröhnungslehre auf Grund des christl. Bewusstseins (v. H. Schmidt: Stud. u. Krit. 1879, 2, S. 360—372).
- Peters, J., Der heil. Cyprian von Karthago (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 1).
- Sidgwick, H., *Ethics* (v. v. G.—i: Lit. Centralblt. 9).
- Todt, R., Der radicale deutsche Socialismus u. die christliche Gesellschaft (v. B. Rhein: Lit. Rundschau 3).
- Weiss, A. M., Apologie des Christenthums vom Standpunkte der Sittenlehre. I (v. Linfenmann: Theol. Quartalschr. 61, 1).
- Wichner, J., Geschichte des Benedictiner-Stifts Admont. Bde. II. III. [1178—1466] (v. A.: Lit. Handweiser 238).
- Zorn, P., Die Reform der evang. Kirchenverfassung in Bayern (v. K.: Lit. Centralblt. 9).

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Die Mystik Luthers

im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß zur älteren Mystik.

Von Herm. Soring, o. Prof. a. d. U. Halle.

1879. X u. 294 S. M. 6. —

Beurtheilung des Entwurfs

einer Agenda für die ev.-lutherische Kirche des Königreichs Sachsen.

Von D. Th. Harnack, o. Prof. a. d. U. Dorpat.

1879. 32 Seiten. M. — 50.

Im Verlage von G. Reimer in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Jesaja und Jeremia.
Ihr Leben und Wirken
 aus ihren Schriften
 dargestellt
 von
Friedrich Röstlin.
 Mit einer Karte
 von Südpalästina.
 Preis: 3 M.

Berlin, 10. Februar 1879.

Bei J. J. Seidenhauer in Tübingen erschien soeben:

Worte der Erinnerung
 an
Dr. Johann Tobias Bed,
 Professor der Theologie in Tübingen.

Inhalt: I. Neben am Grabe von Elsäßer, Weizsäcker, Lindenmeyer, Arnold, Rüggenbach. II. Lebensabriß des Entschlafenen.
 8°. broch. Preis M. — 50.

Gegen Franco-Einsendung von 55 Pf. in Briefmarken erfolgt direkte Zusendung überallhin franco.

Im Verlage von C. A. Schwetschke und Sohn (M. Bruhn) in Braunschweig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lehrbuch
 der
evangelisch - protestantischen
Dogmatik.

Von
R. A. Lipsius,
 Grossherzogtl. sächs. Kirchenrath und ordentl. Professor der Theologie zu Jena.
 Zweite Auflage.
 Preis: 12 M 80 Pf.

In kürzester Frist hat sich eine zweite Auflage dieses Werkes erforderlich gemacht. Das lebhafteste Interesse, welches ihm gleich bei seinem ersten Erscheinen von befreundeter wie von gegnerischer Seite entgegengebracht wurde, verbürgt demselben auch in seiner neuen Gestalt eine rasche Verbreitung. Obwol nach Plan und Anlage unverändert, verräth die zweite Auflage überall die bessernde Hand ihres Verfassers. Auf die neueren durch das Buch veranlassten Verhandlungen hat der Verfasser in gedrängter Kürze Bezug genommen. Besondere Sorgfalt ist auch auf die Revision der Citate verwendet.

Neue Hypothese über die Entstehung des israelitischen Monotheismus.

Soeben erschien:

Die Israeliten und der Monotheismus

von

Dr. W. Hecker

Prof. der Geschichte an der Universität Göttingen

Vom Verfasser besorgte Deutsche Uebersetzung. M. 1. 50.

Prof. Hecker ergeht sich in obiger Broschüre über die Entstehung des israelitischen Monotheismus und die Frage in wie fern sich derselbe bei den Israeliten zum Hauptfactor des Volks- und Staatslebens gestaltet hat. Der Verfasser verwirft die Renan'sche wie auch andere Hypothesen und legt seine eigenen Ansichten über diese Frage vor.

Leipzig.

Otto Schulze.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertfand & Pries in Leipzig.

Neuer Verlag der J. Laupp'schen Buchhandlung in Tübingen.

Theologische Quartalschrift.

In Verbindung mit mehreren Gelehrten herausgegeben
 von

Dr. v. Ruhn, Dr. v. Himpel, Dr. v. Rober, Dr. Lin-
senmann, Dr. Funk und Dr. Schanz,

Professoren der kathol. Theologie an der Universität Tübingen.

Einundsechzigster Jahrgang. 1879.

Erstes Quartalheft.

Preis eines Jahrgangs von 4 Heften M. 9. —

Inhalt: Funk, Scipio Maffei und das kirchliche Zinsverbot. Schanz, Die Probleme der Einleitung bei den Vätern. Pfahler, St. Bonifacius und die Erhebung Pippin's auf den fränkischen Königsthron. Funk, Gabriels Rescript an Minucius Fundanus. Recensionen.

Die nächsten Hefte werden u. a. folgende Abhandlungen enthalten: Lütolf, Das wahre Zeitalter des hl. Bernhard von Menthon. Funk, Der Eölibat keine apostolische Anordnung. Knittel, Der hl. Thomas über die Befreiung Maria's von der Erbsünde. Funk, Tit. Fl. Clemens Christ nicht Bischof.

Alle Buchhandlungen und Postämter nehmen Bestellungen auf obige Zeitschrift an.

Statt M. 12. 80 für M. 6. —

offerire ich eine Anzahl neuer Exemplare von

Lipsius'

Lehrbuch d. evang.-prot. Dogmatik.

Braunschweig 1876. Gr. 8. (881 pag.)

Gegen Einsendung von M. 6 in Briefmarken expedire ich porto- und zollfrei direkt p. Post.

Felix Schneider in Basel.

Herder'sche Verlagshandlung in Freiburg (Baden).

Soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Hefele, C. J. v. (Bischof von Concilienge-
schichte. Nach den Quellen bearbeitet. **Vierter Band.**
 Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage. gr. 8°. (XII u. 942 S.) M. 10.20.

Früher erschienen ebenfalls in zweiter Auflage die drei ersten Bände, zusammen: gr. 8°. (XXXIII u. 2606 S.) M. 28.60.

Kraus, Dr. F. X., Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie und die Bedeutung der monumentalen Studien für die historische Theologie. Akademische Antrittsrede, gehalten bei Uebnahme des ordentl. öffentl. Lehrstuhls für Kirchengeschichte a. d. Universität Freiburg. gr. 8. (55 S.) M. 1.20.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 7.

29. März 1879.

4. Jahrgang.

Ryssel, De Elohistae Pentateuchici sermone (Kautzsch).
Martin, Le Pseudo-Synode connu dans l'histoire sous le nom de Brigandage d'Ephèse étudié d'après ses actes retrouvés en Syrie. (Weizsäcker).
Loening, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, 1. u. 2. Bd. (Carl Müller).

Parkman, Die Jesuiten in Nord-Amerika im siebzehnten Jahrhundert (Plitt).
Sohm, Zur Trauungsfrage (Koehler).
Steinmeyer, Beiträge zur praktischen Theologie. IV: Die spezielle Seelforge in ihrem Verhältniß zur generellen (Wächtler).
Windel, Beiträge aus der Seelforge für die Seelforge, 4. Heft (Derf.).

Martens, Festblüthen aus den Sonntags- und Festtags-Evangelien des Kirchenjahres, 1. Thl. (Carstens).
Niemann, Altes und Neues in Vorträgen und Abhandlungen (Mangold).
Zionsrosen, Poetische Blüthen aus dem Reiche Gottes, eingeleitet von Funcke (Lindenberg).

Ryssel, Oberlehr. Lic. Dr. Carl Vict., *De Elohistae Pentateuchici sermone commentatio historico-critica*. Leipzig 1878, Fernau. (IV, 92 S. gr. 8.) M. 2. —

Die vorliegende Inauguraldissertation ist ein sehr verdienstlicher Beitrag zur Lösung der brennenden Streitfrage über den Charakter und die Entstehungszeit des (bisher sogen. ersten) Elohisten; der Verf. verdient für seine minutiöse und mühevollen Untersuchung auch von solchen den wärmsten Dank, welche die von ihm selbst gezogenen Folgerungen nicht alle zu theilen vermögen. — Wie der Titel befagt, erstreckt sich die Untersuchung vor allem auf den sprachlichen Charakter des Elohisten. Nach einem Ueberblick über den bisherigen Gang der Pentateuchkritik (p. 1—12) wird zuerst die Frage erörtert, ob und wie weit aus dem sprachlichen Charakter eines Buches die Entstehungszeit erschlossen werden könne (p. 13—18). Resultat: auch nach Abzug aller in Betracht kommenden Factoren (Benutzung älterer Quellen, Nachahmung älteren Stils u. f. w.) bleiben gewisse untrügliche Merkmale, die ein bestimmtes Urtheil ermöglichen. So ergeben sich für das Hebräische in der Hauptfache drei Zeitalter (p. 19—33): die erste Periode von Anfang bis ca. 700 zeigt abgesehen von gewissen Producten des nördlichen Reiches fast noch gar keinen Einfluß des Aramäischen. In der zweiten Periode von 700 bis Ende des Exils macht sich dieser Einfluß immer stärker geltend; zur ersten Hälfte dieser Periode (bis ca. 630) rechnet der Verf. Nahum, Zephania und das Proömium der Proverbien, zur zweiten das Deuteronom, Jeremia, Ezechiel, Haggai und Sacharia. Die dritte Periode zerfällt gleichfalls in zwei Zeiträume; dem ersten gehören die authentischen Bestandtheile der Bücher Esra und Nehemia, dem zweiten die Redaction dieser Bücher, die Chronik, Koheleth, Esther und Daniel an. Das Problem ist somit nach p. 33, zu erforschen 1) welches sind die unzweifelhaften Kennzeichen des nachexilischen Sprachgebrauchs? 2) finden sich sichere Spuren von solchen Kennzeichen bei dem Elohisten? Als Hilfsmittel zur Lösung der erstgenannten Frage ist auch die Mischna und sogar der *sefer ölam* herbeizuziehen. Den Kern der Untersuchung bringt sodann der folgende Abschnitt (p. 39 ff.) in einer sprachlichen Statistik, die durch ihre Gründlichkeit und Sachkenntniß, wie durch ihre methodische Anordnung der Schule Fleischer's u. Delitzsch's alle Ehre macht. Und zwar werden der Reihe nach die charakteristischen Eigenthümlichkeiten der Nominal- und Verbalbildung, der Pronomina und Partikeln, sodann der Syntax des dritten Zeitalters erörtert und mit dem Befund der Sprache des Elohisten verglichen. So gelangt der Verf. p. 68 zu dem Resultat: der sprachliche Charakter des Elohisten verweist denselben in den zweiten Zeitraum; doch sind in einzelnen Punkten die Spuren nachexilischen Sprachge-

brauchs nicht zu leugnen, obschon sie nur in wenigen (bes. den auf das Detail der Stiftshütte und des Cultus bezüglichen) Partien in Betracht kommen. Dagegen behauptet der Verf. p. 69 ff. in Bezug auf die *copia verborum* (also die lexikalische Seite) einen merklichen Unterschied zwischen dem Elohisten und Esra-Nehemia. Aramaismen finden sich zwar auch bei ersterem, seien aber noch kein Beweis für nachexilische Abfassungszeit. Vor allem weist der Verf. durchaus die Behauptung Wellhausen's zurück, daß sich Aramaismen auch in den historischen Partien des Elohisten fänden; so sei z. B. בָּרָא, wie רָדָה vielmehr erst aus dem Hebräischen ins Aramäische übergegangen; wenn sich sonst elohistisches Sprachgut besonders in den spätesten Büchern findet, so beruhe dies auf Entlehnung aus dem längst hochangesehenen Gesetzbuch (ein Argument, welches allerdings auf eine *petitio principii* hinauskommt); einzelnes, wie z. B. גִּירָא, das sich im Pentateuch nur bei dem Elohisten findet, gehöre einem besonderen Dialekt an. So ergibt sich auch von dieser Seite das Resultat, daß abgesehen von einzelnen Partien besonders des Buches Numeri nichts dazu nöthigt, bei der Ansetzung des Elohisten über die zweite Periode der Sprache herabzugehen. Aber auch dieses Ergebniss bezieht sich nur auf die eigentlich legislativen Bestandtheile, also Ex. 12 (zum Theil), 25—31. 35—40. Lev. 5. 7—10. 13. 16. 25. 27. Num. 1—10, 28. 15—19. 26 ff., und selbst in diesen lassen sich ziemliche Differenzen nachweisen, so daß unmöglich für alle dieselbe Entstehungszeit behauptet werden kann. Ganz anders verhält es sich dagegen mit den geschichtlichen Partien in Genesis und Exodus. Diese entbehren nach p. 79 gänzlich der Spuren eines späteren Zeitalters, vielmehr *priscae vetustatis abundant indicia*; daher auch ihre merkwürdige Uebereinstimmung mit dem sprachlichen Charakter des Jehovisten. Ueber die Gesammtredaction urtheilt der Verf. (p. 82), daß die des Elohisten bereits abgeschlossen war, als er mit den übrigen Quellen des Pentateuch vereinigt wurde; finden sich für die Geltung des Priestercodex sichere Spuren erst nach dem Exil, so beweise das nichts gegen sein Vorhandensein, zumal ihn bereits das Deuteronom benutze und Ezechiel voraussetze.

Zu ganz besonderem Lobe gereicht es den Ausführungen des Verf.'s, daß sie nicht advocatenhaft auftreten, sondern den Thatbestand mit einer so ruhigen Objectivität darlegen, daß dem Leser unter Umständen ermöglicht wird, andere Consequenzen aus dem Thatbestand zu ziehen, resp. die des Verfassers in mehrfacher Hinsicht zu ergänzen. Nach allem Obigen kann doch wohl die Meinung des Verf.'s nur die sein: der sog. Elohist bestehe aus einer Anzahl sehr verschiedener Stücke. Die ältesten derselben, die historischen, entstammen einer Zeit, die der Abfassung der jehovistischen Quelle wohl noch voranging; dagegen gehört die Haupt-

masse des gesetzlichen Theils etwa in die erste Hälfte des 7. Jahrh., anderes an die Grenze des zweiten und dritten Zeitraums der Sprache, d. h. doch wohl bis gegen die Mitte des 6. Jahrh. Die erstgenannte Concession, daß bei der Abfassung des jetzigen elohistischen Buches ältere historische Quellen benutzt seien, kann von den Anhängern der Graf'schen Hypothese um so williger gemacht werden, als Graf selbst auf dieselbe hinaus gekommen ist und z. B. angesichts Gen. 1 abgesehen von etlichen Spuren einer späteren Redaction gar keine andere Möglichkeit bleibt. Daß ferner der gesetzliche Theil, der eigentliche Priestercodex, nicht das Werk einer Hand, sondern einer ganzen Schule sei, hat auch Wellhausen nachdrücklich betont. Dieses alles ändert jedoch nichts an der Thatsache: so wie der Elohist uns gegenwärtig vorliegt, ist er von einer Grundanschauung durchdrungen und diese beherrscht nicht nur die gesetzlichen, sondern auch die historischen Partien. Für die biblisch-theologische Verwerthung ist und bleibt also die Hauptfrage: wann wurden die verschiedenen, vielleicht sprachlich, aber nicht sachlich heterogenen Bestandtheile zu einem Ganzen redigirt, oder genauer: wann erhielten sie das jetzige einheitliche Gepräge? Erwägt man nun, wie der Verf. selbst bei einigen Stücken schwankt, ob man mit der Ansetzung im zweiten Zeitraum der Sprache ausreiche, und verfolgt man die überaus bedenklichen Indicien, die er p. 38 ff. z. B. in Betreff der Formen *ketubbā, mikhtābāt, āskara, korban* u. s. w. beibringt (man vergleiche besonders die starken Stücke, die p. 70 ff. aus dem Buch Numeri aufgeführt werden), so dürfte niemandem das Endurtheil verübelt werden, daß die Schlusredaction gar wohl in nachexilische Zeit verlegt werden kann und mindestens hinter die Zeit des Deuteronomis fällt. Und dies ist der Punkt, auf den alles ankommt. Mögen in der jetzigen Redaction noch so viele ältere Quellen benutzt sein, inhaltlich ist diese selbe Redaction in vorexilischer Zeit nicht zu begreifen. Wir lassen dabei ganz unerörtert, ob sich nicht auch für zahlreiche historische Stücke die Möglichkeit denken ließe, daß Nachahmung und Anlehnung an die jehovistische Vorlage einen stärkeren Einfluß auf die Sprachfarbe gehabt hat, als der Verf. zugestehen will, während er doch selbst bei Haggai, Sacharja und sogar Maleachi einen *sermo mirum in modum purus et emendatus* einräumt (p. 29). Doch lassen wir dies, wie gesagt, auf sich beruhen und sind dem Verf. vielmehr aufrichtig dankbar, daß er für diese noch offene Seite der Untersuchung einen tüchtigen Grund gelegt hat. — Von Einzelheiten mag es genügen, nur folgendes noch zu erwähnen. Das Zeugniß des Talmud, daß Esra nicht *scriptor*, sondern *scriba* gewesen sei (p. 11), hat sammt den arabischen und christlichen Aussagen über Esra denselben Werth, wie die Aussagen des Talmud über die große Synagoge, d. h. keinen; übrigens fällt es auch Wellhausen nicht ein, Esra zum *scriptor* des Priestercodex zu machen. Daß fremdartiges Sprachgut bei älteren hebr. Dichtern auf bewußter Entlehnung aus den Dialekten beruhe (p. 18), scheint dem Referenten unrichtig; auch moderne Dichter verwerthen häufig Wörter und Bildungen, die in Prosa zwar ausgestorben, übrigens aber genuine Bestandtheile der eigenen Sprache sind. Zu der Behauptung, daß die Entstehungszeit des Ezechiel nie angezweifelt worden sei, vgl. Zunz in der DMZ, Bd. 27, S. 676 ff. — p. 29 Z. 12 *inf.* ist Zach. 7, 7 falsches Citat; überhaupt bedürfen die Beispiele daselbst Anm. 2 der Sichtung.

Basel.

E. Kautzsch.

Martin, Abbé, *Le Pseudo-Synode connu dans l'histoire sous le nom de Brigandage d'Éphèse étudié d'après ses actes retrouvés en Syriaque*. Paris 1875, Maisonneuve & Cie. (XXI, 214 p. gr. 8.)

Eine Besprechung dieser interessanten Schrift ist heut-

zutage allerdings verspätet, soll indessen, da sie schon in No. 2, 1877 angekündigt ist, doch nicht unterdrückt werden. Die Schrift hängt enge zusammen mit der französischen Ausgabe der bekannten Syrischen Acten der Synode durch den Verfasser, welche dort erwähnt und auch in Nr. 25, 1877 besprochen ist. Ich kann mich dem an letzterer Stelle zu ihrem Lobe Gefagten anschließen und muß nur bemerken, daß zwar der Brief 110 in Theodoret's Briefen allerdings ohne Zweifel von Domnos ist, dagegen der Brief 112 nicht die Antwort Theodoret's auf denselben bildet. Denn er handelt offenbar nicht von dem Verhältniß des Kaisers zu dem Bischof Irenäus, sondern zu Flavian und von der bevorstehenden Synode zu Ephesus, fällt also auch in eine andere Zeit.

Auf Grundlage der Acten ist nun hier eine Geschichte der Synode versucht, und zwar in 3 Büchern, deren erstes die Authentie der Acten beweist, das zweite die Vorgeschichte, das dritte die Synode selbst beschreibt. Vollständig ist diese Geschichte allerdings nicht, da sie über den ersten Theil der Synode, der in den Syrischen Acten fehlt, die Verhandlung über Eutyches, Flavian und Eusebius, weil dieselbe längst bekannt sei, leicht hinweggeht. Und doch hätte hier eine Revision noch mancherlei Arbeit. Aber es ist eine anziehende, gefällige pragmatische Darstellung, welche die Hauptergebnisse des neuen Fundes großentheils glücklich verarbeitet. Doch wird dadurch Hoffmann's treffliche Bearbeitung nicht entbehrlich, und was er in seinen Noten niedergelegt hat, ist immer noch weitaus das Beste, was über den Gegenstand veröffentlicht ist. Dem französischen Gelehrten ist auch manches Urtheil etwas schwer geworden, weil er an der römisch-kirchlichen Tradition strenge festhält. Und es ist eben nicht leicht, gleichzeitig Cyrill von Alexandrien und Theodoret als Autoritäten zu behaupten, wenn man den Verlauf der Dinge so nahe ansehen muß. Nicht gerade von diesem Standpunkte, vielmehr von der Gewohnheit pragmatischer Combination der Quellen ist es abzuleiten, daß auch rein historische Widersprüche mehr als billig durch eingeschobene Vermuthungen zugedeckt oder Lücken in solcher Weise ausgefüllt werden.

Den Ephesinischen Acten selbst zwar schenkt der Verf. nicht mehr Glauben als billig ist, sofern es sich nämlich um die Wahrheitsliebe der Synode selbst oder ihrer Leiter, und um die Abfassung ihrer Berichte handelt. Dagegen ist anderes, was zur Kritik dieser Quelle gehört, doch keineswegs mit derjenigen Aufmerksamkeit beobachtet, welche einer Darstellung der Geschichte vorzuziehen hätte. Ich will hiefür zwei Beispiele anführen.

Zu den wichtigeren neuen Mittheilungen, welche wir den syrischen Acten verdanken, gehören die in dem Proceß des Domnos enthaltenen Briefe zwischen Domnos und Dioskoros. Sie sind umsomehr zu beachten, je sparsamer uns die Quellen über den Ursprung des Zwistes zwischen beiden zugemessen sind. Will man aber historischen Gebrauch von ihnen machen, so muß zuerst ihre Reihenfolge feststehen, und diese ist in den Acten nicht richtig. Diese Briefe enthalten allerdings nicht die vollständige Correspondenz, aber sie lassen doch in den Verlauf der Dinge noch deutliche Blicke thun, wenn sie richtig geordnet werden. Der Brief des Dioskoros nun, welcher in den Acten jetzt die dritte Stelle einnimmt, ist allen Merkmalen nach, ganz besonders aber nach Vergleichung des als Nr. 86 unter Theodoret's Briefen befindlichen Briefes des Domnos an Flavian, der erste unter den überhaupt in die Acten aufgenommenen, und der jetzt an vierter Stelle stehende bildet die Antwort des Domnos darauf und ist der zweite. Später dagegen ist der erste Brief der Acten von Dioskoros geschrieben, und ebenso von Domnos in dem zweiten Brief unserer Acten beantwortet. Es läßt sich übrigens noch recht gut erkennen, warum dieser spätere Brief des Dioskoros

hier vorangestellt ist. Er behandelt unter anderem das Verfahren in Antiochien mit Pelagios, welches soeben in der Synode verhandelt war, ebenso Vorwürfe gegen Domnos in Betreff des Theodoret und des Irenäus, welche ebenfalls sich an frühere Verhandlungen anschließen. Dieser Brief ist also ein eigentliches Beweisstück in dem Verfahren, er zieht die Antwort des Domnos nach sich. Die noch folgende frühere Correspondenz aber ist nur als Beleg zu weiterer Beschwerde beigegeben. Unter den mancherlei Ergebnissen, welche aus der Richtigstellung dieses Briefwechsels hervorgehen, soll hier nur das eine angeführt werden, daß hienach der entscheidende Angriff von Dioskoros ausgeht, und zwar mit dem Versuche, den Unionstractat des Paulus von Emesa wieder zu beseitigen und statt seiner ganz auf die zwölf Anathemismen zurückzugehen.

Der andere Fall betrifft das interessanteste Stück, welches wir überhaupt den syrischen Acten verdanken, nämlich die auf der Synode verlesenen Verhandlungen von Edessa über den Bischof Ibas. Auch diese Verhandlungen bedürfen einer kritischen Sichtung und zwar nicht bloß insofern, als sie partiell geführt sind und vieles zwischen den Zeilen gelesen werden muß, sondern auch als ihre Anordnung selbst erst geprüft werden muß. Auf den ersten Blick ergibt sich, daß sie nichts weniger als vollständig sind, obgleich sie mit dem Einzug des Richters Chäreas in Edessa beginnen, und ihr Schluß höchst wahrscheinlich auch der Schluß der Sache dort ist. Aber die beiden Berichtschreiben des Chäreas, sowohl das an Florentius und weitere hohe Würdenträger (das Consistorium?) die Ueberschrift ist jedenfalls unvollständig, vgl. Hoffmann, Not. 66), als das an den *Magister officiorum* Martialis beweisen, daß ausführliche Berichte des Chäreas vorhergingen, welche nicht in die Acten aufgenommen sind. Ebenso wenig als die letzteren demnach vollständig sind, liegen sie uns in der richtigen Ordnung vor, noch läßt sich die Eintheilung des Textes in drei Berichte, als Grundlage des Verlaufes aufrecht halten. Es war daher jedenfalls berechtigt, wenn Zahn den Versuch einer Kritik machte, von der Annahme ausgehend, daß die vorliegende Zusammenstellung edessener Acten in ihrer Reihenfolge nicht eine sichere zusammenhängende Chronologie gebe. Die Widerlegung dieses Versuches durch Martin wird indessen in so weit richtig sein, daß man nicht berechtigt ist, die ersten Theile der Acten in eine frühere Zeit, nämlich vor die Verhandlungen über Ibas in Tyrus-Berytus zu setzen. Dagegen kann ich die Ordnung, welche Martin selbst angenommen hat, auch nicht für die entsprechende Lösung der Aufgabe halten. Als Grundlage dienen ihm die kurzen Daten, welche den *ἐκβολήσεις* vorangehen, s. Hoffmann S. 7. 8. 12, nämlich der Einzug, die Verhandlung am Tage nach dem Einzug und die Fortsetzung des Geschreies drei oder vier Tage lang. Im übrigen aber nimmt er an, daß die beiden obengenannten Berichtschreiben nebst angehängten Protocollen, so wie sie aufeinanderfolgen, auch zwei Acte repräsentiren, daß jedoch mit dem ersteren dieser Berichtschreiben auf erneutes Andringen des Clerus nichts anderes den Behörden vorgelegt wird, als die schon am Tage nach der Ankunft des Chäreas deponirte Klage.

Mir scheint die Sache etwas anders zu liegen. Vor allem muß man sich ganz frei machen von der Eintheilung des Textes in drei Berichte. Denn was bei dieser Eintheilung der erste Bericht heißt, ist gar kein Bericht. Es sind nur zwei bei der Verlesung als „Zeugnisse der Stadtbewohner“ bezeichnete *ἐκβολήσεις*, je mit kurzen einleitenden Notizen versehen, welche den Werth einer Klageeinleitung haben und daher Beilagen eines Berichtes bilden. Das dritte Stück dieser Art (Hoffmann S. 12) unterbricht an der Stelle, an welcher es steht, den Zusammenhang, es ist jedenfalls auch kein Bestandtheil des Berichtes, sondern eine Beilage desselben, ebenso gut als die vor demselben stehende schriftliche Petition, und

vielleicht eine Beigabe zu dieser. Jedenfalls aber ist darüber kein Zweifel, daß diese Petition jetzt erst vor der Erstattung des Berichtschreibens an Florentius etc. neu übergeben ist und ebenso jetzt erst vor diesem Berichtschreiben die darauf bezügliche Verhandlung mit den Clerikern, Hoffmann S. 14 ff., stattgefunden hat. Hieraus ergibt sich, daß die im Text unter dem Titel eines ersten Berichtes gegebenen beiden *ἐκβολήσεις* uns ohne den dazu gehörigen Bericht vorliegen, sowie auch ohne das am Tage nach der Ankunft des Chäreas aufgenommene Protocoll. Hieraus ergibt sich auch ferner, daß wir nicht in der Lage sind, den Zwischenraum der Zeit zwischen der Ankunft des Chäreas und den weiteren Vorgängen, welche zu dem Schreiben des Chäreas an Florentius etc. Veranlassung gegeben haben, zu bestimmen. Die drei oder vier Tage in der Einleitungsnotiz zu den dritten Exclamationen lassen sich nicht von dem Datum des Tages nach der Ankunft des Chäreas rechnen.

Es ist aber noch eine weitere Beobachtung, welche uns darauf führt, daß wir uns von der Textesabtheilung in drei Berichte frei machen müssen. Gehen wir von derselben aus, so bezeichnen die beiden Berichtschreiben des Chäreas zwei aufeinanderfolgende Acte. Aber die beiden Schreiben selbst widersprechen dem durch ihren Inhalt. Die Voraussetzung des Vorhergegangenen ebenso wie die gegenwärtige Situation sind in beiden Schreiben ganz gleich. Sie geben sich daher als parallele gleichzeitige Berichte. Diese Ansicht würde sich nur dann widerlegen, wenn die Beilagen der beiden Berichte verschiedenartige und in verschiedene Zeiten fallende Vorgänge enthalten würden. Aber auch dies ist nicht der Fall. Der Vorgang ist schon insofern der nämliche beide Male, als es sich jedesmal um die Wiederholung einer im Wesentlichen schon früher vorgetragenen Forderung und Beschwichtigung des neu ausgebrochenen Tumultes handelt. Aber noch mehr. Die Protocolle gehören zusammen. In dem Schreiben an Florentius etc. ist gesagt, daß die Beilagen aus der Petition und aus dem aufgenommenen Protocoll der Verhandlung bestehen und zwar ist die Petition in das Protocoll selbst eingeschaltet. Die Einleitung des Protocolls aber führt die anwesenden Cleriker von Edessa auf, Hoffmann S. 11. Ebenso bezieht sich das Schreiben an den *magister officiorum* auf die beigelegte Verhandlung, das heißt das Protocoll derselben. Dieses Protocoll aber ist gar nichts als eine Fortsetzung des ersteren, denn zu seiner Einleitung werden, Hoffmann S. 17, als gegenwärtig bezeichnet die Würdenträger der Stadt, und mit ihnen die „oben verzeichneten“ Cleriker. Die Vergleichung der Personen in den Protocollen ergibt nichts, was diese Rückbeziehung verbieten würde. Wir haben es also hier mit einem Gesamtprotocoll über Verhandlungen zu thun, welche sich unmittelbar aneinander anschließen und sich ergänzen, und dessen einzelne Theile nur in dieser Redaction als Beilagen an die beiden gleichzeitigen Berichtschreiben vertheilt sind.

Ich muß mich hier auf diese kurzen Andeutungen mit Verzicht auf weitere Ausführung beschränken, und will nur hinzufügen, daß es auch nicht an Erklärung für diese Beschaffenheit unserer Redaction fehlen wird. Daß nämlich der Bericht oder die Berichte über die ersten durch die beiden *ἐκβολήσεις* repräsentirten Verhandlungen fehlen, hat seinen leicht zu erkennenden Grund darin, daß diese nach den Andeutungen der vorliegenden späteren Berichte gar nicht so günstig für die Sache der Petenten lauteten, um sie zur Vorlage für die Ephesinische Synode brauchen zu können. Die Theilung des Protocolls aber ist möglicher Weise nur formelle Redaction. Vielleicht aber ist auch von Anfang an der zweite und Haupttheil desselben nur an den *magister officiorum* eingegeben worden, als an den Cabinetschef und Staatskanzler, unter dessen Adresse der Bericht für den Kaiser

selbst geschrieben ist, wie auch dessen Inhalt wohl erkennen läßt.

Edeffa hatte in dieser ganzen Sache keine besondere Bedeutung, weil von den Zeiten des Rabulas her die ägyptische Partei hier vielleicht im ganzen *oriens* am meisten Boden hatte. Unsere Acten deuten auch darauf hin, daß es hier schon vorher zum förmlichen Aufruhr gekommen war. Dies ist auch der Grund der jetzigen Verhandlungen. Offenbar wollte sich der Aufstand erneuern auf Grund des Ausganges des Processes in Tyrus-Berytus, und der Richter Chareas kam, um denselben beizulegen, und zu sehen, ob Ibas wieder eingeführt werden könne. Aber wenn er auch geneigt war, dies zu versuchen, so geht er doch nur zögernd und schwankend zu Werk, und weicht vor den Anzettlungen zurück, weil er der Entscheidung des Hofes keineswegs sicher war. Diese Auffassung scheint mir den Acten mehr zu entsprechen, als die Ansicht Martin's, daß er gekommen sei, um den Process gegen Ibas herbeizuführen.

Ich muß mir versagen, auf die mancherlei anderen Dinge einzugehen, deren Auffassung bei Martin noch zweifelhaft ist und als offene Frage betrachtet werden darf, und will nur noch wenig davon herausnehmen. Aus dem Gefagten geht schon hervor, daß man nicht mit Martin annehmen darf, die Cleriker von Osrhoene seien erst in Constantinopel auf die Seite der Monophysiten gezogen worden, vgl. Martin p. 97, was sich auch durch Theodoret's 111. Brief gar nicht begründen läßt. — Martin ist der Meinung, daß das Papier, welches in Ephesus von den Bischöfen *in blanco* unterschrieben werden mußte, nichts anderes gewesen sei, als das Schreiben der Synode an den Kaiser, welches Timotheus Ailuros seiner Schrift gegen das Concil von Chalcedon einverleibt hat, vgl. Hoffmann S. 81 ff. Aber die Angaben der Bischöfe in Chalcedon sind so genau, daß kein Zweifel übrig bleibt, daß sie darunter das Protocoll verstehen. — Ueber die Gefangenschaft des Ibas ist gegen Martin S. 132 f. doch zu bemerken, daß Hefele ohne Zweifel Recht hat, wenn er diese erst von der Verurtheilung datirt. Dies ergibt sich aus des Ibas Aeufserung in der zehnten Sitzung von Chalcedon, welche genauer ist, als die in der neunten. Ueberhaupt sollte man nicht von vierzig Gefängnissen reden, in welchen Ibas herumgezogen worden sei. Er ist nur durch vierzig Stationen in das Gefängnis von Antiochien verbracht worden. — Zum Schlusse kann ich mir nicht versagen, noch eine zu der Geschichte des Ibas gehörige Frage zu erwähnen, nämlich über den Sinn der Behauptung, welche in der zehnten Sitzung von Chalcedon nach Verlesung der Edeffenschen Schrift, die zu Gunsten des Ibas in Berytus eingereicht worden war, ein Diakon Theophilus vorbringt, daß nämlich ein Diakon gestanden habe, er habe *την λέξιν ἐκείνην* auf Veranlassung und zu Gunsten des Ibas verändert. Diese Aeufserung ist nicht so unverständlich, wie sie in der Regel, namentlich auch von Hefele angesehen wird. In der Anklageverhandlung war vorgebracht worden, Ibas habe ausgesprochen: *ὁ ἡθονὼ τῷ Χριστῷ γενομένῳ θεῷ· ἐφ' ὅσον γὰρ αὐτὸς ἐγένετο καὶ ἐγενόμην*. In jenem Schreiben wird geleugnet, daß Ibas so gesprochen, aber die Worte lauten hier: — *ἐπειδὴ καὶ ἐγὼ, εἰ βούλομαι, γίνομαι κατ' αὐτόν*. Dies ist ohne Zweifel die Veränderung, von welcher der Diakon Theophilus spricht. Uebrigens zeigen die Verhandlungen in Edessa, Hoffmann S. 22, daß auch die Aussagen der Gegner dort nicht ganz gleich waren.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Loening, Prof. Dr. Edgar, *Geschichte des deutschen Kirchenrechts*. 1. u. 2. Bd. Straßburg 1878, Trübner. (XX, 579 u. XII, 758 S. gr. 8.) M. 25. —

Das Werk, welches der Verfasser begonnen hat, und von dem bis jetzt die beiden ersten Bände vorliegen, ist ein

ungemein großes und umfassendes. Es ist aber zugleich auch das erste neuere Unternehmen dieser Art, welches die Geschichte des Kirchenrechts und zwar die des deutschen Kirchenrechts behandeln will rein für sich, nicht im Dienst des Systems. Dadurch unterscheidet es sich vor allen Dingen von den großen kirchenrechtlichen Werken von Phillips und Hinschius. Diese beiden verfolgen ja in erster Linie doch einen systematischen Zweck und können darum auch trotz aller selbständigen Forschung und trotz des selbständigen Werths der letzteren die geschichtliche Entwicklung der rechtlichen Verhältnisse der Kirche nur in der Absicht herbeiziehen, eine feste Basis für die Darstellung des heute geltenden Rechts zu gewinnen. Bei ihnen ist es daher unumgänglich, daß für jedes einzelne Institut die geschichtliche Entwicklung von Anfang an bis auf den heutigen Tag dargestellt wird, was die Folge hat, daß nirgends ein treues Gesamtbild einer einzelnen Periode gewonnen wird. Dieser für die geschichtliche Betrachtung nachtheilige Umstand wird natürlich vermieden durch ein Werk, welches die Geschichte des Kirchenrechts als Selbstzweck betrachtet und daher jede einzelne Periode derselben ganz im Zusammenhang zu schildern und das Kirchenrecht derselben wiederum in den Zusammenhang mit der politischen und kirchlichen Entwicklung hineinzustellen vermag.

Der Verfasser will nur die Geschichte des deutschen Kirchenrechts schreiben. Er ist sich nach der Vorrede der damit wenigstens für das katholische Recht verbundenen Schwierigkeit bewußt: das deutsche Kirchenrecht ist ja nur zum geringen Theil ein vom deutschen Volk und Staat erzeugtes Recht. Er hat daher mit gutem Grund darauf verzichtet, sogleich an die Geschichte desselben in Deutschland heranzutreten, und hat es sich zur Aufgabe gesetzt, zuerst die ganze Entwicklung zu verfolgen, welche das Kirchenrecht bis zur Gründung des fränkischen Reichs durchgemacht hatte. So kommt es, daß der erste Band sich durchaus mit dem Kirchenrecht befaßt, wie es sich innerhalb des großen römischen Reichs theils vom Anfang der Kirche an, theils — und zwar der Hauptsache nach — von dem Zeitpunkt an gebildet hatte, da die Kirche in ein positives Verhältniß zum Staat tritt mit ihrer Anerkennung durch Constantin. Daraus ergibt sich schon, daß der specielle Titel des ersten Bandes „Das Kirchenrecht in Gallien von Constantin bis Chlodovech“ einigermaßen irreführend ist. Die Darstellung will und kann sich nicht beschränken auf die gallische Kirche, ja nicht einmal auf die des weströmischen Reichs. Eigenthümliche Verhältnisse treten ja für Gallien nur in der Metropolitanverfassung, speciell den Bestrebungen der Erzbischöfe von Arles, sowie da auf, wo sich die Kirche zu den ersten deutschen Staatenbildungen, namentlich den arianischen Herrschern derselben, in Beziehung setzen muß. — Genauer ist der Titel des zweiten Bandes. Denn hier greift der Verfasser nur ganz selten und nur wo es wirklich nothwendig scheint, über die Grenzen des fränkischen Reichs hinaus.

Was das Einzelne betrifft, so möge es genügen, die wichtigsten Punkte hervorzuheben, in denen der Verf. neue Versuche der Lösung unternommen, neue Resultate gewonnen hat.

Der erste Band verläuft in 9 Capiteln: 1. Staat und Kirche. 2. Der Bischof und Clerus. 3. Das Kirchenvermögen und seine Verwaltung durch den Bischof. 4. Disciplinargewalt und Gerichtsbarkeit des Bischofs. 5. Oeffentlich-rechtliche Befugnisse des Bischofs und der Geistlichkeit. 6. Das Klosterwesen. 7. Der Metropolitanverband. 8. Der Primat des Bischofs von Rom und der gallische Primat des Bischofs von Arles. 9. Die katholische Kirche in den arianischen Reichen Galliens.

Ich hebe zuerst aus Cap. 4 einige Punkte hervor, die alle Beachtung verdienen: einmal des Verfassers Stellung zu der angeblichen Reform des Buß- und Beichtwesens durch Leo I. (p. 269–272). Es wird nämlich diesem Papst

überhaupt jede Neuerung auf dem betreffenden Gebiet abgeprochen, auch diejenige, daß er die Priester mit der Abnahme der Beichte betraut habe, denn der „*Sacerdos*“ bei Leo ist, wie im ganzen Alterthume, = Bischof. — Sodann wird p. 272—276 wieder die ältere, gegenwärtig meist verworfene Ansicht neu begründet, wonach diese Periode von den später sog. *censuris latae sententiae* noch nichts gewußt habe. — Am werthvollsten aber ist hier, wenn L. p. 295 ff. die immerhin auffallende Tatsache, daß die Bischöfe so sehr früh nach der Anerkennung der Kirche von Constantin eine wirkliche Gerichtsbarkeit erhalten haben, durch den Hinweis auf den Umstand erklärt, daß die jüdischen Patriarchen schon zuvor ganz dasselbe Recht im Reich genossen hatten, daß darin also nur die Parität mit den letzteren durchgeführt wurde. Diese Motivierung gewinnt zudem dadurch bedeutend an Wahrscheinlichkeit, daß K. Arcadius in zwei rasch aufeinander folgenden Gesetzen, von denen das zweite dem ersten selbst im Wortlaut nachgebildet ist, diese Gerichtsbarkeit sowohl den christlichen Bischöfen als den jüdischen Patriarchen wieder entzog.

In Cap. 8 findet sich wieder eine neue Erklärung von can. 6 des Nicaenum und seiner Paraphrase bei Rufin. Der insbesondere von Maassen entwickelten Auffassung des Canon, wonach dieser den Primat des römischen Bischofs über das ganze Abendland vorausgesetzt hätte, tritt L. entgegen und bestimmt den Inhalt desselben dahin, daß dem Bischof von Rom in Analogie mit dem von Alexandrien für die Kirchen mehrerer weltlicher Provinzen das Recht zugesprochen worden wäre, die Bischöfe zu weihen und zu bestätigen. L. sucht dies mit Recht durch Feststellung der spezifischen Vorrechte des Patriarchen von Alexandrien zu erweisen, mit welchen ja diejenigen des römischen Bischofs verglichen werden. Er findet den Vergleichungspunkt in dem Privileg, nicht nur die Bischöfe einer einzigen Provinz — wie es den übrigen Metropolitane zustand —, sondern diejenigen mehrerer zu ordinieren. Als den Bezirk sodann, in dem der römische Bischof zur Zeit des Nicaenum, und darum auch nach dem Sinn des Canon, sein Recht ausgeübt habe, sucht Loening ganz Italien zu erweisen. Der Zusatz bei Rufin, welcher ein kleineres Gebiet bestimmt, erklärt sich dann durch die inzwischen erfolgte Ausbildung der oberitalischen Metropolitane und die dadurch bedingte Beschränkung des römischen Sprengels. L. hat dabei nur noch eine Schwierigkeit wegzuräumen, die erst durch das große Werk von Maassen, „Geschichte der Quellen und Literatur des canonischen Rechts im Abendland“ herein gekommen ist. In der hier in Beil. 2 p. 903—909 unter Bezeichnung aller bekannten (4) Handschriften gefertigten Ausgabe von Cäcilian's Uebersetzung der nicänischen Canonen findet sich nämlich bei can. 6 schon der erklärende Beisatz „*ut in suburbicaria loca sollicitudinem gerat*“. Dadurch scheinen diese Worte als dem Nicaenum gleichzeitig erwiesen zu werden. Allein da nach Maassen's eigenem Nachweis von den 4 Handschriften dieser Version gerade die älteste, von den Ballerini benützte (sec. VII), diesen Zusatz nicht hat, die drei übrigen aber (sec. IX) in sehr nahem Verwandtschaftsverhältniß zu einander stehen, so hat Loening, der übrigens auch noch andere Gründe beibringt, vollkommenes Recht zu der Annahme, daß der Zusatz eben aus Rufin in die gemeinfame Vorlage dieser drei Handschriften gekommen sei.

Der zweite Band, für welchen der Boden namentlich durch die Forschungen von Waitz, Roth und Sohm vorbereitet ist, behandelt in 7 Capiteln 1) Kirche und Staat im merovingischen Reich, 2) die fränkische Landeskirche, ihr Verhältniß zum Papst, ihre äußere Organisation und ihr Organ, die Nationalconcilien, 3) die Verfassung der Kirche, 4) das Klosterwesen, 5) die kirchliche Disciplinargewalt incl. die Frage nach dem Gerichtsstand der Geistlichen und ihrem Einfluß auf die Rechtspflege, 6) die Ehe, 7) das kirchliche Vermögen.

Auch hier haben sich dem Verfasser eine Reihe neuer Resultate ergeben: ich verweise nur auf Abschnitte, wie p. 60 f., wonach im merovingischen Reich wenigstens eine Zeit lang königliche Erlaubniß zur Heidenmission nothwendig war; p. 138—143 Befreiung der herrschenden Ansicht über die Existenz von *concilia mixta*; p. 217—220 über die Fortdauer des Metropolitanverbands; p. 260—268 über den Ausschluß der Bischöfe von allen weltlichen Aemtern; p. 286—308 über die Frage, ob die Cleriker wie die Kirche nach römischem Recht oder nach ihren Stammesrechten gelebt haben. (L. entscheidet sich für das letztere.) Insbesondere aber möchte ich verweisen auf den Abschnitt in Cap. 4, welcher die irisch-schottischen Klöster behandelt, p. 411—447. Loening setzt sich hier fast durchweg mit Ebrard, die irisch-schottische Missionskirche des 6.—8. Jahrh. auseinander und erbringt m. E. den Beweis vollständig, daß die Quellen von Ebrard's Resultaten so ziemlich gar nichts, in vielen Fällen aber gerade das Gegentheil enthalten. Man wird nur hoffen können, daß durch seine Untersuchung, welche zugleich eine Anzahl von Ebrard übersehener Schriften herbeizieht, dem ein Ende gesetzt wird, was den Verf. zu der ausführlichen Behandlung veranlaßt hat, daß die Ebrard'schen Resultate in andere Darstellungen übergehen. — P. 468 ff. zeigt dann Verf., wie der große Umschwung im Buß- und Beichtwesen, den man früher Leo I. zugeschrieben, vielmehr durch das Eindringen der irisch-schottischen Mönchsdisciplin in die Kirche erfolgt ist. — In der Darstellung des Eherechts folgt L. meist den Untersuchungen Sohm's, ohne jedoch dessen Ansicht über die Identität von Verlobung und Ehefchließung zu acceptiren. — Endlich verweise ich auch noch auf seine Ausführungen von Immunität und Gerichtsbarkeit (p. 724—740), in Betreff deren er die Ansicht begründet und weiterbildet, nach welcher der Gerichtsstand der immunen Besitzungen und ihrer Hinterlassen ursprünglich durchaus nicht verändert worden war.

Es wird sich schon aus dem wenigen, was hier herausgehoben worden ist, abnehmen lassen, wie viel auf diesen Gebieten immer noch zu thun übrig war. Ein Abschluß der streitigen Fragen und der Forschung überhaupt ist natürlich auch mit dem Werk Loening's nicht erreicht. Aber daß viele Punkte durch dasselbe in der That weiter gefördert sind, muß ohne weiteres anerkannt werden. Dafür und für die erstmalige Zusammenfassung der historischen Forschung auf dem Gebiet des deutschen Kirchenrechts gebührt dem Verfasser lebhafter Dank auch von Seiten der Theologie. Möge die Fortsetzung und Vollen dung des ausgedehnten Werks bald gelingen.

Die Ausstattung des Werks ist eine vorzügliche. Druckfehler finden sich allerdings in ziemlicher Zahl — nicht nur in der ersten Hälfte des ersten Bandes —, aber selten von sinnstörendem Charakter. Eine Erhöhung des Werths und eine große Erleichterung für den Gebrauch des Buchs wären vollständigere und namentlich zusammenfassende Literaturangaben, etwa wie bei Hinschius, sowie die Beifügung eines Registers, das in diesem Fall doch nicht durch eine Inhaltsangabe ersetzt werden kann.

Tübingen.

Lic. Dr. Carl Müller.

Parkman, Franz, Die Jesuiten in Nord-Amerika im siebzehnten Jahrhundert. Stuttgart 1878, Abenheim. (XI, 452 S. gr. 8.) M. 3. —

Das in etwas marktschreierischem Gewande auftretende Buch ist die deutsche Bearbeitung einer vor wenigstens zehn Jahren erschienenen amerikanischen Schrift: Francis Parkman, *The Jesuits in America*. Es giebt zunächst (S. 1—54) eine Schilderung der im 17. Jahrhundert in der Nordostecke Nordamerikas hausenden Indianer, ihrer gesellschaftlichen Zustände und ihrer religiösen Anschauungen. Bezüglich der letzteren schließt der Verf. sich der von

hervorragenden amerikanischen Forschern getheilten Meinung an, daß die Lehre von dem sog. großen Geiste keine ursprünglich indianische sei, sondern daß sie ihr Aufkommen christlichen Einflüssen zu danken habe; S. 46, 53: „Der primitive Indianer, welcher seine ungekünstelte Verehrung einem Alles durchdringenden und einem allmächtigen Geiste darbringt, ist ein Hirngespinnst von Dichtern, Rednern und Sentimentalisten“. — Des Weiteren wird dann die Mission unter diesen Indianern behandelt: die Anregung hierzu in Frankreich, wo sie hoffähig und Modefache geworden war, der jenseitige Stützpunkt in der französischen Colonie an den Ufern des Lorentzstromes, die von den Jesuiten bei den Algonquins und den Huronen gemachten Versuche und die Vernichtung der geringen Erfolge mit der Vertilgung jener Stämme durch die Irokesen. Die Quellen und literarischen Hilfsmittel, welche der Verf. benutzte, sind die besten. Er ist vor Allem zurückgegangen auf die Berichte, *relations*, welche die Jesuitenmissionare regelmäßig an ihren Ordensprovinzial in Paris schicken mußten und die dann zum großen Theil veröffentlicht wurden. Da sie jetzt schwer zu haben sind, hat die kanadische Regierung sie 1858 wieder drucken lassen. Das kennzeichnet ihren Werth für die Geschichte jenes Landes. — Sodann bekundet sich der Verf., wie besonders die Anmerkungen am Schlusse des Buches zeigen, als der amerikanischen auf dies Gebiet gerichteten Literatur vollständig mächtig, und das vornehmlich rechtfertigt eine deutsche Bearbeitung seines Werkes. Endlich kennt er das Land, in welchem die von ihm erzählten Vorgänge sich abspielten, sehr genau, und dadurch wird seine Schilderung anschaulich und lebendig, freilich auch mitunter für uns, die dem Lande fern, etwas zu breit.

Was sein Urtheil betrifft, so läßt er dem Muth und der Kühnheit der Jesuiten, ihrer Begeisterung für die Sache und ihrer Ausdauer in Leiden und Drangsalen aller Art volle Gerechtigkeit widerfahren. Kein Katholik wird sich da billiger Weise über ihn beklagen können. Dagegen findet die Art ihrer Missionsarbeit seinen Beifall nicht; er äußert sich ironisch darüber; vgl. S. 117, 122, 167, 178, 186. Und doch sagt er dann S. 285: „Was die Religion betrifft, welche die Jesuiten die Indianer lehrten, so war sie, was auch Protestanten dagegen einwenden mögen, die einzige Form des Christenthums, welche möglicherweise in der rohen und barbarischen Natur der Wilden Wurzeln hätte fassen können“. Zum Beweis für die Verkehrtheit dieses Satzes genügt die Erinnerung an das, was der Puritaner Eliot und der Herrnhuter Zeisberger an den Indianern Nordamerikas gethan und unter ihnen, wenn auch der Kriege wegen nur vorübergehend, erreicht haben. Dies ist überall der Hauptfehler des Buches: der Mangel an christlichem Verständniß und Urtheil. In der Hinsicht findet man viel Besseres bei G. Fritschel, *Gesch. d. christlichen Missionen unter den Indianern Nordamerikas im 17. und 18. Jahrhundert*. Nürnberg 1870. Für ein christliches Urtheil wird es auch ferner sein Bewenden haben bei dem Satze, mit welchem Fritschel seinen Abschnitt über die Jesuitenmission schließt: „Man mag die Jesuitenmissionare, welche unter den Indianern arbeiteten, bewundern wegen ihres beispiellosen Muthes, wegen ihres alle Hindernisse überwindenden Enthusiasmus, wegen des Heroismus, durch welchen sie selbst die muthigsten Entdecker und Pioniere Amerikas übertreffen, und durch welchen ihre Missionsgeschichte zu den glänzendsten Episoden in der Geschichte Amerikas gehört; aber das Christenthum, das sie den Indianern brachten, war wenig mehr als eine andere neue Form von Heidenthum“.

Erlangen.

G. Plitt.

Sohm, Prof. Dr. Rud., Zur Trauungsfrage. [Zeitfragen des christl. Volkslebens. 19. Heft.] Heilbronn 1879, Henninger. (54 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verfasser will die Fragen beantworten: „Muß das Trauformular von der evang. Kirche in Folge der Einführung der obligatorischen Civilehe abgeändert werden? Wie weit kann das Trauformular geändert werden, ohne seinen wesentlichen Charakter als Trauformular zu verlieren?“ Den Weg dazu bahnt er sich durch einen geschichtlichen Ueberblick der kirchlichen Eheschließungs- und Trauordnung.

Die Geschichtsdarstellung will nicht neue Forschungen bieten, sondern die Ergebnisse der bisher geführten wissenschaftlichen Discussion für einen größeren Leserkreis zusammenfassen. Sie erfüllt diese Aufgabe in musterhafter Weise und kann dem Nicht-Fachmanne, der sich auf dem in Rede stehenden Gebiete zu orientiren wünscht, bestens empfohlen werden. Wie zu erwarten, begegnet uns auch hier die bekannte von Soh m vertretene Auffassung des Ursprungs der kirchlichen Trauung, wonach dieselbe aus der väterlichen, bez. vormundschaftlichen Trauung des älteren deutschen Rechtes entstanden ist. Gegenüber der abweichenden Anschauung, welche neuerdings von Dieckhoff (die kirchl. Trauung, ihre Geschichte u. s. w. Rostock 1878) entwickelt worden ist, hält Soh m die feinige entschieden aufrecht und leugnet jeden geschichtlichen Zusammenhang der seit dem 13. Jahrhundert auftretenden priesterlichen Trauung mit den kirchlichen Benedictionsacten der älteren Zeit. Indessen will es schwer einleuchten, daß das *Ego conjungo vos*, welches uns seitdem im Munde des trauenden Priesters begegnet, zu dem früheren *Deus conjungat vos* gar keine Beziehung habe: die von Dieckhoff geltend gemachte Analogie der Abolutionsformel, wo gleichzeitig der nämliche Uebergang von der Bittform zur Thatform (*ego absolvo vos*) sich vollzog, ist kaum abzuweisen. Es wird so gekommen sein, daß der Priester, nachdem es ihm gelungen war, die Trauung in der Eigenschaft eines „gekorenen Vormundes“ in die Hand zu bekommen, sehr bald anfang, dieselbe in einem anderen Sinne aufzufassen und zu üben, als den sie ihrer Herkunft nach hatte: nicht an Statt des Familienhauptes, sondern an Gottes Statt, d. h. eben als Priester fügte er die angehenden Gatten zur Ehe zusammen. Dergestalt begegneten sich an diesem Punkte zwei verschiedene Entwicklungsreihen: die Function, welche auf Grund der Entwicklung des weltlichen Rechtes dem Geistlichen zufiel, ursprünglich weltlichen Inhaltes, gestaltete sich zu einem Stück priesterlicher Amtsvollmacht, entsprechend der fortschreitenden Entwicklung der Priesteridee aus der kath. Kirchenidee heraus. Allerdings stand gerade auf kirchlichem Boden der kanonistische Grundsatz von der ehewirkenden Kraft des *Consensus de praesenti* entgegen: dieser hätte weichen müssen, wenn der Gedanke des priesterlichen Zusammenfügens zur durchschlagenden Geltung gekommen wäre, was jedoch nicht geschehen ist. So blieb jenes *Ego conjungo vos* für die kath. Kirche ohne principielle Bedeutung.

Was nun unsere heutige kirchliche Trauung betrifft, so ist zu loben, daß Soh m den nebelhaften Begriff einer besonderen kirchlichen oder christlichen Eheschließung nach der vor dem Standesbeamten geschehenen Eheschließung rund abweist. Gleichwohl will er die Form des Zusammensprechens keineswegs aufgeben, beharrt vielmehr standhaft bei deren Aufrechterhaltung. Auch davon will er nichts wissen, daß dieselbe mit v. Scheurl (die Entwicklung des kirchl. Eheschließungsrechts. Erlangen 1877) im declaratorischen oder symbolischen Sinn verstanden werden solle. Er verwahrt sich durchaus dagegen, daß in der kirchlichen Trauungshandlung ein rein gottesdienstlicher Act, ein bloßer Act der Wortverwaltung zu sehen sei. Sie hat nach ihm gleichzeitig

einen ‚weltlichen‘ Inhalt, verleiht eine gewisse ‚äufere‘, ‚weltliche‘ Befugnis. Nämlich so: der Staat hat durch die bürgerliche Eheschließung das Paar allerdings ermächtigt, den Beginn des ehelichen Lebens alsbald eintreten zu lassen. Die Kirche aber verwehrt ihm, von dieser Ermächtigung Gebrauch zu machen, bevor die kirchl. Handlung stattgefunden hat: dadurch erst, daß sie diese vollzieht, gewährt sie den Nupturienten die Befugnis, die rechtlich geschlossene Ehe auch thatlich zu beginnen (analog der altdeutschen Trauung nach der ehegründenden Verlobung). Hierdurch, sagt Sohm, setzt sich die Kirche in directen Gegensatz gegen den Staat, denn sie erklärt das für Unrecht, was dieser als Recht functionirt; aber der Staat erkennt seinerseits diesen Gegensatz als berechtigt an, da ja nach § 82 des Civilehegesetzes die kirchlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Trauung bestehen bleiben, der Widerspruch liegt also innerhalb des Reichsgesetzes selbst. Die Kirche aber ist vollberechtigt, die angehenden Eheleute nach wie vor zusammenzusprechen; denn wenn auch ihr Act jetzt nicht mehr wie früher von eheschließender Wirkung ist, so handelt es sich doch dabei ‚um etwas Aehnliches wie Eheschließung‘, nämlich ‚um eine Bedingung der ehelichen Gemeinschaft‘, und dies wird der Gemeinde am besten dadurch zum Bewußtsein gebracht, daß ‚genau dasselbe Formular fortgebraucht wird, welches bis dahin die Bedingung ihres ehelichen Lebens war‘.

Uns will bedünken, daß in der ganzen Deduction ziemlich viel übel angebrachter juristischer Scharfsinn stecke. Die Kirche verwehre ihren Gliedern vor Vollzug der religiösen Handlung von dem ihnen durch den Staat zugesprochenen Rechte ehelicher Gemeinschaft Gebrauch zu machen: das ist ja in gewissem Sinne richtig. Sie verwehrt es ihnen ebenso, wie sie ihnen verwehrt, die Hände zur Mahlzeit auszustrecken oder die nächtliche Ruhe zu suchen ohne Gebet. Es sind Forderungen der Frömmigkeit und der Sittlichkeit, welche sie vertritt, nicht des Rechtes. Wenn diese gerade beim Beginn der Ehe nicht der persönlichen oder Familienfite überlassen bleiben, sondern zu feststehenden kirchlichen Ordnungsformen werden, so hat das nahliegende Gründe in der Natur der Sache. Ob und wie weit dergleichen kirchliche Ordnungen den Charakter des Rechtes annehmen, ist eine nicht ganz leicht zu lösende Frage; eine Analogie mit dem Rechte haben sie ja, aber keinesfalls geht es doch an, sie mit demselben ohne Weiteres gleich zu stellen. Sohm hütet sich daher auch wohl, von einer rechtlichen Wirkung der Trauung zu reden; nur einen ‚äusserlichen‘, ‚weltlichen‘, ‚disciplinaren‘ Inhalt möchte er für dieselbe retten. Die Sanction des Staates, welche das Recht zur ehelichen Gemeinschaft gewährt, und die Forderung der Kirche, von diesem Rechte nicht ohne Erfüllung einer religiösen Bedingung Gebrauch zu machen, stehen auf zwei ganz verschiedenen Blättern geschrieben, sie berühren sich nicht und widersprechen sich folglich auch nicht. Noch weniger kann behauptet werden, daß das Reichsgesetz durch seinen § 82 einen solchen Gegensatz selbst anerkenne. Der Gesetzgeber, deducirt Sohm, rede von der kirchlichen Trauung, wie sie bei Erlass des Gesetzes bestand, und erkenne diese als fortwährend verpflichtend für die Kirchenglieder an, d. h. eben in der Form des Zusammennehmens mit allen daran hangenden Folgerungen. Das heist denn doch in das Gesetz hinein interpretiren, was seinen Urhebern sicherlich keinen Augenblick in den Sinn gekommen ist, und widerspricht nahe liegenden Interpretationsregeln. Zu dem Syllogismus aber: weil die kirchliche Trauung noch jetzt etwas Aehnliches bedeutet wie früher, deshalb muß sie genau dieselbe Form haben — muß die Logik denn doch ein großes Fragezeichen setzen.

Unklar bleibt in Sohm's Auseinandersetzungen Eins und das ist gerade der entscheidende Punkt, die Frage

nämlich: welches Interesse und vollends welches Ge-
wissensinteresse vorhanden sein kann, aus der Trauung mehr zu machen als eine gottesdienstliche Handlung? Das Argument, daß sie dann keine ‚Trauung‘ im streng technischen Sinne mehr sei, d. h. keine bewirkende Handlung mit ‚äusserlichem‘, ‚weltlichem‘ Erfolg für das Zustandekommen der ehelichen Gemeinschaft, ist ohne Bedeutung, denn warum muß sie das sein? Wenn die Kirche, wie aus Sohm's Darstellung selbst hervorgeht, über ein Jahrtausend lang bei dem Ehebeginn ihrer Glieder nicht mehr als einen gottesdienstlichen Act geübt hat, warum soll sie sich heute nicht damit begnügen können? Ohnehin werden die orthodoxen Pastoren, die um das geistliche Zusammenprechen kämpfen, zwar Sohm's Resultat gern acceptiren, schwerlich aber den Weg, auf dem er zu demselben kommt. Dort liegt das treibende Interesse darin, an Gottes Statt die Ehegatten zusammenzufügen auf Grund des ‚was Gott zusammengefügt hat‘, nicht aber, im Auftrag der Kirche eine auf menschlich-gefechtlicher Hervorbringung ruhende Ordnungsform zu vollziehen, und weiter geht doch die Bedeutung, welche Sohm der Trauung zu vindiciren weiß, nicht.

Die Wurzel der Mißverständnisse bei Sohm, wie bei vielen Anderen, die in der Trauungsfrage das Wort ergriffen haben, liegt unseres Erachtens in der Vermischung zweier Factoren, welche wohl auseinander gehalten werden sollten, des rechtlichen und des sittlichen. Daß die Kirche Unrecht heisst, was der Staat als Recht functionirt, das kommt thatächlich an unzähligen Punkten vor: sie nennt Vieles, wozu das Staatsgesetz die unzweifelhafte Berechtigung verleiht, Unrecht, nämlich Unrecht vor Gott, Sünde. Ist das ein Gegensatz, dann besteht allerdings ein Gegensatz nicht allein zwischen dem staatlichen Ehegesetz und der Trauordnung der Kirche, sondern zwischen der gesammten Rechtsordnung des Staates und dem Christenthum. Dann ergibt sich für die Kirche die Aufgabe, den Staat zu bekämpfen und, wenn möglich, sich zu unterwerfen. Die Reformation hat den Weg gezeigt, jene beiden Gebiete, das rechtliche und das sittliche, grundsätzlich zu unterscheiden und zu scheiden. Es wäre an der Zeit, daraus auch für das Verständniß der kirchlichen Trauung im Verhältniß zur staatlichen Eheschließung Gewinn zu ziehen. Wenn für Theologen bei dem ihnen natürlichen Vorwalten des ethischen Interesses die Verwechslung jener beiden Gesichtspunkte am Ende nahe liegend und insofern entschuldbar ist, so sollte doch der Jurist eher zur Klärung der Begriffe beizutragen verstehen, als zur noch weiteren Verwirrung derselben.

Friedberg.

K. Koehler.

1. Steinmeyer, F. L., Beiträge zur praktischen Theologie. IV. A. u. d. T.: Die specielle Seelsorge in ihrem Verhältniß zur generellen. Berlin 1878, Wiegandt & Grieben. (170 S. gr. 8.) M. 2. 50.
2. Windel, Past. Dr. C., Beiträge aus der Seelsorge für die Seelsorge. 4. Heft. Wiesbaden 1878, Niedner. (61 S. 8.) M. 1. —

In welchem Sinne die Frage nach dem Verhältniß der speciellen Seelsorge zur generellen hier erledigt wird, läßt das Motto auf dem Titel des Buches: „ὁ ὁ θεὸς συνέλεξε, ἀνθρώπος μὴ χωρίζεται“ deutlich genug erkennen. Mit Nachdruck wird die Einheit beider Arten der Seelsorge als Princip der Theorie gefordert. Nicht die Empfindung der Mängel in der Praxis, nicht die Wahrnehmung des wechselnden Bedürfnisses, ja nicht einmal der Rückgang auf die Schrift kann zu einer vollständigen Regel des Verfahrens verhelfen. Nach ihrem Begriff ist die Seelsorge das einwirkende Handeln, im Unterschiede von dem wirkenden Handeln des Amtes, und zwar ist die generelle Seelsorge auf die ganze Gemeinde, die specielle

auf das Individuum gerichtet; es ist also die gleiche Arbeit an unterschiedenen Objecten, und in der speciellen *cura* setzt sich die generelle einfach fort. Aus diesem Gesichtspunkte ist dann das Gebiet der speciellen Seelsorge aufgewiesen und begrenzt, während die übrigen Versuche einer Theorie der Seelsorge mit der bei dem Verf. gewohnten Gründlichkeit und umfassenden Kenntniss einer eingehenden Kritik unterzogen werden.

Berufen zur Seelsorge ist der Träger des geistlichen Amtes, dessen einzelne Functionen *diakonia* Gottes sind, und welches hinter den schlichten Christenberuf „gemeinen christlichen Bruders“ nicht zurücktreten kann; greifen auch bei der Seelsorge strengere persönliche Requisite Platz als für die Früchte des amtlichen Wirkens überhaupt, denn die sittliche Integrität und Würde des Hirten sind Voraussetzung und Bedingung zum seelsorgerischen Erfolg, so muß doch jeder Versuch, die Persönlichkeit, die Virtuosität des Christen zur Bedingung jenes Erfolges zu machen, die Macht der Persönlichkeit überheben und das Ziel der Leistung herabdrücken.

Object der Seelsorge kann jedes Glied der Gemeinde sein, aber in zwei Fällen bedarf es des besonderen Dienstes; etliche versagen die Leistung, welche sie dem Ganzen schuldig sind, — der Seelsorger heilt die abnorme Stellung; etliche verschmähen den Segen, welchen die Gemeinde bietet, — der Seelsorger heilt das zerbrochene Band. Hiermit will der Verfasser Umfang und Grenze des Objects der Seelsorge bestimmt haben, sowohl alle, welche das Gefühl und der Takt der speciellen *cura* überweist, sind inbegriffen, aber auch einem irrenden Pietismus sind seine Uebergrenzen verschränkt. Nun läßt es sich zwar nicht leugnen, daß durch diese Eintheilung auf Grund des Verhältnisses der Gemeinde zum Individuum das Object der Seelsorge principiell richtig bestimmt ist, es fragt sich nur, ob diese Bestimmung genügt! Dem bezeichneten verschiedenen Verhalten der Individuen zur Gemeinde würde von Seiten der Hirten ein verschiedenes Verfahren in der Seelsorge entsprechen, aber zur Begrenzung des Gebiets ist es unerlässlich, daß die Ursachen namhaft gemacht werden, aus welchen jene die der Gemeinde schuldige Leistung unterlassen und diese den Segen verschmähen, umso mehr als der Verf. im Verlaufe seiner Entwicklungen constatirt hat, daß „geistliche Rohheit und Verkommenheit, Stumpfheit und Ignoranz, Demoralisation und Verwilderung die Arbeit der Halieuten herbeirufen; die Ernte des Seelsorgers sprießt an dieser Stätte nicht“. Am allerwenigsten ist der Erweiterung des Gebiets durch methodistische Forderung gewehrt, denn wenn das Ideal das ist, daß das Auge des Hirten offen steht über der ganzen Heerde und mit suchendem sicheren Blick diejenigen bemerkt, welche einer besonderen Pflege bedürfen; wenn andererseits die Gemeinde dieses Dienstes im Sinne einer Forderung gewärtig ist, und wenn die bedürftigen Glieder selbst aus eigenem innersten Impuls den willigen Hirten auffuchen, — wo, fragen wir, wird es je eine Gemeinde geben, deren Glieder nicht alleamt irgendwie der speciellen *cura* bedürftig sind?

In Bezug auf die Form verlangt der Verf., daß die Seelsorge dem Amte organisch eingefügt werde, und behauptet, daß in der Gemeinde das expectative Verfahren, nicht das aggressive, das richtige sei; in Folge dessen entscheidet er sich unter den beiden geschichtlich gegebenen Formen der Seelsorge, Hausbesuch und Beichte, überwiegend für die letztere; auf den Unterschied der anfangs benannten beiden Klassen bedürftiger Gemeindeglieder wird leider keine Rücksicht genommen. Gegen die Alleinherrschaft des Hausbesuchs und gegen eine Ueberschätzung der Erfolge desselben ist mit Recht zu streiten, und die Gefahr, daß das Amt bei den Hausbesuchen zu Schaden komme, möchten wir durchaus nicht leugnen, aber wenn dabei „der Eliasmantel von der Schulter des Pastors herabfällt“, so wird dafür weder

das Amt noch das Haus, sondern nur die Person des Pastors verantwortlich gemacht werden können. Wenn gleich der Verf. sich nie an zufällige Nothwendigkeiten verkaufen will, so wird er doch hier der unerlässlichen Forderung des Amtes nicht gerecht, daß der Träger desselben eben nicht nur bei Ausübung der generellen Seelsorge einen Eliasmantel tragen, sondern darnach ringen soll, in allen Dingen und vor allen Gliedern der Gemeinde sich zu beweisen als denselben Diener des Einen Gottes. Freilich wird der Form des Hausbesuchs nur die Anerkennung als herrschender Regel verweigert, aber die weiteren Ausführungen lassen doch kaum einen Platz für diejenige Function des Amtes, kraft deren der Hirt dem Verirrten nachgehen und das Verlorene suchen soll, abgesehen davon, daß viele von denen, welche nach der früheren Bestimmung das Object der Seelsorge bilden, nicht im Stande sind, den Weg zum Hirten zu unternehmen, vielmehr einen Anspruch darauf haben, daß er zu ihnen kommt. Außerdem fehlt jede Unterscheidung, in welchen Fällen die eine oder die andere Form der Seelsorge den Vorzug verdient, vielmehr wird als die allein richtige Form der Communication zwischen dem Amt und dem einzelnen Gemeindeglied die Beichte bezeichnet. Die durchaus evangelische Anschauung von der Beichte, welche der Verf. dabei entwickelt, nehmen wir dankbar an; der Beichtende soll sein krankes, gedrücktes, wundes und zerfchlagenes Herz dem Träger des Amtes erschließen und von dem Beichtiger Gottes Wort empfangen. Daß ähnliche Aeußerungen anderer Theologen eine praktische Geltung für den Organismus des Amtes nicht gewonnen haben, muß auch St. eingestehen; er selbst wagt die Frage nach einer Wiedereinführung des Instituts der Beichte in dieser Form nur zaghaft zu bejahen. Wenn Nitzsch klagt, daß er tief das Demüthigende empfunden hat, welches in der theologischen Bemühung um einen Entwurf der Seelsorge wie in keiner anderen liege, so ist es wohl nicht nur der Mangel an einer überlieferten sicheren Theorie der Seelsorge gewesen, welcher diese Empfindung in ihm geweckt hat, sondern auch das Bewußtsein, daß die sauberste Theorie nicht im Stande ist, die Nothwendigkeit einer klaren Einordnung dieser Function in den Organismus des Amtes mit jener anderen Nothwendigkeit: „*omnis arripienda est occasio*“, welche Hartmann nicht allein betont hat, in Einklang zu bringen. Nach St. scheint nichts übrig zu bleiben, als daß wir, wohlbekannt mit dem Maßstab und dem Anspruch für die Arbeit des Seelsorgers und voll Sehnsucht nach dem Ideal, der Zeit warten, wo die Arbeit der Kirche von neuem anfangen kann. „Die Treue in der Seelsorge kann die Gemeinde nicht bauen“, — „Die Entfremdung der Massen kann nur die generelle Seelsorge heilen“, aber wann und wie? Ungerecht sind die Vorwürfe des Verfassers gegen die Bestrebungen der inneren Mission, trotz der Antinomie zwischen Subject und Prädicat in ihrem Namen, hat diese den Ruhm je länger desto mehr verdient, daß sie treu bemüht gewesen ist, die entfremdeten Massen für die generelle wie für die specielle *cura* erreichbar zu machen. Die Frage nach einer Gehülfin für das geistliche Amt, welche durch die Arbeit der Halieutik die der Poimenik ermöglicht, wird von St. gar nicht berührt, während die Einheit aller Functionen des geistlichen Amtes in der Gemeinde überzeugend nachgewiesen, und die kirchliche Disciplin mit Recht von der Seelsorge geschieden und für das Kirchenregiment gefordert wird. Ueber das letztere selbst, in seinem Begriff nach Schrift und Geschichte, soll der letzte Theil der „Beiträge zur praktischen Theologie“ handeln. Wir freuen uns, durch dieses Versprechen eine früher ausgesprochene Erwartung (Theol. Lit.-Z. 1878. Nr. 26) übertroffen zu sehen, und schließen auch unseren Widerspruch mit dem Dank für reiche Anregung nicht bloß in Bezug auf das Verständniß, sondern auch zum Werk des Amtes.

Das 4. Heft der „Beiträge etc.“ von Windel bringt einen gehaltreichen Vortrag über „das Recht der Natur im Bereiche christlicher Seelenpflege“, und bildet in gewisser Hinsicht eine Ergänzung zu dem besprochenen Buche, wenn auch ohne durchgehende Beziehung auf das geistliche Amt; wo diese Beziehung sich findet, zeigt sich nicht selten ein Gegensatz zu den Anschauungen Steinmeyer's. Einem Vortrage gegenüber ist es unzulässig, die einzelnen Behauptungen des Verf.'s anzugreifen, zumal wir über das wohlbegründete Recht der Natur mit ihm einverstanden sind. Nur gegen die Behauptung einer Heilsordnung der Natur möchten wir uns erklären und im Allgemeinen gerade für die Seelenpflege den Weg durch die Gnade zur wahren Natur klar hervorgehoben sehen. Der pädagogischen Stellung der Natur entspricht die heilende Kraft der Gnade bei den Gläubigen, und wenn das, was den Menschen fördert, auch dem Christen zu Gute kommt, so sollen die Mittel der Gnade dem Christen helfen von aller Unnatur loszukommen und ein Mensch Gottes, vollkommen und zu allem guten Werk geschickt zu werden. Eine genauere Durchführung der durchaus zutreffenden Analogie zwischen Natur und Gesetz würde manche gewagte Behauptung haben vermeiden lassen.

Halle a/S.

A. Wächtler.

Martens, früh. Dompropst in Schleswig, **Festblüthen aus den Sonntags- und Festtags-Evangelien des Kirchenjahres.**

1. Theil. Vom 1. h. Advent bis zum h. Osterfeste. Kiel 1879, v. Maack. (V, 205 S. gr. 16.) M. 2. —

Der Verf., der als Emeritus in der Universitätsstadt Kiel lebt, hat sich die Aufgabe gestellt, die alten evangelischen Perikopen des ganzen Kirchenjahres in Verse zu bringen oder zu jedem Evangelium ein singbares Lied abzufassen. Blüthen aus den Evangelien nennt er diese seine geistlichen Lieder, „der freie Erguss eines Herzens, das sein Heil und seinen Heiland über Alles lieb hat und dieses Heil und diesen Heiland Allen wünscht. — Für sein herrliches Wort, das heilige Evangelium, ist auch die herrlichste Sprache nicht herrlich genug und es ist auch nur mein schwacher Versuch, den edlen süßen Kern der Evangelien in silbernen Schalen mit Blumen umwunden zu bringen, dem Herrn selbst und allen denen, die seine Erscheinung lieb haben, zu einem süßen Geruch.“ — Der Verf. steht auf entschieden positiv-evangelischem Boden. Er hat im Ganzen erschöpfend, zum Theil selbst etwas breit getreten, den Inhalt der Perikopen wiedergegeben, dadurch sind seine Lieder meist etwas lang gerathen. Nr. 1–34 behandelt die Evangelien vom 1. Advent bis Sonntag Palmarum incl. Dann folgt von S. 139–205 die Historie vom Leiden und Sterben unseres Herrn und Heilands Jesu Christi Nr. 35–51 nach den sechs Hauptstücken, sowie Gefänge für Gründonnerstag, Charfreitag und Osterfönnabend. Die Verse fließen im Ganzen recht leicht dahin, ohne Härten, und die Lieder sind alle nach singbaren Kirchenmelodien gedichtet. Der Reichthum des evangelischen Kirchenliedes ist durch dieselben noch vermehrt worden. Einzelnes darf von diesem Standpunkt aus als recht gelungen bezeichnet werden; und dürfen wir die Liebhaber geistlicher Liederpoesie darauf aufmerksam machen.

Tondern.

C. E. Carstens.

Niemann, Oberconsist.-Rath Generalsuperint. D. E., **Altes und Neues in Vorträgen und Abhandlungen.** Hannover 1878, Meyer. (VII, 416 S. gr. 8.) M. 5. —

Den Titel „Altes und Neues“ tragen die zu einem Sammelband vereinigten, meist schon in Einzeldrucken oder in Zeitschriften veröffentlichten Vorträge und Abhandlungen des in theologischen und kirchlichen Kreisen auch durch seine Predigten mit Ehren bekannten OCR.

Niemann mit vollem Recht. Denn die Früchte mannigfaltiger und zum Theil eingehender Studien, welche sie uns bieten, sind in einem Zeitraum gereift, der sich über mehr als drei Jahrzehnte bis in die nächste Gegenwart hinein erstreckt. Dennoch sind die älteren Stücke der Sammlung, die Abhandlungen: Ueber Gervinus' Schrift „Die Mission der Deutsch-Katholiken“ —, Zur Verständigung über die rechte Weise des Predigens —, Der Sabbath (S. 293–416) noch nicht veraltet. Denn die Sabbathfrage steht ja gerade in unseren Tagen auch außerhalb der kirchlichen Kreise auf der Tagesordnung; die evangelische Predigt kann es immer wieder vertragen, daß ihr zugerufen wird, was ihre Aufgabe sei, mit welchen Mitteln sie dieselbe zu lösen hat, und vor welchen Abwegen sie sich hüten muß; und selbst die schneidige Erörterung über die Mission der Deutsch-Katholiken und ihren des Verständnisses für kirchliche Dinge nicht mächtigen Lobredner Gervinus wird nicht bloß das Interesse einer älteren Generation von Lesern in Anspruch nehmen, welche sich des ersten Eindrucks der deutsch-katholischen Bewegung noch entsinnen, sie haben auch für unsere Tage, welche die altkatholische Bewegung vor Augen sehen, den neuen Reiz vergleichender Betrachtung gewonnen, die freilich immer zu Gunsten der Altkatholiken ausfallen wird. Aber auch die Vorträge, die alle jüngeren Ursprungs sind (S. 1–292), bilden einen Bestandtheil der Sammlung, den viele Leser willkommen heißen werden. Sie behandeln theils die Culturmission des Christenthums, wie die beiden Vorträge über Humanität und Christenthum und der über Toleranz; theils besprechen sie wichtige Stücke der christlichen Lehre, über die jeder Gläubige und jeder noch Suchende gern ein orientirendes Wort vernimmt: Jesu Sündlosigkeit und heilige Vollkommenheit —, die Sünde —, Unsterblichkeit, Auferstehung und ewiges Leben; theils zeichnen sie in geschickter Gruppierung eines fast überreichen Stoffes Bilder aus der Vergangenheit der evangelischen Kirche: Die erste Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts —, Die zweite Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts, in deren Schilderung auch die vom Pietismus ausgehenden Gegenwirkungen gegen die herrschende Theologie der damaligen Zeit besprochen werden —, endlich: Die weitere Entwicklung des Pietismus.

Der Verf. vertritt in allen Stücken seiner Sammlung einen milden lutherischen Confessionalismus nicht ohne Geist und Geschick und behandelt seine Stoffe meist in gewandter, klarer, wohlgeordneter Darlegung mit meisterhafter Prägnanz des Ausdrucks, die sich freilich hier und da von gesuchten Pointen nicht ganz frei hält; auch bekundet er eine nicht gewöhnliche Belesenheit, der auch Philosophen und Dichter alter und neuer Zeit nicht fremd geblieben sind; daneben fehlt seiner Darstellung weder der warme Hauch lebendigen Gefühls noch das Pathos ehrlicher Ueberzeugung.

Und doch wird das Buch ungeachtet der angedeuteten Vorzüge desselben über den Kreis der Gesinnungsgenossen des Verf. hinaus kaum eine Wirkung erzielen. Denn, was es von theologischer Erörterung im eigentlichen Sinne bietet, ist theils nicht eingehend genug, theils verleitet es, selbst einseitig, den Verfasser zu nur einseitiger Würdigung mancher von ihm besprochenen Erscheinungen, theils beruht es auf ganz unwissenschaftlichen Voraussetzungen. So ist es in den Auseinandersetzungen über Jesu Sündlosigkeit und heilige Vollkommenheit z. B. ganz übersehen, daß namentlich das Evangelium des Markus, in dem wir die älteste Niederlegung der evangelischen Geschichte zu suchen haben, das Bild Jesu nicht ohne die Farbe des Temperaments zur Darstellung bringt; man vermißt deshalb auch eine Erörterung darüber, wie sich ein starker Einfluß des Temperaments auf Jesu Stimmung und Handeln mit der Annahme seiner Sündlosigkeit verträgt. Vollends aber, wie liegt die Sache, wenn die Versuchungsgeschichte keine

von Aufsen durch den Teufel an Jesus herantretende Reizung zur Sünde berichtet? Ist sie auf eigene, den Jüngern in einer Lehrrede mitgetheilte Gedanken Jesu zurückzuführen, deren plattisch-symbolische Verfinnlichung in der Darstellung des Meisters allmählich in der Ueberlieferung die Gestalt eines äusseren Factums angenommen hat, dann bedarf es offenbar noch anderer Erwägungen, um die Sündlosigkeit Jesu sicher zu stellen, als sie bei dem Verf. zu finden sind. Und diese Auffassung der betreffenden evangelischen Perikope liegt auch aus vielen anderen Gründen nahe, durfte aber schon deshalb von dem Verf. selbst nicht ganz übersehen werden, weil er die Versuchungsgeschichte mit anderen teufelischen Anfechtungen, die Jesus nach Luc. 4, 13 und Joh. 14, 30 im Laufe seines Lebens zu erdulden hatte, in Analogie setzt, nirgends aber sonst als in unserer Perikope in den Evangelien ein sinnlich wahrnehmbares Auftreten des Teufels gegen Jesus berichtet wird. — Einseitig erscheint das theologische Urtheil des Verf.'s besonders in den Vorträgen über das siebzehnte Jahrhundert, den Pietismus und über das Verhältniß von Christenthum und Humanität. Es rügt weder energisch genug den das religiöse Leben austreibenden Confessionalismus und Orthodoxismus der nicht mehr vom reformatorischen Aufschwung berührten Theologie des siebzehnten Jahrhunderts, noch wird es auch nur annähernd einer Erscheinung, wie Calixt, gerecht, noch weist es die principielle Verirrung des Pietismus und die volle Consequenz seiner Verkenntung der Culturmission des Christenthums hinreichend klar zu legen. Auch dem Rationalismus gegenüber gewinnt der Verf. nirgends ein unbefangenes Urtheil; er verschließt sich der Einsicht, daß der Rationalismus der echte Sohn der Theologie des 17. Jahrhunderts ist, welcher der Begriff der Religion in den des *modus cognoscendi Deum* zusammengeschrumpft war, und weist deshalb auch nicht, daß der Rationalismus trotz aller seiner Schwächen in seinem Bruche mit dem erstorbenen dogmatischen Traditionalismus des Lutherthums und mit der Wiedereinführung des Subjects in sein Recht auf Erkenntniß der christlichen Wahrheit auch aus eigenen Mitteln geradezu einer Grundforderung des evangel. Christenthums zu neuem Ausdruck verholfen hat. Auf eine ebenso unter zu engem theologischen Gesichtspunkt nur einseitige Würdigung sowohl des Christenthums als der Humanität geht es auch zurück, wenn der Verf. schon da allein von Feindschaft zwischen Humanität und Christenthum zu reden weiß, wo Verbildungen der christlichen Weltanschauung den Widerspruch der Vertreter der Humanitätsidee gegen dieselben hervorgerufen, so wenig auch geleugnet werden soll, daß diese nicht bloß gegen pietistische Engherzigkeit reagieren, sondern gerade in unseren Tagen nicht selten gegen das Christenthum selbst feindselig auftreten; und billig ist es auf keinen Fall, daß die Schranken des antiken Humanitätsideals mit voller Schärfe gezeichnet und verurtheilt werden, aber keinerlei Andeutung darüber erfolgt, daß die Stoiker, ganz besonders Seneca, diese Schranken schon in wesentlichen Punkten durchbrochen haben. — Schließlich noch ein Beispiel durchaus unwissenschaftlichen theologischen Raifonnements bei unserem Verfasser. Nach einer Aeußerung der Vorrede legt er selbst das Hauptgewicht auf seine Abhandlung über den Sabbath. In derselben möchte er, und das ist ihm eine Herzensache, der christlichen Kirche gegenüber der Laxeit der modernen, namentlich der deutschen Praxis der Sonntagsfeier eine sabbathliche Sonntagsheiligung vindiciren. Freilich kennt er die Kritik Christi über das Sabbathsgefez, wenn er auch die volle Tragweite der Worte, daß der Menschensohn auch Herr des Sabbaths ist, und daß der Sabbath um des Menschen willen ist, nicht ausreichend würdigt; auch beugt er sich der Autorität Luther's, die ihn zu dem Zugeständniß zwingt, daß das Sabbathsgefez des Dekalogs für den Christen keine ge-

setzliche Gültigkeit hat. Dennoch begnügt er sich nicht etwa damit, die Durchführung seines Ideals als eine berechtigzte Forderung der christlichen Frömmigkeit, als eine sociale Nothwendigkeit, als Conservirung eines der werthvollsten Bestandtheile der christlichen und kirchlichen Sitte zu erweisen; er giebt sich daran, einen unverwerflichen Schriftbeweis für eine christliche Sonntagsfeier in sabbathlicher Weise herzustellen. Aber wie? Er greift auf Gen. 2, 2, 3 zurück und verhüllt unter den tönenden Worten einer langgestreckten zungenrednerischen Ausführung über die Herrlichkeit des Schöpfungsabbaths, der Sabbathsfeier im Paradies und dergl. die einfache Schlußfolgerung: Jede Schöpfung hat nach Gen. 2, 2, 3 einen Sabbath; das Christenthum ist eine neue Schöpfung; folglich muß es auf Grund desselben Schriftworts einen Sabbath haben, der freilich auf den Sonntag zu verlegen ist, weil an diesem Tage mit der Auferstehung Christi die Neuschöpfung vollendet ist. Schade nur, daß der Oberatz dieses Schlusses, auch abgesehen von der kritischen Frage über das Alter und die Bedeutung des mosaïschen Schöpfungsberichts, schon wegen der nothwendigen Unvollständigkeit der Induction, auf der er beruht, falsch ist!

Bonn.

Mangold.

Zionsrosen. Poetische Blüten aus dem Reiche Gottes. Eingeleitet von Pft. Otto Funcke. Bremen 1879, Müller. (XVI, 442 S. 8.) M. 4. 50.

Der tief gehende Einfluss, den die bibl. Geschichte auf die Gestaltung der deutschen Poesie vom Heliand bis auf Klopstock's Messias ausgeübt hat, ist oft dargestellt worden. Daß dieser Einfluss noch bis in die neueste Zeit fort dauert, davon giebt die vorliegende Gedichtsammlung eine lebendige Anschauung. Der ungenannte Herausgeber hat aus dem letzten Jahrhundert, mit Herder beginnend, Gedichte gesammelt, in denen biblische Stoffe und Ereignisse aus der Kirchengeschichte, auch kirchliche Legenden und Sagen behandelt werden und durch chronologische Zusammenstellung derselben eine Art von biblischer Geschichte und Kirchengeschichte in Liedern hergestellt. Es sind Namen von gutem Klang, die unter den einzelnen Gedichten uns entgegen treten. Neben den specifisch geistlichen Dichtern wie Knapp, Gerok, Sturm u. a. haben Herder, Rückert, Kerner, Schwab, Chamisso, Immermann, Simrock, Eichendorf, Geibel Beiträge geliefert. Selbst Heine mit seinem Belfazar und Goethe mit der Legende vom Hufeisen sind vertreten. Dazwischen finden sich auch weniger bekannte Namen, auch einzelne Ungenannte. Ueberall aber hat der Herausgeber sich von ästhetischen Motiven bei der Auswahl leiten lassen und es vorgezogen, lieber hie und da Lücken im Stoff zu lassen, als geschmacklose Reimereien, an denen kein Mangel gewesen wäre, mit aufzunehmen. Warum der Abschnitt 'Stoffe aus der Geschichte' mit Geibel's 'Des Deutschritters Ave' (1410) abbricht, dem dann nur noch der etwas überschwängliche Lobpreis des Mittelalters von A. Schults folgt, ist dem Ref. nicht ersichtlich. Der Mangel an Stoff aus der späteren Geschichte kann nicht der Grund sein; es genügt an Eichendorf's 'stille Gemeinde', Geibel's 'Türkenkugel' u. ähnl. zu erinnern. Fast scheint es, der Herausgeber habe gefürchtet, durch Hereinziehung der reformatorischen und nachreformatorischen Zeit den Culturkampf aufzuwecken. Aber auch wer diesen Mangel bedauert, wird für das Gebotene dankbar sein. Namentlich zur Belebung des Schulunterrichts dürfte, abgesehen von dem erbaulich-ästhetischen Genuß die Sammlung gute Dienste leisten.

Nusse.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Mitchell, H. G. T., *An examination of some of the final constructions of Biblical Hebrew; a part of a dissertation.* Leipzig, printed by Ackermann & Glaser. (VII, 40 p. 8.)
- Kinkel, J. J. A., Die Beicht in den ersten christlichen Jahrhunderten. Mainz, Kirchheim. (152 S. 8.) 1. 50.
- Merk, C., Clemens Alexandrinus in seiner Abhängigkeit v. der griechischen Philosophie. Leipzig, Böhme. (IV, 90 S. gr. 8.) 1. 80.
- Stern, J., Die Frau im Talmud. Eine Skizze. Zürich, Verlags-Magazin. (47 S. 8.) 1.
- Muck, G., Geschichte v. Kloster Heilsbronn von der Urzeit bis zur Neuzeit. Mit 3 (lith.) Abbildgn. 1. Bd. Nördlingen, Beck. (XVI, 642 S. gr. 8.) 10.
- Stehle, B., Ueber ein hildesheimer Formelbuch. Vornehmlich als Beitrag zur Gesch. des Erzbischofs Philipp I. von Köln. 1167—1191. Differtation. Straßburg i. E. (67 S. gr. 8.)
- Müller, C., Der Kampf Ludwigs d. Baiern m. der römischen Curie. Ein Beitrag zur kirchl. Geschichte d. 14. Jahrh. 1. Bd. Ludwig der Baier u. Johann XXII. Tübingen, Laupp. (XX, 407 S. gr. 8.) 8.
- Schrödl, K., *Passavia sacra.* Geschichte d. Bisth. Passau bis zur Säkularisation d. Fürstenth. Passau. Passau, Waldbauer. (XII, 424 S. gr. 8.) 6.
- Mücke, Preussens landeskirchliche Unionsentwicklung von dem Könige Friedrich Wilhelm III. an bis zur Gegenwart. Brandenburg, Wiefike. (IX, 369 S. gr. 8.) 5. 40.
- Focken, Die kirchliche Beichte nach ihrem Ursprunge, ihrem Wesen u. ihrem lutherischen Brauche. Ein Konferenzvortrag. Oldenburg, Schulze. (32 S. 8.) — 50.
- Harnack, Th., Beurtheilung d. Entwurfs einer Agende f. die evangel.-luther. Kirche d. Königr. Sachsen. Leipzig, Hinrichs' Verl. (32 S. 8.) — 50.
- Weibestunden, christlich-vaterländische. Predigten, Ansprachen und Reden, geh. v. E. Frommel, R. Kögel, J. Müllenfiefen u. A. 2. Sammlg. 1. Hft. Berlin, Chun. (VI, 136 S. gr. 8.) 3.

Literatur des Auslandes.

- Groot, N. G. de, History of the Israelites and Judaeans: philosophical and critical. [anon.] New-York, N. G. de Groot. 2 vols. (XII, 386, VI, 416 p. 12.) # 3. 50.
- Wright, C. H. H., Zechariah and his prophecies, considered in relation to modern criticism, with a critical and grammatical commentary, and new translation. Bampton Lectures for 1878. London, Hodder. (680 p. 8.) 14 s.
- Hebräische Bibliothek. Hiftor.-literarisches Sammelwerk. [russisch.] Bd. VI. St. Petersburg 1878. (64, 159, 176, 21 S. 8.)
- Schweizer, W., Geschichte des Rabbinismus. [russisch.] Bd. I. Warschau 1878. (56, III S. 8.)
- Valla, L., La Donation de Constantin. Traduit en français pour la première fois et précédée d'une étude historique, par Alcide Bonneau, avec le texte latin. (XCVI, 332 p. 18.) 10 fr.
- Gaidoz, H., Esquisse de la religion des Gaulois. Avec un appendice sur le dieu Encina et une gravure représentant Taranes, dieu Gaulois du tonnerre. (8.) 2 fr. 50.
- Daae, L., Norges Helgener. Med 3 Plancher. Christiania 1878, A. Cammermeyer. (VI, 229 S. 8.) 5 Kr. 50 øre.
- Migne, J. P., Patrologiae Latinae tomus 73. Appendix ad monumenta sex priorum ecclesiarum saeculorum; vitae Patrum, sive historiae eremiticae libri decem. Tomus prior. Paris, Garnier frères. (620 p. 8. à 2 col.)
- Perry, G. G., The life of St. Hugh of Avalon, bishop of Lincoln, with some account of his predecessors in the see of Lincoln. London, Murray. (380 p. 8.) 10 s. 6 d.
- La chanson de la croisade contre les Albigeois, commencée par Guillaume de Tudèle et continuée par un poète anonyme, éditée et traduite par Paul Meyer. Introduction. Paris, Loones. (CXXIV p. 8.)
- Mathieu, D., De Joannis abbatis Gorziensis vita. Nancy, Crépin-Leblond. (82 p. 8.)
- Perry, G. G., History of the church of England from the accession of Henry VIII. to the silencing of convocation in the eighteenth century; with appendix containing a sketch of the Protestant Episcopal

church in the United States New York, Harper. (XIV, 690 p. 8.)

- Chantelauze, R., Le cardinal de Retz et ses missions diplomatiques à Rome. Paris, Didier et Ce. (8.) # 2. 50 8 fr.
- Birks, T. R., Supernatural revelation; or, first principles of moral theology. London, Macmillan. (256 p. 8.) 8 s.
- Péres, E. J., Le scepticisme scientifique de notre temps. Nîmes, imp. Clavet-Ballivet. (XLVI, 413 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Saint-Hilaire, Barthélemy, *Sept Suttas pâlis, tirés du Digha-Nikâya. IIIe et dern. art.* (Journal des Savants Janv., p. 5—18).
- Guyard, S., *Notes de lexicographie assyrienne* (Journal asiatique 1878, oct.—nov.—déc., p. 435—453).
- *Le dieu assyrien Ninip* (Revue critique 9).
- Lenormant, F., *Hymne au soleil, à texte primitive accadien, avec version assyrienne, traduit et commenté* (Journal asiatique 1878, oct.—nov.—déc., p. 378—434).
- Kritik der von Plato im Phädon dargelegten Anthropologie u. Unsterblichkeitslehre [Schluß] (Der Katholik Jan., S. 18—37; Febr., S. 142—156)
- Lelièvre, J. B., *De l'origine commune de la chronologie cosmogonique des Chaldéens et des dates de la Genèse à propos d'un article de M. Oppert* (Revue des questions historiques janv., p. 197—201).
- Steinthal, H., Das fünfte Buch Moïse. Ein Beitrag zur epischen Frage (Ztschr. f. Völkerpsychol. u. Sprachwissensch. XI, 1. S. 1—28).
- Maspero, G., *De quelques navigations des Égyptiens sur les côtes de la mer Érythrée* (Revue historique Janv.—Févr., p. 4—33).
- Mas Latrie, L. de, *La terre au delà du Jourdain et ses premiers seigneurs* (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, 5 et 6, p. 416—420).
- Haufe, B., Noch einmal das Buch Esther (Jüd. Litblt. 11, S. 42, 43).
- Wiedemann, A., Nebucadnezar u. Aegypten (Ztschr. f. Aegypt. Spr. u. Alterthumskunde XVI, 3. u. 4, S. 87—89).
- Gres, Jaime, *Demonologia judaica* (Revista contemporanea 30 Entro y 15 Febr.).
- Huart, Cl., *Notes prises pendant un voyage en Syrie* (Journal asiatique 1878, oct.—nov.—déc., p. 478—498).
- Loman, A. D., *Bijdragen tot de critiek der synoptische evangeliën. VII. De synoptische quaestie en de methode harer behandeling, naar aanleiding van Dr. A. Pierson's geschrift over de bergrede, enz.* (Theol. Tijdschr. Maart, p. 157—196).
- Meyboom, H. U., *Het Romeinsch burgerrecht van Paulus. II* (Theol. Tijdschr. Maart, p. 239—267).
- Roller, T., *De l'influence du symbolisme et des liturgies sur l'iconographie chrétienne des premiers siècles à propos d'un livre nouveau* (Revue archéologique 1878, déc., p. 357—364).
- Devas, C. S., *The relief of the poor in the early church* (Dublin Review Jan., p. 26—49).
- M., Die Waffen des Heidenthums gegen die Kirche (Der Katholik Jan., S. 55—75).
- Zotenberg, H., *Mémoire sur la chronique byzantine de Jean, évêque de Nikiou [suite]. III* (Journal asiatique 1878, oct.—nov.—déc., p. 245—347).
- Waitz, G., Ueber die verschiedenen Texte des Liber pontificalis (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 2. S. 215—237).
- Delisle, L., *Notice sur un manuscrit de Lyon renfermant une ancienne version latine inédite de trois livres du Pentateuque. Avec deux planches* (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, 5 et 6, p. 421—431).
- Bonifatius oder Bonifacius? Zur Eigennamen-Bildung überhaupt (Hift.-polit. Blätt. 83, 5, S. 377—387).
- Dümmler, E., Die handschriftl. Ueberlieferung der latein. Dichtungen aus der Zeit der Karolinger. II (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 2, S. 239—322).
- Köhler, R., Zu einer stelle des Altenglischen gedichts von der kindheit Jesu. Mit nachtrag v. E. Kölbing (Englische Studien II, 1, S. 115—118).
- Corson, Guillotin, *Les usages de l'église de Rennes au moyen âge* (Revue de Bretagne 1878, oct., nov.).
- Die katholische Kirche im Herzogthum u. in der Stadt Braunschweig bis zum Ausgange des Mittelalters (Der Katholik Febr., S. 176—196).
- Saige, G., *La condition des Juifs du comté de Toulouse avant le XIVe siècle* [37 Stücke aus d. Jahren 955 bis 1247] (Bibliothèque de l'école des chartes 1878, 5 et 6, p. 432—480).
- Czerny, *Le plus ancien livre des morts du monastère de S. Florian* (Archiv f. oesterr. Gesch. LVI, 2).
- Thamer, Papstbriefe (Neues Archiv d. Gefellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 2, S. 401—406).
- Georges, *Héloïse et Abélard au Paraclet* (Revue de Champagne et de Brie 1878, juill.).
- Pointeau, *Les Croisés de Mayenne en 1158* (Revue du Maine IV, 2).
- Krummacher, H., Zur Geschichte der Eheschließung in Deutschland. Eine Uebersicht (Deutsch.-ev. Blätt. IV, 3, S. 182—195).
- Wailly, N. de, *Récit du XIIIe siècle sur les translations faites en 1239*

- et en 1241 des saintes reliques de la passion (*Bibliothèque de l'école des chartes* 1878, 5 et 6, p. 401—415).
- Jeiler, I., Die fogenannte *Summa de virtutibus* des Alexander von Hales (Der Katholik Jan., S. 38—54).
- Daux, Le patriarche Arnaud-Bernard du Pouget, administrateur du diocèse de Montauban [1361—1368]. Quelques détails inédits et intéressants soit pour la politique des papes d'Avignon, soit pour l'administration anglaise dans le Midi (*Bulletin archéologique de Tarn-et-Garonne* 1878, 4).
- Loserth, *Études sur l'histoire hussite. II. Le magister Adalbertus Rancenis de Ericinis* (Archiv f. österr. Gesch. LVII, 1).
- Mayer, M., *Études sur l'histoire de l'archevêché de Salzbourg. 1re part.* (Archiv f. österr. Gesch. LVI, 2).
- Bayonne, J., *Savonarole et Alexandre VI* (*Revue de France* 1878, 1er déc.).
- Bridgett, T. E., *The Bristol pulpit in the days of Henry VIII* (*Dublin Review Jan.*, p. 73—95).
- Hugues, *Liste des documents relatifs au protestantisme, série TT des Archives nationales* (*Bulletin de la Société d'histoire du Protestantisme* 1878, 15 nov.).
- Gaffarel, P., *Le capitaine Peyrot Montluc* (*Revue historique mars-avril*, p. 273—332).
- Benrath, K., *Antonio Brucioli e Cosimo de' Medici* [fine] (*Rivista Cristiana Marzo*, p. 100—104).
- Meyer, C., Zur Frage der religiösen Haltung des Markgrafen Hans von Küstrin (Ztschr. f. Preuss. Gesch. u. Landeskunde XVI, 1 u. 2, S. 126—132).
- Bonnet, *L'église réformée de Paris sous Henri II. Ministère de François Morel 1558—1559* (*Bulletin de la Société d'histoire du Protestantisme* 1878, 15 oct.).
- Ritter, M., August von Sachsen u. Friedrich III. v. der Pfalz (Archiv f. sächs. Gesch. N. F. V, 4, S. 289—362).
- Bellesheim, Henry Walpole. Ein Lebensbild aus dem Kulturkampf des 16. Jahrh. (Hist.-polit. Blätt. 83, 3, S. 207—218).
- Borderie, A. de la, *Correspondance des bénédictins bretons* (*Revue de Bretagne* 1878, juin, sept., oct.).
- Jadart, *Les écrivains champenois de la congrégation de Saint-Maur* (*Revue de Champagne et de Brie* 1878, août).
- Chantelauze, *Le cardinal de Retz et les conclaves* (*Revue de France* 1878, 15 déc.).
- Seuffert, B., Ein Jesuitendrama: Genovefa (Archiv f. Literaturgesch. VIII, 3, S. 361—392).
- Ropartz, *Deux capucins de Rennes, martyrs en Orient en XVIIe siècle* (*Revue de Bretagne* 1878, juin).
- Meignan, T., *Une nouvelle source d'informations historiques. Les anciens registres paroissiaux de l'état civil* (*Revue des questions historiques janv.*, p. 131—172).
- Religiöse Differenzen zwischen dem Kurfürsten Maximilian Franz u. seinem Generalvikar Fürstenberg (Hist.-polit. Blätt. 83, 4, S. 249—268).
- Destrem, J., *Note sur la conduite de Bonaparte, premier consul, à l'égard du clergé des colonies* (*Revue historique Mars—Avril*, p. 394—400).
- Gazier, A., *Henri Grégoire, évêque constitutionnel de Loire-et-Cher [1791—1801]* (*Revue historique Janv.—Févr.*, p. 34—122).
- Conway, M. D., Thomas Paine (*Fortnightly Review* p. 397—416).
- Miropolskij, S., Der Archimandrit Fotij. Eine historisch-biograph. Skizze I—VIII (Europäischer Bote [russisch] 1878, 11).
- Paul, T., *La verità intorno il N. T. stampato a Roma nel 1849, risposta al Barone A. De Reumont* (*Rivista Cristiana Marzo*, p. 97—100).
- Arssenjew, K., D. F. Straufs. Eine biograph. Skizze. I—III (Europäischer Bote [russisch] 1878, 9).
- Beyfchlag, W., D. F. Straufs. Vortrag (Deutsch-ev. Blätt. IV, 3, S. 140—159).
- Bellesheim, Die Conversion des Dr. Orby Shipley u. das Formalprincip des Katholicismus (Der Katholik Febr., S. 157—175).
- Manning, H. E., *The work and wants of the church in England* (*Dublin Review Jan.*, p. 49—73).
- (Herbert), *The evangelisation of Africa* (*Dublin Review Jan.*, p. 182—208).
- Williams, S. W., *Female education and authors in China. With a translation of a primer for girls* (*New Englander March*, p. 184—200).
- Martineau, J., Ideale als Ersatz für Gott. Rede, aus dem Englischen übersetzt v. C. Hönes (Prot. Kirchztg. 11, Coll. 215—229).
- Lamers, G. H., *De leer van het geloofsleven. Eene dogmatische studie. II* (*Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte II*, 5, p. 245—356).
- Pons, B., *La questione religiosa sciolta mediante il protestantismo: eco di Francia* [fine] (*Rivista Cristiana Marzo*, p. 104—125).
- Schneemann, G., Molinismus und Congruismus (Der Katholik Febr., S. 113—141).
- Laffon, A., Ueber Gegenstand u. Behandlungsart der Religionsphilosophie (Philos. Monatshefte XV, 1 u. 2, S. 1—55).
- Fowle, T. W., *The place of the will in evolution* (*Nineteenth Century March*, p. 385—404).
- Mivart, St. George, *The meaning of life* (*Nineteenth Century March*, p. 488—512).
- Knappert, J., *Darwinisme in verband mit godsdienst en zedelijkheid. III* (*Theol. Tijdschr. Maart*, p. 197—238).
- Clark, J. B., *Business ethics, past and present* (*New Englander March*, p. 157—168).
- Lammers, A., Kirche u. Armenpflege. Vortrag (Prot. Kirchztg. 11, Coll. 229—234).
- Collins, J. C., *The ministry to the poor* (*New Englander March*, p. 169—183).
- Tarbox, J. N., *Our New England thanksgiving, historically considered* (*New Englander March*, p. 240—252).

Recensionen.

- Aubé, *Histoire des persécutions de l'église jusqu'à la fin des Antonins. II* (*Revue historique Mars—Avril*).
- Bardenhewer, O., Polychronius (v. Schäfer: Lit. Handweiser 239).
- Baffermann, R., u. R. Ehlers, Zeitschrift für praktische Theologie (v. J. J. Prins: *Theol. Tijdschr. Maart*).
- Bergaigne, A., *La religion védique d'après les hymnes du Rig-Veda. I* (v. R. Pichel: Gött. gel. Anz. 6, S. 161—172).
- Birch-Hirschfeld, A., Die Sage vom Gral (v. E. Kofchwitz: Ztschr. f. Romanische Philol. II, 4).
- Conway, M. D., *Demonology and devil-lore* (*New Englander March*).
- Daae, L., *Norges Helgener* (v. K. Maurer: Jenaer Litztg. 10).
- Duncker, M., *Gefch. d. Alterthums. Bd. I. Die Aegypter. Die Semiten* (v. B. Neteler: Lit. Handweiser 239).
- Frind, A., Die Kirchengeschichte Böhmens. Bde. I—IV (v. L. Janauschek: Hist.-polit. Blätt. 83, 5, S. 347—363).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (Lit. Centralblt. 11).
- Gutberlet, C., Lehrbuch der Philosophie. [I.] Die Theodicee (v. Kirchkamp: Lit. Handweiser 239).
- Halm, C., *Salviani presbyteri Massiliensis libri* (*Revue critique* 9).
- Harkavy, A., Altjüdische Denkmäler aus der Krim (v. J. Barth: Jenaer Litztg. 10).
- Havet, E., *Le Christianisme et ses origines. III. Le Judaïsme* (2. Art. v. M. Vernes: *Revue critique* 9, p. 157—167).
- Hofmann, J. C. K. v., Die heil. Schr. N. T. VIII. 1. Das Evangelium des Lukas (v. W. Grimm: Jenaer Litztg. 11).
- Huntington, W. R., *Conditional immortality* (v. A. S. Chesebrough: *New Englander March*, p. 201—223).
- Jacobson, M., Versuch einer Psychologie des Talmud (v. Joël: Philos. Monatshefte XV, 1 u. 2).
- Kym, A. L., Das Problem des Bösen (v. Strümpell: Jenaer Litztg. 11).
- Montalembert, Die Mönche des Abendlandes. Uebersetzt v. J. Müller. Bde. VI u. VII (v. Kessel: Lit. Handweiser 239).
- Pfleiderer, O., Religionsphilosophie (Lit. Centralblt. 11).
- Prins, J. J., *De brief van Paulus aan de Galatiërs tegenover de bedenkingen van Dr. A. Pierson* (von A. H. Blom: *Theol. Tijdschr. Maart*).
- Rahn, J. R., Das Pfalterium Aureum von Sanct Gallen (v. G. Meyer von Konau: Gött. gel. Anz. 6, S. 172—184).
- Reufs, E., *Histoire apostolique [Actes des Apôtres]* (v. H. P. Berlage: *Theol. Tijdschr. Maart*, p. 268—284).
- Rode, F., Geschichte der Reaction Kaiser Julians gegen die christl. Kirche (v. A. Naville: *Revue historique Janv.—Févr.*).
- Schenkel, D., Die Grundlehren des Christenthums (Lit. Centralblt. 10).
- Shields, C. W., *The final philosophy* (v. C. Schaarschmidt: Philos. Monatshefte XV, 1 u. 2).
- Supernatural, The, in nature* (*New Englander March*).
- Tschackert, P., Peter von Ailli (v. M. Lenz: *Revue historique Mars—Avril*).
- Vail, T. H., *The comprehensive church* (*New Englander March*).

Verlag von Ludwig Koch in Hamburg.

- Geißler, M., *Evang. Predigt-Studien*, enthaltend 200 Predigt-Entwürfe über freie Texte. Brosch. 6 M. geb. 7 M. 20 Pf.
- Spurgeon, C. S., *Die Botschaft des Heils. Neue Predigten. I—III. Jahrg.* Brosch. à M. 5,40. einf. geb. à M. 6,50. in Halbfab. à M. 7. —
- *Vorlesungen in meinem Prediger-Seminar, oder Ausgewählte Vorträge, gehalten vor den Studenten des Metropolitan-College in London.* Brosch. M. 2., geb. M. 3. —
- Die Pfarrfrau als Jüngerin Jesu. Freundschaftliche Winke von Johanna. Brosch. 50 Pf.
- Süßner, J., *Jungfrauenpiegel. Erzählungen u. Lebensbilder von Jungfrauen.* Eleg. geb. M. 3,50.
- *Erzählungen und Lebensbilder von Jünglingen u. Männern.* Eleg. geb. M. 3,50.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 8.

12. April 1879.

4. Jahrgang.

Liber duodecim Prophetarum. Textum masoreticum accuratissime expressit etc. Baer. Praefatus est Delitzsch (Strack).
Kleinert, Abriss der Einleitung zum Alten Testament in Tabellenform. An Stelle der 3. Aufl. von Hertwig's Einleitungstabellen neu bearbeitet (Baudissin).

Gothein, Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation (Kolde).
Hoffmann, Geschichte der Inquisition. Nach den besten Quellen allgemein faßlich dargestellt, 2. Bd. (Plitt).
Körner, Die kurfürstliche Staatsregierung dem

Grafen Zinzendorf und Herrnhut bis 1760 gegenüber (Plitt).
Zahn, Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche (Meier).
Gareis und Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz, 2. Bd. (Koehler).
Hafe, Des Culturkampfes Ende (Koehler).

Liber duodecim Prophetarum. Textum masoreticum accuratissime expressit, e fontibus masorae varie illustravit, notis criticis confirmavit S. Baer. Praefatus est edendi operis adjutor Franc. Delitzsch. Leipzig 1878, B. Tauchnitz. (X, 102 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Auf dem Gebiete der Textkritik des Neuen Testaments herrscht seit vier Jahrzehnten (Tregelles, Tischendorf, außerdem vgl. 'Bibeltext des N. T.' in Herzog-Plitt II, 433. 434) eine außerordentlich rege Thätigkeit, durch welche die älteren, ihrer Zeit recht schätzenswerthen Arbeiten von Joh. Mill, J. J. Wettstein, Joh. Alb. Bengel, J. J. Griesbach antiquirt worden sind. Ganz anders, und zwar weit weniger gut, steht es auf dem Gebiete der Textkritik des Alten Testaments. Der erste mit Benutzung von Handschriften angefertigte textkritische Commentar zum ganzen A. T., bekannt unter dem von seinem Herausgeber ihm beigelegten Namen Minchath Schaj (in der zu Mantua 1742. 1744 gedruckten Bibel), ist, obwohl schon im Jahre 1626 zum Drucke bestimmt, bis jetzt der einzige geblieben. Die Variantensammlung von Kennicott ist ohne Kritik gemacht, die von de Rossi nicht mit Anwendung des Maßes von Kritik, welches alle philologisch irgendwie geschulten Gelehrten jetzt mit Recht beanspruchen. Bei den auf den Penta-teuch bezüglichen schätzbaren Arbeiten von Salomo Dubno und Wolf Heidenheim sind zu wenig Handschriften benutzt worden; auch haben die christlichen Gelehrten, mit fast alleiniger Ausnahme von Franz Delitzsch, den in ihnen gesammelten Stoff nicht verworther. Erst in den letzten beiden Jahrzehnten ist auf dem in Rede stehenden Gebiete mancherlei Neues publicirt worden. Da indess die Zahl der Arbeitenden eine sehr geringe, die Erreichung wirklich brauchbarer Resultate aber mit außerordentlichen Schwierigkeiten verbunden ist, darf es nicht Wunder nehmen und wird es von Einsichtigen nicht getadelt werden können, wenn auch die neueren Leistungen noch nicht allen Anforderungen genügen, welche wir an Arbeiten stellen, die sich auf die Textkritik des N. T. beziehen. Ehe eine wirklich gute kritische Gesamtausgabe des A. T. ins Werk gesetzt werden kann, ist eine Menge mühsamer Vorarbeiten zu erledigen. Erstlich bedürfen wir einer Uebersicht über das vorhandene Handschriftenmaterial (Zahl, Aufbewahrungsorte, äußere Beschreibung, Schriftcharakter, Herkunft, Daten). Dann hätte eine von wirklich Kundigen [Kennicott's Gehülfe waren zum Theil *imperiti et artis criticae plane rudes*] nach einem bestimmten Plane auszuführende Vergleichung stattzufinden. Hierdurch wäre es möglich, die aus noch vorhandenen Codices abgeschrieben Handschriften auszufordern und die anderen nach dem gefundenen Verwandtschaftsverhältniss in verschiedene Classen zu theilen. Die bisher immer noch

herrschende Citirungsformel: „x Codices bei Kennicott und y Codices bei de Rossi“ hat, weil unwissenschaftlich [leider freilich noch nicht entbehrlich] aufzuhören. Aus den sorgfältig geschriebenen Manuscripten sind die mafforethischen Bemerkungen zu excerpiren, gleichfalls nach einem bestimmten Plane (hierbei könnte Frensdorff's Wörterbuch wesentliche Dienste leisten, vgl. Theol. Litztg. 1876, Sp. 633 ff.). Mit Hülfe dieser Bemerkungen wäre ein mafforethischer Kanon aufzustellen, an dem dann der Befund in den Texten der Handschriften geprüft wird. Herstellung eines der ursprünglichen Maffora conformen Textes ist das erste zu erstrebende Ziel. Bezüglich der Wörter, für welche keine maffor. Notiz vorhanden, gilt die Autorität der mit der Maffora am genauesten übereinstimmenden Handschriften. Da die Maffora allmählich entstanden, wird als fester Punkt die Ansicht des Aharon ben Ascher gesetzt, dessen Autorität die nach ihm lebenden jüdischen Gelehrten für normativ erklären. Demnächst erhebt sich die Frage: Wie stand es vor Ben Ascher? Ueber seine Zeit zurück führen uns: 1) die Stellen, betreffs deren er mit seinem Gegner Ben Naphthali einig war, 2) die Handschriften, welche älter als die genannten Gelehrten sind, und die, welche nicht von ihrem Einflusse zeugen, 3) die in den Randnoten vieler Codices erhaltenen Lesarten jetzt verloren gegangener Mustermanuscripte. Eine dritte Periode lernen wir kennen durch Sammlung der zwischen den ostländischen (babylonischen) und den westländischen (palästinschen) Juden streitig gewesenen Lesarten. Bei dieser Sammlung ist Vorsicht geboten, da wir jetzt wissen, daß auch die Orientalen über viele Lesarten nicht einig waren (Ztschr. f. d. gef. luth. Theol. 1875, S. 609). Für die vierte Stufe bieten Talmud und Midrasch Material. Obgleich das Ergebniss der mühsamen vom Ref. in den *Prolegomena critica in V. Test. Hebr.* (Lpz. 1873), Buch II, bef. S. 70 ff. 94 ff. angestellten Untersuchung wesentlich ein negatives war, ist Ref. doch der Ansicht, daß namentlich seit durch Rabbinowicz (f. Theol. Litztg. 1878, Sp. 252) zuverlässigere Talmudlesarten vorliegen, weitere Forschungen auf diesem Gebiete wünschenswerth sind. Die fünfte und letzte Stufe, welche mittels der sogenannten 'niederen Kritik' zu erreichen ist, ist die, welche uns den alttestamentlichen Text im Zeitalter der ältesten Uebersetzungen aus eben diesen Uebersetzungen kennen lehrt. Größte Behutsamkeit, völliges Vertrautsein mit der Anschauungsweise, aus der diese Uebersetzungen hervorgegangen sind, und manche andere Eigenschaft ist erforderlich, um Unterschätzung einerseits, Mißbrauch andererseits zu verhüten.

Daß bisher eine nach diesen Grundsätzen angefertigte Ausgabe des ganzen A. T. weder vorhanden noch unternommen ist, ja daß nicht einmal diese Grundsätze seit lange als zu befolgend hingestellt sind, möchte wohl

daraus zu erklären sein, daß die Bedingungen zu solchen Arbeiten Jahrhunderte hindurch nicht vorhanden waren. Den jüdischen Gelehrten mangelte früher die philologische Schulung, den christlichen theils Kenntniß, theils Interesse für das zu solcher Arbeit nöthige Eindringen in die jüdische Literatur.

Diese allgemeinen Betrachtungen schickt Ref. seiner Besprechung des in der Ueberschrift genannten Buches voraus, weil aus ihnen der Maßstab sich ergibt, nach welchem allein eine gerechte Beurtheilung desselben möglich ist. Die hohe Wichtigkeit, welche die Feststellung des alttestamentlichen Grundtextes hat, rechtfertigt es auch, wenn diese Anzeige größeren Raum einnimmt, als dieser letzten und früheren gleichartigen Arbeiten desselben Herausgebers anderwärts gewidmet worden ist. Durch einige allgemeine lobende Sätze wird zwar dem Verleger die Lust und dem Herausgeber die Möglichkeit zu weiteren Publicationen gegeben; der innere Werth aber der etwa noch folgenden Bücher und neuer Auflagen der alten kann seitens der Kritik nur durch Eingehen auf Einzelheiten erhöht werden.

Seit mehr denn dreißig Jahren ist S. Baer, Lehrer in Biebrich, jetzt auch Ehrendoctor der Leipziger Universität, unablässig thätig für Herstellung eines den Forderungen der Massora getreu entsprechenden Bibeltextes. Im Jahr 1852 veröffentlichte er seine erste Arbeit Thorath Emeth (Rödelheim), die in hebr. Sprache die Lehre von der Accentuation in den Psalmen, den Sprüchen und dem Buche Hiob behandelte. Derselben Thema gewidmet war eine dem zweiten Theile von Delitzsch's Psalmenausgabe (Leipz. 1860) angefügte ausführliche Abhandlung. 1861 folgte eine Psalmenausgabe (Lpz., Dörffling u. Franke), 1867 der werthvolle Aufsatz über die Methegsetzung in Merx' Archiv f. d. wiss. Erforsch. des A. T. Im J. 1869 erschien die Genesis, dann in gleichem Formate und gleichem Verlage (Leipzig, Tauchnitz) 1872 Jesaia, 1876 Hiob, zuletzt das hier zu besprechende Buch der sog. kleinen Propheten. Das 1874 im Verlage von F. A. Brockhaus (Lpz.) edirte *Liber Psalmorum* unterscheidet sich von den vier zuletzt genannten Büchern durch das kleinere Format und dadurch, daß von Tischen-dorf die lateinische Uebersetzung des Hieronymus beigegeben ist. Da im Uebrigen alle fünf Bücher gleich eingerichtet sind (mit dem Unterschiede nur, daß in den späteren die textkritischen Anhänge reichhaltiger), gilt das zur Charakterisirung der Ausgabe des Zwölfsprophetenbuchs zu Sagende auch für die anderen Publicationen.

In der Vorrede berichtet Franz Delitzsch, der seit über zwanzig Jahren Baer's Arbeiten emsigst fördert und insonderheit auch das Verdienst hat, die Verleger gewonnen zu haben, über die benutzten Hilfsmittel, deren Zahl seit der Psalmenausgabe von 1861 fast jedes Jahr erheblich gewachsen ist. Der Text (stereotypirt, wie auch die anderen Theile des Buches) ist sehr deutlich gedruckt: die Lettern sind dieselben wie in der Theile'schen Bibel. Den Schluß bilden S. 59—102 die *Appendices criticae et masoreticae* (in der Genesisausgabe nur 23 Seiten): 1) Verzeichniß und Begründung der wichtigsten aufgenommenen Lesarten, 2) Differenzen zwischen den palästini-schen und den babylonischen Juden, 3) Differenzen zwischen Ben Ascher und Ben Naphthali, 4) ähnliche und daher leicht zu verwechselnde Stellen, 5) Stellen in denen die Vocale Pathach und Segol trotz Athnach oder Soph Pasuq nicht verlängert werden, 6) Verzeichniß der Verse, in welchen P'siq [Paseq] vorkommt, 7) Verzeichniß der 21 Sedarim [Sectionen], in welche das Zwölfsprophetenbuch getheilt wurde, 8) Uebersicht der כריב יקרי und der sonstigen massorethischen Noten. Um den Lesern das Auffinden zu erleichtern, hätte man ein Verzeichniß der Ueberschriften dieser acht Anhänge, sei es am Schluß der Vorrede, sei es am Schluß des ganzen Buches (S. 102 war Raum genug) geben sollen.

Ehe wir auf einige Anhänge näher eingehen, wollen wir den Text selbst ein wenig betrachten. Da Baer gegenwärtig wohl der bedeutendste Massorakenner ist, und da ihm werthvolle Hilfsmittel zu Gebote standen, nahm Ref. die Ausgabe der kleinen Propheten mit der Erwartung in die Hand, sie werde gegen alle früheren Drucke einen wesentlichen Fortschritt repräsentiren, und in dieser Erwartung hat er sich nicht getäuscht. Die Zahl der Stellen, an welchen der durch die Menge und die große Verbreitung der neueren Drucke (Athias, Hooght, Hahn, Theile u. s. w.) zum *receptus* gewordene Text verbessert wurde, ist auch dann nicht unerheblich, wenn wir von solchen Vocalisations- und Accentuationsfehlern absehen, welche das Textverständniß, das Lexikon oder die Grammatik gar nicht beeinflussen.

In Folgendem geben wir eine kurze Uebersicht der wichtigsten Verbesserungen in den ersten sechs kleinen Propheten, wobei wir die Ausgabe von Ev. van der Hooght zu Grunde legen, nicht als ob wir diese für besser als irgendwelchen neueren Druck hielten, sondern lediglich deshalb, weil schon Kennicott und de Rossi sie bei ihren Variantenfassungen benutzten. I) Vocale. Hof. 2, 6 ארתם Segol bei Athnach in der letzten Silbe, Hooght Zere. 7, 4 מנאסם Nun mit Kamez, Ho. Pathach. 7, 8 גנה Gimel ohne Dagesch. 10, 14 ארבאל Beth ohne Dagesch. 11, 8 כצבאים (sprich *jim*, Ho. אים; vgl. פתאים). 11, 10 ישאג Kamez bei Sakeph, Ho. Pathach. Joël 1, 18 נאקה Ho. Nun mit Kamez. 2, 24 דגניתי Ho. Gimel mit Scheba. 4, 4 לשבאים *ajm*, Ho. aim. Amos 1, 11 בחרב Ho. Beth mit Scheba. 6, 2 בלקה Ho. ohne Gaja bei Pathach. Dies Gaja zeigt, daß die Silbe keine festgeschlossene ist und das Scheba die Stelle eines ausgefallenen Vocals vertritt, vgl. שלמן (Hof. 10, 14) und סנין Jona 1, 14. 4, 2 אנה bei Ho. fehlt in der ersten Silbe das Zeichen des Gegentons. Mich. 2, 10 נחמה (3 sg. *pf.*), Ho. נחמה (*tom a*). 2, 12 חריקה Ho. Nun mit Dagesch. 7, 1 אספן st. *istr. pl.* von אסף, Ho. א ohne Dagesch. 7, 10 למרמס Ho. Pathach unter dem vorletzten Buchstaben. Von Accenten erwähnen wir nur, daß Hof. 9, 1 nach ישראל das Paseq (P'siq) genannte Strichlein steht, um (wegen des folgenden אל) an die deutliche Aussprache der letzten Silbe zu erinnern. — II) Consonanten. Die meisten Veränderungen bestehen natürlich in Hinzufügung, bzw. Weglassung einer der Lesemütter Vav und Jod. Nicht zu bezweifelnde Verbesserungen sind in dieser Art vorgenommen: Hof. 2, 7. 4. 19. 6. 2. 8. 13. 9. 8. 13. 13. 5. Joël 1, 5. 11. 16. 2. 7. 3. 1. 3. 3. 4. 10. 14. 15. Amos 2, 11. 16. 3. 5. 5. 2. 22. 6. 13. 8. 13. Obad. v. 3. 5. 21. Jona 1, 5. Mich. 1, 3. 2. 6. 7. 3. 11. 5. 4. 5. 5 (במיר). 6. 2. 4. 13 (חטאת). 7, 1. 3. 19 (יכבש). Verbesserungen anderer Art sind: Hof. 2, 8 גיר He mit Mappiq; 4, 11 statt יין קינור; 9, 6 קינור statt קנול; 13, 2 כרבים statt ברה, vgl. auch Minchath Schaj z. St.; Micha 2, 2 אש statt יאש.

Während nun Ref. gern anerkennt, daß die angeführten Stellen verbessert sind, daß die Accentuation wesentlich berichtigt ist und daß der Text auch sonst in mancher Hinsicht einen Fortschritt aufweist, muß er doch auch erwähnen, daß ihm nicht ganz selten die Abweichung von der recipirten Lesart theils im kritischen Commentar nicht genügend begründet, theils überhaupt nicht gerechtfertigt zu sein scheint.

Hof. 4, 1 schreibt Baer ישי ohne Vav vor Schin, *namque hoc ישי non pertinet ad XXXVII plene scribenda*. Die *Massora parva* giebt überall die Zahl 34, ebenso die *Mass. finalis*. Wenn letztere nur 31 einzelne Stellen aufzählt (eine zweimal angeführte nur einmal gerechnet), so bedarf sie der Correctur, und hat man, wie Ref. glaubt, mit Recht auf Grund der Notizen in der *Mass. parva* drei Stellen hinzugefügt (s. Frensdorff, *massor. Wörterb.* S. 94): Jerem. 35, 17. Hof. 4, 1. 2 Chr. 31, 4. Die Zahl XXXVII hat in der gedruck-

ten Maff. keine Begründung und ist wohl nur Druckfehler. Dafs Cod. Babyl. zu Hof. 4, 1 bemerkt 'defectiv', ist bei den vielen Abweichungen dieser Handschrift kein genügender Grund zur Streichung des Vav. Vgl. auch Michaelis in der Halle'schen Bibel von 1720 z. St. — 7, 4 בִּיזְרָה die meisten Handschriften (auch *Bab. u. cod. an.* 1009) schreiben das Wort ohne Vav, auch *Mass. parva* z. St. fordert diese Schreibung. Das Zeugniß der *Mass. fin.* zu Gunsten der *scriptio plena* ist wohl nicht ganz ausreichend. — 7, 4 יִשְׁבֹּר. Das überwiegende Gewicht der Zeugen ist für *ישבור*. — 8, 5 נִקְרָן in den ältesten Codices [*P v. J.* 1009 u. *B*] *defectiv*. — 9, 9 הַנְּחָם *BP* mit Vav nach Aleph, aus der *Massora* folgt nichts für die eine oder die andere Schreibung. — 10, 1 die defective Schreibung von בָּקָק ist wohl nicht hinreichend begründet. — Auch für die Aenderung des gut (z. B. durch *PB*) bezeugten חָטָאָה (2 *sing. masc.*) 10, 9 חָטָאָה (*fem.*) hätten, unseres Erachtens, mehr Zeugnisse vorhanden sein müssen. — 10, 15 u. stets schreibt Baer בִּיחָאָל als ein Wort. Fast alle alten Codices haben בִּיחָאָל, z. B. *P, B, codd. Tschuf.* 2. 51. 60. 96; auch die Erfurter Mss. haben nur an manchen Stellen, und auch an diesen selten einhellig, בִּיחָאָל. Für die Trennung in zwei Wörter vgl. auch *jer. Talm. Megilla I, 9* (wonach *Tractat Sof'rim V, 10*) und *Minchath Schaj* zu *Gen. 12, 8* (zur Erläuterung dieser letztcitirten Anm. sei erwähnt, dafs Cod. Bab. z. B. Hof. 12, 5 בִּיהֵא fogar auf zwei Zeilen vertheilt). — Hof. 14, 9 לִנְצִיבִים. Die Lesart 'לִנְצִיבִים' (mit dem Artikel) findet sich nicht nur in *PB*, sondern hat wohl auch Raschi vorgelegen: מֵהָ לִי עוֹר לִלְבָּה אַחֲרֵי הַנְּצִיבִים. — Joel 2, 7. Aus Kimchi's Wörterbuch folgt nichts für die von Baer eingefetzte Lesart אֶרְחֹתָא (א mit kurzem O-Laut). — 2, 16 מִהֲדִיר, das Pathach unter Cheth ist durch Baer's Gründe nicht gesichert. — 4, 4 הַגְּמֹל u. Amos 5, 25 הַזְּבוּחִים וְהַזִּבְחִים und הַזִּבְחִים *interrog.* ohne Dagefch, *ut interrogativum a articuli discernatur*. Kimchi (*Grammat. f. 54^a ed. Fürth*) und *Abu'l Walid* (*Riqma S. 221*) fagen ausdrücklich, dafs bei fragendem He auch Pathach mit folgendem Dagefch vorkomme. Da nun an beiden Stellen, bef. an der ersten, die besten Zeugen Dagefch haben, ist kein Grund vorhanden, daselbe zu tilgen. — Am. 6, 3 וְהַשִּׁשִּׁי. Ist das Jod wegzulassen? — 9, 1 Welche Handschr. haben וְבָצֵק als Paroxytonon? *B* hat וְבָצֵק, was wohl Erwähnung verdiente. Die Verweisung auf die *Massora* zu *Exod. 18, 8* ist unnütz. — 9, 6 מַעֲלֹה *P, B* haben Vav nach Lamed. — Obad. v. 6 מַצְפִּינִי *P, B* haben kein Vav nach *Pe*. — Jon. 1, 3 לְבִירוֹ *P, B* ohne Vav. — 1, 8 אֶרְצָךְ. Die ältesten *Codd.* bieten אֶרְצָךְ. — Mich. 5, 5 בְּנִבְלֵינוּ *P, B* haben den Singularis. — 6, 13 הַחֲזִיתִי *P, B* haben Jod nach Lamed. 7, 10 וְהָיָא, Oxytonon und Zere unter Resch, *sicut Kimchi quoque in comm. testatur*. Kimchi z. St. und zu Sachar. 9, 5 fagt nur, das Wort sei Milra, und aus Michlol f. 135^a ist viel eher zu folgern, dafs K. an allen drei Stellen (nämlich noch *Gen. 41, 33*) zwar Milra, aber Segol [nicht Zere] gelesen habe. — 7, 19 וְהַשִּׁלַּךְ. Die Streichung des Jod nach Lamed ist nicht genügend begründet.

Fast Jeder, der auf dem Gebiete seines Wirkens die Nothwendigkeit des Reformirens erkennt (und zwar oft gerade der am meisten, welcher es am treuesten meint), läuft Gefahr, allmählich das unbefangene und ruhige Urtheil über die Grenzen zu verlieren, bei denen das Aendern und Verbessern Halt zu machen habe. Auch Herr Dr. Baer ist durch das begreifliche Streben, seine Ausgaben von den bisher üblichen recht abstecken zu lassen, zu manchen Aenderungen gekommen, die überflüssig sind oder besser unterblieben wären. Von den postpositiven Accenten wird in Drucken und Handschriften regelmäfsig doppelt gesetzt nur Paschta: Hr. Baer setzt, Heidenheim's Beispiel folgend (*f. Mischp'ote ha-teamim f. 38^b*) auch Sarqa, Segoltha, Klein-Thelifcha doppelt (an den Schlufs des Wortes und auf die Tonfilbe), aufer-

dem den Präpositivus Grofs-Thelifcha (Anfang und Tonfilbe). Diese Doppelfetzung ist zwar, weil wenig bezeugt, unnöthig, gewährt aber dem Anfänger die Erleichterung eines sofortigen Erkennens der Tonfilbe. — Ueberflüssig und durch die Handschriften nicht gefordert ist die Setzung des Raphestriches an vielen Stellen, wo man Dagefch erwarten könnte, aber kein Dagefch steht, z. B. נִחְמִים Sachar. 1, 13. Mit demselben Rechte könnte man den Raphestrich setzen z. B. Amos 5, 12 וְנִצְמִים, wo Baer ihn nicht setzte. Vergessen ist in der Baer'schen Ausgabe der Raphestrich Hof. 5, 15 וּבִקְשׁוּ, Mal. 3, 1 מְבַקְשִׁים. — Qamez-chatuph wird von Baer meist *geschriebe*n. Das ist eine Veränderung der üblichen Bezeichnungswiese von sehr zweifelhaftem Werthe, die wenigstens consequent hätte durchgeführt werden müssen, vgl. aber Hof. 2, 13. 7, 1. 13, 14. Joel 2, 1. 10. Amos 1, 11 u. f. w. — Durchaus misbilligt Ref., dafs die Consonanten, welche auf einen mit Scheba versehenen Guttural folgen, Dagefch bekommen haben, z. B. Hof. 2, 7 לִחְמִי; 2, 18 בְּעָלִי; 4, 15 יִשָּׁשׁ. Kein Dagefch steht bei Baer Joel 2, 20 בָּאֲשׁוּ; Sachar. 7, 10 וְהַחֲזִיתִי; 11, 5 וְהַחֲזִיתִי. Wenn die Massorethen (Grammatiker) fagen, jene Consonanten seien dagesfirt, so soll damit nur härtere (nicht durch vorangehenden Vocal erweichte) Aussprache, nicht aber Schreibung mit Dagefch ausgesagt werden. — Auch in Fällen wie Mal. 2, 2 עֵלֶיךָ; Zeph. 3, 15 בְּכָל־יָב ist das Dagefch ungehörig. Warum nicht lieber gleich mit manchen Handschriften in den Buchstaben וְשִׁלְמִסְעָרְשׁ überall da Dagefch, wo dies Zeichen in בְּרִכְתּוֹ stehen müßte?! Solche Spitzfindigkeiten späterer Naqdanim mögen in einer Handschriftenkunde oder einer ausführlichen Grammatik vor Vergessenheit bewahrt werden: in eine für Studenten und Schüler bestimmte Ausgabe gehören sie nicht.

Die kurzen hebräischen Anmerkungen unter oder neben dem Bibeltexte (sog. *Massora parva*) sind seit langer Zeit von den Herausgebern mit grofser Willkür behandelt worden: Jeder liefs weg oder fügte hinzu, was theils Rücksicht auf den Raum, theils subjectives Guthalten wegzulassen oder hinzuzufügen aufforderte. Die Weglassung erscheint dem Ref. wenig bedenklich; entschieden aber mufs er sich gegen Hinzufügungen erklären, da durch solche jenen Anmerkungen die Autorität, welche sie als *Mass. parva* haben, genommen wird. Mindestens müßten alle von Herausgebern gemachten Zusätze durch eckige Klammern oder sonstwie kenntlich gemacht werden. Das Material, aus welchem die Herausgeber auswählen können, ist in der rabbinischen Bibel des Jakob ben Chajjim (*Vened. 1526*) gesammelt; dort nicht vorkommende Angaben dürften nur auf Grund mehrerer guter Handschr. aufgenommen werden. Von den bei Baer unter dem Texte abgedruckten Anmerkungen nun steht weit über die Hälfte weder in der genannten Bibelausgabe noch in den beiden ältesten Handschriften (*P, B*, die der Herausgeber durch den Ref. benutzen konnte).

Wenden wir uns nun zu den textkritischen Anhängen: 1) *Lectionum receptarum argumenta et rationes*. Sollen Variantenangaben wirklichen Werth haben, so müssen entweder alle Zeugen für die gewählte Lesart oder alle Zeugen gegen dieselbe angeführt werden. Diesen Grundsatz, ohne dessen genaue Beobachtung Anderen ein eigenes Urtheil unmöglich ist, hat Hr. Dr. Baer leider nicht befolgt. Sehr häufig sind wichtige Zeugen, die für die gewählte LA. sprechen, nicht genannt, z. B. Hof. 2, 13 *B.* 17, Accente, *B.* 6, 9 חָבֵר *P, B.* 7, 16 *B.* 8, 14 Accente, *B.* Joel 2, 24 *P, B.* Amos 3, 12 *P prima manu corr.*, *B.* 5, 15 *B.* Mich. 2, 10 טָמְאָה, Teth mit Kamez, *B.* 5, 5 נִמְרָד *B.* 7, 1 כְּאֶסְפִּי, *Pe* mit Dagefch *B.* u. f. w. u. f. w. Ebenso bleiben — und das scheint dem Ref. noch bedauernswerther — oft Autoritäten unerwähnt, welche gegen die Baer'sche LA. zeugen, so dafs man glauben mufs, diese stimmten mit ihm über-

ein. Schon oben (bei Besprechung des vom Herausgeber festgestellten Textes) sind hierfür Beispiele angeführt worden (Hof. 7, 4. 8, 5 etc.), hier einige andere: Hof. 10, 14 *cod. B* *Schälmin* mit geschlossener erster Silbe, *P* *שִׁלְמִין* also zwar mit offener erster Silbe, aber mit zwei Pathach. Der dritte Erfurter Codex hat nicht zwei Kamez, wie Baer angiebt, sondern nach den übereinstimmenden und von einander unabhängigen Zeugnissen von Michaelis und Delitzsch (Complutensische Varianten zum ATlichen Texte, Lpz. 1878, S. 21) *שִׁלְמִין*, also mit geschlossener Paenultima. Joel 2, 20 *בְּאֶשׁ* auch *B*. Amos 1, 11 *בְּחֶרֶב* auch *B*. Obad. v. 11 *בְּמֶדֶד* *B* mit Kamez chatuph. Micha 2, 2 *וְאִישׁ* *P*. — Der Unterschied zwischen *codices* und *editiones* scheint nicht überall scharf festgehalten worden zu sein. — Nicht wenige Varianten, die einer Anführung wohl werth, sind gar nicht erwähnt, z. B. Hof. 3, 2 *P* *וְלֶחֶד*. In *B* ist tiberienfisches Zere von späterer Hand zugefügt. 6, 3 *מוֹצֵאֵי* *P* Vav nachträglich eingefügt, *B* Vav übergeschrieben, Beide haben am Rande *ל מל* (zweimal plene, nämlich noch Pf. 19, 7). 8, 13 *הַטְּאוֹת* *P, B*. 8, 15 *סְרִירִים* ohne Vav *P, B*. 10, 12 *וִירֵדָה* defectiv *P, B*. 10, 14 *וַיִּשָּׁד* Pathach *P, B*; diesen Vocal scheint auch Kimchi vorgezogen zu haben, da er (Gramm. f. 146^a) die Form mit Pathach citirt und nur hinzufügt, daß in etlichen Handschriften (במקצת ספרים) Kamez stehe. Zeph. 2, 15 *מִרְבֵּץ* *B* hat *prima manu* die babylonischen Vocale *i, e* und unten zwei tiberienfische Pathach.

Auch abgesehen von diesen allgemeinen Bemerkungen ist Ref. mit dem ersten Anhang nicht durchweg einverstanden. Zu Hof. 1, 2 giebt Hr. Dr. Baer eine Liste der 28 Stellen, an welchen sich mitten im Verse ein leerer Raum befinde, und sagt: *nos eam accurate collatis compluribus codicibus fide dignis integravimus*. Wir halten nicht einmal die Zahl (28) für ganz gefichert, geschweige daß uns die Frage, an welchen Stellen ein solcher Zwischenraum zu machen sei, erledigt schiene. Um nur ein Beispiel anzuführen, so haben *P* und *B* Jes. 36, 16 vor *כִּי בָה* ein Piska, Hr. Baer aber führt diese Stelle nicht mit an, vgl. ferner des Ref. Notiz in Graetz' Monatschrift 1879, S. 26 ff. — Hof. 4, 15 statt *posthac* muß es heißen: *prima manu*. — 11, 10 *B* hat *יִלְכָּה* mit zwei babyl. Zere. Eine spätere Hand fügte die tiberienf. Zere, Scheba hinzu. — 13, 5 *וְהִלְבִּיתָ*, *sic et in B. E* 1. 2. 3 *ubi addita est nota*. Worauf bezieht sich *ubi*? In *B* steht die *nota* nicht, und, wenn Michaelis richtig referirt, auch nicht in E[rfurt.] 3. Einer ähnlichen ungenauen, bzw. mißverständlichen Ausdrucksweise begegnen wir nicht ganz selten, z. B. Joel 1, 5. Mich. 2, 6. Nah. 2, 4. 13. 3, 7 (die *aliquot codd.* waren zu nennen, da auch *B* zu ihnen gehört). 3, 17 (in *B* findet sich die Note nicht). Zeph. 1, 17 *וְלֶחֶם* (in *P* lautet die Note einfach *ל*). — Joel 4, 4 ist nach *פְּרִי*, *prius* hinzuzufügen. — Mich. 6, 2. Der massorethische Kunstaussdruck *בְּלִמָּה* (so fand auch Ref. in einem Petersburger Mss., dessen Nummer ihm eben nicht gegenwärtig, vgl. Baer S. 68 Anm.) wird in *B* stets abgekürzt geschrieben. — Mich. 7, 10 *B* hat *אֶלֶי־הָ* mit masculinem Suffix, die tiber. Vocale für die Endung *ajikh* sind von späterer Hand zugefügt. — Nah. 2, 10 *P, B* haben stets *קָצָה* mit Zere in der ersten Silbe. — Habak. 2, 8 *וְשִׁלְחָה*, *P, B* Kamez chatuph unter Schin. — Hab. 3, 16 ist *יְגִדְנִי* mit Vav nach Gimel zu lesen, vgl. *P, B* und Frensdorff's massoret. Wörterb. S. 42. — Zeph. 2, 14 *P, B* schreiben hier und Jes. 34, 11 *קָצָה* mit Pathach in der zweiten Silbe. — 3, 18 die Correctur in *B* ist nicht von späterer Hand, sondern spätestens von der, welche die Vocale setzte. — Sachar. 1, 4 *ergo* ist sehr zweifelhaft. — 7, 14. In *P* steht Munach bei Aleph. Die Vocalisirung in *B* war zu erwähnen. — 12, 3 *P, B* haben *שִׁירָה*, plene. — 14, 10 *כִּדְרָה* *P* hat hier und Jes. 33, 9 Kamez unter dem ersten Buchstaben; *B* an der Jes.-Stelle (in Sach. sind die Vocale ausradirt). — Schliesslich spricht Ref. den Wunsch

aus, daß in diesem Anhang stets auch die LA der van der Hooght'schen Ausgabe mitgetheilt werde.

II) *Scripturae inter scholas occidentales et orientales controversae*. Die Differenzen Hof. 14, 5. Joel 1, 12 (מִדְּבַרְנִי). 2, 7. 4, 7. Am. 3, 6. 3, 11. Mich. 6, 5. Nah. 2, 12. 3, 8. Hab. 2, 16. Zeph. 3, 7. Sachar. 2, 12. 13, 7. 14, 13 werden bestätigt durch Notizen in den Bibelcodices Tschufutkale Perg. Nr. 1. 76. 80. 84, Pap. Nr. 1, massor. Nr. 18^a, in Cod. *P* und in einem Codex der Casanata, den Dr. A. Berliner für den Ref. durchsah. Mehrere Differenzen hat der Herausgeber lediglich daraus erschlossen, daß *B* an den betreffenden Stellen anders liest als die übrigen Codices. Ob dieser Schluss in allen S. 87 ff. abgedruckten Fällen richtig, bedarf noch der Untersuchung: für Joel 2, 7 wird der Schluss durch eine der eben erwähnten Notizen (Bibelcod. Tschuf. Pap. 1) als richtig erwiesen. Da man mit genau denselben formalen Rechte alle von den üblichen abweichenden Lesarten in *B* für orientalisch erklären kann, hätte auf die Autorität von *B* allein das Vorhandensein von *scripturae controversae* nicht behauptet werden sollen. In der Anm. S. 87 zu Amos 3, 11 ist *manus posterior* irrig (gerade wie in der schon erwähnten Anm. S. 80 zu Zeph. 3, 18). Zu Mich. 4, 3 und 7, 5 hätte gesagt werden müssen, daß das Verzeichniß in *P* die LA der Orientalen nicht angiebt. Die Differenzen in Nah. 2, 6 und Sachar. 1, 4 sind schwerlich richtig angegeben. Von der Angabe über die oriental. LA Zeph. 2, 7 sind die letzten vier Worte gewiss zu streichen (vgl. des Ref. Anmerk. z. St. in der Ausgabe des Cod. Bab.). Die Angabe, daß die Orientalen Sach. 14, 4 *אֵל הָר*, die Occid. *אֵל לֵר* lesen, ist gegen *B, P, cod. Casanat.* u. f. w., welche nur von einer Differenz in diesem Verse wissen. Mal. 3, 14, Perg.-Cod. Tschuf. Nr. 1 hat zu *עֲבֹר* (so) die interessante Anmerkung *זֶה לְסֹרִי וְלִנְהָה* d. h.: nur hier plene nach Ansicht Derer in Sura, in Nehardea schreibt man das Wort ohne Vav, eine Anmerkung, welche durch die *Mass. magna* zu Jer. 40, 9 in Cod. Tschuf. 84 bestätigt wird. Bei weiterem Nachforschen in den Handschriften wird man noch mehr Stellen finden, an denen die Orientalen anders lasen als die Occidentalen. Des beschränkten Raumes wegen unterläßt es Ref. hier die von ihm gesammelten Notizen mitzutheilen.

III) Woher hat der Herausgeber diejenigen von Ben Afcher und Ben Naphthali verchiedenen punktirten Wörter, welche nicht in dem gedruckten Verzeichniß? — Auch für die Anhänge IV, V, VI waren die Quellen anzugeben. — VII) Das Verzeichniß der Sedarim steht am Anfang des ersten Bandes der rabbinischen Bibel. — Die *פְּרָשִׁים* in Anhang VIII dürfen nur da vocalisirt werden, wo sie einen vernünftigen Sinn geben.

In der Vorrede sind S. N die Worte *quod Palaestinesi (Tiberiensi) antecessit* zu streichen.

Druckfehler. S. V, Abf. 2 lies: S. J. Curtiss. S. 61 lies 4, 8 statt 4, 7. S. 62 lies 6, 4 ft. 6, 3. S. 63, Z. 11 v. u. lies *nonnullae*. S. 74 Z. 3 lies 3, 1. S. 78 die zweite Anm. zu Hab. 2, 9 muß vor der ersten stehen. S. 81 letzte Zeile, *cum in* ist wohl zu streichen. S. 83, Z. 4 vor 7, 10 fehlt Mich. S. 87 Anm. 6 lies *Ex.* statt *Ez.*

Noch Manches könnte Ref. hinzufügen, besonders wenn er auch die letzten sechs kleinen Propheten in derselben Weise durchgehen wollte: doch er hat den sonst einer einzelnen Recension in der Regel hier gewährten Raum schon erheblich überschritten. Die Ausführlichkeit dieser Anzeige wurde veranlaßt erstens durch den Wunsch, die verdienstlichen Arbeiten des Hrn. Dr. Baer auf dem Gebiete der ATlichen Textkritik durch Eingehen auf Einzelheiten zu fördern, zweitens dadurch, daß die Neubearbeiter des Wörterbuchs und der Grammatik von Gesenius die Aenderungen in den Baer'schen Texten als durchaus richtig ohne Weiteres verwendeten und daher der wenigstens theilweise mit Gründen zu be-

legende Hinweis auf die Nothwendigkeit eigenen Prüfens unumgänglich erschien. In Folge der erwähnten Anlässe hat in dieser Anzeige Dasjenige, worin Herausgeber und Ref. bis jetzt nicht übereinstimmen, einen ziemlich großen Raum einnehmen müssen. Niemand wolle dies für Tadel fucht halten! Ref. schließt gern mit dem Zugeständnis, daß er auch aus der neuesten Arbeit des Hrn. Dr. Baer nicht Weniges gelernt hat und daß dieselbe, abgesehen sogar von den Anhängen, alle früheren Drucke des Zwölfprophetenbuchs an Werth übertrifft. Möchte es dem trefflichen Herausgeber beschieden sein, nach und nach auch die übrigen Bücher des A. T. zu ediren, und möchte er sich entschließen können, die hier vom Ref. ausgesprochenen Wünsche zu berücksichtigen! Den Dank Aller, die sich mit dem A. T. wissenschaftlich zu beschäftigen haben, verdienen auch Hr. Prof. Franz Delitzsch für die rege Förderung der Baer'schen Arbeiten und der Hr. Verleger für die uneigennützigte Bewilligung der nicht unerheblichen materiellen Mittel, welche die würdige Herstellung solcher Bücher erfordert.

Berlin,

Herm. L. Strack.

Kleinert, Prof. Dr. Paul, Abriss der Einleitung zum Alten Testament in Tabellenform. An Stelle der 3. Aufl. von Hertwig's Einleitungstabellen neu bearbeitet. Berlin 1878, G. W. F. Müller. (VIII, 115 S. gr. 4.) M. 7. —

Wenn dieser Abriss auf dem Titel bezeichnet wird als „an Stelle der dritten Ausgabe von Hertwig's Einleitungstabellen“ getreten, so will damit die neue Arbeit an den Namen eines seit lange als brauchbar anerkannten Hilfsbuches sich anlehnen; sie ist im Grunde ein ganz neues Buch, welches mit der schon von Kleinert befolgten zweiten Auflage fast nur die tabellarische Form gemein hat. Diese ist durch Zusammenziehung mehrerer Tabellen wie durch Verminderung der Rubriken auf den einzelnen Tabellen vortheilhaft vereinfacht. Auch alle anderen Neuerungen sind unbedingt als Verbesserungen zu bezeichnen. Sehr vervollkommen scheinen mir namentlich die Inhaltsübersichten zu sein; die Darstellung der verschiedenen kritischen Auffassungen eines jeden Buches ist vervollständigt und bei weitem übersichtlicher angelegt; ausgezeichnet ist z. B. der Ueberblick über die historisch-kritische Behandlung des Pentateuchs; ich wüßte nicht, wo der einigermaßen Vorbereitete sich in Kürze besser die verschiedenen Anschauungen vergegenwärtigen könnte, und jede derselben scheint mir gleichmäßig zu ihrem Rechte gekommen zu sein; für den Lernenden ist gerade hier die Fülle der Einzelheiten fast zu groß. Die Literaturangaben sind mit dem größten Fleiße revidirt und weiter geführt. Sehr dankenswerth sind am Schlusse die neu hinzugekommenen „Tafeln“: 1) „Die Zusammenfassung des Hexateuchs“ giebt Capitel für Capitel, Vers für Vers die Composition nach Hupfeld, Knobel, Schrader, Kayser, außerdem die der Genesis nach Dillmann und des Deuteronomiums nach Kleinert; Tafel 2 bietet den „Synchronismus der Könige von Juda und Israel“ nach Keil, O. Wolff, Ewald, Thenius, Brandes und Sharpe; eine sehr nützliche Zugabe und in einer Einleitung durchaus am Platze. Der Index der Sachen und Autoren ist mit großer Vollständigkeit angelegt und, so weit ich bemerkt habe, durchaus correct.

Mit aner kennenswerther Selbstlosigkeit läßt der Verfasser fast überall das eigene Urtheil zurücktreten, mit wenigen Ausnahmen nur da seine Anschauung angehend, wo er über eigene frühere Schriften zu referiren hat; denn dieser „Abriss“ will nicht Selbständiges geben, sondern zur Orientirung für Lernende dienen und als Nachschlagebuch für „solche, welche im praktischen Beruf die biblischen Studien fortsetzen“. Aber auch Exegeten von

Fach werden öfter in der Lage sein, sich dieses Hilfsmittels mit Dank zu bedienen. Uns will auch bei dieser Neubearbeitung bedünken, daß gerade für sie und den Kreis der geschulten Theologen überhaupt dies Buch nützlicher ist als für die Studirenden, welchen es, so gebraucht, wie es gebraucht sein will, nämlich „als das Gerüst, in welches der Studirende den Ertrag der Vorlesungen über biblische Einleitung und seiner eigenen bez. Studien einzutragen in der Lage sein werde“ (S. V), freilich ebenfalls sehr dienlich sein, welchen es aber andererseits leicht verführerisch werden kann zu mechanischer Einprägung einer Summe von Behauptungen, deren Begründung ihnen unbekannt ist. Für unbefonnenen Gebrauch aber kann der Verf. nicht verantwortlich gemacht werden. Die guten Inhaltsangaben und Bemerkungen zur Charakteristik, welche den „Abriss“ vor sämtlichen gebräuchlichen Einleitungen auszeichnen, erhöhen ohne Zweifel die Brauchbarkeit für Studirende, welche bei der gewöhnlichen Behandlungsweise dieser Disciplin nicht selten mit einigen kritischen Brocken sich abspesen lassen, ohne ein deutliches Bild von dem behandelten Buche selbst zu besitzen.

Was Ref. allein an der überaus umsichtigen und in ihrer anspruchslosen Gestalt doch für den Wissenden von feinem Verstandnis und sogar von geistvoller Darstellungsgabe (man sehe z. B. die sehr geschickte Uebersicht über die Auslegungsweise der Gegenwart S. 93) zeugenden Schrift auszufetzen findet, ist — eine Hauptsache allerdings — die tabellarische Form. Bei langem Gebrauche der Hertwig'schen Tabellen für Einleitung habe ich nie herauszufinden vermocht, worin der praktische Nutzen dieser Anordnung bestehe — davon nicht zu reden, daß die Uebersichtlichkeit der Tabellen, die sich über mindestens 2 gegenüberstehende Seiten erstrecken, gänzlich gestört wird, wenn man wie nach Hertwig's Vorgang Kleinert selbst empfiehlt, sich das Buch mit weißem Papier durchschneiden läßt für eigene Nachträge. Ich kann nicht einsehen, was dadurch gewonnen wird, daß ich in einer Spalte von Namen und Inhalt, in der daneben stehenden von der Charakteristik, in einer dritten von der Entstehung u. f. w. und in einer vierten von der Literatur eines alttestl. Buches erfahre. Dieses Nebeneinander scheint mir eher zu verwirren als der Orientirung dienlich zu sein. Auch will mich bedünken, daß der Verf. zuweilen den 4 Rubriken zu liebe, welche er nun einmal herstellen muß, gekünstelte Scheidungen vornimmt. Warum müssen z. B. bei den kleinen Propheten die Bemerkungen über „Gestalt, Bestandtheile und Entstehung“ in eine Rubrik, „Verfasser, Bemerkungen zur Charakteristik“ in eine andere gerathen? Zudem ist mir der Unterschied der Bemerkungen über „Gestalt“ und „zur Charakteristik“ nicht überall klar; auch läßt sich beides nicht so durchaus sondern vom „Inhalt“, welchem wieder eine besondere Spalte eingeräumt ist. Unbequem wird die Tabellenform namentlich da, wo 2 Seiten für eine Tabelle nicht ausreichen und man beim Umschlagen sich wieder der betreffenden unter den 4 Columnen erinnern muß. Bei den Megilloth, welche sich in einer Tabelle zu vertragen haben, stört geradezu beim Lesen die Befürchtung sich aus einem Buch in das andere zu verirren. Es wäre hier in etwas zu helfen gewesen, wenn auch in Spalte 2—4 (oder doch auf jeder neuen Seite, also Sp. 3) jedes Buch, wie es nur in Sp. 2 beim Hohenliede geschehen ist, durch fette Schrift hervorgehoben worden wäre. Vollends aufgehoben wird das Princip, wenn — wie dies viele Male geschieht — das Endstück einer Spalte zur Raumerparnis auf den leeren Raum einer anderen übertragen wird (z. B. S. 9. 15. 25). Ich verstehe nicht, welche Nachtheile es mit sich brächte, wenn, wie es sonst in vernünftigen Büchern gebräuchlich ist, Seite für Seite ein Abschnitt nach dem andern gedruckt und somit das Tabellenwerk in ein Compendium umgewandelt würde, wozu durch Kleinert's Vereinfachung des

**

Tabellenschema's der erste Schritt bereits geschehen ist. Das Format könnte dann handlicher, der augenverderbende Druck verbessert werden und das Nachschlagen würde erleichtert sein. Ich glaube, mit Unrecht schließt der Verf. aus dem raschen Absatz der 2 ersten Auflagen, daß ein Buch 'von dieser Form' ein literarisches Bedürfnis sei (S. V); nicht die Form, sondern der kurzgefaßte Inhalt wird die günstige Aufnahme veranlaßt haben. — Die Sache liegt hier ganz anders als bei den durchaus berechtigten Geschichtstabellen, wo es sich um die allerdings der Uebersicht dienende Nebeneinanderstellung von Gleichzeitigkeiten handelt.

Da unmöglich alle einschlagenden Fragen angedeutet werden konnten, wird im Einzelnen Jeder an der Auswahl des Stoffes dies oder jenes auszufüllen haben. Doch wüßte ich nur bei wenigen Punkten an Wichtiges zu erinnern, dessen Erwähnung ich vermisse. S. 14 Sp. 2 giebt kein deutliches Bild von der Composition der Bb. Sam. nach Schrader (2 Quellschriften von einem Redactor bearbeitet). S. 31 wäre ein eingehenderes Wort über die Beziehungen zwischen Ezechiel und dem Pentateuch angebracht gewesen. Durchaus ungenügend ist S. 52 die Skizzirung der dramatischen Erklärungen des Hohenliedes; die Hirtenhypothese kommt nicht zu ihrem Rechte. S. 64 wäre ein Wort am Platze gewesen über das Verhältniß des in der Chronik citirten Buches der Könige Israel's und Juda's zu den im kanonischen Königsbuche benützten gesonderten Büchern der Könige Israel's einerseits und Juda's andererseits. S. 65 hätte näher angegeben werden sollen, worin man die tendentiöse Willkürlichkeit des Chronisten in Benützung seiner Quellen erkannt hat: 'planmäßige Verfälschung... in priesterlichem Interesse' ist nicht das Einzige. Ungenau ist S. 52 Sp. 1 die durchgehende Bezeichnung der Braut (oder besser: der Bräute) des Hohenliedes als Sulamith, ein Name, welcher bekanntlich nur einmal vorkommt. Von dem *Lamed auctoris* der Psalmenüberschriften durfte nicht S. 44 wie allgemein anerkannt ausgesagt werden, daß es 'der Regel nach' (vielmehr ständig) zur Bezeichnung des Verf. bestimmt scheine.

Das Buch macht nicht Anspruch, in den Literaturangaben vollständig zu sein (S. VI). Unbedingt Nothwendiges habe ich nicht vermißt. Die folgenden wenigen Nachträge (bis 1876, worüber, so viel ich sehe, nicht hinausgegangen wird) sind ohne System herausgegriffen. Der Verf. erwähnt auch so unbedeutende Schriften, daß eine Grenze kaum zu setzen ist. S. 7 fehlt Smend's Abhandlung in Stud. u. Kritik. 1876, zu Ezechiel: van Gilse, *Comment. in c. 17 vatic. Ezech.*, Amstelod. 1836; Winer, *Explic. de Nebucadnezaris expugnatio Tyri ad Ezech. vatic. 26—28* (Leipz. Pfingstprogramm 1848). Für die nachexilische Zeit Joel's wären noch anzuführen gewesen Oort (*Theol. Tijdschrift* 1876) und Duhm, zu Joel ferner Valetton in den holländischen *Studiën* I, 1875, eine Zeitschrift, aus welcher auch noch Anderes zu erwähnen gewesen wäre. Es fehlt Kusznitzki, *Joël, Am., Obadj., Vratisl.* 1872. So gut wie Schäfer's Hohesl. hätten auch Rohling's Psalmen 1871, deselben Jesaja 1872 und Daniel 1876, sowie Neteler's Isaias 1876 erwähnt werden können. S. 43 fehlt Ley's frühere Schrift: Die metrischen Formen der hebr. Poesie 1866 (Ley wäre S. 42 unter den Vertheidigern der metrischen Form anzuführen gewesen), S. 45 König, *Theol. der Psalmen* 1857, S. 51 Reuß, *Das Buch Hiob* 1869 (Vortrag), J. Barth, *Zur Erklärung des B. Job* 1876. S. 69 mußte genannt werden Kuenen, *Over de Mannen der Grootte Synagoge* 1876 und S. 75 Hollenberg, *Charakter der alexandrinischen Uebersetzung des B. Josua* 1876. — Diese Nachträge können nach ihrer Beschaffenheit nur dazu dienen, die Aussage zu bestätigen, daß die Literaturangaben höchst reichhaltig sind. — Es möge noch gerügt sein, daß der Verf. mit vielen anderen Deutschen (fast ständig) schreibt Rénan statt Renan.

Unsere Ausstellungen wollen den Werth des mit riesigem Fleiß und umfassender Sachkenntniß angelegten Buches nicht im mindesten beeinträchtigen, sondern nur bescheidene Vorschläge sein zu etwaiger Berücksichtigung bei einer hoffentlich nothwendig werdenden neuen Auflage. Einstweilen wünschen wir der vortrefflichen Arbeit in ihrer gegenwärtigen Gestalt viele Leser, welche dieselbe nach dem Sinne des Verf. benützen.

Die Ausstattung läßt in Wahl der Typen (auch abgesehen von der Kleinheit) und an Reinheit des Druckes zu wünschen übrig.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Gothain, Doc. Dr. Eberh., Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation. Breslau 1878, Koebner. (124 S. gr. 8.) M. 3. —

Jede Schrift, die sich eine quellenmäßige Erforschung der so lange vernachlässigten zweiten Hälfte des fünfzehnten Jahrhunderts, besonders des religiösen und Culturlebens jenes Zeitraums, zur Aufgabe macht, wird man mit Freuden begrüßen dürfen. Die vorliegende, auf gründlichen Studien beruhende, geschmackvoll geschriebene Arbeit bietet einen auch für den Kirchenhistoriker sehr beachtenswerthen Beitrag zum Verständniß der der Reformation unmittelbar vorausgehenden Jahrzehnte. Der Verf. zieht wesentlich zwei Volksbewegungen in den Kreis seiner Betrachtung, die von 1476, welche den Burgundischen Kriegen, und die von 1501, die dem Scheitern der Reichsreformen folgte. Während G. jene erste Bewegung, die einerseits in der Neubelebung der schwärmerischen Verehrung des heiligen Blutes gipfelte, andererseits um die räthselhafte Erscheinung des Hans Böheim von Niklashausen sich concentrirte, nur einleitungsweise, meist auf Grund der Stolle'schen Chronik, der gleichzeitigen Volkslieder und der von Barak mitgetheilten Urkunden bespricht, widmet er der historischen Motivirung der Bewegung von 1501, sowie dieser selbst den übrigen Theil seiner Arbeit. In geschickter Gruppierung führt er dem Leser die einzelnen Momente des wachsenden Unbehagens, der steigenden Gährung im Volke vor. Mit Recht betont er die Verschiedenheit des Verhältnisses der Reichsreformer und Maximilian's zum Volk und sieht in der Art und Weise, in der die ersten 'die große Masse des Volks als Mittel zu verwerthen suchten', einen Hauptgrund für das Scheitern aller Reformbestrebungen, der 'in den Massen das Gefühl der Verwirrung, der Rathlosigkeit auf's höchste steigerte', und nach und nach einen Zustand hervorrief, unter dessen Voraussetzung die Naturereignisse der nächsten Jahre, Epidemien, schlechte Ernten u. s. w. nur dazu dienten, 'seinen Ausbruch auf das religiöse Gebiet hinüberzuspielen'. Hieran anschließend giebt der Verf. ein anschauliches, durchweg gut begründetes Bild der entstehenden religiösen Bewegung, der Vermehrung und Steigerung des Heiligen- und Reliquiencultus, endlich der sonderbaren, vom Rhein über ganz Südwestdeutschland sich verbreitenden, eine so große Aufregung verursachenden Kreuzwundererscheinung. Zugleich sucht G. nachzuweisen, wie es allenthalben der Kaiser ist, der jene Erregung schürt, sie auch hier und da veranlaßt, jedenfalls sie immer, schließlich auch mit Hülfe des päpstlichen Legaten zu seinen politischen Zwecken benutzt. Diesem Nachweis dienen die beiden letzten, für den Kirchenhistoriker besonders interessanten Capitel, 'die politische Benützung der Wunder' und 'das Jubiläum'. — Im Großen und Ganzen kann ich dem Verf. in der Motivirung dieser zweiten, von ihm, wenn ich nicht irre, zum ersten Male in die besagte Beziehung gebrachten Volksbewegung nur zustimmen und bekenne zugleich, viel daraus gelernt zu haben. Eine Erklärung einer religiösen Epidemie wie die der Kreuzwunder hat der Verf. nicht geben wollen, und ist diese wohl auch kaum möglich, man wird sich dabei immer auf den Nachweis

der Keime, der Bedingungen der Verbreitung etc. beschränken müssen. Dafs der Verf. Manches nur andeutet, dessen Ausführung dem Kirchenhistoriker von Interesse wäre, lag in der Beschränktheit seiner Aufgabe. Einiges möchte ich zur Berichtigung resp. Ergänzung bemerken: „Das merkwürdige Schauspiel, wenige Jahre vor der Reformation die ganze Nation in einem Raufch der Begeisterung für die heilige Anna zu sehen“ (S. 84), hat mit der Bewegung von 1501 nichts zu thun, datirt vielmehr von den die *immaculata conceptio* begünstigenden Bullen Sixtus' IV. von 1477 und 1483. In der Verehrung der unbefleckt Empfangenen und consequenter Weise auch ihrer Mutter wetteiferten seitdem Franciscaner und Augustiner, — freilich nicht der Augustiner Lange, der Freund Luther's, den Gothein eigenthümlicher Weise zum Verfasser des *Chronicon Fritense* (S. 84. 107) macht, während dies doch von einem Benedictiner Paul Lange (vgl. Adelung, Directorium S. 162. Nr. 550) herrührt. Von der Geschichte des hl. Bluts in Sternberg (S. 86) hat Lisch in Jahrb. d. Ver. für Meklenb. Gesch. 1847 eine actenmäßige Darstellung geliefert. Sehr zu bedauern ist, dafs dem Verf. die Schriften des Augustiners Joh. v. Paltz, des hauptsächlichsten Ablaßpredigers und Werkzeuges des Cardinal Raimund entgangen sind. Er würde daraus ersehen haben, dafs allerdings Raimund im Wesentlichen der Erfinder des uns von Tetzl her bekannten Ablaßceremoniells war, und dafs seine Annahme, dafs trotz der materiellen Noth jener Jahre von keiner Seite ein Widerspruch gegen den Ablaß, ein Zweifel an seiner Nothwendigkeit erhoben wurde“ (S. 117), eine gänzlich irrige ist, ja dafs vielmehr, wie ich soeben an anderer Stelle dargethan, die Opposition gegen den Ablaß aus religiösen wie nationalökonomischen Gründen eine sehr starke war (vgl. Paltz, *suppl. Coelificod.*). Die Angaben über die Art und Weise, wie der Cardinal die herrschende Wunder- und Reliquiensucht des Volkes zu benutzen verstand, könnten leicht vermehrt werden. Einer seiner Ablaßprediger, der Minorit Joh. Capet, gab in seinem Auftrage einen wahrscheinlich zu Köln gedruckten die Kreuzwunder betreffenden Tractat heraus (*Determinatio seu opinio fratris Johannis Capet ordinis minorum de observantia sacre theologie doctoris super crucibus etc. per preceptum R. Domini Gurcensis Cardinalis et legati de latere doctoris eiusdem facultatis doctissimi*), ebenso einen andern über die Ausdehnung des Ablaßes aufs Fegefeuer; auch die Legende von der hl. Barbara liefs Raimund 1500 zu Köln drucken, *ut distribueret gratis diuersis personis et ecclesiis quibus dedit Reliquias*, wie das mit seinem Wappen gezierte Titelblatt angiebt u. s. w. Zur Reiseroute des Cardinals (S. 119) bemerke ich, dafs er nach einem Briefe an Paltz am 5. Mai 1502 in Bonn und nach einer Urkunde des Erfurter Augustinerklosters (Arch. zu Magdeburg) noch am 27. Nov. desselben Jahres in Erfurt war. — Was die versuchte Erklärung der Wallfahrtsbewegung von 1475 und 76 (S. 8 ff.) betrifft, so vermag ich dem Verf. nicht ganz beizustimmen. Die von ihm nachgewiesene hochgradige Exaltation des Volkes infolge der burgundischen Kriege kann wohl einen Erklärungsgrund für die Krankhaftigkeit des Wallfahrtsdranges, nicht aber so unmittelbar wie Gothein will, für diesen überhaupt abgeben. Dazu bedurfte es eines Mittelgliedes, das ihm entgangen ist, das ist das Jubiläum von 1475.

Marburg.

Th. Kolde.

Hoffmann, Fridolin, Geschichte der Inquisition. Einrichtung u. Thätigkeit derselben in Spanien, Portugal, Italien, den Niederlanden, Frankreich, Deutschland, Süd-Amerika, Indien und China. Nach den besten Quellen allgemein faßlich dargestellt. 2. Bd. Bonn 1878, Neuffer. (IV, 466 S. gr. 8.) M. 6. —

Der erste Band dieses Werkes ist in Nr. 10 des vorigen Jahrgangs besprochen worden und das dort zur Charakteristik Gesagte paßt vollständig auch auf diesen Schlussband. Derselbe behandelt die Inquisition in den spanischen Niederlanden, in Spanisch-Amerika, Portugal, Ostindien, Italien und Deutschland. Dabei sind einzelnen Personen oder auch Begebenheiten noch besondere Capitel gewidmet, so z. B. Molinos und den Quietisten, dem Erzbischof de Dominis und besonders Galilei. Den Fleifs des Verf.'s mufs man auch hier anerkennen. Er hat viel gesucht und manches an's Licht gezogen; besonders das britische Museum hat ihm erwünschte Ausbeute gegeben. Daher darf man auch für die Kirchengeschichte seine für ein großes Publicum berechnete Arbeit nicht unbeachtet lassen, vgl. z. B. S. 123. Dafs er jedoch für seine Darstellung überall der rechten Gründlichkeit sich beflissen habe, kann man nicht sagen; vgl. z. B. das S. 37 über die Spanier auf dem Tridentinum und das S. 102 über die Thomaschriften Bemerkte. Weit mehr aber ist noch seine Schreibweise zu tadeln. Sie mufs als eine vielfach recht unedle, unwürdige bezeichnet werden, und einer solchen soll man sich auch gegen schlimme Gegner nicht bedienen. Ausdrücke, wie „verpafste Fürsten“ S. 10, „priesterliche Elephantenkälber“ S. 347, wird man in anständigen Schriften sonst nicht zulassen, und ebenso wenig solche Unwürdigkeiten, wie sie S. 54 Z. 3 v. u., S. 235 Z. 1 v. u., S. 316 oben, S. 349 Z. 3 v. u., S. 403 Z. 2 v. u. zu lesen sind. Derartige macht, abgesehen noch von der oft ganz unerträglichen Breite, die Lecture des Buches zu einer sehr unerquicklichen, und wird dem Zweck des Verf.'s, das heillose Treiben der Inquisition recht Vielen vor die Augen zu führen, schaden. Das ist zu bedauern; denn es wäre gut, wenn man sich allgemeiner dieser Thatfachen, die durch die Jahrhunderte hin den christlichen Namen geschändet haben, erinnerte und sich darüber klar würde, dafs derselbe Geist, der einst dazu trieb, noch heute in der römischen Kirche lebt und sie beherrscht. Rom hat noch niemals jene Unthaten beweint; wenn es etwas beweint, so ist es dies, dafs es dieselben nicht mehr wiederholen kann — *propter iniquitatem temporum*. — Schade, dafs ein so reiches Material in keine besseren und geschickteren Hände fiel.

Erlangen.

G. Plitt.

Körner, Kirchenrath Dr. Ferd., Die kursächsische Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf und Herrnhut bis 1760 gegenüber. Nach den Acten des Hauptstaatsarchivs zu Dresden dargestellt. Leipzig 1878, B. Tauchnitz. (119 S. gr. 8.) M. 4. —

Eine kleine, aber recht lehrreiche Schrift, für welche man dem Verf. zu aufrichtigem Danke verpflichtet ist. Bisher war man für die Zwistigkeiten, welche zwischen der sächsischen Staatsregierung einerseits und Zinzendorf und der Brüdergemeinde andererseits bestanden, vorwiegend auf herrnhutische Quellen angewiesen und dadurch ist in die gewöhnliche Darstellung dieser Verhältnisse eine gewisse, besonders der Person Zinzendorf's zu günstige Einseitigkeit gekommen. Der Verf. gewährt die Möglichkeit des *audiat et altera pars*. Er hat die ihm zugänglichen sächsischen Staatsarchive genau für die in Rede stehenden Vorgänge durchforscht und bietet nun, was er gefunden, in zusammenhängender Erzählung, welcher er viele Quellenauszüge eingeflochten hat. Er

berichtet über die drei Perioden: I. (1731—33) Zeit des Mißtrauens gegen den Grafen und Herrnhut; II. (1736—38) Zeit der Strenge gegen den Grafen und der Milde gegen Herrnhut; III. (1747—60) Zeit eingetretener Gunst gegen beide. Eine besonders werthvolle Beigabe sind die am Schlusse angefügten Actenstücke; unter ihnen werde hervorgehoben der auch von V. E. Löfcher unterzeichnete Bericht, den die zweite kurfürstliche Commission nach ihrem Besuche in Herrnhut 1736 erstattete. Ebenso der Bericht der dritten Commission 1748. Man möchte wünschen, daß von derartigem noch mehr gegeben wäre. So ist z. B. zu bedauern, daß dem letzt erwähnten Berichte nicht auch das Gutachten der Theologen beigelegt ward, die, wie S. III gesagt wird, in ihrem Urtheile von den *commissarii politici* etwas abwichen. Doch auch das an Actenmaterial Gegebene ist schon sehr dankenswerth, zumal es dem aufmerksamen Leser noch mehr Ausbeute gewährt, als der Verf. zu entnehmen durch seine Aufgabe veranlaßt war.

Für I wird hier der urkundliche Nachweis geliefert, daß den ersten Anlaß zum Einschreiten gegen Zinzendorf ein ausdrückliches Verlangen Kaiser Karl's VI gab, der sich darüber beschwerte, daß man ihm seine Unterthanen aus Böhmen weglocke. Hierbei will beachtet sein, daß nach einem zweiten kaiserlichen Schreiben (S. 43) es sich um „unterthänige Bauersleute“ oder wie es S. 47 heißt „leibeigene Unterthanen“ handelte; und da konnte, wenn man billig sein will, der staatlichen Obrigkeit das Recht zur Klage nicht abgesprochen werden; denn in folchem Falle war Auswanderung Beschädigung am Eigenthum. — Ebenso wird nachgewiesen, daß der Kurfürst, der in Warschau mehr unter dem Einflusse des kaiserlichen Gesandten stand, anfänglich entschlossen war, scharf gegen Zinzendorf vorzugehen, sogar bis zur Gefangensetzung, und daß er den damals mit Willkür erlassenen Ausweisungsbefehl nur auf die dringenden Vorstellungen seiner sächsischen Räte zurücknahm. Wenn sich hier die größte Treue und Gewissenhaftigkeit der sächsischen Beamten bekundete, so ebenso in dem über II Berichteten. Daß das Oberconsistorium im Jan. 1736 eine neue Untersuchung gegen Herrnhut veranlaßte, ist ihm wahrlich nicht zu verargen, besonders nach dem, was man seither von Zinzendorf hatte hören und lesen können. Durch Schweigen hätte es als landeskirchliche Behörde einfach seine Pflicht verletzt und bei der Untersuchung selbst bekundeten die geistlichen wie die weltlichen Räte die größte Ruhe und Milde. Man hat durchaus kein Recht, diese Vorgänge etwa auf „steife Orthodoxie“ zurückzuführen und darum die an ihr Beteiligten, vornehmlich die Urheber zu verurtheilen. Ueberhaupt ist es ja kein geschichtliches Verfahren, beim Urtheilen über Ereignisse und Personen der Vergangenheit von den gegenwärtigen Zuständen und gar von der eigenen Parteilichkeit in denselben auszugehen und die als Maßstab zu nehmen. Das giebt unbillige Entscheidungen, denn jede geschichtliche Persönlichkeit will auch aus ihrer Zeit und deren Verhältnissen beurtheilt sein. Aber freilich, das Gerügte ist ein Fehler, in den leider gerade wir Theologen nur zu oft verfallen.

Den Umschwung zu Gunsten Zinzendorf's leiteten Geldanerbietungen ein, die er 1747 der sächsischen Regierung machte und die von dieser *ambabus* ergriffen wurden.

Doch genug des Einzelnen aus der kleinen Schrift, die man nicht übersehen wolle. Wer irgend sich für jene Zeit interessirt, wird sie nicht ohne Dank gegen den Verf. aus der Hand legen.

Erlangen.

G. Plitt.

Zahn, Prof. D. Thdr., Geschichte des Sonntags vornehmlich in der alten Kirche. Vortrag. Hannover 1878, Meyer. (79 S. 8.) M. 1. 50.

In der bescheidenen Gestalt eines Vortrages bietet der Verfasser einen höchst werthvollen Beitrag zur Lösung der Sonntagsfrage vom historischen Gesichtspunkt aus auf Grund der eingehendsten und umfassendsten Studien, für welche die Nachweise in einer reichen Fülle literarischer Anmerkungen gegeben sind. Je seltener dieser Gesichtspunkt bei der gegenwärtig so viel ventilirten Frage betont wird und in je weiteren Kreisen das theologische Urtheil in dieser Sache durch gewisse, wesentlich auch aus Unkenntniß des geschichtlichen Hergangs tief eingewurzelte Irrthümer beherrscht wird, desto dankenswerther ist diese Arbeit, die zur Ausfüllung einer wirklichen Lücke der theologischen Literatur einen sehr beachtenswerthen Anfang macht, indem sie für eine Geschichte des Sonntags, die noch nicht in genügender Weise existirt, insbesondere in ihrer ersten wichtigsten Periode ein reiches, kritisch gesichtetes Material liefert, und die Konsequenzen der geschichtlichen Betrachtung mit ebenso viel Scharfsinn als Klarheit zieht.

Mit einer Reihe schlagender Argumente widerlegt der Verf. an der Hand der Geschichte, des N. Test. und der altkirchlichen Literatur die weitverbreitete irrthümliche Annahme, daß die Feier des christlichen Sonntags eine Fortsetzung des jüdischen Sabbaths sei, und weist überzeugend nach, daß dieselbe vielmehr, insonderheit unter dem beherrschenden Einflusse des Apostels Paulus, sich in freier Weise als ein Product des christlichen Glaubens und des kirchlichen Bedürfnisses gestaltet habe, daß somit die evangelische Anschauung der Reformatoren und des lutherischen Bekenntnisses, wie sie zumal Luther mit staunenswerther Klarheit gegenüber der gesetzlichen Auffassung geltend gemacht, sich ebenso geschichtlich rechtfertigt, als dogmatisch und exegetisch.

Für jede unbefangene Auffassung leuchtet ein, daß diese Stellung der Reformatoren zur Sonntagsfrage nur eine nothwendige Konsequenz ihrer principiellen Anschauung von der christlichen Freiheit, resp. von der Verbindlichkeit des Gesetzes für den gerechtfertigten Christen überhaupt ist, und der Verf. hat daher sehr Recht, denen gegenüber, welche diese Lehre zwar nicht für eine Irrlehre erklären wollen, aber sie doch der Mißverständlichkeit oder Unfertigkeit zeihen, zu erinnern, daß man sich dann auch nicht mehr auf die Grundlehre der Reformatoren berufen dürfe; denn mit der Herstellung dieser Grundlehre sei auch die Lehre von der Unverbindlichkeit des Sabbathgebots und von dem untergeordneten Werth aller gottesdienstlichen Ordnung fertig. Auch kann man nicht sagen, wie es häufig geschieht, um die Konsequenzen der reformatorischen Anschauung von der christlichen Freiheit abzuschneiden, die man ohne Noth fürchtet, daß die Reformatoren gerade bei dieser Lehre vom Sonntag ein polemisches Interesse bestimmt habe. Denn es lag für die evangelischen Lehrer und Bekenner gar kein praktischer Anlaß vor, gegen eine allzu gesetzliche Feier gerade des Sonntags oder gegen den Irrthum der Verdienstlichkeit gerade dieser Uebung aufzutreten. Es war nur ein lehrreiches Beispiel, an welchem der Unterschied des evangelischen und des gesetzlichen Christenthums besonders deutlich zu Tage trat; und je weniger die Sonntagsfrage praktisch verschieden beantwortet werden sollte, um so freier von der Erregung des Streits und ein um so klarerer Ausdruck der grundlegenden Ueberzeugungen war die Lehre des Bekenntnisses in diesem Punkte.

Bei der, allerdings der Natur der Sache nach nur sehr beiläufigen Erwähnung der principiellen Hauptfrage, die im Hintergrunde der Sonntagsfrage steht, nach der Geltung des Dekalogs für den evangelischen Christen, spricht sich der Verf. übrigens mit Recht gegen eine

mifsbräuchliche Anwendung der so häufig zur Unterstützung der gesetzlichen Anschauung verwendeten Stelle: Matth. 5, 17—20 aus. Wenn aber der Verf. in diesem Zusammenhang denen, welche den Sonntag und mit ihm die Ehe als ursprüngliche göttliche Stiftungen ansehen, u. A. die Meinung unterlegt, dafs die Ehe nach ihrer Anschauung eine für alle Menschen verbindliche Gottesordnung sei, so scheint uns dies thatfächlich nicht begründet zu sein. Auch schliesst die evangelische Anschauung vom Sonntag gewifs nicht aus, denselben zwar nicht als eine gesetzliche, für das Heil des Menschen verbindliche Ordnung, aber doch in gewissem Sinne als eine ursprüngliche Gottesordnung anzusehen, als ein göttlich functionirtes Grundrecht des Menschen, der ebenso physisch, als ethisch und religiös auf den Sonntag angelegt ist, und der Verf. selbst erkennt dies an, wenn er gelegentlich der Darlegung der Anschauung der alten Kirche vom Sonntag in Uebereinstimmung mit derselben den ewigen Kern, die göttliche Idee in dem Sabbathgebot hervorhebt. 'Was für die Juden', sagt er, 'eine Satzung für die äufsere Gestaltung des Lebens war, das bleibt für alle Zeiten ein der Deutung bedürftiges Zeichen des göttlichen Willens. Es bezeugt eine Forderung Gottes, welche alle Menschen angeht, und eine Verheifsung für die, welche Gottes Willen thun'. Zu vergleichen ist damit die Stelle, in welcher der Verf. Calvin's Stellung zu der Sonntagsfrage, die im Wesentlichen dieselbe gewesen sei, als diejenige Luther's und Melancthon's, entwickelt, und behauptet, dafs derselbe diesen protestantischen Standpunkt auch dann nicht verleugnet habe, als er im Gegensatz zu revolutionären Bestrebungen eine innere Beziehung zwischen dem Sabbathgebot und dem christlichen Gottesdienst herzustellen gesucht.

Dafs mit der gesetzlichen Auffassung des Sonntags die herrschende Sonntagsentheiligung nicht zu überwinden und die der Kirche entremdeten Massen auf solchem Wege nicht zu ihr zurückzuführen sind, darin ist dem Verf. nur beizustimmen. Durch Geltendmachung des gesetzlichen Standpunktes, wie er unter der Herrschaft des Territorialismus bis zur völligen Verleugnung der evangelischen Freiheit und dem entschiedenen Rückfall in jüdisches und römisches Wesen sich entwickelt hat, ist eine grofse Verwirrung der Begriffe über die ersten evangelischen Grundanschauungen im Volke herbeigeführt worden, und hat insonderheit die Kirche für weite Kreise einen Geruch von Polizei bekommen, der ihr unendlich geschadet hat. Der reformatorische Standpunkt, welchem das 3. Gebot, wie der Verf. sehr richtig sagt, mit der Pflicht der Liebe zu Gottes Wort und zu seiner Gemeinde zusammenfällt und welchem Luther im Katechismus in seiner Erklärung des Gebots einen ebenso evangelisch-freien, als weise besonnenen Ausdruck gegeben, hat sich auch praktisch am meisten bewährt.

Sicher ist bei der Behandlung der Sonntagsfrage gegenüber dem Volk und der Gemeinde bei der bisherigen Tradition mit besonderer Vorsicht zu Werke zu gehen, um dem antinomistischen Zug der Zeit keine Nahrung zu geben; nur ist die gesetzliche Anschauung nicht sowohl durch directe Polemik, als indirect durch Weckung der Liebe zu Gottes Wort und des Verständnisses für die Wohlthaten und Segnungen des Sonntags und die Herrlichkeit des wahren Gottesdienstes, mit einem Wort durch warme Verkündigung der evangelischen Sonntagsanschauung selbst von Innen heraus zu überwinden.

Wenn schliesslich der Verf. ein freundliches Zusammenwirken Derer, welche aus humanen, und Derer, welche aus eigenthümlich-christlichen Gründen eine Hebung der Sonntagsfeier anstreben, empfiehlt, so ist dies vom Standpunkt christlicher Klugheit wohl gerathen, zumal die Hoffnung nicht unbegründet erscheint, dafs auf solchem Wege jene allmählich mehr für den Standpunkt Dieser gewonnen werden, als auf dem entgegen-

gesetzten Weg. Dazu hat der Sonntag nicht blofs ein religiöses, sondern, wie gerade neuerdings immer mehr zur Anerkennung kommt, ein allgemein menschliches Interesse, das mit jenem im letzten Grund eng verwachsen ist.

Wir wünschen dem trefflichen Vortrag, der eins der bedeutendsten Vota in der Sonntagsfrage ist, und das Licht evangelischer Klarheit in dieselbe bringt, diejenige Aufmerksamkeit und unbefangene Würdigung beim theologischen Publicum, die er verdient.

Dresden.

Meier.

Gareis, Carl, u. Phpp. Zorn, Proff. DD., Staat und Kirche in der Schweiz. Eine Darstellung des eidgenössischen und kantonalen Kirchenstaatsrechtes mit besonderer Rücksicht auf die neuere Rechtsentwicklung und die heutigen Conflictte zwischen Staat und Kirche. 2. Bd. Mit 2 (chromolith.) Kärtchen. Zürich 1878. Orell, Füssli & Co. (260 u. XCVII S. gr. 8.) M. 10. —

Der vorliegende zweite Band, mit welchem das Werk von Gareis und Zorn (vgl. Theol. Lit.-Ztg. 1878, Nr. 4) zum Abschluss kommt, bringt zunächst das schweizerische Kirchenstaatsrecht, soweit es allgemeiner, über die Kantons Grenzen hinausgreifender Natur ist, zur Darstellung und zwar im 3. Abschnitt ('die Bisthümer') das katholische, sodann (Abschn. 4) das, was in Bezug auf die evangelische Kirche von 'interkantonalen' Normen vorhanden ist; im letzten Abschnitt endlich wird die Rechtslage der Freikirchen behandelt. Der Löwenantheil fällt dem Abschnitt über die katholische Kirche zu. Es ist ein vielfach interessantes und lehrreiches, doch keineswegs erquickliches Bild, das uns hier geboten wird: der Kampf um Sein oder Nichtsein zwischen der römischen Kirche und dem modernen Rechtsstaate ist wohl nirgends mit der principiellen Schärfe und Unversöhnlichkeit im Gang wie in der Schweiz. Abgesehen von wenigen Kantonen, die sich den mittelalterlich katholischen Charakter noch ungetrübt bewahrt haben, überall die äusserste Verwirrung: provisorische, blofs thatfächliche Verhältnisse, diametral sich entgegengesetzte Ansprüche, offener Kriegszustand. Auch was in früheren Jahrzehnten unter schweren Mühen zu Stande gekommen war, wie der Baseler Bisthumsvertrag, ist unter den Stürmen der jüngsten Zeit wieder zusammengefallen, die Aussicht auf eine befriedigende Neuordnung in unabsehbare Ferne gerückt; und dort, wo der Conflict noch nicht zum Ausbruch gekommen ist, wie im Bisthum St. Gallen, fehlen wenigstens nicht principielle Vorbehalte und Ansprüche von beiden Seiten, welche die Keime zu gleichen Verwickelungen wie anderwärts in sich bergen. Was überall die Stärke der Curie im Kampfe mit den Staaten bildet, das tritt auch hier in signifikanter Weise hervor, die bewusste Klarheit des Zieles, die logische Consequenz in der Behauptung des Principes, die zähe Beharrlichkeit und kluge Benutzung der Umstände: Rom vergiebt sich nichts und es kann warten; auf der anderen Seite dagegen, und nicht zum Wenigsten seitdem die liberale Richtung die Staatsleitung beherrscht, recht viel Zerknirschtheit, Kurzsichtigkeit, gewaltsames Zufahren, überhaupt ein unverkennbarer Mangel an Einsicht in die tiefere Natur dessen, um was es sich handelt. — Neben dem bedeutenden Umfang des 3. Abschnittes (S. 1—224) ist die knappe Kürze des vierten gleichfalls kennzeichnend: was von Anfätzen zu einer organischen Zusammenfassung der evangelischen Landeskirchen zu berichten war, erforderte nicht mehr als drei Seiten. — Mit unverkennbarer Vorliebe sind schliesslich die Freikirchen behandelt. Interessant ist die statistische Uebersicht S. 229f., welche zur Darstellung bringt, welche Religionsgemeinschaften in den verschiedenen Kantonen den Charakter

von Landeskirchen, welche den von Freikirchen haben, ein recht buntes Mosaik. Obgleich zu den Freikirchen auch die verschiedenen evangelischen Secten und andererseits in mehreren Kantonen, juristisch betrachtet, die römisch-katholischen Gemeinden gehören, so beschränkt sich die Darstellung doch, und mit Recht, auf die reformirten Freikirchen in Genf, Waadt, Neuenburg, Bern. So wenig die Verfasser ohne Zweifel dogmatisch mit diesen sympathisiren, so günstig ist doch das Urtheil über sie vom kirchenpolitischen Gesichtspunkt. Jene freikirchlichen Separationen seien der Typus dessen, worauf die kirchliche Entwicklung überhaupt hinfrebe, denn das Auseinanderfallen der Landeskirchen stehe in sicherer Aussicht. Es mag wohl sein, wenn ein unkirchliches Staatsregiment in der Weise, wie seither in vielen Kantonen, die Landeskirchen zu beherrschen fortfährt, das sich dann die religiös angeregten Elemente mehr und mehr zum Auscheiden gedrungen fühlen werden: ob zum Gewinn des religiösen Lebens? daran mag indessen doch ernstlich gezweifelt werden. Es sei an das erinnert, was die Verff. selbst im 1. Bande (S. 632) u. E. mit großer Wahrheit über die Nothwendigkeit ausgesprochen haben, eine 'einheitliche und freiheitliche Basis' für alle auf dem Boden der Reformation stehende Elemente zu finden: die fortgehende Freikirchenbildung könnte uns von diesem Ziele nur immer weiter entfernen. Und sie würde nicht einmal die volle Sicherung gegen neue kirchenpolitische Verwickelungen in sich tragen: soll doch nach den das moderne Kirchenstaatsrecht der Schweiz beherrschenden Grundanschauungen (vgl. die Einleitungsabhandlung zum 1. Band) der Staat einer jeden, also auch der freien Kirche gegenüber befugt sein, nach Umständen in ihre inneren Verhältnisse 'positiv gestaltend' einzugreifen, und zwar nicht von irgend einem religiösen Gesichtspunkte aus, sondern von dem rein formalen der äußeren Rechtsordnung, d. h. in erster Linie der möglichst geringen Freiheitsbeschränkung der Einzelnen. Wir müssen das Urtheil, das sich uns schon bei dem ersten Bande ergeben hat, wiederholen: das letzte Wort in der großen Frage zwischen Kirche und Staat ist auch hier nicht gefunden.

Doch gebührt den Verff. für ihre tüchtige, mit löblicher Objectivität durchgeführte Arbeit aller Dank. Für das größere Lesepublicum eignet sich das Buch nicht, obwohl ja der Stoff eine Bearbeitung für dieses vertrüge und auch verdiente: aber dafür ist die Behandlungsweise zu juristisch nüchtern, die Fülle des Materials zu reichhaltig und zu wenig künstlerisch gestaltet. Es fordert ein ernstes Studium sich hindurchzuarbeiten, aber der Fachmann wird sich für solches reichlich gelohnt finden. Von besonderem Werth ist das mitgetheilte Urkundenmaterial, namentlich der Anhang, wo 49 zum Theil sonst schwer zugängliche Actenstücke zur Geschichte der schweizerisch-römischen Kämpfe abgedruckt sind.

Friedberg.

K. Koehler.

Hase, Dr. Carl, Des Culturkampfes Ende. Leipzig 1878, Breitkopf & Härtel. (40 S. gr. 8.) M. 1. —

Die Flugschrift Hase's, welche wir etwas verspätet (ohne Schuld des Referenten) zur Besprechung bringen, ist bereits im vorigen Herbst ans Licht getreten. Es lag damals in der Luft, daß der Culturkampf seinem Ende zugehe, und man ist ja unverkennbar auf beiden Seiten des langen Haders müde geworden. Da war es ein Wort zu seiner Zeit, als der Altmeister der Kirchengeschichte und gründliche Kenner des römischen Kirchenthums ein Votum zu Gunsten des Friedens einlegte: vor dem Verdachte einer falschen Vorliebe für Rom war ja der Meister protestantischer Polemik von vornherein gesichert, und er datirt seine Schrift bezeichnend vom 31. October. Hase stimmt dem Kronprinzen in seinem Antwortschreiben an den Papst bei, daß ein principieller

Friede zwischen der römischen Kirche und dem Staate leider unmöglich, jedoch ein friedlicher *modus vivendi* wohl möglich sei; er zeigt die Wege zu einem solchen zu gelangen. Vor einem Concordate warnt er, rath dagegen eine Revision der Maigesetzgebung an zur Beseitigung derjenigen Punkte, die dem friedlichen Einvernehmen am hinderlichsten im Wege stehen, ohne doch für den Staat von vitaler Bedeutung zu sein. So viel geht aus seinen Erörterungen überzeugend hervor, daß ein Einvernehmen ohne Verletzung eines Principes auf der einen oder anderen Seite zu erreichen ist, so bald man es will, und welche gewichtige Motive für beide Theile vorhanden sind es zu wollen, zeigt Hase treffend. Dem Reiche kann es kein Gewinn sein, wenn ein achtbarer Bruchtheil der Bevölkerung, welcher das Christenthum nun einmal in der römischen Form und nur in dieser besitzt, sich mit Recht oder Unrecht als in seinem Glauben bedrückt und bedrängt ansieht; und dem Oberhaupte der Kirche sollte es eine Gewissensfrage sein, ob es zu verantworten sei ein bedeutendes Kirchengebiet der Gefahr völliger Zerrüttung preiszugeben nur um der Behauptung disciplinärer Befugnisse willen, auf welche — immerhin mit allem Rechtsvorbehalte — thatsächlich zu verzichten möglich ist, wie zahlreiche Vorgänge beweisen. Leider haben sich seit dem Erscheinen der Schrift Hase's die Ausichten auf Frieden wieder wesentlich getrübt. Wohl möglich, daß sie günstiger stehen würden, wenn der Wille der Häupter auf beiden Seiten allein maßgebend wäre und nicht beide mit nicht immer leicht lenkbaren Factoren zu rechnen hätten, der Kaiser und sein Kanzler mit den parlamentarischen Mehrheiten, Leo XIII. mit den Jesuiten.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Hecker, W., Die Israeliten und der Monotheismus. Aus dem Holl. überf. Leipzig, O. Schulze. (66 S. gr. 8.) 1. 50.
- Goebel, S., Die Parabeln Jesu methodisch ausgelegt. 1. u. 2. Abth. Gotha, F. A. Perthes. (X, 338 S. gr. 8.) 6. —
- Schmiedel, P. W., *Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam. Commentatio biblico-theologica.* Jena 1878, Deistung. (66 S. gr. 8.) 1. —
- Sasse, C. J. F., *Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos. Dissertatio.* Leipzig 1878. (40 S. 8.)
- Böhringer, F., Die Kirche Christi u. ihre Zeugen od. die Kirchengeschichte in Biographien. 12. Bd. A. u. d. T.: Die alte Kirche. 12. Thl. Das 4. u. 5. Jahrh. Von F. u. P. Böhringer. [Die Väter des Papstthums: Leo I. u. Gregor I.] 2. Aufl. 2. Ausg. Stuttgart, Meyer & Zeller. (VIII, 264 S. gr. 8.) 6. —
- Nemec, V., Papst Alexander VI. Eine Rechtfertigg. Alexanders VI. m. Benützg. der älteren u. neuesten Forschgn. Klagenfurt. (Linz, Ebenhöch.) (232 S. gr. 8.) 3. —
- Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen. Aus dem Arab. überf. von F. Wüstenfeld. I. Gotha, F. A. Perthes. (X, 147 S. gr. 8.) 3. —
- Evangeliorum, IV, codex Glagoliticus olim Zographensis nunc Petropolitanus. Characteribus cyrillicis transcriptum, notis criticis, prolegomenis, appendicibus auctum, ed. V. Jagic.* Berlin, Weidmann. (XLV, 174 S. m. 3 Steintaf. 4.) 10. —
- Frind, A., Der heil. Johannes v. Nepomuk. Denkschrift zur Feier d. 3. 50jähr. Jubiläums der Heilig-Sprechg. Prag, Calve. (III, 123 S. m. lith. Fcsm. 8.) 1. —
- Kolde, Th., Die deutsche Augustiner-Congregation u. Johann v. Staupitz. Ein Beitrag zur Ordens- u. Reformationsge-

- schichte nach meistens ungedruckten Quellen. Gotha, F. A. Perthes. (XIV, 466 S. gr. 8.) 9. —
- Hochhuth, C. W. H., Die Bedeutung der Marburger Kirchenordnung v. 1527. Kassel, Hühn. (35 S. 8.) 1. —
- Chronik, allgemeine kirchliche, begründet v. K. Matthes, fortgesetzt v. F. O. Stichart. 25. Jahrg., das J. 1878. Hamburg, Haendcke & Lehmkuhl. (VI, 258 S. 8.) 2. —
- Ulmer, W., Die protestantische Landeskirche d. Königr. Bayern diesf. d. Rh. Statistisch-theolog. Versuch. Ansbach, Brügel & Sohn. (IV, 66 S. gr. 8.) — 80.
- Peip, A., Religionsphilosophie. Nach dessen akadem. Vorlesgn. hrsg. v. Th. Hoppe. Gütersloh, Bertelsmann. (XII, 464 S. gr. 8.) 8. —
- Gunning, J. H., Die objective Wahrheit d. Glaubensbekenntnisses. Vortrag, in der Pastoral-Conferenz in der Wupperthaler Festwoche am 16. Aug. 1878 geh. Gotha, F. A. Perthes. (VI, 55 S. 8.) — 80.
- Hettinger, F., Lehrbuch der Fundamental-Theologie od. Apologetik. 2 Thle. [Theolog. Bibliothek (I. Serie) 16. u. 17. Bd.] Freiburg i Br., Herder. (X, 435 u. X, 484 S. gr. 8.) à 6. —
- Bährens, A. H., Die Wahrheit u. Herrlichkeit d. Christenthums. Ein Beitrag zur Vertheidigg. der allen Konfessionen gemeinsamen Hauptlehren desselben. Münster, Brunn. (VII, 207 S. 8.) 1. 80.
- Jacoby, H., Die Gestalt d. evang. Hauptgottesdienstes. Vortrag. Gotha, F. A. Perthes. (45 S. gr. 8.) — 80.
- Glaubensbekenntnis eines unmodernen Culturforschers. Gotha, F. A. Perthes. (50 S. gr. 8.) 1. —
- Schröder, F., Die Beendigung des Culturkampfes u. die evangelische Kirche. Ein Vortrag. Gotha, F. A. Perthes. (31 S. gr. 8.) — 60.
- Rodgers, G., Die Stiftshütte u. ihre gottesdienstlichen Ordnungen im neutestamentlichen Lichte. Nach dem Engl. von J. v. Lancizolle. Berlin, Deutsche evangel. Buch- u. Traktat-Gesellschaft. (VIII, 104 S. 8.) — 75; cart. — 90; Velinpap. cart. 1. 20.
- Darby, J. N., Betrachtungen üb. das Wort Gottes. Das Neue Testament. 1. u. 2. Epistel an die Thessalonicher. [Aus dem Engl. überf.] Elberfeld, (Langewiesche). (104 S. 8.) — 80.
- Fritschel, G., Passionsbetrachtungen. Mit Vorwort v. W. Löhe. 2. Aufl. Gütersloh, Bertelsmann. (XII, 352 S. 8.) 3. —
- Stunden, Stille halbe, f. die Passionszeit. Nach Joh. Jac. Rambach bearb. v. F. A. Mit e. Vorwort von G. v. Zetzschwitz. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 211 S. 8.) 2. —
- Sartorius, E., Das Wort der Wahrheit. Heilsgeschichte alten u. neuen Bundes im Gewande der Dichtg. Eine Poetenbibel als Begleiterin auf der Wanderg. durch das Leben. Leipzig, Böhme. (X, 293 S. gr. 8.) 4. —
- Funcke, O., Freud, Leid, Arbeit im Ewigkeitslichte. Bremen, Müller. (XXII, 405 S. 8.) 4. —
- Becker, W., Leitfaden f. den Religions-Unterricht zur Vorbereitung auf die Communion. 2. Aufl. Gotha, F. A. Perthes. (69 S. 8.) — 60.
- Mezger, K. L. F., Hilfsbuch zum Verständniss der Bibel, f. den Religionsunterricht auf der Stufe d. Obergymnasiums u. f. denk. Freunde d. göttl. Wortes. 1. Bdchn. Gotha, F. A. Perthes. (IX, 112 S. gr. 8.) 2. —

Literatur des Auslandes.

- Brandes, E., Ushas og Ushashymnerne i Rigveda. En mytologisk Monografi. Kjöbenhavn, (Gyldendals Sortiment). (124 p. 8.) 3 Kr.
- Soloweyczyk, E., Kól kórë; Biblia, Talmud i Ewangelia. Paris, imp. Reiff. (371 p. 8.)
- Rabbinowicz, I. M., Législation civile du Thalmud. Nouveau commentaire et traduction critique du traité Baba Bathra. Paris, Thorin. (LI, 420 p. 8.) 20 fr.
- Rothschild, J. de, Le mystère du Viel Testament, publié, avec introduction, notes et glossaire. Tome I. Paris, Firmin Didot.
- Vast, H., Le Cardinal Bessarion [1403–1472], étude sur la chrétienté et la renaissance vers le milieu du XVe siècle. Paris, Hachette et Ce. (XV, 479 p. 8.) 7 fr. 50.

- Elissalde Castremont, L. d', Histoire de l'introduction du christianisme sur le continent russe et vie de sainte Olga. Paris, Douniol et Ce. (571 p. 8.)
- Stevens, H. R., Faith and reason: heart, soul, and hand work: a concise account of the Christian religion, and of all the prominent religions before and since Christianity. New York, C. P. Somerby. (441 p. 12.) \$ 1. 50.
- Potton, F. M. A., Le probabilisme à compensation, réponse à M. l'abbé Ecalle [Extr. des Annales du monde relig.] Bar-le-Duc, imp. Bertrand. (36 p. 8.)
- Guyau, La morale anglaise contemporaine morale de l'utilité et de l'évolution. Paris, Germer Ballière et Cie. (8.) 7 fr. 50.
- Apostolicae facultates earumque commentarius, cui accedunt Monita ad missionarios provinciae Kiang-si. Paris, imp. Chamerot. (XX, 388 p. 12.)

Aus Zeitschriften.

- Fischer, A., Was bedeutet מָשַׁח? (Jüd. Litblt. 12).
- Duschak, Hiskia in der Agada (Jüd. Litblt. 13, S. 50, 51).
- Thijm, D. C., Een woord aangaande Dr. A. T. Reitsma's Exegetische studie over Rom. V. 12 (Studiën V, 1, p. 82–95).
- Martens, J. G. D., Het getuigenis van den presbyter aangaande Marcus en Mattheus (Studiën V, 1, p. 68–81).
- Brill, W. G., Bijbel. Openbaring. Ingeving (Studiën V, 1, p. 59–67).
- Bückmann, R., Ueber die Wunder der nachapostolischen Zeit und die sog. Mirakel der römischen Kirche (Beweis d. Glaubens März S. 113–134).
- Oetker, F., Ladungen vor den Richterstuhl Gottes (Preufs. Jahrb. März, S. 263–274).
- Schott, T., Emser's Niederländisches Neues Testament, Rostock 1530 (Neuer Anzeiger f. Bibliogr. u. Bibliothekwissensch. 1878, 12, S. 379, 380).
- Mehlhorn, P., Richard Rothe, 'der Heilige des Protestantenvereins' (Prot. Kirchenztg. 12, Coll. 240–250).
- Mc Cosh, J., Final cause: M. Janet and Professor Newcomb (Princeton Review March, p. 367–379).
- Chantepie de la Saussaye, Dz., P. D., Kosmogonien van wilden en barbaren (Studiën V, 1, p. 1–58).
- Dijk, I. van, Kanttekeningen op en tweetal naar aanleiding van mijn stuk: De leer der verkiezing volgens het N. T. (Studiën V, 1, p. 96–119).
- Patterson, R. M., Premillenarianism (Princeton Review March, p. 415–434).
- Lewis, Tayler, Religion and the state (Princeton Review March, p. 239–276).
- Brooks, Phillips, The pulpit and popular skepticism (Princeton Review March, p. 295–310).
- Diegel, Evangelische Prediger geschildert mit besonderer Berücksichtigung der Predigt-Anlage [Disposition] ('Halte was du haft' II, 6, S. 241–248).
- Kirchner, Ueber kirchliche Katechisationen mit der confirmierten Jugend. I ('Halte was du haft' II, 6, S. 248–255).

Recensionen.

- Baudiffin, W. W. F., Studien zur semitischen Religionsgeschichte. II (v. Th. N.: Lit. Centralblt. 12).
- Becker, F., Rom's altchristl. Coemeterien (v. Münz: Lit. Handweiser 4).
- Bertrand, I., Le pontificat de Pie VI et l'athéisme révolutionnaire (v. H. de l'É.: Polybiblion mars).
- Caspers, A., Der Taufbegriff des neuen Testaments (v. E. Engelhardt: Beweis des Glaubens März).
- Cremer, H., Die Befähigung zum geistlichen Amte (v. R. Ehlers: Jen. Litztg. 13).
- Dozy, R., Essai sur l'histoire de l'Islamisme. Traduit du Hollandais par V. Chauvin (v. Th. N.: Lit. Centralblt. 13).
- Fulda, H., Das Kreuz und die Kreuzigung (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens März).
- Funk, F. X., Opera patrum apostolicorum (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens März).
- Gesenius, W., Hebr. Grammatik. 22. Aufl. v. E. Kautzsch (v. L. Metzger: Ztschr. f. Gymnasial-Wesen Febr.–März, S. 183–191).
- Hebr. u. chald. Handwörterbuch. 8. Aufl. v. F. Mühlau u. W. Volck (v. J. Hollenberg: Ztschr. f. d. Gymnasial-Wesen Febr.–März).
- Hartmann, E. v., Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins (v. A. Schmid: Lit. Rundschau 4).
- Herzog, J. J., Abriss der gesammten Kirchengesch. (v. A. Werner: Prot. Kirchenztg. 12).
- Hirschfeld, H., Jüdische Elemente im Korân (v. A. Br.: Lit. Centralblt. 13).
- Hüffer, Der Raftatter Congress u. die zweite Coalition. Bd. I (Hist.-polit. Blätt. 83, 6, S. 438–451).
- Hüfing, A., Der heilige Liudger, erster Bischof von Münster (v. Evelt: Lit. Rundschau 4).
- Joel, M., Die Angriffe des Heidenthums gegen Juden u. Christen in den ersten Jahrhunderten der röm. Cäsaren (v. B.: Jüd. Litblt. 12 u. 13).

Le Blant, E., *Étude sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles* (v. E. Müntz: *Revue critique* 13).
 Loening, E., Geschichte des Deutschen Kirchenrechts I. II (v. R. Sohm: Jenaer Litztg. 13).
 Metzger, K. L. F., Hebr. Uebungsbuch f. Anfänger. 3. Aufl. (v. J. Holtenberg: *Zfchr. f. Gymnasial-Wesen* Febr.—März).
 Morgenstern, J., Verleumdungen gegen die Juden u. der Juden gegen die Samaritaner (v. Kufnitzki: *Jüd. Litblt.* 13).
 Morgott, F., Die Mariologie des heil. Thomas v. Aquin (v. L. M.: *Polybiblion mars*; v. I. Jeiler: *Lit. Handweiser* 4).
 Müller, A., Hebr. Schulgrammatik (v. V. Ryffel: *Lit. Centralblt.* 13).
 Oosterzee, J. J. van, *Practische Theologie* (v. A. W. Bronsveld: *Stu-dien V.* 1).
 Paillard, C., *Le procès de Pierre Brully, successeur de Calvin ... à Strasbourg* (v. R.: *Revue critique* 12).
 Pellicani, A., *Enciclopedia dell' Ecclesiastico. ed. IIIa fasc. 2—9* (v. L. M.: *Polybiblion mars*).
Princeton Review (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens März).
 Reufs, R., *Pierre Brully [1539—1545]* (*Revue critique* 12).
 Rothschild, J. de, *Le mystère du Viel Testament. I* (v. J. Stecher: *Athenaeum belge* 1. avr.).

Ryffel, C. V., *De Elohistae Pentateuchici sermone* (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens März).
 Saffe, C. J. F., *Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos* (v. Th. N.: *Lit. Centralblt.* 13).
 Schlottmann, K., David Strauß als Romantiker des Heidenthums (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens März).
 Schrader, E., Keilinschriften und Geschichtsforschung (v. Rohling: *Lit. Rundschau* 4).
 Schulze, G., Ueber den Widerstreit der Pflichten (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 13).
 Seinecke, L., Geschichte des Volkes Israel. I (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens März).
 Weifs, A. M., Apologie des Christenthums vom Standpunkte der Sittenlehre (v. N. O.: *Polybiblion mars*).
 Zeller, E., Ueber die Lehre des Aristoteles von der Ewigkeit der Welt (*Revue critique* 11).
 Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus u. die Itala des Augustinus (v. P. G.: *Hift.-polit. Blätt* 83, 6, S. 473—480).
 Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zw. Theologie u. Naturwissenschaft (v. Scheidemacher: *Lit. Handweiser* 4).

Im Verlage von C. A. Schwetschke und Sohn (M. Bruhn) in Braunschweig ist soeben erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Lehrbuch
 der
evangelisch-protestantischen
Dogmatik.

Von
R. A. Lipsius,

Großherzogl. sächs. Kirchenrath und ordentl. Professor der Theologie zu Jena.

Zweite Auflage.

Preis: 12 M. 80 P.

In kürzester Frist hat sich eine zweite Auflage dieses Werkes erforderlich gemacht. Das lebhafteste Interesse, welches ihm gleich bei seinem ersten Erscheinen von befreundeter wie von gegnerischer Seite entgegengebracht wurde, verbürgt demselben auch in seiner neuen Gestalt eine rasche Verbreitung. Obwol nach Plan und Anlage unverändert, verräth die zweite Auflage überall die bessernde Hand ihres Verfassers. Auf die neueren durch das Buch veranlassenden Verhandlungen hat der Verfasser in gedrängter Kürze Bezug genommen. Besondere Sorgfalt ist auch auf die Revision der Citate verwendet.

Bei Theodor Ackermann in München erschien und ist durch alle soliden Buchhandlungen zu beziehen:

Der Streit wider den unbewußten Atheismus
 dieser Zeit

auf Veranlassung von Otto Pfeiderer's neuester
 Religionsphilosophie
 und Vortrag über Christenthum und Naturwissenschaft im
 Berliner Unionsverein — fortgesetzt von
Alrich Rudolf Schmid.

Zweite vermehrte Ausgabe.

Der Verfasser beweist vom rein rationalistischen Standpunkte, daß Pfeiderer's Religionsphilosophie kein Christenthum sei (was im Aprilheft der Rundschau E. v. Hartmann auch, aber natürlich lobend, sagt), und gründet auf erkenntnistheoretische Untersuchungen eine vereinigende christliche Weltanschauung.

Dieser Nummer liegen Prospekte von H. W. Schmidt's Antiquariatshandlung in Halle u. Velhagen & Klasing in Bielefeld bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Beurtheilung des Entwurfs
 einer Agenda für die evang.-lutherische Kirche
 des Königreichs Sachsen.

Von D. Th. Harnack, o. Prof. a. d. U. Dorpat.
 1879. 32 Seiten. M. — 50.

Die Mystik Luthers
 im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß
 zur älteren Mystik.

Von Herm. Spring, o. Prof. a. d. U. Halle.
 1879. X u. 294 S. M. 6. —

Populäre Auslegung
sämmtlicher Gleichnisse Jesu Christi
 in catechetischer Gedankenfolge
 von Lehrer W. Mangold.

Mit einem Vorwort von Prof. D. G. von Jeschwitz.
 3. vermehrte Auflage. 1878. XXII, 304 S. cart. M. 2. 50.
 Gebunden M. 3. 20.

Süßs- und Sandbüchlein
 zum Confirmandenunterricht
 von W. Friedrich, Pfarrer zu Mittwitz.
 Mit einem Vorwort von F. A. Anacker, Superintendent zu Leisnig.
 1879. 166 Seiten. M. 1. —.

Dr. J. C. Beck,
 ord. Prof. der Theologie in Tübingen
 und seine Stellung zur Kirche
 insonderheit zu derjenigen seines Bekenntnisses
 von Dr. Fried. Liebetrut,
 evang.-luther. Pfarrer zu Wittbrüggen in der Mark Brandenburg.
 2 Hefte. 1858. 265 S. M. 3. 80.
Herabgesetzter Preis: M. 1. 20.

Durch den Tod des berühmten Theologen ist die Aufmerksamkeit von Neuem auf denselben gelenkt worden und stehen von obiger nicht unbedeutenden Schrift die noch vorhandenen Exemplare zu dem ermäßigten Preise von M. 1. 20. zur Verfügung.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 9.

26. April 1879.

4. Jahrgang.

Müller, Hebräische Schulgrammatik (Kamp-
haufen).

Marquardt, Römische Staatsverwaltung, 3. Bd.
[Marquardt und Mommsen, Handb. der römi-
schen Alterthümer, 6. Bd.] (Schürer).

Caspers, Der Taufbegriff des Neuen Testaments
exegetisch entwickelt (Weifs).

Pélagaud, Étude sur Celse et la première escar-
mouche entre la philosophie antique et le
christianisme naissant (Overbeck).

Zöckler, Geschichte der Beziehungen zwischen
Theologie und Naturwissenschaft, 2. Abth.
(Diefel).

Bachmann, Ernst Wilhelm Hengstenberg, sein
Leben und Wirken, 2. Bd. 1. Hälfte (Diefel).

Lipfius, Dogmatische Beiträge zur Vertheidi-
gung und Erläuterung meines Lehrbuchs
(Nitzsch).

Lipfius, Lehrbuch der evangelisch-protestanti-
schen Dogmatik, 2. Aufl. (Derf.).

Gunning, Das Leben der Menschheit und des
Menschen eine göttliche Komödie. Aus dem
Holländischen (Hartung).

Müller, Prof. Dr. Aug., Hebräische Schulgrammatik. Halle
1878, Niemeyer. (XII, 302 S. gr. 8.) M. 2. 60.

Je weniger die von Driver (*Use of the tenses in Hebrew*. Oxford 1874, S. 64) mitgetheilte Klage des früheren Hallenser Professors Stange über hebr. Grammatiken „*quarum numerus infinitus est ac quibusque nundinis Lipsiensibus augetur*“ für unsere Tage palst, mit desto größerem Interesse nahm ich die hebr. Schulgrammatik des durch tüchtige Arbeiten auf dem Gebiete der orientalischen Sprachen bekannten Prof. Dr. Aug. Müller zur Hand, welche kurz nach der von E. Kautzsch besorgten 22. Auflage des berühmten Gesenius-Rödigerschen Buches erschienen ist. Wie die Arbeit von Kautzsch, so ist auch die von Müller mit einer werthvollen Schrifttafel von Dr. Euting geziert; noch erfreulicher aber dünkt mich, daß beide Verfasser als frühere praktische Schulmänner den hebr. Elementarunterricht aus eigener Erfahrung kennen, und daß beide Gelehrte mit den gegenwärtigen Forderungen der semitischen Sprachwissenschaft sehr wohl vertraut sind. Es ist nicht meine Aufgabe, auf die sehr tüchtige Umarbeitung des Gesenius'schen Buches hier näher einzugehen; vielmehr genüge die Bemerkung, daß ich in der 22. Auflage eine sehr werthvolle Förderung der hebr. Studien erblicke. Sollte einmal der alte Gesenius'sche Rahmen beibehalten werden, so hat Kautzsch wirklich Aufserordentliches geleistet, um das Buch auf die jetzige Höhe der Wissenschaft zu bringen, und ich kann es weder bezweifeln noch beklagen, daß der alte Gesenius in dieser Verjüngung noch auf lange hin ein weites Herrschaftsgebiet behaupten wird. Wie schwer es aber auch dem Müller'schen Buche fallen wird, neben jener 22. Auflage sich Geltung zu verschaffen, so muß ich doch dringend wünschen, daß Müller's Arbeit die Beachtung finde, welche sie meines Erachtens wegen ihrer wissenschaftlichen Tüchtigkeit und pädagogischen Brauchbarkeit in so hohem Grade verdient. Es wird wohl keinem Recensenten schwer fallen, an jeder der vorhandenen hebr. Grammatiken eine Reihe von Ausstellungen zu machen, und auch ich werde manche Einzelheiten namhaft machen, welche ich in Müller's Buche anders wünschte. Das hält mich aber nicht ab, als Ergebniss meiner Prüfung offen auszusprechen, daß ich dieser hebr. Schulgrammatik vor allen übrigen den Vorzug geben möchte, weil sie mir mit streng wissenschaftlicher Haltung große praktische Brauchbarkeit zu verbinden scheint. Da über den pädagogischen Werth des Buches nur die Erfahrung endgültig entscheiden kann, so hoffe ich, daß tüchtige Gymnasiallehrer denselben bald im Schulgebrauch erproben werden; nach den Erfahrungen, welche ich im Unterrichte von Studirenden lange Jahre hindurch gemacht habe, nehme ich schon jetzt

keinen Anstand, die Durcharbeitung von Müller's Buch den Theologie-Studirenden angelegentlich zu empfehlen.

Sehen wir ab von dem Adjektiv „gedanklich“ (S. 161), so finden wir in Müller's ganzem Buche nur gutes Deutsch. Die Sprache ist überall klar und knapp, trotz des erfolgreichen Strebens nach Kürze doch leicht verständlich. Die Vertheilung des Stoffs der 278 Seiten in 541 Paragraphen, von denen viele mit kurzen Anmerkungen versehen sind, machte es dem Verf. möglich, eine Unzahl von Verweisungen leicht anzubringen, welche dem fleißigen Leser, der sich die Mühe des Nachschlagens nicht verdrießen läßt, meistens didaktisch sehr werthvoll sind. So finden wir, daß ich eines der stärksten Beispiele anführe, in den 4 Zeilen von § 76 nicht weniger als 11 Verweisungen, welche in knappster Form den reichen Stoff zusammenfassen. Mit ähnlicher Kürze handelt § 464 vom Gebrauche des Artikels, wo ich nur die Regel über die Setzung des Artikels bei Vergleichen vermisste und für die relative Bedeutung statt 1 Sam. 9, 24, in welcher Stelle man doch wohl mit Geiger den Fettschwanz finden muß, lieber etwa 1 Chron. 26, 28 als Beispiel gewählt hätte. Ich gestehe offen, daß mir die erwähnte Unzahl von Verweisungen bei der ersten oberflächlichen Betrachtung des Buches starke Bedenken erregte; sieht doch Jeder auf den ersten Blick, daß das Buch nicht bequem zu lesen ist, sondern mit Fleiß studirt sein will. Wer aber lernbegierig die Mühe dieses Studiums nicht scheut, wird sich reichlich belohnt finden; mich wenigstens hat daselbe in der Fülle der Verweisungen, welche mich anfänglich stutzig machen wollte, vielmehr bald einen Vorzug erblicken lassen, eine stete Anregung des Lernenden zu eigenem Nachdenken, ohne welches ein ja auch nur annäherndes Verständniß der sprachlichen Erscheinungen niemals erreicht werden kann.

Nach einer kurzen Einleitung (S. 1—5), die mit den Worten schließt: „Die Elementargrammatik, welche längere Deductionen vermeidet und Kenntniß der übrigen Dialekte nicht voraussetzt, begnügt sich mit der Angabe der Resultate solcher Vergleichung“, bringt der erste Theil (S. 6—42) die Schrift- und Lautlehre, der zweite (S. 43—176) die Formenlehre. In diesen Stücken hat sich Müller in maßvoller Weise an das bedeutende Werk Olshausen's angeschlossen; ja, wir lesen in seiner Vorrede (S. VI), wo er diesem Forscher seinen Dank abstattet, daß der Anschluß sich nicht selten selbst auf die Formulirung des Ausdrucks erstreckte. Wollen wir aber diese Behauptung nicht unrichtig verstehen, so müssen wir der Bescheidenheit des Verfassers Rechnung tragen; obgleich sich Müller mit schuldigem Dank auf das System Olshausen's stützt, so kann doch von slavischer Abhängigkeit hier keine Rede sein. Eine Vergleichung des Müller'schen Buches mit Olshausen's Werk hat mir er-

geben, daß eine sogar den Ausdruck betreffende Uebereinstimmung hier wirklich seltener nachweisbar ist als zwischen den bekannten biblischen Commentaren und Keil's nicht immer mit Dank genannten Vorgängern. Nur mit aufrichtiger Freude kann ich es begrüßen, daß Müller den Versuch gemacht hat, die wesentlichen Ergebnisse von Olshausen's Forschung der Schule zu Gute kommen zu lassen. Der stete Rückgang auf die noch mit hinreichender Sicherheit erkennbare ältere Gestalt der Sprache ist wahrlich keine gelehrte Spielerei, sondern erleichtert dem Lernenden das Verständniß des Hebräischen ganz ungemein; auch prägen sich die Grundformen, z. B. *sāqim* für *זָקַק*, *nābulūt* für *נָבְלָה*, *kāhū* für *כָּהֵן* etc., wenn sie dem Schüler sogleich beim ersten Lernen entgegentreten, dem Gedächtnisse gewiss leicht ein und beschweren es weniger, als eine bloß umschreibende Erklärung der Lautverhältnisse thun müßte. Ich würde jede Schulverwaltung als übel berathen ansehen, die der Grammatik Müller's darum den Eintritt in die Schule verwehren wollte, weil über Einzelheiten unter den Gelehrten noch Meinungsverschiedenheit herrscht; wiegen doch die Vortheile, welche Müller dadurch der Schule darbietet, daß er Olshausen's großes Werk für den hebr. Elementarunterricht nutzbar gemacht hat, in der That so schwer, daß man die verhältnißmäßig wenigen disputablen Punkte um so lieber in den Kauf nehmen sollte, als der Verf. in vielen der schwierigeren Fragen ein offenes *non liquet* nicht gescheut hat.

Im Allgemeinen wird man dem Verf. nur zustimmen können, wenn er schon aus pädagogischen Rücksichten bei der gegenwärtigen Lage der semitischen Sprachwissenschaft (vgl. z. B. DMGZ. 1873, S. 408 ff.) ein solches *non liquet* in der hebr. Schulgrammatik nicht ganz selten als geboten erachtet. Wenn Müller in § 304 ungewiss läßt, ob man von Resten einer Casusflexion, oder von unentwickelt gebliebenen Ansätzen (§ 403^a wird aber die Localform als Ansatz bezeichnet) zu einer solchen zu sprechen habe, oder wenn er § 349^a sagt, daß sich für *bātim* (richtiger wäre wohl *bātim*) ebenfögt Gründe geltend machen lassen als für *bātim*, so bleibt ja dem Lehrer in diesen und ähnlichen Fällen (vgl. § 120^c. 375, 1^a) die Darlegung der bestimmten eigenen Ansicht unbenommen. So hätte auch S. 164 neben *bōm^olē* die Aussprache der ersten Silbe mit langem *a* Erwähnung verdient. Da mit gutem Grunde öfters auf Fehler in den Consonanten oder Punkten des recipirten Textes aufmerksam gemacht wird, so vermiße ich z. B. § 132^c (vgl. § 252^d) zu *lim-sōh^akā* 1 Sam. 15, 1 die Notiz, daß diese Punktation (vgl. Böttcher's Lehrbuch II, S. 396 Anm. 4) ganz unstatthaft sei, sowie zu Ps. 30, 4 (§ 263¹) die Angabe, daß *יִרְרָה* auf irriger Vocalisation beruhe. Uebrigens ist ja die behutame Stellung, welche der Verf. den textkritischen Conjecturen gegenüber einnimmt, schon durch den Charakter des Schulbuchs geboten. Der Vorsicht entsprechend, mit welcher § 289^a die Fassung von *הָיָה* 2 Sam. 20, 13 als Passivum des *Qal* für möglich erklärt wird, hätte wohl in § 348^b) neben Olshausen's Deutung des *st. cstr.* *קָבְרִי* auch Ewald's Annahme der Reduplication (vgl. Müller § 365, 2) eine Stelle finden müssen. Zuweilen findet der Verf. eine Bildung, bisher nicht befriedigend erklärt, vgl. S. 170 zu *שָׁנָה*, wo *קָבְרִי* unerwähnt bleibt; namentlich vgl. S. 165, wo von der Thatfache, daß die Zahlwörter von drei bis zehn das umgekehrte Genus haben, als das bezügliche Nomen, lediglich gesagt wird, daß die Gründe derselben nicht recht klar seien, während der Erklärungsversuch von Ewald (Lehrbuch § 267^c) u. A. doch wenigstens mitzuthellen war.

Bu Einen eigenthümlichen Werth hat Müller seinem che dadurch gegeben, daß er, in der Laut- und Formenlehre neben den regelmässigen auch alle diejenigen unregelmässigen und singulären Formen aufführt, welche in Genesis, 1. und 2. Samuelis, Psalmen und Jesaja

vorkommen' (S. VII). Ebenso verständig wird in dem hebr. Index (S. 279—291), welchem ein gutes Sachregister (S. 292—297) und ein eben so nützliches Verzeichniß der angeführten ATlichen Stellen (S. 297—302) sich anschließen, auf die wirklichen Bedürfnisse des Schülers Rücksicht genommen. Es wäre zu wünschen, daß der Verf. für die genannten 5 Bücher des A. T. späterhin auch die Syntax in ähnlicher Weise bedenken könnte; dann würde z. B. die Erklärung von *יָרָה* in Ps. 5, 5 nicht fehlen (vgl. § 460^a). Für die Formenlehre wird man aber schon jetzt innerhalb der angegebenen zweckmäßigen Schranken kaum Wichtiges vermissen; denn wer z. B. § 227 unter den seltneren Stammbildungen für Ps. 58, 9 das *Saf^oel* vergebens suchte, fände sich durch S. 133, Nr. 13^b belehrt, daß Müller mit Olshausen das *ש* von *שָׁבַע* für radical hält. Sogar das *שָׁבַע* *שָׁבַע*, bei welchem der Zusatz 'eine Steppenpflanze' oder *Jef. 55, 13'* erwünscht wäre, findet sich S. 133 vor, freilich nach Olshausen (S. 369) mit — statt des von S. Baer und Gefen. *lex.* 8. Aufl. gebotenen *שָׁבַע*; dagegen folgt Müller S. 102 *fin.* der genauen Lesart S. Baer's, indem er *שָׁבַע* giebt, wo Olshausen und Gefen. *lex.* 8. Aufl. noch *שָׁבַע* bieten. Ich könnte viele Belege für die große Akribie, mit der Müller verfahren ist, anführen, erwähne aber nur noch die richtige Bemerkung S. 162, daß statt des üblichen *בְּיָמֵי הַיָּמִים* niemals *בְּיָמֵי הַיָּמִים* vorkommt, sowie die wenig bekannte Regel in § 109^b, deren Fassung noch schärfer wird, wenn wir die Worte 'die mit schweren Pluralsuffixen, wie' ganz tilgen. Es bedarf kaum der Bemerkung, daß der Verf. auf den Druck seines Buches rühmliche Sorgfalt verwendet hat; zu den von ihm bemerkten Druckfehlern füge ich hinzu: S. 140 lies 317, 8 statt 317, 3, und S. 267 lies *קָרִיבָה* statt *קָרִיבָה*.

Ich muß dem Verf. beistimmen, wenn er hofft (S. VII), jedem gedankenlosen Auswendiglernen durch die Art der Paradigmaaufstellung mit Erfolg entgegengewirkt zu haben, und insbesondere freue ich mich darüber, daß die nirgends vorkommenden Formen sämmtlich gestrichen sind. Vergleichen wir z. B. die vom wissenschaftlichen Standpunkte aus kaum qualificirbare kleine hebr. Grammatik des verstorbenen Cölner Caplans C. H. Vosen^a), welche eine neue Auflage nach der andern erlebt (die mir vorliegende 10. Auflage erschien schon 1868 zu Freiburg im Breisgau), so finden wir vom *Perf. Nif^oal* bei *קָרַב* und *קָרַב* je 9 Formen angeführt, und der Verf. hält es nicht für der Mühe werth, den wahren Thatbestand überhaupt nur anzugeben. Hier theilte doch schon Rödiger (vgl. Gef. 21. Aufl. § 72 Anm. 5 und § 75 Anm. 7) das Richtige mit. Aber ist es zu billigen, daß man den Schüler nirgends nachweisbare Formen im Paradigma auswendig lernen läßt und dann erst in einer Anmerkung, welche er leicht ganz übergeht, die Correctur anbringt? Müller (S. 99. 111) giebt einfach die richtigen Formen *קָרַב* und *קָרַב* und bedarf keiner weiteren Bemerkung darüber.

Ehe ich mit einigen die Syntax betreffenden Bemerkungen diese Anzeige schliesse, stelle ich noch einige Notizen zur Formenlehre hier zusammen. Unklar ist S. 160 die dem *st. cstr.* *שָׁבַע* zugeschriebene Bedeutung 'Gefangenschaft', da der Verf. wenige Zeilen vorher richtig (vgl. Gef. *lex.* 8. Aufl.) als Wurzel *שָׁבַע* angegeben hat. Deutlicher als 'Uebertretung' S. 137 wäre 'Ueberströmen'. Dagegen ist z. B. § 176 ein Muster von Klarheit und wissenschaftlicher Schärfe. Daß die Accente § 58 nur kurz behandelt werden, ist für ein Schulbuch das einzig Richtige; nur hätte für die Lesung der Psalmen die untergeordnete Bedeutung des *'Atnah* als eines Trenners nur der zweiten Vershälfte Erwähnung verdient. Bei der vollständigen Assimilation § 91^b ist doch wohl *hidsakkū* als Mittelglied anzusehen. Die 3mal angeführte

^a) Beiläufig verweise ich gegen Vosen's *קָרַב* auf Müller's § 18^a, wo in dieser *vax memorialis* mit Recht das *Partic. Pi.* gefunden wird.

Form יִתְּנָה (S. 42. 59. 66) hätte wohl in § 172^b als *ἀπ. λεγ.* bezeichnet werden können. Es bedarf kaum der Erwähnung, daß Müller erst nach dem starken Verbum die verschiedenen Arten des schwachen behandelt und darnach das Nomen folgen läßt. Die S. 145 ff. gegebene Uebersicht der Nominalflexion wird sich wohl im Ganzen als zweckmäßig erweisen; die ‚Declinationen‘, welche ‚der Kürze halber nicht, wie die Verba, nach der verschiedenen Art der Wurzel, sondern mehr äußerlich nach den Lautveränderungen zusammengestellt‘ werden, sind bei den *Masculinis* durch I bis VII bezeichnet, bei den *Femininis* durch A bis D. Als didaktisch werthvolle Bemerkungen hebe ich noch hervor § 175^a. 207^c. 271^b (hier hätte auch der Verwechslung mit dem weiblichen Particip vorgebeugt werden können). 330, 2^c. 342^a. Im Ganzen, glaube ich, ist es dem Verf. gut gelungen (S. VI), ‚den vorhandenen spröden Stoff in eine möglichst praktische und doch zugleich wissenschaftlich zu verantwortende Form zu gießen‘.

Daselbe günstige Urtheil scheint mir Müller's Behandlung der Syntax zu verdienen, welcher man ‚arabisirenden Schematismus‘ nicht vorwerfen kann, während man durchweg das Bestreben wahrnimmt, die dem abendländischen Gefühl oft so fremdartigen sprachlichen Erscheinungen für den Lernenden verständlich zu machen. Neben manchen vortrefflichen Erklärungen (vgl. S. 191 über Jer. 38, 9) und feinen Bemerkungen (zu § 503, 1^c vgl. Driver S. 206) sind mir auch einige Verstöße aufgefallen. In § 436 sollte von 3 Zacken und sieben Augen die Rede sein, nicht von Zacken- oder Augenpaaren; ebenso ist wohl nur durch ein Versehen S. 230 der Begriff der kleinen Zahl in Gen. 34, 30 mit seinem Gegentheil vertauscht worden (vgl. Ew. § 287 f). Auch die Erklärung von Jes. 1, 20 in § 419^a bedarf der Correctur nach Ew. § 279^c. Zuweilen aber schließt sich Müller an Ewald an, wo ich diesem nicht folgen möchte; so S. 187 für Gen. 27, 42 (Ew. § 306^d) und S. 112 für Gen. 21, 12 (Ew. § 299^b), wo Dillmann die richtige Auslegung giebt. Schon längst (zu Deut. 32, 3) zeigte ich, daß קָרָא *sq.* ב sich anders verhalte als נָתַן *sq.* ב (vgl. auch mein ‚Gebet des Herrn‘, S. 112 Anm.; Gef. *lex.* 8. Aufl., S. 756); doch findet sich S. 199 der alte Irrthum (קָרָאִי בִי ich rief ihn an) nach Ew. § 282^b wieder vor. Daß § 435 der Protest Hupfeld's (zu Ps. 78, 49) gegen die Fassung von קָרָא als ‚Böses‘ unbeachtet geblieben ist, will ich dem Verf. nicht gerade zum Vorwurf machen, eher aber, daß hier nach Ew. § 172^b die verhältnißmäßig sehr unsichere Stelle Prov. 12, 12 angeführt wird; auch läßt sich angeht die Stelle Num. 5, 18 diese Redeweise, wenn man sie überhaupt zulässig findet, schwerlich mit Ewald als eine nur dichterische bezeichnen. Die § 512^a von בִּי אָפֶס gegebene Deutung ‚Aufhören des, daß = nur daß‘ ist nicht recht klar, da nicht der mit בִּי gesetzte Fall, sondern die übrigen Fälle (vgl. Am. 9, 8) verneint werden, so daß der Begriff des nicht umschlägt in ohne oder außer. Ueber einzelne syntaktische Fragen sind sich die Gelehrten bekanntlich noch nicht einig; so findet Müller § 382^a die Ansicht (vgl. Driver § 53), daß der Cohortativ die Bedeutung ‚müssen‘ haben könne, ‚mindestens sehr zweifelhaft‘ und läßt § 447^a die Möglichkeit des Eintritts eines Suffixes mitten zwischen *St. cstr.* und Gen. dahingestellt sein, während mir Beides unbedenklich erscheint. Vor ‚verschnörkelten und verwickelten‘ Erklärungen (vgl. zu Ps. 72, 19 Ewald's und Hitzig's Fassung von כְּבוֹד als Subject) hat Müller (vgl. § 419) sich mit Erfolg gehütet. Gerne hätte ich statt des alten *conversivum* (S. 189 ff.) den von Böttcher, Ew., Gef. vorgezogenen Ausdruck gewählt gesehen, der doch weniger mißverständlich ist; die Unterscheidung (§ 521) eines Waw der Folge im weiteren und im engeren Sinn (zu letzterem gehört auch das § 391, 2^a angeführte Beispiel Ps. 144, 3) erscheint mir, wie die Bemerkung über die Zustandsätze in § 521^a, als wenig glücklich. Da-

gegen werden die Zustandsätze selbst §§ 523–526 ebenso eingehend als klar abgehandelt. Es liegt in der Natur der Sache, daß meine Exegese (vgl. über Gen. 4, 7. 24 S. 241. 252) nicht immer mit der von Müller befolgten übereinstimmt; das kann mich aber nicht hindern, seine Behandlung der Syntax als eine wissenschaftlich und praktisch sehr werthvolle anzuerkennen.

Wie Müller den Stoff seines Buches disponirt, ist aus der Inhaltsangabe (S. IX–XII) sofort ersichtlich; nach dem bereits Mitgetheilten gehe ich darauf nicht näher ein, wie ich mich auch einer eingehenden Vergleichung des ebenfalls durch billigen Preis ausgezeichneten Werkchens mit ähnlichen Schulbüchern absichtlich enthalten habe. Jedenfalls nimmt diese neue hebr. Schulgrammatik unter den betreffenden Büchern eine sehr ehrenvolle Stellung ein. Als die treffliche Arbeit von Kautzsch erschien, war Müller mit seinem Buche bereits ziemlich zur Hälfte fertig. Im Interesse der Wissenschaft und Schule, die ja ohne freie Bewegung nicht gedeihen können, muß ich mich des fast gleichzeitigen Hervortretens beider von einander unabhängigen Arbeiten freuen. Lehrer, die an dem leider in nicht wenigen Schulen gebrauchten jämmerlichen Buche von Vosen ihr Genüge finden, möchte ich für mein Theil nicht zur Einführung eines guten Buches zwingen. *Beneficia non obstruuntur*, und durch bloßen Zwang läßt sich der an vielen Orten so kläglich darniederliegende hebr. Elementarunterricht gewiss nicht heben. Wie sich aber das wirklich Gute von selbst Bahn bricht, so hoffe ich, daß auch Müller's Buch zur Förderung eines für die Theologie so wichtigen Unterrichtszweiges sein redliches Theil beitragen werde.

Bonn.

Adolf Kamphausen.

Marquardt, Joachim, Römische Staatsverwaltung. 3. Bd.

[A. u. d. T.: Handbuch der römischen Alterthümer von Joachim Marquardt und Theodor Mommsen, 6. Bd.] Leipzig 1878, Hirzel. (XII, 594 S. gr. 8.) M. 11. —

Wer je in der Lage war, über irgend einen Punkt der römischen Alterthümer sich rasch und bündig orientiren zu wollen, der weiß auch die Reichhaltigkeit und Zuverlässigkeit des anerkannten Hauptführers auf diesem Gebiete, des ‚Handbuches der römischen Alterthümer‘ von Becker und Marquardt (5 Bde. 1843–1867) zu schätzen. An die Stelle dieses älteren Werkes ist nun seit dem Jahre 1871 das gleichnamige Werk von Marquardt und Mommsen getreten, das in den von Mommsen bearbeiteten Theilen (I. II, 1. 2, a. u. d. Titel: Römische Staatsrecht, 1. u. 2. Bd.) ein neues Originalwerk, in den von Marquardt bearbeiteten (IV. V. VI, a. u. d. Titel: Römische Staatsverwaltung 3 Bde.) eine durchgängige Neubearbeitung der betreffenden Abtheilungen des älteren Werkes ist. Das Werk bietet auch für den Theologen eine solche Fülle des Belehrenden, daß das Erscheinen des oben genannten sechsten, resp. dritten Bandes auch an dieser Stelle nicht mit Stillschweigen übergangen werden darf. Beschäftigt sich doch gerade dieser neue Band mit demjenigen Theile der römischen Alterthümer, welcher das Interesse des Theologen am meisten in Anspruch nimmt: mit dem ‚Sacralwesen‘.

Ref. beabsichtigt nicht, ein eingehendes Referat über den unendlich reichen Inhalt des ganzen Bandes zu geben. Es möge genügen, Einiges aus demselben herauszuheben, um zu zeigen, wie sehr auch der Theologe Ursache hat, von dem hier Gebotenen nähere Kenntniß zu nehmen. Vor allem ist es die zur allgemeinen Orientirung vorangeschickte treffliche Uebersicht über ‚die Epochen der römischen Religionsgeschichte‘ (S. 5–117), für die auch wir Theologen alle Ursache haben, dem Verf. dankbar zu sein. Sie ist in der Kürze wohl das

Beste, was über diesen Gegenstand geschrieben worden ist, und eine höchst willkommene Ergänzung zu den Werken von Preller (Römische Mythologie), Friedländer (Darstellungen aus der Sittengeschichte Roms, 3. Bd.), Boissier (*La religion romaine d'Auguste aux Antonins*, 2 Bde. 1874) u. A. In der anspruchslosen Form einer knappen Zusammenstellung des Thatsächlichen wird hier doch sehr anschaulich gezeigt, welche gewaltigen Umwandlungen das römische Religionswesen von seinen ersten Anfängen an bis zu seinem Untergang erfahren hat. Zuerst ist es das Eindringen der griechischen Culte, welches eine wesentliche Umgestaltung der ursprünglichen römisch-sabinischen Anschauungen zur Folge hatte. Dann aber, in der Kaiserzeit, sind es namentlich die orientalischen, besonders die ägyptischen und persischen Culte: Isis, Serapis, Mithras u. A., welche eine ganz außerordentliche Verbreitung fanden und die ursprünglichen römischen Gottheiten immer mehr in den Hintergrund drängten. Nicht nur in den Provinzen, sondern auch in Rom selbst fanden sie zahlreiche Verehrer und gaben dem römischen Religionswesen allmählich ein ganz anderes Gepräge. Zweierlei ist es aber, was all' diesen Gottheiten gemeinsam und eigenthümlich ist: einerseits die überall ausgesprochene Forderung einer monotheistischen Verehrung, andererseits die Forderung der Buße und sittlichen Reinigung' (S. 84). — Wir heben gerade diesen Punkt besonders hervor, weil er am meisten geeignet ist, einen noch immer weitverbreiteten theologischen Irrthum zu berichtigen. Man hört und liest auch heutzutage noch immer, daß um die Zeit der Religionswende die heidnischen Religionen verfallen und das religiöse Leben im Heidenthum erstorben gewesen sei. Dies ist nur insofern richtig, als allerdings die echt griechischen und römischen Culte an Anziehungskraft verloren hatten. Das religiöse Leben aber war gerade in der Zeit, in welche hauptsächlich die Ausbreitung des Christenthums fällt: im zweiten Jahrhundert n. Chr., auch im Heidenthum lebendiger und reger als je. Und das Christenthum hatte gerade an jenen orientalischen Culten einen in manchen Beziehungen verwandten und eben darum gefährlichen Rivalen. Denn der monotheistische und ethische Zug, der das Christenthum auszeichnet, eignete bis zu einem gewissen Grade auch jenen. Auch sie kamen einem ähnlichen religiösen Bedürfnisse entgegen, wie das Christenthum. Wenn also letzteres doch den Sieg davon getragen hat, so hat es dies nicht der Erstorbenheit des Heidenthums, sondern seiner inneren Ueberlegenheit über die verwandten Strömungen in dem religiösen Leben der damaligen Zeit zu danken.

Auf die allgemeine Uebersicht über die Epochen der römischen Religionsgeschichte läßt Marquardt in specieller Darstellung folgen: Die 'Organisation des Gottesdienstes' (118—226) und 'Die einzelnen Priesterthümer' (S. 227—461). Abgesehen von den z. Th. interessanten allgemeinen Parallelen, die sich hier zwischen dem heidnischen und dem alttestamentlich-jüdischen Cultus ergeben, sind es besonders eine Reihe einzelner Punkte, welche die Aufmerksamkeit des Theologen verdienen. Vor allem sei hingewiesen auf den Abschnitt über die religiösen Genossenschaften oder die *collegia* (S. 131—142). Nach dem grundlegenden Werke von Mommsen (*De collegiis et sodaliciis Romanorum* 1843) ist dieser Gegenstand in neuerer Zeit mehrfach ausführlich behandelt worden, zuletzt von Boissier (*La religion romaine II*, 274 ff.) und De Rossi (*Roma sotterranea T. III*, 1877). Und es haben auch Theologen angefangen, ihm die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken (vgl. Heinrich's Aufsätze über die Christengemeinde Korinths in Hilgenfeld's Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1876, IV und 1877, I). Aber noch immer ist es nicht überflüssig, daran zu erinnern, daß nur innerhalb des Rahmens jener *collegia* auch das Judenthum und das Christenthum sich in Rom

und im römischen Reiche ansiedeln konnten, und daß man jenen Rahmen kennen muß, um die rechtliche Stellung der Christen im vorconstantinischen Zeitalter zu verstehen.

Von anderen Gegenständen, die für den Theologen von besonderem Interesse sind, seien nur kurz noch erwähnt die Abschnitte über: die Wahrsagerei (S. 89 ff.), die Zauberei (S. 103 ff.), die sibyllinischen Bücher (S. 336 ff.) und namentlich auch der über den Kaisercultus (S. 443 ff.). Letzterer war ja wenn nicht der einzige, so doch der wesentlichste Grund des Conflictes zwischen dem Christenthum und dem römischen Staate. Es ist daher eine genauere Kenntniß der Organisation und der Bedeutung dieses Cultus auch für den Kirchenhistoriker unentbehrlich.

Gießen.

E. Schürer.

Caspers, Kirchenpropst Hauptpast. A., Der Taufbegriff des Neuen Testaments exegetisch entwickelt. Brecklum 1877, Christliche Buchhandlung. (XVI, 336 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verf. meint mit diesem etwas sonderbaren Titel die Neutestamentliche Lehre von der Taufe; da man aber von verschiedenen Lehrbegriffen zu reden pflegt, so behandelt er gesondert den Taufbegriff des Evang. Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, des Apostel Paulus, Petrus und sogar 'den Taufbegriff St. Jacobi'. Natürlich ist dieser 'Taufbegriff' immer ein und derselbe, nämlich der des Luther'schen Katechismus; es handelt sich also in seinen einzelnen Abschnitten nur um die in jedem der Evangelien oder bei den verschiedenen NTlichen Schriftstellern von der Taufe handelnden Stellen, die in immer neuen Abtheilungen und Unterabtheilungen ausführlich besprochen werden. Natürlich können dabei endlose Wiederholungen nicht ausbleiben, zumal der Verf. nach seiner Art der Exegese es versteht, jedem Worte die Antwort auf alle Fragen zu entlocken, die ihm irgend wichtig sind. So wird aus Matth. 28, 19, womit er beginnt, bereits die Entscheidung über fast alle erdenklichen Fragen erholt, die sich irgend an die Taufe knüpfen lassen, über Laientaufe, Ketzertaufe, Kindertaufe etc. Nachdem er aus der Kirchengeschichte erwiesen, daß die Kindertaufe apostolischen Ursprungs sei, wird es ihm natürlich nicht schwer, eine stattliche Reihe von Beweisen für ihre Möglichkeit und Nothwendigkeit aus allen 'Taufbegriffen' der Schrift beizubringen, wozu selbst die Empfängniß Christi, Jairi Töchterlein und die Kananäerin mithelfen müssen. Von der Art seiner Beweise nur Ein Beispiel: Nach 1 Cor. 10, 2 wurden alle Israeliten getauft. Zu diesen Allen gehörten nach Exod. 12, 37 auch die Kinder. Wurden aber in der vorbildlichen Taufe Kinder getauft, so ist die Kirche berechtigt und verpflichtet Kinder zu taufen (S. 292 f.).

Der Verf. hat eine Art von scholastischer Exegese, welche überall die spinösesten Fragen aufzuwerfen weiß, aber ihre Lösung wird selten auf exegetischem Wege gesucht. Oft verläuft seine Betrachtung sich ganz und gar in Excerpten, die er aus einem ungeheuren patristischen, dogmenhistorischen, symbolischen und exegetischen Material allezeit bei der Hand hat. Daß dieselben immer sehr gründlich durchgearbeitet sind, will ich nicht behaupten, aber eine achtungswerthe Belesenheit zeigt der Verf. Wo er selbständig exegetirt, operirt er überall mit fertigen dogmatischen Begriffen, nach denen er sich die Schriftstellen zurechtlegt. Passen sie nicht, so wird distinguirt in gut scholastischer Weise zwischen Glaube und Glaube, Evangelium und Evangelium, Geistesmittheilung und Geistesmittheilung, oder das Nöthige von irgendwo her suppeditirt. Wieder ein Beispiel und zwar aus dem Taufbegriff St. Jacobi, der unseren Lesern am interessantesten sein wird, weil ihres Erinnerns im Jacobusbrief die Taufe nicht erwähnt wird. Das ist es aber

gerade. Dort heist es, wir seien gezeugt durch das Wort der Wahrheit; nun soll aber doch die Taufe das Mittel der Wiedergeburt sein. Was beginnen? Zunächst wird constatirt, daß dieselbe Schwierigkeit bei Petrus (1, 23) und bei Paulus (1 Cor. 4, 15) vorliegt, die doch sonst die Taufe als Gnadenmittel kennen. Nun die Lösung. Nach Act. 8, 12 glaubten die Samaritaner und ließen sich taufen, nach v. 14 wird dies zusammengefaßt in den Begriff der Annahme des Wortes Gottes, also ist in der Schrift 'Wort Gottes' das Wort und die Taufe, also ist in all jenen drei Stellen das Wort mit Einschluss der Taufe gemeint. *q. e. d.* (S. 333 f.)

Daß dies Buch von 336 S. mit seinem Citatenballast und seiner schwerfälligen scholastischen Methode sehr viel Beifall finden werde, glauben wir nicht. Es zeigt aber aufs Neue, daß man viel gelesen und sich viel und ernstlich mit biblischen Dingen beschäftigt haben kann, ohne doch von den einfachsten Bedingungen wissenschaftlicher Behandlung eine Ahnung zu haben.

Berlin.

Dr. Weifs.

Pélagaud, E., Etude sur Celse et la première escarmouche entre la philosophie antique et le christianisme naissant.

Lyon 1878, H. Georg. (XIX, 461 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Verf. hält Celsus für ein Mitglied der römischen Aristokratie der Kaiserzeit und einen leidenschaftlichen Vertheidiger ihres religiösen und politischen Conservatismus. Hiernach stellt er in 2 einleitenden Büchern den Charakter der Religion Roms (S. 3—53) und die römische Religionsgesetzgebung (S. 54—98) dar. Dann folgen in 8 Büchern Untersuchungen über die Ausbreitung des Christenthums im Abendlande, die Person des Celsus, sein Verhältniß zu Lucian und seine philosophische Bildung, die Zeit seiner Streitschrift gegen die Christen, ihre Erhaltung und ihren Gang, ihre Quellen und ihre Grundansichten. Für deutsche Leser steht das Interesse, welches dieses Werk nach dem Keim'schen für sie noch haben kann, zu seinem Umfang in keinem Verhältniß. Aber auch in Frankreich kommt es nach dem Werke Aubé's, welches den Lesern dieser Zeitschrift im vorigen Jahrgang (Nr. 22) angezeigt wurde, zu spät, und man kann nur bedauern, daß der Verf. seine Arbeit, als er mitten darin von der Absicht Aubé's mit Celsus unterrichtet wurde (S. 269), nicht mindestens einstweilen zurückgestellt hat. Sie hat uns in der That nichts Richtiges mehr zu sagen, was nicht ungleich strenger methodisch und überzeugender bei Aubé zu lesen wäre, und was sie an Eigentümlichkeiten bietet ist größtentheils von sehr zweifelhaftem Werthe. Recht überflüssig ist schon die Einleitung, bei welcher überdies der Leser, der Pélagaud's Ansicht über das angebliche Römerthum des Celsus noch nicht kennt, zunächst gar nicht einmal erkennt, was er hier damit will. Was er aber bei dieser Gelegenheit vorträgt, ist anderwärts, namentlich auch von französischen Schriftstellern, schon viel gründlicher dargestellt worden, und über die ältesten Christenverfolgungen finden sich hier Ansichten von einer Verworfenheit, die zumal bei des Verfassers Bekanntschaft mit dem ersten Bande des Aubé'schen Werkes (S. 115 ff.) unbegreiflich sind. Man lese seine Ausführungen über die neronische und domitianische Verfolgung (S. 115 ff.), seine Polemik gegen Renan's Ansicht von der Feindschaft des Regiments der Antonine gegen die Christen (S. 120), seine Behauptungen über den rein tumultuari-schen Charakter der Verfolgung des Jahrs 177 und über Marc Aurel's Verhalten zu den Christen (S. 144. 179. 209), seine Bemerkungen über das trajanische Edict (S. 181), um sich davon zu überzeugen, daß dem Verf. die Grundeinsichten Aubé's verschlossen geblieben sind, wie er denn auch eigenste Irrthümer ohne Weiteres der *critique moderne* unterlegt (S. 142. 210). Daß ihm auch von der eigenthümlich christlichen Betrachtung der Ver-

folger des 2. Jahrhunderts nichts aufgegangen ist, zeigt sich S. 118 f. Doch lassen wir die zahlreichen Monita, zu welchen in dieser Einleitung Unkenntniß und Selbstsamkeiten des Verf.'s Anlaß gaben, bei Seite und gehen wir zur Behandlung seines eigentlichen Themas über, so ist zunächst im Allgemeinen anzuerkennen, daß der Verf. sich darauf tüchtig vorbereitet hat, wenn auch Einzelheiten, wie die Behauptung der Gleichzeitigkeit Marcion's mit der Abfassung von Irenäus' *adv. haereses* (S. 195), der Gebrauch der *Cohortatio ad gentes* als eines Werkes des Justin (S. 417) und der Schluscapitel des Briefs an Diognet als eines ursprünglichen Bestandtheils dieses Briefes (S. 272), die Anerkennung des Hieronymus als eines selbständigen und vollgültigen Zeugen für Verhältnisse des 2. Jahrhunderts (S. 123 f.) zeigen, daß diese Vorbereitung sich innerhalb ziemlich enger Grenzen gehalten hat. Unter den neuen Entdeckungen aber, welche der Verf. uns über Celsus und sein Werk darbieten zu können meint, ist wenig Stichhaltiges. Daß Celsus in Rom schrieb, hat schon Keim behauptet. Pélagaud macht daraus einen Grundgedanken seines Buchs, hat aber Keim's nichts weniger als starken Beweis nur um einige Nichtigkeiten verbreitert (S. 167 ff.). Man findet hier Argumentationen, bei welchen das alexandrinische Judenthum vergessen ist (S. 169 f.), oder moralische Kritik der heidnischen Mythologie für etwas specifisch Römisches zu gelten hat (S. 171 ff.). Statt aber nun die nur mögliche römische Herkunft des Celsus immer unbedenklicher als Thatfache zu behandeln und darauf weitere Vermuthungen zu bauen (S. 197 f. 295. 307. 398. 413), hätte sich der Verf. durch den Schlusabschnitt seines Werkes auf den Mangel an Beziehung seiner Erörterungen über römische Denkweise zur Schrift des Celsus aufmerksam machen lassen sollen. Hier nämlich, wo der Verf. bei Darstellung der Grundanschauungen des 'wahren Worts', unter dem bestimmenden Eindruck der eben ausführlich vorgelegten Schrift stehend, im Wesentlichen richtig ihren Platonismus und ihre metaphysische Rechtfertigung des Bestehenden beschreibt, findet er selbst kaum noch Gelegenheit auf seine einleitenden Ausführungen über die römische Religion einen Rückblick zu werfen. Ueberhaupt ist es ein Fehler des Verf.'s, zu viel neben dem Gegenstande seiner Betrachtung statt innerhalb seiner Schranken zu denken, daher sich seine Einfälle gelegentlich völlig ins Leere verirren. Z. B. wo er sich über den Einfluß des Celsus auf seine Zeit ausläßt (S. 249), von welchem man bekanntlich genau nichts weiß. Hierher gehören aber auch die Annahmen des Verf.'s über persönliche Beziehungen des Celsus zu Marc Aurel und die darauf gegründete Vermuthung, sein Werk beruhe auf einem Auftrage dieses Kaisers (S. 209 f.). Kaum discutirbarer ist die Bekanntschaft des Celsus mit Justin's apologetischen Schriften, welche der Verf. behauptet (S. 146. 398. 413 ff.). Beachtenswerth ist hier nur die Hervorhebung gewisser Berührungen der Evangelien-citate Justin's und des Celsus in ihren Eigentümlichkeiten, wiewohl schon unter den Thatfachen, die der Verf. hier zusammenstellt, manches abzuziehen wäre. So wird z. B. bei den Stellen des Celsus über den Abfall und die Verleugnung der Jünger Jesu (bei Orig. II, 9. 39. 45) durchaus nicht mit dem Verf. (S. 417) sich an Justin (*Dial. c.* 53. 106) denken lassen, wenn man Orig. II. 18 beachtet. Doch den vom Verf. hier behaupteten Thatbestand auch ganz zugestanden, so würde er doch noch keine Abhängigkeit des Celsus von Justin zu begründen hinreichen, und was der Verf. für diese Abhängigkeit sonst anführt (S. 417 ff.) läßt sich wiederum gar nicht ernst nehmen. Was insbesondere aus der Lesart *ἐπὶ τῇ κολοκύντῃ*, die er S. 417 Orig. VII, 53 vertheidigt (früher übrigens selbst verworfen hat S. 367), für eine Abhängigkeit von Justin. *Dial. c.* 107 zu folgern sein soll, ist sogar ganz unverständlich. Was die Erhaltung der Schrift des Celsus betrifft, so hat der Verf. ganz

Recht, wenn er ihre Integrität in den Citaten des Origenes bei Keim überschätzt findet (S. 262 ff.), dessen Wiederherstellungsversuch allerdings oft einen falschen Schein von ununterbrochenem Zusammenhang hat. Allein der Verf. verwechselt in seinen Bemerkungen über diesen Punkt den Charakter der Polemik des Origenes mit seiner Citationsmethode (S. 265) und läßt jede genauere Untersuchung von der letzteren, ungeachtet des hier guten Beispiels von Keim, vermissen. Es ist denn auch wahrscheinlich nur eine Uebertreibung, die auf einem unnötig unbestimmten Eindruck beruht, daß in den Citaten des Origenes nur etwa die Hälfte der Schrift des Celsus erhalten sein soll (S. 420). Schon diese allgemeine Ansicht des Verf.'s über die Erhaltung dieser Schrift hat ihn verhindert, irgend etwas der Rede Werthes für die Ermittlung ihres Planes zu unternehmen. Nicht einmal den wichtigen Einschnitt bei V, 65 beachtet er. Nur die, übrigens unzweifelhaft richtige, Bemerkung gegen Keim tritt hervor, daß das Vorwort des Celsus nicht (wozu nur *Origen. Praefat.* c. 6 verleitet) bis I, 27 sondern nur bis I, 12 reicht (S. 282). Sonst gilt Keim's Disposition dem Verf. zwar für willkürlich und der Schrift des Celsus nur aufgedrungen, aber doch für brauchbar zur Refumirung ihres Inhalts (S. 275 f.), ein Satz, der weder in seinem Zugeständniß noch in dessen Beschränkung ganz richtig ist. Der beste Theil der Arbeit des Verf.'s ist seine 'Analyse des wahren Worts' (S. 279 ff.), eine sorgfältige und ganz gut gemachte freie Paraphrase der Schrift des Celsus nach den Mittheilungen des Origenes, aus welcher sich in der That eher eine Vorstellung davon gewinnen läßt, als aus dem Uebersetzungsmonstrum von Keim. Mit Ausnahme eines hitzigen Protestes gegen den Aristokratismus des Celsus (S. 315 f.) tritt der Verf. hier nur in den nöthigsten Fällen zur Herstellung des Zusammenhangs zwischen den Fragmenten mit eigenen Worten dazwischen. Erheblichere Weglassungen kommen außer S. 331 (IV, 98) und S. 374 (VIII, 41 Anfang) kaum vor, geringfügigere, wie die bei I, 37. VI, 19, mögen durch den im Verhältniß zu einer eigentlichen Uebersetzung freieren Charakter des Verfahrens des Verf.'s zu entschuldigen sein. S. 365 ist von VI, 45 zu Anfang nur ein willkürlich corrigirter Text wiedergegeben. Nur durch ein Versehen hat der Verf. in das Fragment I, 68 S. 293 eine Anspielung auf die Hochzeit zu Cana hineingebracht, die er selbst bei seiner übrigens zu keinem klaren Resultate sich abschließenden Besprechung der Celsus bekannten Evangelien (S. 407 ff.) zu verwenden nicht denkt. Noch sei zum Schluß erwähnt, daß der Verf. gegen Keim die Identität des Celsus des Origenes mit dem des Lucian wieder in Frage stellt (S. 232 f.). Sie ist in der That, wenn auch wahrscheinlich, durchaus nicht so ausgemacht, wie seit Keim angenommen wird, dessen Argumentation noch mehr schwache Punkte hat, als auch Pélagaud erkennt.

Bafel.

Franz Overbeck.

Zöckler, Prof. D. O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft, mit besondrer Rücksicht auf Schöpfungsgeschichte. 2. Abth.: Von Newton und Leibniz bis zur Gegenwart. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (XII, 835 S. gr. 8.) M. 15. — (cplt.: M. 27. —)

Mit diesem zweiten Bande, der mit Recht den brennenden Tagesfragen einen größeren Raum zuweist, sofern dem Darwinismus das ganze siebente Buch gewidmet ist, schließt der Verfasser sein Werk ab, 'eine Frucht zwanzigjährigen Forschens'. Ein gewaltige Fülle literarischen Materials ist in den Gang der Erzählung theils eingestellt, theils mehr oder minder verarbeitet worden. Die Theilung in einen allgemeinen und einen speciellen Theil, wie sie das fünfte und sechste Buch aufweist, be-

währt sich auch hier. Der erstere schildert überwiegend den Gang der Naturwissenschaft und den Wechsel der Gesamtanschauung der Natur. Je größer die Fülle der Aufgaben, welche sich heute auf dem Gebiete der Natur dem Forscher darbieten, um so größer die Arbeitstheilung, um so feltener die Neigung, die frühere Entwicklung der Naturkunde im Gesamtbilde zu überschauen, während ein derartiger Rückblick, wie uns dünkt, manche heilsame Winke zu besonnenem Mafshalten an die Hand geben dürfte. Dem Theologen vollends und dem Laien, welcher beiden Wissenschaften mit mehr dilettantischem Interesse folgt, bietet das Werk natürlich gerade im allgemeinen Theil sehr viel Neues. Die Masse interessanten Stoffes hat den Verf. kaum irgendwo verleitet, mehr zu geben als nöthig, obgleich gerade hinsichtlich des Mafses das Urtheil stets individuell gefärbt sein wird. Längere Gruppen der Darstellung zeichnen sich vielmehr durch lichtvolle Knappheit und Präcision aus. In das Widerstreben gegen anerkannte Ergebnisse der Naturforschung theilen sich übrigens, wie der Verf. wiederholt mit Recht darlegt, zu allen Zeiten Theologen und Naturforscher; daselbe entspringt nicht nur der Furcht, feststehende religiöse Wahrheiten opfern zu müssen, sondern eben so oft auch dem Hange zu trägem Conservativismus. Die ältere Physikotheologie empfängt eine neue Beleuchtung dadurch, daß sie im Zusammenhange der Zeitvorstellungen betrachtet wird, nicht minder der Diluvialismus, als dessen Ausgangspunkt Thomas Burnet's 'Theorie der Erde' angesehen wird. Je mehr die Darstellung sich der Gegenwart nähert, um so häufiger tritt auch das Urtheil des Verf.'s auf. Die, welche die biblische Kosmogonie in Gen. 1 ähnlich wie Ewald betrachten, bezeichnet er als 'Mythenkritiker' und zeigt (S. 494 ff.) den Uebergang derselben in die 'Tendenzkritik'. Die betreffenden Kategorien, welche er hier verwendet, sind fast sämmtlich der Geschichte der Evangelienkritik entnommen. Es läßt sich nicht wahrnehmen, daß der Verf. sich über den principiellen Unterschied klar geworden sei, der zwischen der evangelischen Geschichte und der Kosmogonie, beide als Ueberlieferungs- resp. Offenbarungstoff betrachtet, nothwendig bestehen müsse; daher ist jene Katalogisirung bedenklich. Auch scheint er die große Aehnlichkeit nicht zu ahnen, welche zwischen der 'idealen Concordanzhypothese' (welcher er selbst beipflichtet) und jener 'Mythenkritik' besteht. Bisweilen scheint es so, als wenn er als Inhalt einer von Gott geschehenen Mittheilung rein kosmogonische Prozesse ansieht, während anderswo diese Voraussetzung nicht zuzutreffen scheint. Wenn er z. B. Lipsius (S. 613) beschuldigt, er gebe den Schöpfungsbegriff so gut wie ganz preis, und dennoch den Satz desselben anführt: 'als religiöse Aussage sei festzuhalten das Gegründetsein aller Naturwesen in göttlicher Causalität', so muß er in das Schöpfungsdogma nothwendig auch die rein natürlichen Aussagen der Bibel einstellen, so daß die 'ideale' Concordanz zu einer massiv realen Discordanz umschlüge. Alle Versuche, den Darwinismus in irgend einer Weise mit der Teleologie und der Theologie zu vermitteln, werden entschieden zurückgewiesen: 'man warte eine vollständigere Aufsehung der vielen tendenziösen Ansichten, überhaupt eine klarere und einheitlichere Gestaltung der großentheils noch chaotisch durcheinander gährenden Meinungen ab' (S. 754). Wenn er am Schlusse die Hoffnung ausspricht, es dürften die theologischen Lehrstücke von der Schöpfung und Vorsehung, sowie das vom Urstand des Menschengeschlechtes mancher werthvollen Förderung, beides in positiver wie in negativer Hinsicht von daher sich zu erfreuen haben (S. 800), so will das nicht recht stimmen zu der Charakterisirung des Darwinismus als 'einer religiös-sittlichen und wissenschaftlichen Epidemie' (S. 799). Der Abfall von den kirchlichen Ueberlieferungen läßt ihn nicht hoffnungslos, aber trübe in die Zukunft

blicken. „Das Christenthum scheint fortan eine ähnliche Stellung zu den im Volks- und Staatsleben herrschenden Mächten erhalten zu sollen, wie die im vorkonstantinischen Zeitalter von ihm eingenommene war. Nur als bestenfalls geduldete, nicht als mit dem nationalen Leben unmittelbar verwachsene und dasselbe beherrschende geistige Macht soll die Religion Christi fortbestehen“ (S. 325) — ein Prognostikon, in welchem der große Unterschied zwischen Kirchengewalt und christlichem Geiste doch zu wenig in Rechnung gezogen ist. Dagegen hält der Verf. die mystisch-symbolische und theosophische Naturtheologie „für noch sehr bedeutender und legenbringender Vervollkommnungen fähig“; die pessimistische Zweckleugnung werde „kaum anders als durch Entwicklung einer mystisch-symbolischen Naturansicht im vollen Umfange der durch die h. Schrift dargebotenen Lineamente zu heilen und zu überwinden sein“ (S. 469), wie er denn auch sich noch heute zu der in seiner *Theologia naturalis* (1859) ausgeführten Naturansicht voll bekennt. Ueber die bizarre Combination von Kuenen's Behandlungsweise der alttestamentlichen Religionsgeschichte mit dem Darwinismus mag den Verf. sein College J. Wellhausen wohl weiter aufklären. — Wer an diesen und ähnlichen Urtheilen keinen Anstoß nimmt, wird in dem interessanten und überaus fleißigen Buche reiche Belehrung finden. Die Literaturangaben sind, soweit ich sie geprüft habe, fast durchweg correct. S. 246 muß es zweimal „Dieterich“ statt „Dietrich“ heißen; auch heißt der Münchener Orientalist Trumpp, nicht Trump (S. 682. 816). Das S. 733 erwähnte Steinheim liegt nicht bei Würzburg, sondern unweit Heidenheim in Württemberg. Das meist fade Gewitzel über den Darwinismus zu buchen (S. 691 ff.) wäre nicht nöthig gewesen.

Tübingen.

L. Diestel.

Bachmann, Prof. Univ.-Pred. Dr. Johs., **Ernst Wilhelm Hengstenberg**. Sein Leben und Wirken nach gedruckten und ungedruckten Quellen dargestellt. 2. Bd. 1. Hälfte. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (173 u. 16 S. gr. 8.) M. 3. —

Die vorliegende, nach dreijähriger Pause erschienene Fortsetzung der Biographie schildert einen der wichtigsten Abschnitte im Leben Hengstenberg's, „das Festwurzeln in Berlin“ 1826—1829 in vier Capiteln: „Bräutigam's Freud“ und „Leid“, „Die Anfänge der evangelischen Kirchenzeitung“, „Ordinariat. Hochzeit“, „Theologische Anschauung u. Arbeit“. Darin mag die Ursache liegen, daß erst ein Stück des zweiten Bandes ausgegeben wird. Wenn die ausführlichen Mittheilungen im ersten und dritten Capitel wohl nur den persönlichen Freunden und Schülern H.'s Interesse abgewinnen werden, so läßt sich dies dadurch entschuldigen, daß diese den eigentlichen Leserkreis des Buches bilden. Gleichwohl tragen sie Manches dazu bei, den Mann in seinem individuellen Denken und Empfinden näher zu beleuchten. Was seine akademische Stellung betrifft, so war H., nachdem er erst April 1825 sich habilitirt hatte, bereits im Januar 1826 zum außerordentlichen Professor ernannt worden; eine Befoldung erhielt er im December 1826; schon im November 1828 wird er Ordinarius in Berlin. Bezeichnend ist, daß wir trotz dieser ungemein schnellen Beförderung niemals einem Ausdrucke voller Befriedigung und des Dankes begegnen. Die sehr dankenswerthen Mittheilungen wichtiger Actenstücke eröffnen uns einen klaren Einblick in die Ansicht des Ministers Altenstein. Derselbe schätzt die wissenschaftliche Kraft des Mannes; allein er sucht ihn auf alle Weise von Berlin zu entfernen, zuerst nach Königsberg, dann nach Bonn. Während H. selbst sich mehr und mehr als kirchliches Parteihaupt fühlt und darin seinen eigentlichen Lebensberuf erblickt, sieht der Minister in seiner journalistischen Thätigkeit eine starke

Hemmung seiner wissenschaftlichen Entwicklung und will ihn darum den pietistischen Kreisen Berlins entziehen. Das gegebene Material läßt deutlich wahrnehmen, daß der junge kaum fünfundzwanzigjährige Mann durch seine Rührigkeit, Entschiedenheit und Energie bald ein hoch geachteter Mittelpunkt der pietistischen, damals jugendkräftigen Strömung wurde. Altenstein hat nur darin geirrt, daß er H. gleichsam als Opfer und halb gezwungenes Werkzeug dieser Partei ansah, während er sehr bald als das Haupt auftritt, welches der Partei eine wesentlich veränderte Haltung giebt; erst durch ihn wird die religiöse Strömung zur festen kirchlichen Partei. Die daraus sich ergebenden nothwendigen Conflictte mit den alten Freunden, die ihn bisher gehoben hatten, treten noch nicht hervor, zeigen sich jedoch bereits im Hintergrunde. Seiner Ernennung zum Ordinarius ging ein Ruf nach Glauchau vorher. Da nun Bleek für Bonn ernannt war, so handelte es sich nur darum, H. in Berlin zu halten, zumal die de Wette'sche Stelle noch nicht wieder besetzt war. Ueberdies reichte er einen Theil der Christologie als *specimen doctrinae* ein. Den Widerstand des Ministers scheinen am meisten die Bemühungen des damaligen Kronprinzen (mehr allmählich als plötzlich) beseitigt zu haben. — Der Gedanke, eine positiv-kirchliche Zeitschrift zu gründen, beschäftigte übrigens die frommen Kreise der Hauptstadt schon längere Zeit; aus H.'s Initiative ist er nicht hervorgegangen. „Der Unglaube (heißt es in der dem Minister überreichten Anzeige) hat sich überlebt; das religiöse Bedürfnis ist allgemein erwacht; man fühlt, daß die Vernunftreligion nicht leisten kann, was sie verspricht; man will festen Grund und Boden, Trost im Leben und im Tode und empfindet die Nothwendigkeit einer Offenbarung. Aber viele von den redlich Suchenden werden irre gemacht durch das beständige Geschrei über Mysticismus, Pietismus und Separatismus, mit denen die Ungläubigen ihrem Interesse gemäß den unterschiedenen Glauben an die göttliche Offenbarung zu vermengen streben“. Jener Glaube an die Offenbarung erscheint als identisch mit dem „an die feste kirchliche Tradition“. Die interessanten Randbemerkungen Altenstein's charakterisiren die damalige Situation sehr anschaulich und verrathen einen Scharfblick, den man diesem Minister sonst nicht zuzutrauen pflegt. Auch sonst weist der Biograph nach, daß H. den Begriff der Kirche als einer äußeren, durch strenge Einheit der Lehre und des Glaubens zusammengehaltenen Gemeinschaft wieder energisch betont hat. Bekanntlich liegt derselbe seiner ganzen Anschauung zu Grunde und mußte ihn nothwendig später zum Gegner der Union und zum Wächter strenger Confessionalität machen. Sehr bezeichnend ist die zweifellos richtige Bemerkung des Verf.'s S. 157: „Melancthon hat ihm nächst der heiligen Schrift das Meiste gewährt (f. I, 158)“. Nicht minder charakteristisch ist es, daß wir wohl über seine Arbeit an Vorlesungen und Schriften viele Mittheilungen erhalten, aber niemals auch nur die Andeutung, daß ihm die doppelte Anforderung wissenschaftlicher Forschung und Wahrung des Glaubens je den leisesten Scrupel bereitet hätte, wie diese Dissonanz sich bekanntlich durch die Aeußerungen von im Ganzen gleichgerichteten Zeitgenossen wie ein rother Faden hindurchzieht. Man bekommt den Eindruck, als wenn die Wiederherstellung der kirchlichen Tradition z. B. der sog. Christologie im A. T. für ihn lediglich eine Sache technischer Leistung gewesen sei. Leider müssen wir uns die Mittheilung vieler sehr charakteristischer Aeußerungen ver sagen, wie z. B. über Altenstein (S. 108): „es mag vielleicht besser sein, daß er an der Spitze steht als ein ganz entschiedener Christ; denn dann könnte leicht die Heuchelei sehr überhand nehmen“. Der Verf. vertheidigt seinen Helden gegen Calvinismus und bemüht sich zu zeigen, der Pietismus sei für ihn nur Durchgangspfade gewesen. Die Ansicht von der exil. Abfassung von Jef. 40—66 bezeichnet er als „das von rationalistischer

Kritik gefällte Verwerfungsurtheil' (S. 165). Sonst enthält er sich der Erläuterung selbst da, wo es dringender wäre geboten gewesen. Nach den entschiedenen Aeußerungen H.'s (I, 222) gegen die Agenda befremdet es, daß die neue Kirchenzeitung jede Parteinahme im Liturgiestreit ablehnte, wie es scheint, kein Beweis von Zeugnemuth. Allein nach der Lage der Dinge war jedes Auftreten gegen die Agenda gleichbedeutend mit sofortiger Unterdrückung des Blattes, eine Parteinahme dafür jedoch mit sofortigem Verlust aller Abonnenten gerade in den Kreisen, für welche es berechnet war. Ueberdies hing ja die Entscheidung nicht von freier Discussion ab, sondern mehr von der *ratio ultima*. Wunderlich berührt es, daß der Verf. nicht selten die 'jungfräuliche Schüchternheit' seines Helden hervorhebt, während schon damals alle seine mitgetheilten Aeußerungen bezeugen, daß er sich den gereiftesten Männern völlig ebenbürtig gefühlt habe. Auch das spätere persönliche Auftreten des Mannes liefs jenen Jugendfehler am wenigsten vermuthen, eher das Gegentheil. Im Nov. 1828 erbittet er sich von Tübingen das theologische Doctor-diplom: er erhält es mit der Unterschrift des damaligen Decans — Ferd. Christ. Baur.

Tübingen.

L. Dieftel.

1. **Lipsius**, Dr. Rich. Adelb., **Dogmatische Beiträge zur Vertheidigung und Erläuterung meines Lehrbuchs.** [Aus: Jahrb. für protestant. Theol.] Leipzig 1878, Barth. (V, 215 S. gr. 8.) M. 3. —
2. **Lipsius**, Kirchenr. Prof. Dr. Rich. Adelb., **Lehrbuch der evangelisch - protestantischen Dogmatik.** 2. Aufl. Braunschweig 1879, Schwetfchke & Sohn. (X, 863 S. gr. 8.) M. 12. 80.

Lipsius' zuerst i. J. 1876 erschienenenes 'Lehrbuch der ev.-protest. Dogmatik' hatte neben einer Reihe von kürzeren Recensionen namentlich von zwei Seiten her eine ausführlichere Beurtheilung erfahren. Einerseits hatte der Hallische Licentiat W. Herrmann (in den Theol. Stud. u. Krit. 1877, III), andererseits Biedermann (in der Protest. Kirchenzeit. 1877, No. 2—6) eine eingehende Anzeige veröffentlicht. Mit Beiden hat der Verfasser in seiner Replik in den Jahrb. für protest. Theologie (1878, I—IV) sich gründlich auseinandergesetzt; und die 'Dogm. Beiträge' enthalten eine Zusammenstellung der (abgesehen von einer einzigen jetzt weggefallenen Note) unveränderten in der genannten Zeitschrift niedergelegten Abhandlungen zu einem besonderen kleinen Buche.

Im ersten Artikel (S. 1—125) wird hier gegenüber Ritschl und der Schule desselben 1. über den Begriff der Religion, 2. über die wissenschaftliche Aufgabe der Dogmatik, 3. über die Psychologie der Religion, 4. über die Offenbarung, 5. über die religiöse Bildersprache, 6. über den Gottesbegriff, 7. endlich über die Christologie gehandelt, im zweiten sodann (S. 126—215) gegenüber Biedermann und der speculativen Schule 1. über das metaphysische Problem, 2. über das religionsphilosophische Problem, 3. über das religiöse Mysterium, 4. über die Erkennbarkeit Gottes.

1. Der Religionsbegriff des Verf. stimmt mit dem Ritschl'schen darin überein, daß auch er in der Religion die Befriedigung eines praktischen Bedürfnisses des Menschengesistes erkennt, welches sich aus dem Contraste zwischen seiner Abhängigkeit von der Welt oder seinem Verflochtensein in den Naturmechanismus und seinem Freiheitsstreben oder seinem Streben nach Selbstbehauptung gegenüber der Naturgewalt nothwendig ergibt. Aber Lipsius will einmal nicht mit R. die Religion ohne Weiteres als Weltanschauung unter der Idee Gottes und als Selbstbeurtheilung aus der Abhängigkeit von Gott im Verhältniß zur Welt definiren (S. 10), vielmehr handle

es sich erst auf Grund des Verhältnisses Gottes zu dem Menschen und des Menschen zu Gott um eine Anschauung der Welt und der Stellung des Menschen zu ihr, in erster Linie aber um die Sicherstellung des persönlichen Wohles oder Heiles in der irgendwie vorgestellten Gemeinschaft mit Gott. Wenn ferner Ritschl die Religion wesentlich deshalb für nothwendig erklärt, weil der Mensch nur auf Gott gestützt seine sittliche Bestimmung als Selbstzweck der Natur gegenüber aufrechterhalten könne, so entgegnet Lipsius, mit dieser einseitig ethisch-teleologischen Fassung sei einerseits die religiöse Lebensansicht des Christenthums nicht erschöpft, andererseits das Grundwesen aller, auch der vor- und außerchristlichen Religiosität nicht richtig bezeichnet, da die ersten religiösen Regungen vielmehr dem praktischen Bedürfnisse des Menschengesistes entsprungen seien, sich gegenüber den feindlichen Naturgewalten zu schützen. Namentlich im Christenthum sei, obgleich daselbe nach einer anderen Seite hin als die absolut sittliche Religion zu gelten habe, gerade die Anerkennung eines persönlichen Verhältnisses des Menschen zu Gott (einerseits ein Innwerden unserer Abhängigkeit von Gott, andererseits ein Act innerer Erhebung des Menschen zu Gott), kurz die mythische Seite die Hauptsache, wie sich dies in den wesentlichen Thatfachen der unmittelbaren inneren Erfahrung zeige, und zwar nicht nur in der bedeutungsvollen Lehre von dem *testimonium spiritus sancti internum*, von der *unio mystica*, überhaupt von der unmittelbaren Gegenwart des Geistes Gottes in dem frommen Subject, sondern auch speciell in der Bedeutung der Liebe Gottes als der im Gemüthsleben der Menschen sich aufschließenden verfühnenden und ihrer Gemeinschaft mit Gott sie versichernden Gotteskraft, an deren Stelle nicht lediglich eine zwecksetzende, äußerlich geschichtlich offenbarte göttliche Willensnorm gesetzt werden könne.

Im 2. Hauptstück hält der Verf. seine Ansicht über den Sinn und das Maas aufrecht, in welchem die Dogmatik eine streng wissenschaftliche Haltung gewinnen könne und müsse, und weist nach, daß sich die Ritschl'sche Schule, beziehungsweise R. selbst, in dieser Hinsicht einer Inconsequenz sowie eines zu viel und eines zu wenig schuldig macht. Gegenüber der Ansicht Herrmann's, die in dem monströsen Satze gipfelt, für die Erschwerung oder Erleichterung der religiösen Aufgabe mache es gar nichts aus, ob die Metaphysik, welcher der Christ folge, materialistisch oder idealistisch gerichtet sei, weist er nach, daß die Dogmatik als Wissenschaft nicht umhin könne, sich mit der Wissenschaft überhaupt auseinanderzusetzen und ihre Sätze wenigstens im Einklang mit den Thatfachen aller wissenschaftlich gesicherten Erfahrung zu entwickeln, daß es also ungenügend sei, wenn sie die Giltigkeit ihrer Sätze lediglich für eine bestimmte, von einem concreten sittlichen Ideale beherrschte Gemeinschaft erweise. Will er somit allen Widerspruch gegen anderweitige gesicherte Resultate der wissenschaftlichen Forschung vermeiden wissen, so leugnet er damit nicht, daß der Versuch, die dogmatischen Aussagen als objectiv oder allgemein gültige zu erweisen, immer nur annäherungsweise gelingen könne, und erkennt an, daß die Dogmatik über das überzeitliche und überräumliche Sein anders als in Bildern und Gleichnissen nicht zu reden vermöge. Ja, während Ritschl einerseits die H.'sche Trennung des dogmatischen Gebietes von dem metaphysischen und psychologischen begünstigt und sich im Wesentlichen mit der Aufzeigung des praktisch religiösen Werthes der verschiedenen dogmatischen Aussagen begnügt, andererseits aber dennoch selbst den Anspruch erhebt, seinem System eine theoretisch allgemeingültige Grundlage gegeben, die Gesetze unseres geistigen Lebens wissenschaftlich hinlänglich festgestellt und mindestens die wissenschaftliche Nothwendigkeit des Gottesgedankens nachgewiesen zu

haben (was freilich selbst im Falle der Stringenz nicht ausreichen könnte), leugnet Lipf. mit Recht, daß auch nur das Dasein Gottes auf streng wissenschaftlichem Wege, d. h. auf für Alle zwingende Weise dargethan werden könne, fordert aber auf der anderen Seite, daß nicht nur die ethischen Postulate, sondern alle religiösen Phänomene in der Dogmatik oder doch in der Religionsphilosophie als gegebene Data behandelt werden, daß man ferner die gesammten Aussagen der religiösen Erfahrung nicht bloß überhaupt auf das geistige Gesetz, das zur religiösen Welt- und Lebensbetrachtung treibt, sondern auch auf die speciell dem religiösen Vorstellen als solchem innewohnende Gesetzmäßigkeit zurückführe und dadurch einen Maßstab zu gewinnen suche für den nicht bloß praktischen, sondern allerdings zugleich auch theoretischen Werth jener Aussagen (S. 50).

Das 3. Hauptstück stellt der Behauptung H.'s, daß die Untersuchung der religiösen Vorstellungen nach ihrem Ursprung und den Gesetzen ihrer Umbildung, soweit sie überhaupt einen Sinn habe, nicht sowohl der Psychologie, als der Ethik zuzuweisen sei, den Satz entgegen, daß vielmehr auch die ethischen Phänomene selbst wieder ganz derselben psychologischen Untersuchung zu unterwerfen seien, wie die religiösen, und daß das Unternehmen, den Zusammenhang, in welchem die rel. Gefühle, Vorstellungen und Willenstriebe untereinander stehen, auf seine Gesetze zurückzuführen, nichts weniger als 'thöricht', vielmehr durch die Ergebnisse der neueren vergleichenden Religionswissenschaft bereits gerechtfertigt sei.

4. Hinsichtlich des Offenbarungsbegriffs hatte H. die 'verheißene' psychologische Erklärung vermisst, in der vom Verf. wirklich gegebenen Theorie aber zu viel Metaphysik, hingegen zu wenig Theologie und überdies einen falschen Subjectivismus entdeckt. Dem gegenüber zeigt Lipf. 1) daß er für das Mißverständnis, als ob er die Thatsache der Offenbarung als objectiv göttlichen Actes selbst aus dem psychologischen Mechanismus habe erklären wollen, nicht verantwortlich sei, daß es sich aber wenigstens in der Religionsphilosophie um Erklärung der subjectiv-psychologischen Nöthigungen allerdings handle, welche den Glauben an Offenbarung erzeugen; 2) daß sein betreffendes Verfahren nicht ein metaphysisches, aber freilich Erfüllung einer unumgänglichen wissenschaftlichen Aufgabe sei, der sich allerdings die Schule des Recensenten leider entziehe; 3) daß er es allerdings vermieden habe, die Offenbarung so ganz unbestimmt wie H. in gottgewirkte Thatsachen und Ereignisse zu setzen, auf welche eine bestimmte rel. Gemeinschaft ihren Ursprung und Bestand zurückführt, daß er aber die Offenbarung auch seinerseits als Kundmachung des göttlichen Heilswillens oder der göttlichen Heilsordnung, sowie als Weckung des Heilsbewußtseins bestimmt und den Inhalt der christlichen Offenbarung in dem in Christus geschichtlich offenbarten, die christliche Gemeinschaft begründenden vollkommenen relig. Verhältniß der Gotteslohnenschaft nachgewiesen habe, daß es übrigens unerläßlich sei, von der geschichtlichen Bedeutung der Offenbarung für die Gemeinschaft auf das allgemeine geistige Wesen des mit dem Namen Offenbarung bezeichneten Vorgangs im Menschengeste zu zurückzugehen; endlich 4) weist er den Vorwurf zurück, als hätte er lediglich die Intensität der individuellen relig. Erfahrung als allgemeines Kriterium der Echtheit göttlicher Offenbarung aufstellen wollen. Allerdings könne der Einzelne ohne Wiedererzeugung des ursprünglichen (im Religionsstifter aufgetretenen) relig. Vorgangs in seinem Innern (mittels des *testim. spiritus s. interni*) des Offenbarungscharakters einer bestimmten relig. Erfahrung nicht persönlich gewiß werden. Da aber hiermit gerade ein Zusammentreffen des individuellen Geisteszeugnisses mit der relig. Gesamter-

fahrung der Gemeinschaft gefordert werde, so könne von Subjectivismus nicht die Rede sein.

Im 5. Hauptst. wird der Satz vertheidigt, daß alle relig. Vorstellungen etwas Bildliches haben, daß jedoch die relig. Bildersprache fortschreitend geläutert werden müsse und könne und daß die Unmöglichkeit, aus dem Gebiete des Sinnlichen und Analogischen bei der Vergeistigung der Ausdrücke ganz herauszutreten, diesen Läuterungsbestrebungen nicht ihren Werth raube. Werde man sich des Unterschiedes der bildlichen Ausdrücke von den damit gemeinten relig. Gedanken klarer bewußt, ermäßige und ergänze man das allerdings nothwendige Abstractionsverfahren durch Vertauschung der herkömmlichen Bilder mit angemesseneren Bildern nach Maßgabe des intellectuellen, moralischen und ästhetischen Fortschritts, so werde dadurch allerdings eine fruchtbare Fortbildung der dogmatischen, sowie der relig. Aussagen und eine annäherungsweise adäquatere Fassung der überfinnlichen Gegenstände trotz jener Unmöglichkeit verbürgt.

Im 6. Hauptst. wird dies dann speciell auf den Gottesbegriff angewandt. Bildlich oder analogisch sei nämlich auch z. B. der Ausdruck 'Gott ist selbstbewußt', weil wir überhaupt von einem anderen Selbstbewußtsein, als dem menschlichen, keine Erfahrung haben, dieses aber an die Kategorien des raumzeitlichen Daseins gebunden sei, die auf den überweltlichen Gott eigentlich keine Anwendung finden, und doch führe jene Analogie zu einem verhältnißmäßig adäquateren Gottesbegriffe, als die Behauptung, Gott sei bewußtlos. Ebenso bildlich seien aber alle anderen (positiven) objectiven Aussagen über Gott in seinem An sich, während allerdings die Prädicate über die Art und Weise, wie Gott sich im concreten Geistesleben des Frommen offenbare, eigentlich zu verstehen seien. Diese letzteren seien übrigens auch keineswegs nur subjective Aussagen, sondern für alle Gläubigen gemeinsam gültige Wahrheit, nur freilich nicht objectiv theoretische für die wissenschaftliche Erkenntnis Gottes an sich. Hier wird auch Ritschl's Begriff von der göttlichen Liebe (als derjenigen Bestimmtheit des göttlichen Willens, welche den Lebenszweck sittlicher Wesen sich zum Selbstzweck setze) als ungenügend erwiesen, insofern darin 1) das Bildliche des Ausdrucks nicht beachtet sei, welches fordere, daß man das demselben anhaftende pathologische bei der wissenschaftlichen Verwerthung erst hinwegdenke, 2) nicht deutlich werde, daß das fragliche Prädicat nicht eine unmittelbar theoretische Aussage über Gottes Wesen sei, sondern Ausdruck einer Thatsache religiöser Erfahrung von dem in dem Menschengest und für denselben sich bezeugenden Gotte, 3) verkannt werde, daß es sich bei der Liebe nimmermehr bloß um eine Willensrichtung und den zwecksetzenden Willen, sondern vor Allem um eine Gemüthsbestimmtheit handelt, um die concrete Selbstbezeugung des göttlichen Geistes im menschlichen Gemüthsleben, durch welche er sich uns als Quell unseres Heilslebens innerlich offenbart und uns mit dem Bewußtsein des Gottesfriedens und der Gottesgemeinschaft erfüllt; 4) endlich wird dargethan, daß es zwar bequem, aber wissenschaftlich unzulänglich oder vielmehr unmöglich sei, mit Ritschl mittels des Prädicates der Liebe Gott lediglich in seinem Verhältniß zur sittlichen Welt als zwecksetzenden und seinen Zweck stetig verwirklichenden Willen zu betrachten, ohne sein Verhältniß zu allem Dasein und Geschehen in der Welt ins Auge zu fassen, d. h. ohne zugleich Gottes Causalverhältniß zur Welt, seine wirksame Gegenwart in der Welt, seine Allmacht und seine Aboluthheit in Betracht zu ziehen, daß es auch geschichtlich unrichtig sei, die Gottesidee ausschließlich aus sittlichen Bedürfnissen zu erklären und daß es hinsichtlich der Persönlich-

keit Gottes Ritschl sogar in der Fragestellung an Klarheit und Schärfe fehlen lasse.

Im 7. Hauptst. endlich hält L. gegenüber der R.'schen Schule trotz der gemeinfamen Anerkennung, daß das Lebenswerk Christi in erster Linie auf die Gemeinde und erst abgeleiteter Weise auf die einzelnen Gläubigen zu beziehen sei, seine Unterscheidung des christlichen Principes der Gotteskindschaft und der Person Christi aufrecht. Die Veröhnung und Erlösung sei ihm nicht ein äußeres Ereigniß, welches innerhalb der Geschichte durch eine besondere Handlung zu Stande gebracht wäre, sondern ein inneres geistiges Geschehen, welches freilich allerdings erst infolge des geschichtlichen Lebenswerkes Christi innerhalb der christlichen Gemeinde mit Bewußtsein durchlebt werde.

Aus vorstehendem Referat über die Stellung, welche L. der (zwar keineswegs in erkenntniß-theoretischer Hinsicht, wohl aber vermöge ihres Moralismus im Religionsbegriff kantisirenden) R.'schen Theologie gegenüber einnimmt, ergibt sich nun im Wesentlichen auch schon sein Verhältniß zu Biedermann. In ihm erscheint der alte Gegensatz von Hegel und Schleiermacher, wenn auch erheblich gemildert durch die dazwischenliegende Entwicklung, wieder aufgelebt. Behufs der Hervorhebung der negativen Seite dieses Verhältnisses wird es genügen, eine charakteristische Stelle hier zu reproduciren, in der L. gegen B. bemerkt (S. 195): „Reicht das exacte Wissen nie und nirgends über das Gebiet der äußeren und inneren Erfahrung hinaus, ist insbesondere der von dem Einheitstriebe unseres Geistes geforderte höchste Einheitsgrund von Natur und Geist für die Wissenschaft unerkennbar, so bleibt alle Mühe vergebens, aus den religiösen Erfahrungsthatfachen metaphysische Erkenntnisse herausdeduciren zu wollen. Versucht man's doch, so verflüchtigt man unvermeidlich den objectiven Gehalt der Religion zur logischen Gesetzmäßigkeit der subjectiv-psychologischen Prozesse“.

Dergegebene Bericht dient zugleich zur Kennzeichnung des zweitgenannten Werkes, dessen hauptsächlichste Eigenthümlichkeiten er in allem Wesentlichen so weit erkennen läßt, daß Ref. sich damit begnügen kann, im Uebrigen auf seine Bemerkungen über die erste Auflage (No. 10 d. Jahrg. 1877 dieser Zeitschr.) zurückzuweisen, welche zugleich des Ref. Stellung zu den Controverspunkten verrathen. Es wird nur noch darauf ankommen, die nicht eben erheblichen Veränderungen zu notiren, zu denen sich Lipf. bei dieser zweiten Auflage veranlaßt gesehen hat. Die Ziffern der Paragraphen sind dieselben geblieben, auch ist der Text derselben (das Großgedruckte) nur einige Male verändert. In dem größten Theile des Buches sind auch die erläuternden Noten selten umgestaltet oder erweitert, öfter diese in der Principienlehre. Besondere Sorgfalt ist auf die Revision der Citate verwendet. In der Anordnung der einzelnen Unterabtheilungen ist Einiges geändert, insbesondere erscheint die Eschatologie jetzt nicht mehr als Anhang. Der viel mißdeutete § 965 ist in Text und Erläuterungen anders gefaßt. Während es nämlich in der 1. Ausgabe hieß, die Hoffnung auf eine individuelle Fortdauer nach dem Tode sei nicht unmittelbar auf relig. Boden erwachsen, heißt es in der 2., dieselbe sei mit der Religion aus der gleichen psychologischen Wurzel entsprungen, und während ihr dort ein enger Zusammenhang mit dem geschichtlich-religiösen Bewußtsein des Christen beigelegt war, wird hier schlechthin gesagt, daß sie mit dem eigenthümlichen religiösen Bewußtsein des Christen im engsten Zusammenhang stehe.

Kiel.

F. Nitzsch.

Anm. Zu dem obigen Referate erlauben wir uns nur hinzuzufügen, daß die verhandelten Streitfragen inzwischen in ein neues Stadium getreten sind, indem Lic. Herrmann in einem kürzlich erschienenen größeren Werke: „Die Religion im Verhältniß zum Welterkennen und zur

Sittlichkeit“ (Halle 1879) seinen Standpunkt theils vorsichtiger formulirt, theils ausführlicher entwickelt und eingehender begründet hat. Wir hoffen, auf dieses Werk bald zurückkommen zu können

Die Redaction.

Gunning, J. H., Das Leben der Menschheit und des Menschen eine göttliche Komödie. Aus dem Holländischen durch L. v. H. Mit einer neuen Vorrede von J. H. Gunning. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XXIII, 138 S. 8.) M. 2. 60.

Schon wiederholt ist der Verfasser durch Uebersetzungen in Deutschland eingeführt. Seine Kraft besteht in einer großartigen Auffassung und Darstellung der christlichen Weltanschauung. Ueberall sieht er die Gedanken derselben abgebildet und sich hindurchringend. Er ist Meister einer tiefen, sinnigen Allegorie, der ein reiches Material in Leben und Wissenschaft zu Gebote steht. Begreiflicher Weise muß er sich zu Dante besonders hingezogen fühlen. Seine Aufgabe in vorliegendem Schriftchen besteht nun nicht sowohl in Deutung der einzelnen Bilder und Gestalten der *divina commedia*, deren Reichthum und Beziehungen er vielfach geistvoll und überraschend ans Licht stellt, als in einer höheren Auffassung des ganzen Planes. Er behandelt im ersten Theil das Gedicht als eine Darstellung „des Lebens der Menschheit und des Menschen im historischen Fortgang“. War die alte Welt ein *inferno*, in dem es ohne Hoffnung und ohne Gott immer weiter in die Tiefe geht, so ist in Christo die Wende gegeben, von der aus es wieder aufwärts geht. Aber die christliche Aera ist ebenfalls eine Zeit des Leidens und des Kampfes, nur keines hoffnungslosen mehr, sondern ein Fortschritt durch die Kreise des „Läuterungsberges“ empor, ein *purgatorio*. Am Ende steht die Vollendung, die Veröhnung der Gegensätze, das Paradies. Wie die Menschheit, so muß auch der einzelne Mensch in die Tiefe der Hölle und der vollen Sündenerkenntniß niedersteigen, um die Kraft zur Umkehr zu gewinnen, *a riveder le stelle*. Aber das ganze Christenleben, dessen innerer Hebel das Kreuz ist, kommt nicht über den Läuterungsberg hinaus, wird jedoch in hoffnungsfreudigem Fortschritt auch durch Kampf und Leid dem Paradies zugeführt. — Wie in horizontaler, so finden wir das Menschenleben auch in senkrechter Linie durch die drei Theile des Gedichts repräsentirt, nämlich „das Leben der Menschheit und des Menschen in seiner beständigen und sich immer gleichbleibenden Bedeutung“. Seine Wirklichkeit hat einen doppelten Hintergrund, Hölle und Himmel, von beiden beeinflusst, inspirirt, ein Leben des Kampfes, in welchem der Mensch sich zu Gott emporzieht, eine Läuterung, zu der Beatrice, die Seligmachende, das Ideal der höchsten Liebe ihn aufhebt. Die Gegenwart ist also auch hier das *purgatorio*. Schon diese flüchtige Skizze zeigt, wie Verf. die vielfach gebräuchliche, von Schopenhauer besonders einseitig betonte Unterschätzung der beiden letzten Theile vermieden hat, die vielleicht an Plastik der Darstellung, aber gewiß nicht an innerem Reichthum hinter dem ersten zurückstehen. Ueber Einzelheiten zu rechten dürfte schwer fallen. Das Schriftchen ist kein Commentar. Der Zweck desselben ist nicht Dante, sondern der Leser. Man weiß nicht, wo nach des Verf.'s Ansicht die Gedanken des Dichters und die eigenen, von jenen angeregten sich scheiden. Zu letzteren dürfte es gehören, wenn die drei Theile des Gedichts den drei Personen der Gottheit zugewiesen werden. Aber wie dem auch sei, als eigene Arbeit des Verf.'s wird man diese geistvolle, an neuen Gedanken reiche und tief anregende Darstellung der schon vor Jahrhunderten bezeugten Wahrheit mit Spannung und Interesse lesen, als Beitrag zur Danteliteratur ist sie wohl im Stande, dem Dichter solche zuzuführen, die ihn „nicht gelesen haben, sondern lesen“.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Loefschhorn, C., *De notione Dei Aeschylea et patrum ecclesiasticorum. Commentatio critico-theologica. Vitebergae, typis W. Fiedleri.* (23 S. gr. 8.)
- Müller, J., Die außerbiblischen Religionen, dargestellt f. höhere Lehranstalten u. gebildete Leser. Aarau, Christen. (IV, 140 S. gr. 8.) 1. 80.
- Harfter, W., *Vualtheri Spirensis Vita et Passio Sancti Christophori Martyris.* München 1878. (Speyer, Neidhard.) (130 S. gr. 8.) 2. 50.
- Meyer, W., *Vita Adae et Evae.* Hrsg. u. erläutert. [Aus: „Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.“] München, Franz. (66 S. gr. 4.) 2. —
- Tofesta, nach den Erfurter u. Wiener Hdschr. m. Parallelstellen u. Varianten hrsg. v. M. S. Zuckermantel. 3. u. 4. Lfg. Pafewalk 1878 u. 1879, (Schnurr). (S. 177—384. gr. 8.) à 4. —
- Lommatzsch, S., Luther's Lehre vom ethisch-religiösen Standpunkte aus u. m. befond. Berücksicht. seiner Theorie vom Gesetze dargestellt. Berlin, Schleiermacher. (XV, 670 S. gr. 8.) 11. —
- Back, S., Das Synhedrion unter Napoleon I. u. die ersten Emancipationsbestrebungen. Vortrag. Prag, Pafcheles. (32 S. gr. 8.) 1. —
- Plath, C. H. C., Nordindische Missionseindrücke. Eine Festschrift. Berlin, Buchh. der Gofsnér'schen Mission. (39 S. 8.) — 30.
- Kraus, F., X., Charakterbilder aus der christlichen Kirchengeschichte. Eine Auswahl claff. Darstellgn. aus der kirchengeschichtl. Litteratur älterer u. neuerer Zeit. 5. (Schluß-) Lfg. Trier, Lintz. (IX u. S. 721—1056. gr. 8.) 1. 50.
- Verhandlungen der 2. ordentlichen Synode der evangel. Landeskirche d. Großherzogth. Sachsen-Weimar-Eisenach. Weimar, (Böhlau). (138 S. gr. 8.) 1. 20.
- Schriftstücke der 2. ordentlichen Synode der evangel. Landeskirche d. Großherzogth. Sachsen-Weimar-Eisenach. Weimar, (Böhlau). (VII, 144 S. gr. 8.) 1. —
- Geffcken, H., Staat u. Kirche nach Anschauung der Reformatoren. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 1. Bd. 2. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (19 S. gr. 8.) — 60.
- Kästner, C. Th., Betrachtungen e. Laien üb. die Grundlagen der christl. Gemeinde. I. Die Gemeinde als Ganzes. Riga, Kymmell. (VI, 80 S. gr. 8.) 2. —
- Baur, W., Der Sonntag u. das Familienleben. Berlin, Deutsche evangel. Buch- u. Tractatgef. (43 S. 8.) — 25.
- Behrmann, G., Bibelfunden. Beiträge zum Verständnis d. göttl. Wortes, der Gemeinde dargeboten. 3. Thl. Die Gleichnissreden d. Herrn. 2. Hälfte. Hamburg, Oemler. (VII, 196 S. gr. 8.) 2. 40; geb. 3. 40.
- Stüler, A., Geschichte d. Reiches Gottes. Ein bibl. Lefebuch f. Schulen. Nach neuen Grundsätzen bearb. Berlin, Schleiermacher. (XVI, 293 S. 8.) 1. 60.

Literatur des Auslandes.

- Payot, D., Le serviteur de l'Eternel. Dissertation. Lausanne 1877.
- Sinker, R., The testaments of the twelve patriarchs: appendix. London, Bell & S. (8.) 5 s.
- Delisle, L., Les Bibles de Théodulfe. [Extr. de la Bibliothèque de l'École des chartes, t. 40.] Paris, Champion. (47 p. 8.)
- Comba, E., Storia dei martiri della Riforma italiana. Tomo primo: Introduzione alla storia dei martiri della Riforma italiana. Fasc. primo: La chiesa primitiva di Roma. Torino, E. Loescher. (64 p. 8.) Ogni fasc. L. 1.
- Bonelli, B., Atti dei santi eremiti ananiesi Romedio, Abramo e Davide, ora per la prima volta stampati, con aggiunte. Ala di Trento 1878, de' Figli de Maria. (110 p. 16.)
- Horoy, Medii aevi bibliotheca patristica seu eiusdem temporis patrologia ab anno 1216 usque ad concilii Tridentini tempora .... Series prima, quae complectitur omnes doctores ... ecclesiae Latinae ad seculum XIII. pertinentes. Tom. I. Honorii III ... opera omnia.

Tom. I. Paris, Société de la Bibliothèque ecclésiastique. (XXIII, 506 p. à 2 col.) 10 fr.

Die Sammlung wird etwa 100 Bände enthalten. Die Werke von Honorius III. werden 4 Bände füllen.

- Lanzone, R. V., Viaggio in Palestina e Soria di Kaid Baa, XVIII sultano della II dinastia mamaluca, fatto nel 1477. Testo arabo. Torino, Fratelli Bocca. (12, L p. con 3 tavole.) L. 5.
- * Chantelauze, R., Le Cardinal de Retz et ses missions diplomatiques à Rome, d'après les documents inédits du ministère des affaires étrangères. Paris, Didier et Ce. (581 p. 8.) 8 fr.
- * Wiederholt, ausführlicher als in Nr. 7.
- Baja, H., Le Catholicisme au XIXe siècle. Du mouvement catholique en France et en Europe. Première partie: Pontificat de Pie VII [1800—1823]. Limoges, imp. Chapoulaud frères. (58 p. 8.)
- Migne, J. P., Theologiae cursus completus ... Tomus I. Prolegomena. Paris, Garnier frères. (618 p. 8. à 2 col.)
- Diese Sammlung wird 28 Bde. enthalten; Preis 146 fr.
- Andersen, F. V., Nogle Betragtninger og Studier over og i Sammenhaeng med Biskop Martensens „den christelige Ethik“. Kjøbenhavn, Reitzel. (272 p. 8.) 3 Kr.
- Chartier, Études de philosophie chrétienne. 2e série. [Extr. de la Revue des sciences ecclésiastiques.] Arras, imp. Laroche. (444 p. 8.)
- Simpson, M., Lectures on preaching delivered to the students of Yale College in 1879. London, Dickinson. (200 p. 8.) 2 s.
- Ribot, P., Du rôle social des idées chrétiennes suivi d'un exposé critique des doctrines sociales de M. Le Play. 2 vols. Paris, E. Plon. 15 fr.

Aus Zeitschriften.

- Weissmann, A. S., Eine Eigenthümlichkeit der hebr. Sprache [das Verschlingen des Wurzelbuchstabens a] (Jüd. Litbl. 14, S. 54, 55).
- Revel, A., *Esposizione de' Salmi* [Cont.] *Salmo XXIII—XXV* (Rivista Cristiana Aprile, p. 169—176).
- The book of Wisdom (Church Quarterly Review Apr., p. 49—98).
- The Talmud (Church Quarterly Review Apr., p. 157—192).
- Looshorn, I., Der heilige Petrus und seine Schriften (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 238—265).
- The Petrine claims at the bar of history (Church Quarterly Review Apr., p. 1—49).
- Reymond, J., *La prédication aux morts. Étude exégétique de 1 Pier. III, 18—22* (Revue de théol. et de philos. mars, p. 142—160).
- Bickell, Die Lucianische Septuagintabearbeitung nachgewiesen (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 407—409).
- L., Die Authentizität des *Symbolum Constantinopolitanum* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 402, 403).
- Ein Brief des h. Thomas v. Aquin (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 403—405).
- Bickell, A. P., Uccelli's Untersuchungen über die Urgestalt des Frohnleichnamsofficiums (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, p. 409).
- Norwich Cathedral and the Mediaeval Church (Church Quarterly Review Apr., p. 125—157).
- K., Die Diöcesanynode von Brixen v. J. 1511 (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 405—407).
- Comba, E., *Paleario si ritrattò mai?* (Rivista Cristiana Aprile, p. 145 148).
- The Elisabethan Martyrs (Church Quarterly Review Apr., p. 98—125).
- Englund, J. A., *Den norrbottenska separatismen. En kyrklig tidsbild* [Fortf.] (Teologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 2, p. 81—99).
- The Plymouth Brethren (Church Quarterly Review Apr., p. 192—216).
- Wieser, J., Die Philosophie von Dr. Wilhelm Rosenkrantz (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 299—355).
- Limbourg, M., Zur Prädestinationslehre (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 197—237).
- Ludwigs, Zur Frage über das Moral-System. Der Vernunftbeweis für die Wahrheit und Alleinberechtigung des tutoristischen und des probabilistischen Princips in ihrer Sphäre. IV (Ztschr. f. kath. Theol. III, 2, S. 266—298).
- Malan, C., *La conscience* [second article] (Revue de théol. et de philos. mars, p. 113—141).
- H. H. och M. J., *Angående frimureriet* (Teologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 2, p. 107—114).

Recensionen.

- Baur, G., *Grunddragen till Homiletiken. Öfversatt af A. Neander* (v. E. J. K.: Teologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 2).
- Beck, J. T., Gedanken aus u. nach der Schrift (v. M. Johansson: Teologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 2).
- Boehl, E., Die alttestamentlichen Citate im neuen Testament (v. L. T.: Revue de théol. et de philos. mars).
- Bonet-Maury, G., *Gérard de Groote* (v. F. C. J. van Goens: Revue de théol. et de philos. mars).
- *Quaeritur e quibus nederlandicis fontibus hauserit scriptor libri cui titulus: de imitatione Christi* (Daselbe).
- Bonneau-Avenant, A., *La Duchesse d'Aiguillon, nièce du Cardinal Richelieu; sa vie et ses œuvres charitables* (Church Quarterly Review Apr.).

- Brugsch Bey, H., *History of Egypt under the Pharaohs. Translated by H. D. Seymour, and P. Smith (Church Quarterly Review Apr.)*. — Reise nach der großen Oase El Khargeh in der Libyschen Wüste (v. R. Pietzschmann: Jenaer Litztg. 14).
- Bruston, C., *L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux* (v. H. Vuilleumier: *Revue de théol. et de philos. mars*).
- Christlieb, T., Der indo-britische Opiumhandel (v. G. Bonetti: *Rivista Cristiana Aprile*).
- Commodiani carmina recognovit E. Ludwig* (v. B. Dombart: Jenaer Litztg. 14).
- Ebrard, J. H. A., Apologetik (v. N. J. L.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 2, p. 120—129).
- Ellicott, C. J., *Ed. of: New Testament Commentary (Church Quarterly Review Apr.)*.
- Garrucci, R., *Storia della Arte Cristiana nei primi otto secoli della Chiesa* (v. A. Kobler: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 2).
- Goldberg, B., et M. Adelman, *התורה והמצוה. Vie éternelle, publication mensuelle des manuscrits précieux provenant des anciens docteurs israélites*. I (v. Lewin: *Jüd. Litblt.* 14).
- Goldfahn, [Berichtigung der Recension der N. T. Zeitgeschichte des Herrn Professor Hausrath] (*Jüd. Litblt.* 14).
- Gutberlet, C., Das Unendliche, und — Die Theodicee (v. Wiefel: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 2, S. 397—401, u. 409—416).
- Hansen, J., *Om Menneskeslaegtens Religionsformer eller Formerne* (v. R. S.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 2).

- Immer, A., Neutestamentliche Theologie (v. P. Chapuis: *Revue de théol. et de philos. mars*, p. 178—189).
- Komp, Fürstabt Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg (v. A. Kobler: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 2).
- Lagarde, P. de, *Symmetria*, und — *Semitica*. I (v. Bickell: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 2, S. 384—397).
- Lecoultré, H., *La doctrine de Dieu, d'après Aristote et saint Thomas d'Aquin* (v. P. Bridel: *Revue de théol. et de philos. mars*, p. 201—214).
- Mangold, W. J., E. L. T. Henke (v. G. Frank: Jenaer Litztg. 14).
- Manning, S., *Det heliga landet eller Palestina* (v. R. S.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 2).
- Müller, J., *מסכת סוטה*, eine Einleitung in das Studium der alt-hebräischen Graphik (*Jüd. Litblt.* 14).
- Nägelsbach, C. W. E., *The Prophet Isaiah. Translated by S. J. Lowrie & D. Moore (Church Quarterly Review Apr.)*.
- Nicolson, W. M., *Classical Revision of the Greek New Testament (Church Quarterly Review Apr.)*.
- Payot, D., *Le serviteur de l'Eternel* (v. G.: *Revue de théol. et de philos. mars*, p. 161—170).
- Saffe, C. J. F., *Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos* (v. Bardenhewer: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 2).
- Schnedermann, G., Die Controverse des Ludovici Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation (v. H. Vuilleumier: *Revue de théol. et de philos. mars*).
- Schwane, J., Specielle Moraltheologie (v. Noldin: *Ztschr. f. kath. Theol.* III, 2).
- Zezschwitz, C. A. G. v., System der praktischen Theologie. III (v. E. H.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 2).

Soeben erschien:

Luther's Lehre

vom

ethisch-religiösen Standpunkte aus
und

mit besonderer Berücksichtigung seiner Theorie vom Gesetze
dargestellt von

Dr. Siegfried Lommatzsch

Licentiat und Privatdocent der Theologie an der Universität Berlin.

Preis 11 Mark.

Zu beziehen durch jede Buchhandlung.

Verlag von L. Schleiermacher in Berlin W. Leipzigerstrasse 109.

Verlag von Friedr. Andr. Verthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Niehm und D. J. Köstlin.

Jahrgang 1879, Drittes Heft.

Inhalt: Schmidt (Rich.), Zur Charakteristik der lutherischen Sacramentslehre (zweiter Artikel). — Trümpelmann, Socialismus und Socialreform (dritter Artikel). — Hermann, Cregetisch-kritische Bemerkungen zu einigen Stellen aus Hosea. — Nestle, Zur Frage nach der ursprünglichen Einheit der Bücher Chronik, Esra, Nehemia. — Köstlin, Ueber „Lukas und Josephus“. — Seidemann, Luthers Promotionsrede für Dr. Hieronymus Weller. — Recensionen: Happel, Die Anlage des Menschen zur Religion. Rec. v. Kleinert. — Dr. Martin Luthers sämtliche Werke (Erlanger Ausgabe). Rec. von Plitt.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Professor D. J. G. Beck, in Tübingen.
und seine Stellung zur Kirche

insonderheit zu derjenigen seines Bekenntnisses

von Dr. Fried. Liebetrut,

evang.-luther. Pfarrer zu Wittbrüggen in der Mark Brandenburg.

2 Hefte. 1858. 265 S. M. 3. 80.

Herabgesetzter Preis: M. 1. 20.

Durch den Tod des berühmten Theologen wird die Aufmerksamkeit von Neuem auf diese nicht unbedeutende Schrift gelenkt, deren Preis wir auf M. 1. 20. ermäßigten.

Dieser Nummer liegt ein Prospect von Meyer & Zeller's Verlag in Stuttgart bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Beurtheilung des Entwurfs
einer Agenda für die evang.-lutherische Kirche
des Königreichs Sachsen.

Von D. Th. Harnack, o. Prof. a. d. U. Dorpat.

1879. 32 Seiten. M. — 50.

Die Mystik Luthers

im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß
zur älteren Mystik.

Von Herm. Spring, o. Prof. a. d. U. Halle.

1879. X u. 294 S. M. 6. —

Populäre Auslegung
sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi
in catechetischer Gedankenfolge
von Lehrer W. Mangold.

Mit einem Vorwort von Prof. D. G. von Jeschütz.

3. vermehrte Auflage. 1878. XXII, 304 S. cart. M. 2. 50.

Gebunden M. 3. 20.

DE CRITICAE SACRAE ARGUMENTO
E LINGVAE LEGIBUS REPETITO.
RATIONE DUCTA MAXIME GENESEOS CAPP. 1—11
EIUS HISTORIAM, NATURAM, VIM EXAMINAVIT
FR. ED. KÖNIG, LIC. TH. DR. PH.
1879. 68 S. M. 2. —

Die Controverse des Ludovici Cappellus
mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation.
Ein Beitrag zu der Geschichte des Studiums der hebräischen Sprache
von Dr. ph. Georg Schnedermann.
1879. 68 S. M. 1. 60.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 10.

10. Mai 1879.

4. Jahrgang.

La Bible annotée par une société de théologiens et de pasteurs, fasc. I (Dieftel).
Köstlin, Jesaia und Jeremia, ihr Leben und Wirken aus ihren Schriften dargestellt (Dieftel).
Caffel, Das Buch Esther. Ein Beitrag zur Geschichte des Morgenlandes. 1. Abth. (Kamphausen).
Protestanten-Bibel Neuen Testaments, herausg. von Schmidt und Holtzendorff, 3. Aufl. (Thönes).

Grimm, Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti. Editio secunda (Schürer).
Wiefeler, Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater und des deutschen Volks in der Urzeit (Schürer).
Herzog, Abriss der gesammten Kirchengeschichte, 1. u. 2. Thl. (Dibelius).
Melzer, Johannes Baptista Baltzers Leben, Wirken und wissenschaftliche Bedeutung (Fay).

Erinnerungen an Amalie von Lafaulx, Schwester Augustine (G. Baur).
Schulze, Philipp Wackernagel nach seinem Leben und Wirken (Lauxmann).
Marius, Die Persönlichkeit Jesu Christi mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mysterien der alten Völker (Thönes).
Leathes, Die Gründe der christlichen Hoffnung, eine Skizze der Beweise für das Christenthum (Thönes).

La Bible annotée par une société de théologiens et de pasteurs. Fasc. 1. [Ancien Testament. Les Prophètes 1.] Neuchâtel 1878, Sandoz. (V, 88 S. mit Holzschn. u. 1 Karte. Lex.-8.) Subscr.-Pr. M.—. 80; Ladenpr. M. 1. 20.

Eine Gesellschaft von Theologen und Geistlichen will eine Bibel mit erklärenden Anmerkungen und verbesserter Uebersetzung für die Länder französischer Zunge herausgeben. Namen sind an keiner Stelle genannt. Mit den Propheten beginne man, weil das Verständniß derselben ohne erläuternde Bemerkungen unmöglich sei. Der Umfang der letzteren mag dem in den Werken von Gerlach und Bunsen gleichkommen. Als die beiden Principien für Erfüllung jenes Zweckes werden genannt: **Tiefe Achtung für die Bibel als das Gotteswort, an die Menschheit gerichtet, um sie zu erlösen. Vollkommene Achtung für die Wahrheit und den Textsinn.** Dafs die Geschichte der Bibelexegefe fast nur Kampf und Scheinfrieden zwischen diesen Principien aufweist, so lange der zweite Gesichtspunkt nicht an die Spitze tritt, diese Einsicht läfst sich nicht wahrnehmen. — Die Einleitung über die Prophetie, ihr Wesen, ihre Formen, ihren Inhalt, ihre Geschichte verräth eine sehr kundige Hand. Nur die Entwicklung der Messiasidee gemahnt an das Gleichniß vom alten Lappen auf dem neuen Kleide. Es fehlt der (von Delitzsch stets so nachdrücklich hervorgehobene) Grundgedanke, dafs nicht der Messias, sondern Jahve selbst die herrliche Heilszeit herbeiführt. Dieser ist (pag. 19) *le rédempteur de l'humanité*, nicht der Davidssohn. In dem *אֱלֹהִים* Ps. 110, 6 *la tête de l'ennemi de Dieu et de l'humanité* zu sehen, geht doch nicht an. Die sonstige Vorsicht, wo es sich um stark bestrittene Deutungen handelt, und die an vielen Stellen sehr vortheilhaft sich zeigt, setzt völlig aus, wenn p. 31 der Messias charakterisirt wird als *roi sacrificateur s'immolant pour le péché du monde*, eine Combination aus Ps. 110 und Jes. 52, 13, die nicht einmal correct ist. Hat der Verf. richtig erkannt, dafs der Kern der prophetischen Heils Weissagung die Herstellung des neuen Gottesreiches ist, nicht aber die Beschreibung der Person des Messias, so müssen auch viele Deutungen fallen, die nur der Wirkung dieses Irrthums ihre Entstehung verdanken. Die Idee, dafs Israel *l'instrument, le peuple du salut* sei, kann sich höchstens auf eine Deutung des Eved Jahve stützen (Jes. 42 ff.), die der Verf. nicht zu theilen scheint. Die Dimension, in welcher jene Idee nicht selten verwerthet wird, ist nicht biblisch, sondern jüdisch. Die Sicherheit, mit welcher Obadja (wie er heute vorliegt) um 880 angesetzt wird, entspricht dem Stande der Forschung nicht. Und dafür, dafs die Propheten *conservateurs quant aux formes de la*

loi et de ses institutions (pag. 4) gewesen seien, treten sie selbst am wenigsten ein. Dafs Jesajas 39, 5—7 nicht nur eine Wegführung der Schätze und der Söhne des Hiskias droht, sondern auch *l'exil* (doch wohl des ganzen Volkes) *à Babylone*, verräth nicht gerade *respect absolu du sens des textes*. Dafs derselbe 1, 10 ff. *la fidélité dans le culte* schildere, giebt seine Meinung doch nicht treu wieder. Das Zebaoth 1, 9 wird nur auf Gestirne und Engel bezogen. Der 4, 5 f. verheissene Schutz Zions soll sich *spirituellement* in der Ausbreitung des Evangeliums realisiren. Cherubim und Seraphim sind beide Repräsentanten der göttlichen Heiligkeit, jene des Zornes, diese der Sündentilgung. Zu 7, 14: die Geburt des Immanuel soll zwar in ferner Zukunft erfolgen, sei aber so gewiss, dafs sie schon jetzt eine Bürgschaft abgebe für die Erhaltung der Theokratie. Die Alma ist zwar nicht gleich *btula*, aber doch ein unverheirathetes Mädchen — trotz Cant. 1, 3; 6, 8; — 7, 16 harmonirt freilich recht schlecht zu der Deutung vom künftigen Messias; daher hat hier vielleicht der Prophet seinen Sohn Schearjaschub gemeint. Ja, der Verf. meint, es seien hier nur die Fragmente der ursprünglichen Weissagung neben einander gestellt, nicht ohne Auslassungen. 9, 5 soll El Gibbor den streng monotheistischen Vollbegriff 'Gott' haben. Dann ist der Messias aber identisch mit Jahve und es geht nicht an, diese Identität zu einer *relation particulière et mystérieuse* zu verdünnen. 9, 14 wird als Gloffe anerkannt, und dafs der Passus von den 65 Jahren 7, 5 später eingeschaltet sei, erscheint dem Verf. wenigstens *assez vraisemblable*. — Sonst zeigen die Anmerkungen einen recht bewanderten, exegetisch geübten Verfasser. Namentlich ist der Styl von einer grossen Bündigkeit, Klarheit und Bestimmtheit. Die Ergebnisse der Assyriologie sind weniger verwerthet als berührt. Mag man auch wünschen, dafs hie und da mit der alten Ueberlieferung weniger schonend umgegangen wäre, so zeigt doch die ganze Behandlung eine merkwürdige Annäherung an die heutige wissenschaftliche Forschung. Wir wünschen dem Unternehmen einen gedeihlichen Fortgang.

Tübingen.

L. Dieftel.

Köstlin, Friedr., Jesaia und Jeremia. Ihr Leben und Wirken aus ihren Schriften dargestellt. Mit einer (lith.) Karte von Südpalästina. Berlin 1879, G. Reimer. (VIII, 184 S. gr. 8.) M. 3. —

Unter den Laien erblicken noch gar Viele in den Propheten gottbegeisterte Männer, welche fast ausschliesslich die zukünftige Zeit, namentlich das Christenthum,

weissagten. Dafs diese Auffassung dem wirklichen Inhalt der überlieferten Schriften nicht entspricht, hat die Wissenschaft längst erkannt. Das zähe Fortleben jenes Vorurtheils ist nur aus der Unbekanntschaft mit den Schriften selbst zu erklären und aus der Gewohnheit, lediglich einzelne Stellen herauszugreifen und zu betrachten. Darum ist es ein dankenswerthes Unternehmen, die zwei grössten Propheten Israels in ihrem Wirken, Kämpfen und Leiden, aber im Rahmen der bewegten Geschichte ihrer Tage darzustellen. Erst im Zusammenhange mit den Zuständen und Ereignissen ihrer Zeit gewinnt die Rede jener Gottesmänner ihre rechte Bedeutung. Da aber die Beurtheilung der Zeit nach religiös-sittlichen Massstäben erfolgt, so hat ihr Wort auch eine ewige Bedeutung, abgesehen von ihren Prophezeiungen.

Demgemäfs schickt der Verf. einen Ueberblick über die geschichtlichen Vorkommnisse jedem Abschnitte voraus und reiht daran die bedeutendsten Reden in treuer, klarer und meist gefälliger Uebersetzung. Die neueren Entdeckungen der Assyriologie sind mit Vorsicht benutzt. Sehr angemessen ist, dafs der Verf. auch die anderen zeitgenössischen Propheten wenigstens theilweise berücksichtigt und ihre Reden wiedergibt. So für die Zeit des Ahas Sacharja 9—11, für die des Hiskias Micha 1—3. Eigenthümliche, aber sehr instructive Betrachtungen erzeugt die Gegenüberstellung von Habakuk und Sacharja 12 mit Jeremias. Leben und Wirkfamkeit des letzteren tritt uns mit besonderer Deutlichkeit entgegen mit all' seinen wahrhaft dramatischen Effecten. Auch die Stellen feiner Reden sind glücklich gewählt. Das Gesamtbild seiner Thätigkeit gestaltet sich vor den Augen des Lesers zu einem farben- und figurenreichen Gemälde der ganzen Zeit.

Wo die chronologische Datirung zu unsicher ist, läfst der Verf. gewifs mit Recht die sachliche eintreten resp. überwiegen. In ersterer Hinsicht variiren bekanntlich die Ansichten nicht wenig. Er setzt bei Jesajas mehr Stücke in die hiskianische Zeit, als dies gewöhnlich geschieht. Ein Fehlgriff scheint uns, dafs auch Cap. I dahin gehören soll. 'Die Fremden, welche eure Aecker vor euren Augen verzehren', 'die mit Feuer verbrannten Städte' weisen doch aber nicht auf ein chronisches, sondern ein acutes Uebel: warum nicht die erste Zeit der syrischen Invasion hierfür passen soll, sieht man nicht recht ein. Auch dafs Jes. 15. 16 erst zu Hiskias' Zeit wiederholt sein soll, will nicht einleuchten: der Zug Rezin's nach den Handelsstädten am rothen Meere wäre doch passend genug. Kusch soll 'Land des Flügelschwirrens' heissen wegen der vielen Insecten, die dort sich finden. Ob die Hinweisung auf die Tsetsefliege in Aegypten und Aethiopien passend ist? Meines Wissens kommt dieselbe nördlich vom Aequator nicht vor. Die Sprache in Jes. 28 erhebt sich doch zu sehr über das Niveau der Prosa, um eine solche Drahtik zu rechtfertigen, wie sie in dem *Quidproquo* 'Schnaps' (*shekar*) liegt. Warum nicht 'Würztrank', wie S. 70? In der Deutung 'Flugspruch' (שִׁבְעָה) ist das Grundverbum doppelt verwendet, ohne ein falsches oder entsprechendes Bild zu geben. Bei der Uebersetzung S. 72 'Brüller, das heisst Sitzenbleiben' bekommt der Laie eine merkwürdige Vorstellung von der hebr. Sprache und auch der Fachmann stutzt, vollends bei der Ansicht, die Aegypter hätten sich selbst 'Rahab' genannt, während doch der Prophet sehr klar angiebt, dafs er selbst diesen Namen ertheilt. Zu 1, 18: *getoreth* 'Weihrauchopfer' findet sich (außer in der Tora) erst bei Ezechiel (vgl. Wellhausen, *Gesch. Isr.* I, 68), daher ist es hier wohl mit 'Räucherung' im Allgemeinen zu geben. — Sonst hätten wir wohl gewünscht, dafs der Verf. die Heilshoffnungen noch mehr betont und erläutert hätte. Vor dem Nachweise der historischen Bezüge (was den Hauptvortrag des Buches ausmacht) kommt der eigentliche Gedankeninhalt, wenigstens bei Jesajas, etwas zu kurz. Darin dafs er auf die Unterschiede

zwischen Jeremias und dem Deuteronomiker aufmerksam macht, berührt er einen bisher fast ganz übersehenen Punkt (S. 143 ff.), indess, wie ich glaube, zu sehr zu Ungunsten des letzteren. Auch Jeremias fordert energisch (17, 2) die Abschaffung aller Höhen; nur scheidet er nicht zwischen den jahvistischen und den abgöttischen. Gott wohlgefällige Opfergaben müssen nur in das Haus Jahve's gebracht werden (17, 26; 33, 12): die Stellen 2, 28; 11, 13 führt der Verf. selbst in der Note an. Die Centralisation schärft Jer. freilich nicht so ein, wie das Deuteronomium, einfach deshalb, weil der Tempel selbst verunreinigt war durch Götzendienst aller Art. Und der Deut. wird wiederum durch jene Forderung nicht veranlaßt, dem öffentlichen Cultus ein übertriebenes Gewicht beizulegen. So fehlt ja — natürlich mit Ausnahme des Götzendienstes — alles Cultische in der Hervorhebung der Hauptgebote Deuter. 27, 15 ff. Dafs er einen wesentlich verschiedenen Begriff von der Reinheit und Heiligkeit des Volkes habe und 'vornehmlich Aeußerliches' verlange, läst sich doch wohl nicht sagen. Liebe zu Gott von ganzem Herzen (5, 10. 6, 3; 10, 12; 11, 1. 13. 22 u. ö.) hat bei ihm doch einen beinahe principiellen Werth, und die grösste Zahl der Gebote ist sittlicher und rechtlicher Art. — Diese Ausstellungen sollen indess den Werth der kleinen Schrift nicht mindern. Sie kann vielmehr ihrem Zwecke gemäfs ernstlich empfohlen werden und wird selbst Studirenden eine vieles Neue bietende und anregende Repetition der Einzelstudien gewähren, namentlich in dem zweiten Theile, da ja der akademische Brauch die Beschäftigung mit Jeremias weniger betont, als es für eine anschauliche Erkenntnis des israelitischen Prophetenthums wünschenswerth wäre.

Tübingen.

L. Diefel.

Cassel, D. Paulus, Das Buch Esther. Ein Beitrag zur Geschichte des Morgenlandes. Aus dem Hebräischen überfetzt, historisch und theologisch erläutert. 1. Abtheilg. Im Anhang: Die Uebersetzung des zweiten Targum. [A. u. d. T.: Morgen- und Abendland, 2. Thl.] Berlin 1878, Rothberger & Co. (XXIV, 308 S. gr. 8.) M. 6. —

Auf das doppelte Titelblatt folgt nach zwei Blättern der Widmung an 'eine längst heimgegangene liebe Helferin' (vgl. S. 201 Anm.) mit einem ebenfalls geheimnisvollen Gedicht zur Erinnerung an den 28. Mai 1860 das für den Leser bestimmte Vorwort vom Mai 1878 (S. IX f.), welches uns sagt, dafs diese Arbeit über das Buch Esther seit langen Jahren dem Verf. am Herzen gelegen habe. Nun folgt (S. XI—XXIV) eine Uebersetzung des Buches Esther, an welche der erläuternde Commentar (S. 1—238) zu den zehn Capiteln des Buches sich anschliesst. Als einen sehr dankenswerthen Anhang erhalten wir (S. 239—298) eine Uebersetzung 'des zweiten Targum aus dem Aramäischen'. Den Schluss bilden 'ein von Herrn Leopold Rothberger angelegter Index' (S. 299—304 'Sachlicher Inhalt zum Commentar des Buches Esther'; S. 305 f. 'Talmudische Notizen'; S. 307 'Sprachliche Erörterungen') u. ein sehr nachlässiges 'Druckfehlerverzeichnis' (S. 308), dessen neun Zeilen die meisten Druckfehler unerwähnt lassen und selber nicht frei von Fehlern sind. Schade, dafs Herr Verleger Rothberger ein so schlechtes Papier für das Buch gewählt hat; noch schlimmer aber mufs es heissen, dafs der Inhalt kaum viel besser ist als das Papier. In der Vorrede sagt Cassel: 'Es ist nur die erste Abtheilung des Commentars, welche dieser Band einschliesst. Die eigentliche Einleitung in das Buch, in welcher seine Geschichte und Literatur, seine Echtheit und historischer Werth behandelt werden soll, wird in einer zweiten Abtheilung nachfolgen. Ich hoffe, dieser als Beilagen mitgeben zu können einen kritischen Commentar des zweiten Targums, dessen Uebersetzung

der erste Theil schon bringt; — ferner eine Abhandlung über Zoroaster und seine Lehre als Einleitung in das *Avesta*, — eine Unterfuchung über Ahasver, den ewigen Wanderer, — über das Büchlein Megillat Taanit u. andere Arbeiten, die beinahe vollendet sind, so daß deren Abschluß vielleicht noch dieses Jahr erledigen kann. Da aber die angekündigte zweite Abtheilung des Werkes noch auf sich warten läßt, so darf ich mit Besprechung der ersten nicht länger zögern. Das Buch wird schon als neuester Commentar (vgl. Herzog's RE. IV, S. 349) angeführt, und ich bin den Lesern dieser Lit.-Ztg. mein Urtheil über dasselbe schuldig; das Erscheinen des Schlussbandes bietet mir wohl Gelegenheit, die Arbeit des Verf.'s noch weiter zu besprechen.

Cassell erzählt uns, daß dieser Commentar zu Esther nicht rasch genug vollendet worden sei, um im Lange'schen Bibelwerk Aufnahme zu finden, so daß er vorgezogen habe, denselben als Fortsetzung seines 'Morgen- und Abendlandes' (der erste Theil dieses Sammelwerks hat den Titel: Kaiser- und Königsthronen in Geschichte, Symbol und Sage) zu publiciren. Nachdem ich Cassell's Buch sorgfältig geprüft habe, kann ich nur meine Freude darüber aussprechen, daß das in seiner Art nicht unwichtige Buch Esther für das genannte Bibelwerk in F. W. Schultz (Cassell S. 215. 236 schreibt Schulz) einen sehr viel geeigneteren Bearbeiter gefunden hat. Obgleich C. den Schein erwecken möchte, als böte er uns hier eine langsam gereifte Frucht sorgfamer Studien, so stellt doch sein Buch, legen wir die achtungswerthe Arbeit von F. W. Schultz als Maßstab der Vergleichung an, in jeder Beziehung einen bedauernswerthen Rückschritt dar. Ja, man weiß überhaupt nicht, für welche Leser C. eigentlich geschrieben hat; denn für christliche Leser deutscher Nation ist das Buch nach Form und Inhalt doch zu jüdisch gehalten, und andererseits lassen die nicht selten aufdringlichen, d. h. mit den Haaren herbeigezogenen christlichen Bemerkungen das Werkchen auch nur wenig geeignet für die Zwecke der Judenmission erscheinen. Der Verf. besitzt unstreitig mancherlei schätzbare Kenntnisse; namentlich seine Belesenheit ist groß, und er macht über Morgenländisches (zum Theil nach Hammer-Purgstall) und Abendländisches (vgl. die aus ungenannter Quelle geschöpfte Anekdote S. 224 über Hentz oder nach S. 302 Henz) die verschiedenartigsten Mittheilungen, so daß er auch auf Gebieten heimisch zu sein scheint, welche in der Regel einem ATlichen Theologen sehr ferne liegen. Verschwendungerisch schüttet C. aus dem Füllhorn seiner erstaunlichen Gelehrsamkeit in buntem Wechsel seine Gaben auf den harmlosen Leser herab, der im Gefühle des schuldigen Danks für die reiche Belehrung dem grundgelehrten Mann gerne die wichtige Miene zu Gute hält, mit welcher z. B. Aufschlüsse über deutsche Etymologie, die sogar dem großen Grimm (S. 58. 139. 215) noch unbekannt waren, oder ganz neue Erklärungen, die allen bisherigen Auslegern entgangen sind, freigebig hier gespendet werden. Für den einfachen Fachgelehrten aber, der auf dem ihm bekannten Gebiete das Cassell'sche Buch einer ernsten, fachgemäßen Prüfung unterwirft, und der darin leider ebenso unordentliche als anspruchsvolle Arbeit findet, geht jener blendende Schein der Gelehrsamkeit alsbald verloren. Mich wenigstens erinnert C.'s Buch an die beiden Verse eines türkischen Dichters (DMGZ. 1857, S. 558): 'Und bei all den tollen Schnitzern fordern solche Grundverkehrte, Ihren Unverstand nicht kennend, noch Respect als Grundgelehrte'.

Vielleicht nimmt dieser Commentar zu Esther unter allen Schriften C.'s die unterste Stelle ein; ich habe es nicht mit den übrigen zahlreichen Veröffentlichungen des Verf.'s zu thun, sondern nur mit der mir jetzt vorliegenden Schrift. Es ist möglich, daß ihr eigener Urheber dieselbe für den Druck eigentlich noch nicht reif fand, so daß die Schuld der vorzeitigen Herausgabe nicht ihm allein zur Last

fällt; ich kann mich natürlich nur an den Verf. halten, wie er in dieser unter seinem Namen ausgegangenen Schrift erscheint. Hier will C. einen 'Beitrag zur Geschichte des Morgenlandes', eine 'historische Erläuterung' des Buches Esther geben und doch gebricht es ihm über die Maßen an dem nüchtern und ernst auf die Wirklichkeit gerichteten Sinn, der an müßigen Spielereien des Witzes keinen Gefallen findet, an der strengen wissenschaftlichen Methode, ohne welche eine erspriessliche Behandlung historischer und also auch exegetischer Fragen nun einmal schlechterdings unmöglich ist. Wie die ungezügelter Phantasie den Verf. leicht vom Hundertsten auf das Tausendste kommen läßt, ihn in Selbstwidersprüche verwickelt oder ihn verleitet, irgend einen grundlosen Einfall als offenbare Gewißheit zu behandeln, das läßt sich durch das ganze Buch hindurch verfolgen. Natürlich muß ich mich hier auf wenige Bemerkungen zur Rechtfertigung meines Urtheils beschränken, indem ich mir vorbehalte, dasselbe nöthigenfalls später noch genauer zu begründen. An und für sich möchte ich ja lieber loben als tadeln; es ist gewiß kein angenehmes Geschäft, ein Buch, dem es an aller wissenschaftlichen Zucht fehlt, zu züchtigen. Ich kann aber die Vorführung einiger aufs Gerathewohl ausgewählter Proben von C.'s wunderlichem und oberflächlichem Verfahren dem Leser nicht ersparen, um mein scharfes Urtheil als ein wohl erwogenes und vollauf berechtigtes zu beglaubigen.

Die 'geschichtliche Originalität unseres Buches' glaubt C. (S. 136) 'schon durch die gelegentliche Anmerkung Cp. 4, 2^b allein gesichert'. Wenn ferner C. (S. 181) sagt: 'Es hat sich niemals ein leichtfertigeres und gedankenloferes Urtheil offenbart, als bei vielen Kritikern die Geringschätzung über den Werth des Buches Esther', so tritt er mit dieser sprachlich nicht gerade schönen Hyperbel natürlich wieder für die unbedingte Glaubwürdigkeit des Buches ein, dessen große und unbestrittene schriftstellerische Kunst ebenso klar vor Augen liegt als die zahlreichen Verstöße gegen die geschichtliche Wahrscheinlichkeit. War es schon 'Verletzung der Majestät', daß die Lebensrettung des Königs nicht im Reichsbuch zu lesen war, so muß die Unterlassung aller Belohnung (Cap. 6, 3) ein schwer begreifliches Majestätsverbrechen heißen; aber C. versichert uns: 'Mordechai forderte nichts — und wer hätte bei allen Verdiensten von einem Hofe ohne verstecktes oder offenes Fordern etwas erhalten?' Zu Cap. 1, 1 findet C. (S. 11) es wichtig, daß die Zahl der Landschaften eine untheilbare ist, und führt dann die 'Homilie des R. Akiba' an, welche diese Zahl mit den 127 Lebensjahren der Mutter Sarah in Verbindung bringt (vgl. S. 244). Geschichtlich werthvoll sind auch die Eigennamen (S. 32 ff.), wenn man nur mit C. den richtigen Text herzustellen versteht, z. B. für *הרשיש* ein *ברשיש*, wofür dann der griech. Name *Prexaspes* leicht hervorspringt. So darf man auch nicht (S. 226 ff.) mit Jules Oppert 'ohne innere Ideen ganz nach dem Wortlaut umherrathen', sondern muß wissen, daß die Juden aus Haß die Namen der zehn Söhne Haman's 'verstellt und verzerrt' haben. Die wirklichen 10 Namen 'trugen den Charakter des Feuersdienstes', wie ja Haman nach der Entdeckung von C. (S. 82 ff. 94 ff. 191) ein Magier, der gleich seinem Vater '*Homdata*' den Namen 'von dem wunderbaren heiligen *Haoma* oder *Hom*' erhalten hatte, bei Leibe nicht ein Amalekiter war. Diese unbefangene jüdische (vgl. S. 266) Ableitung aus 1 Sam. 15, 8 wird zwar als 'phantasiereich' gelobt, kann aber von C., da sie die Geschichtlichkeit des Buches gefährdet, nicht zugelassen werden. Obgleich C. in Cap. 3, 1 mit der Zunz'schen Bibel (Arnheim) '*des Agagi*' übersetzt, 'kann der Zuname *Agagi* erst von den Maforeten durch ihre Punktation die Deutung erhalten haben'; nach C. ist *Agagi* Umdeutung des neuerfischen *Guageh*, d. h. Genosse oder nach *hachaber* (so S. 99 für *החבר*) Mitglied des Magierbundes. Die Cap. 8, 17 er-

zählte Bekehrung zum Judenthum hält C. für bedenklich; flugs wird η in η geändert und übersetzt: „vereinten sich (mit ihnen)“. Während aber das zweite Targum (S. 294. 297) auch Cap. 9, 27 das Richtige bietet, verdreht C. die letztere Stelle (S. 233 f.) und muthet uns zu, jetzt in 9, 27 eine Bestätigung seiner Conjectur zu 8, 17 anzuerkennen. Wo aber das rabbinische Gelüste ins Spiel kommt (vgl. S. 237 zu Cap. 10, 1: „Die beiden η drückten das Weh aus, welches Ahasverus' That mit sich führte. Jetzt war alles Weh vorüber“), da vertheidigt C. auch den offenbarsten Schreibfehler.

Man hat übersehen, was sich sprachvergleichend unumstößlich feststellt — so lesen wir S. 170 — daß η daselbe Wort ist wie unser deutsches „wünschen“. Wer nach dieser Probe weitere etymologische Zusammenstellungen von C. kennen zu lernen wünscht, der vergleiche z. B. S. 9: η , $\sigma\acute{o}\tau\eta\varsigma$; S. 58: η , eilen, $\acute{\alpha}\mu\iota\lambda\lambda\acute{\alpha}\sigma\theta\alpha\iota$ (so statt $\acute{\alpha}\mu\iota\lambda\lambda\acute{\alpha}\sigma\theta\alpha\iota$); S. 68: Oheim aus η (Mutterbruder); S. 119: η , $\pi\alpha\chi\upsilon\varsigma$, Pascha; S. 139: η (weinen), Bach; S. 150: η , $\tau\epsilon\iota\lambda\omega$; S. 173: η , packen; S. 215: η , Rofs; S. 225: η , $\iota\kappa\nu\epsilon\omicron\mu\alpha\iota$; S. 228: η , Beute; S. 232: η , $\nu\acute{\epsilon}\mu\omega$, sowie $\mu\alpha\mu\mu\acute{\omega}\nu\alpha$ (so statt $\mu\alpha\mu\mu\omega\acute{\nu}\varsigma$) aus $\mu\alpha\mu\mu\omega\acute{\nu}\varsigma$. Hätte nur C., statt sich solchen Spielereien hinzugeben, die vorhandene Auslegungsliteratur fleißig benutzen wollen, so würde er viele Fehler vermieden, z. B. aus F. W. Schultz zu Cap. 6, 8 gelernt haben, daß die Fassung „und daß man ihm die Königskrone auf sein Haupt setze“ einfach sprachlich falsch ist. Wunderlich, daß C. sich so viel mit den doch oft (z. B. S. 43. 204) recht albernern „Homilien“ des Midrasch zu schaffen macht; sehr Vieles, mag C. es nun schön und sinnig, oder drollig, feltfam und abenteuerlich finden, hat mit der Auslegung des kanonischen Buches durchaus nichts zu schaffen. Statt vieler genüge Ein Beispiel (S. 131 f.): zum Anfang von Cap. 4 „hat der Midrasch eine himmlische Scene erdichtet, welche für eine Homilie in der Synagoge nicht ohne ergreifende Wirkung gewesen sein mag“; C. giebt nun einen Auszug daraus, um die ganz überflüssige Mittheilung mit den an sich richtigen Worten zu schließen: „Es versteht sich, daß aus dieser Legende für die Exegeten kein Gewinn hervorgehen kann“. Sogar versteckte Anspielungen auf christliche Dinge (S. 60. 206) weist C. in diesen zum Theil (vgl. S. 206 mit S. 290 f.) wiederholt mitgetheilten „interessanten Allegorien“ zu entdecken. Wo aber der Midrasch einfach dem kanonischen Texte folgt und eine gefunde Auslegung enthält, verfällt C. nicht selten auf eine falsche Erklärung; so am Ende von Cap. 4, 3, wo η (S. 274: „Viele“; genauer wäre „ihrer Viele“) heißen soll „auch die Vornehmen“. Aus apologetischer Tendenz übersetzt C. Cap. 4, 17, da ihm Luther's „ging hin“ (so richtig S. 279, vgl. 2 Sam. 18, 9) nicht paßt, „ging hinüber“ (S. 161 f.), nämlich über den Euläus (Dan. 8, 2) in die Residenzstadt der Verbannung“. Noch feltfamer ist Cap. 3, 15 (128 ff.) die Ableitung des η von η (vgl. η , bellen), das „schwätzen, kannegießern“ heißen soll; vgl. dagegen S. 273 und 294.

Bekanntlich gehört Esther zu den leichtesten Büchern des A. T. Dennoch enthält C.'s Uebersetzung eine Menge von Verstößen, sei es gegen den hebräischen Grundtext (z. B. Cap. 5, 3: „Was willst du, die Königin?“ Cap. 7, 5: „der, der sein Herz erfüllt hat“), sei es gegen die deutsche Sprache, welche der Verf., mag man seiner Nachlässigkeit auch noch so Vieles nur als Druckfehler anrechnen, offenbar nur mangelhaft zu schreiben versteht. Die ganz leichte Stelle Cap. 2, 5 lautet bei C. noch schlimmer als bei dem Juden Arnheim, nämlich so: „Ein Mann, ein Jehudi (vgl. S. 297: der Jehudite!) war in Schufchan, der Burg, mit Namen Mordechai, Sohn Jair, Sohn Schimei, Sohn Kisch, ein Jemini“; entweder sind die beiden letzten Wörter in C.'s barbarischem Deutsch als Genetive im Sinn „eines Benjaminiters“ zu nehmen, oder der Verf. setzt sich in Widerspruch mit

seiner eigenen Deutung (S. 51 f.) von Kisch als Zeitgenossen des Jechonja. Da unser Apologet die Erklärung des Kisch als Vaters des Königs Saul höchlichst verabscheuen muß (wie zart übrigens nennt C. ein homiletisches Spiel des Midrasch daselbe, was er bei den bösen Kritikern als kaum glaubliche Ungeheuerlichkeit und Willkür brandmarkt!), so haben wir vielleicht an schlechtes Deutsch zu denken, von welchem noch einige Proben folgen mögen. Wir lesen Cap. 2, 12: „zu der Zeit, daß sie dem Brauch der Frauen, zwölf Monate da waren“; Cap. 5, 13: „alles dies gleicht für mich nicht aus“; S. 46: „dem hebraischen η entspricht seiner Bedeutung nach nicht dem des arabischen *Haram*, was von der Unverletzlichkeit desselben benannt ist“. S. 47 heißen Vielehe und Despotismus in Israel „Ueberreste socialer Gebräuche, die noch während ihres Bestehens in der ihr möglichst reinen Gestalt erschienen sind“; S. 169: „Geschenk, welches ihm seine Gemahlin gemacht hatte und deren angemessene (ungeessene?) Eiferfucht hervorbringen mußte“; S. 181: „eine Person holen lassen, um ihn (ihr?) den Belohnungsnachtrag (-auftrag?) zu geben“; S. 173. 191. 192: „es ist ihm ereignet“; S. 197: „An jene Laune hatte er längst vergessen und wenn er sich erinnerte, so etc.“ u. f. w.

Es würde die Geduld des Lesers zu sehr ermüden, wollte ich auf die zahlreichen Eintragungen und tendenziösen Auslegungen von C. hier genauer eingehen. Natürlich steht in seinem Buche auch vieles Richtige; aber alle die neuen Erklärungen, welche C. mit so großer Wichtigkeit vorträgt, halte ich der Reihe nach für misslungen. Ist es die „Art der Rabbinen, auf homiletischem Wege den historischen Schwierigkeiten zu begegnen“ (S. 56), so ziemt sich das doch so wenig für den christlichen Theologen als das überschwängliche Lob der Esther auf S. 157 und 228; während das zweite Targum (S. 295) mit Stillschweigen über die Bitte um einen zweiten Schlachttag hinweggeht, preist C. zu Cap. 9, 13 „das grandiose Weib“. Ich schliesse mit einigen Worten über die auf dem Titelblatt angekündigte „theologische Erläuterung“. Glücklicherweise erhalten wir keine besonderen Abschnitte über die praktische Verwendung des Stoffes in Predigten oder Bibeltunden, sondern C. hat die gelegentlich sich ihm darbietenden Bemerkungen über die in dem Buche liegende „Fülle von Lebensweisheit und Mahnung“ (S. 190) mit seinen übrigen Auseinandersetzungen verflochten. Gern erkenne ich an, daß diese Bemerkungen viel Richtiges enthalten, und daß C. gestrebt hat, dem „national fleischlichen Sinne“ (S. 192) gegenüber, in welchem die Juden das Buch Esther verstanden, den christlichen Standpunkt zu wahren. Da aber der Verf. durch seine geschichtswidrige Apologetik daran verhindert wird, das „Judenzen“ des Buches Esther nach Gebühr zu würdigen, so ist's kein Wunder, daß viel schiefe Bemerkungen mit unterlaufen, und daß die Einmischung christlicher Gedanken oft das Gepräge der Künstlichkeit und Gewaltfameit trägt. So wird S. 25 zu Cap. 1, 7 die Tafel in Cana in Galiläa verglichen, S. 221 zu Cap. 8, 15 die Stelle Joh. 19, 5. Wir lesen S. 46: „Wenn nun tiefe Buße nöthig ist, wenn eine Frau wie Vashti gegen ihren Willen sterben mußte, damit das Volk Gottes leben bleibe, — welche Buße muß eintreten, wenn, damit Israel und die Heiden leben, Christus sein Leben dahingiebt“. Die wunderliche Aeufserung (S. 63): „Es waren die Jungfrauen an den Aga abgeliefert worden, namenlos, geichtslos, nur als persönliche Leiber, nicht einmal wie eine moderne Zuchthammelherde, welche ihre Lebensgeschichte, Herkunft und Photographie besitzen“ hängt vielleicht irgendwie mit der sehr „merkwürdigen“ messianischen Wendung auf S. 72 zusammen. Der Umdeutung entsprechend, wonach C. das Werfen des Looses vom Stellen des Horoskops versteht, heißt es S. 98: „Der Stern der Magier, der aus dem Orient zu Christo kommt, wird in seiner Bedeutung nur erkannt,

wenn mit der Wahrheit (?) der Magier solche Sterndivination verbunden wird. Doch das bisher Beigebrachte mag zur Rechtfertigung meines Urtheils über dies sehr wenig empfehlenswerthe Buch genügen. Möchte ich späterhin über die Schlusabtheilung günstiger urtheilen können!

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Protestanten-Bibel Neuen Testaments. Unter Mitwirkung von Prof. Dr. Bruch, Kirchenrath Prof. Dr. Hilgenfeld, Prof. Dr. Holsten etc. hrsg. von Proff. DD. Paul Wilh. Schmidt u. Franz von Holtzendorff. 3. völlig neu durchgesehene Aufl. Mit einer Beigabe: Wie lesen wir die Protestantenbibel? (In 11 Heften.) 1. Hft. Leipzig 1879, Barth. (XXXIX, 48 S. gr. 8.) M. — 75.

Das Werk erscheint in dritter Auflage. Daraus ist zu erkennen, daß es dem Bedürfnisse eines nicht unbedeutenden Kreises in unserm Volke entgegenkommt. Tendenz und Anlage deselben sind bekannt. Die dritte Auflage wird in elf Theilen geliefert, jeder im Preise von 75 Pfg.; sie ist also billiger, als die früheren, was die Verbreitung ohne Zweifel befördern wird. Auch hat das erste Heft dieser Auflage in einem kleineren Aufsatze mit der Ueberschrift: „Wie lesen wir die Protestantenbibel?“ eine Beigabe erhalten. In diesem Aufsatze wird darauf hingewiesen, daß die Protestantenbibel nicht ‚römisch‘, nicht ‚mit dem Auge der evang. Kirchenlehre‘, nicht ‚abergläubisch‘ und nicht in ‚modernisirendem Sinne‘ gelesen werden wolle. Auch wird in demselben bemerkt, daß der revidirte Text der Halle'schen Bibelanstalt, weil er noch wirklich Fehlerhaftes und Unverständliches habe stehen lassen, nicht habe zu Grunde gelegt werden können. Ferner wird noch gesagt, daß eine andere Ausgabe der Protestantenbibel vorbereitet werde, die nicht bloß für Gebildete, sondern für Jedermann zugänglich sei.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Grimm, Carol. Ludov. Wilib., Lexicon Graeco-Latinum in Libros Novi Testamenti. Editio secunda emendata et aucta. A. u. d. T.: Christiani Gottl. Wilkii Clavis Novi Testamenti philologica etc. Quem librum secunda atque hac tertia editione ita castigavit et emendavit, ut novum opus haberi possit. Lipsiae 1879, Arnold. (XII, 473 S. Lex.-8.) M. 10. —

Die erste Lieferung dieser neuen Ausgabe von Grimm's Lexicon (S. 1—160) haben wir bereits in Nr. 1 des Jahrg. 1878 der Theol. Litztg. angezeigt. Zu dem dort zur Charakteristik und Empfehlung des Werkes gefagten ist hier nichts Wesentliches hinzuzufügen. Selbstverständlich sind auch in den seitdem erschienenen Lieferungen 2—3, welche das Ganze zum Abschluß bringen (S. 161—473), dieselben Verbesserungen vorgenommen, wie in der ersten. In den historischen und biblisch-theologischen Artikeln ist durchgängig auf die neuere Literatur Rücksicht genommen, was theilweise auch zu fachlichen Aenderungen Veranlassung gegeben hat (f. z. B. unter *Σαδδουναίος*). Von neueren Textausgaben des N. T. ist neben Lachmann und Tischendorf jetzt überall auch Tregelles berücksichtigt; von Tischendorf natürlich auch die neueste (achte) Ausgabe. Da in diesen Ausgaben häufig Wortformen aufgenommen sind, welche dem bisherigen gedruckten Texte des N. T. fremd waren, so erscheinen jetzt auch in dem Lexicon eine Anzahl von Worten und Wortformen, welche der früheren Ausgabe noch fehlten. Die Vorrede zählt deren nicht weniger als 43 auf. So zahlreich aber diese kleinen Aenderungen und Verbesserungen auch sind, so ist dadurch doch der

Umfang des Werkes bei gleichem Format und Druck nur um sechs Seiten gestiegen, wie denn der Text im Großen und Ganzen unverändert geblieben ist. — Möchte das treffliche Werk auch in dieser neuen Gestalt recht viele und fleißige Benützer finden.

Gießen.

E. Schürer.

Wieseler, Prof. Dr. Karl, Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater und des deutschen Volks in der Urzeit. Neuer Beitrag. Greifswald 1879, Bamberg. (52 S. gr. 8.) M. 1. 20.

In seiner Schrift: „Die deutsche Nationalität der kleinasiatischen Galater“ (1877) hatte Wieseler aufs Neue das angebliche Germanenthum der Galater vertheidigt. Da hiegegen sich doch noch einiger Widerspruch regte, und namentlich Hertzberg in den Theol. Stud. und Krit. 1878, S. 525—541, in überzeugender Weise die mangelnde Beweiskraft der Wieseler'schen Argumente darlegte, hielt W. es für geboten, in der obigen kleinen Schrift sich abermals über dieses Thema vernehmen zu lassen. Ref. kann nach aufmerkamer Lectüre der Schrift nicht finden, daß dazu ein Bedürfnis vorlag. Allerdings ist, wie der Verf. im Eingang andeutet, darin manches neue gelehrte Material zusammengetragen; aber nichts, was zur Entscheidung der Sache etwas austrüge. Es ist eine *rudis indigestaque moles*, die leider nur zeigt, daß der Verf. das Senforium für die Tragkraft seiner Beweise vollständig verloren hat. Von welcher Art seine Argumente zuweilen sind, davon nur ein Beispiel: In der Chronik des Hippolytus werden u. A. erwähnt *Gallorum Narbonensium gentes et inhabitationes: Amaxobii Graecosarmatae*. Daraus folgert W. zunächst (S. 20): „Die hier erwähnten und von den Galliern in der Narbonensis als Einwanderer unterschiedenen *Graecosarmatae* können nur die *Volgae Tectosages* und *Arecomici* sein, welche in der Narbonensis faßen und von denen die nach Kleinasien ausgewanderten Tektosagen sonst *Graecogalli* genannt werden“. Ferner wird dann durch sinnreiche Combinationen — die aber noch unter dem Niveau der obigen Schlusfolgerung stehen — dargethan, daß die *Graecosarmatae*, unter denen also die galatischen Tektosagen sich verstecken, Germanen waren. Man wird durch diese Art von Exegese, die für einen beliebigen Völkernamen (*Graecosarmatae*) einen beliebigen andern (*Tectosages*) substituirt, lebhaft an ähnliche Kunststücke der jüdisch-kabbalistischen Exegese erinnert. Wieseler aber findet dieses Argument „sehr beachtenswerth“ (S. 20).

Wir wollen nun gerne zugeben, daß unter dem Chaos von Beweisen, die Wieseler beibringt, sich auch manche finden, die besser sind, als der ebengenannte. Aber durchgängig fehlt es auch dieser neuesten Arbeit Wieseler's, wie schon der früheren, gänzlich an aller wissenschaftlichen Methode. In der kritiklofsten Weise werden die entlegensten Dinge combinirt, um nur Beweis auf Beweis häufen zu können — uneingedenk des goldenen Wortes: „Weniger wäre mehr!“ Von dem wirklichen Stande der Frage bekommt der Uneingeweihte keine Ahnung. Denn zu einer unparteiischen und objectiven Darlegung und Abwägung des Für und Wider wird hier auch nicht einmal ein bescheidener Anlauf genommen. Vielmehr geht W. von vornherein in advocatenhafter Weise nur darauf aus, seine einmal gefasste Lieblingsidee *à tout prix* zu vertheidigen. Wer daher nicht schon von anderwärts her orientirt ist, erhält durch seine Behandlung ein völlig schiefes Bild von der Sache. Und es ist nicht zu verwundern, wenn schwache Gemüther ihm unbedingt zugestimmt haben. Denn einem Leser, der nicht sehr fest auf eigenen Füßen stehen gelernt hat, muß bei diesem Hexenabbath von Citaten allerdings schwindlig zu Muth werden, und er wird bald geneigt sein, sich dem Verfasser auf Gnade und Ungnade zu ergeben, um nur der Qual überhoben zu sein,

**

durch dieses Labyrinth sich weiter hindurcharbeiten zu müssen. Für die Sache selbst wird aber damit nichts gewonnen.

Angeichts dieser Beschaffenheit der neuesten Arbeit Wiefeler's können wir uns eines näheren Eingehens auf dieselbe umsomehr enthalten, als wir schon in der Anzeige der früheren Schrift W.'s (Theol. Literaturztg. 1877, Nr. 15) die Hauptgründe für und wider den keltischen, resp. germanischen Ursprung der Galater kurz dargelegt haben. An dem dort gezeichneten Stand der Frage wird auch durch diese neueste Probe von W.'s Gelehrsamkeit nichts geändert.

Gießen.

E. Schürer.

Herzog, Prof. Dr. J. J., Abriss der gesamten Kirchengeschichte. 1. u. 2. Thl. Erlangen 1876 u. 79, Befold. (XIV, 501 u. XIX, 491 S. gr. 8.) à M. 8. —

Der durch seine Real-Encyclopädie in weitesten Kreisen bekannte, durch Festigkeit des eigenen Standpunkts wie durch weitherzige Milde in der Beurtheilung Anderer von den Vertretern der verschiedensten Richtungen hochgeachtete Verfasser hat es unternommen, bei der Herausgabe eines Lehrbuchs der Kirchengeschichte die goldene Mitte einzuhalten zwischen den umfänglichen Werken Neander's und Gieseler's und den zahlreichen, zum Theil recht brauchbaren Compendien der jüngsten Zeit. Ist dies Unternehmen schon *a priori* mit Freuden begrüßt worden, so dürfen wir jetzt, nachdem zwei Bände des mit dem dritten Band zur Vollendung kommenden Werkes erschienen sind, nur mit freudigem Dank constatiren, daß diese Kirchengeschichte eine fühlbar gewordene Lücke in der theologischen Literatur ausfüllt, da sie, ohne durch große Ausführlichkeit Viele vom Studium abzuschrecken, doch Fleisch und Blut giebt statt des Skeletts der Compendien.

Hat aber ein praktischer Blick das gesunde Maß bestimmt, so hat die gründlichste Forschung den Inhalt dictirt. Während die genannten älteren Werke trotz aller ihrer Verdienste jetzt, nachdem in den letzten Decennien auf kirchenhistorischem Gebiet außerordentlich rüstig gearbeitet ist, entschieden nicht mehr ausreichen, findet der Leser hier einen Führer, der von sich sagen kann, daß er Schritt gehalten hat mit der Geschichtsforschung der Gegenwart. Und während die neueren Compendien, in denen allerdings auch schon Rücksicht auf die Detailforschung der letzten Zeit genommen wurde, doch immerhin oft keinen rechten Einblick in die ein Zeitalter vorzugsweise bewegenden Ideen gestatten, ist hier auch der kirchlichen Lehrentwicklung genügende Aufmerksamkeit geschenkt.

Der erste Band, der auf 500 Seiten die Geschichte bis zum Anfang des 8. Jahrhunderts fortführt, giebt ein nüchternes, möglichst objectives Bild wie von der ersten Periode der Ausbreitung des Christenthums so von den Zeiten des alten Katholicismus. Spannende Schilderung suche Niemand, wo nur die Resultate historischer Studien mitgetheilt werden, aber auch einseitig Lob oder Tadel erwarte Niemand, wo gesunde historische Kritik die Wage hält. Denen freilich, die da meinen, in die Historie solle das eigene Urtheil sich nicht mischen, wird der Verf. überall zu weit gegangen sein mit seinem subjectiven Urtheil; wer aber dies für nothwendig, ja unausbleiblich hält — bei einem Historiker wie D. Hase scheint oft keine Kritik da zu sein, aber in Wahrheit versteckt sie sich in ein einziges Attribut, — der freue sich an der gefunden Art, in welcher die Licht- und Schattenseiten der altkatholischen Theologie hier zur Erscheinung gebracht, wie hier das Menschliche im Auftreten der römischen Kirche gezeigt, aber auch ihre Verdienste nicht verkannt werden etc. Es wäre kleinlich, wollte man bei der Fülle des Dargebotenen mit dem Verf. darüber rechten, warum er diese und jene neuere, wohl nicht un-

bedeutende Monographie gänzlich ignorirt habe; er führt stets mindestens eine der neuesten Schriften über einen Gegenstand an, in welcher man ohne Mühe die Angabe anderer findet.

Der zweite Band behandelt in gleichem Umfange wie sein Vorgänger die Zeiten des römischen Katholicismus vom Anfang des achten bis zum Anfang des sechzehnten Jahrhunderts d. h. von Bonifacius bis Luther. Seinen schon erwähnten Grundsätzen bleibt der Verf. durchaus getreu; es ist erfreulich zu sehen, wie er auch in dem dunkelsten Bilde den einzigen kleinen Lichtpunkt nicht übersieht, sondern ausdrücklich auf ihn hinweist, wie er also über das Mittelalter, auch über seine schlimmsten Perioden, nicht nur in *malam partem* das Urtheil spricht. Und es ist ebenso rühmend hervorzuheben, wie er bei diffilen Fragen, deren sichere Lösung historisch kaum möglich sein dürfte, zwar die eigene Ansicht durchblicken läßt, nichtsdestoweniger aber auch die gegen- theilige mit Gründen unterstützt, so daß der Leser in den Stand gesetzt wird, sich ein selbständiges Urtheil zu bilden oder doch, falls er die Frage offen zu lassen sich genöthigt sieht, die Gründe für und wider die verschiedenen Meinungen kennen lernt. Die monographischen Arbeiten der neuesten Zeit scheinen mir hier noch in umfassenderem Maß als im ersten Band Berücksichtigung gefunden zu haben. So sei denn diese Kirchengeschichte als höchst brauchbarer Führer, der in das Verständniß der Kirchengeschichte hineinleitet und mit den Resultaten der neuesten Forschungen bekannt macht, auf das Wärmste empfohlen!

Dresden.

Dr. Dibelius.

Melzer, Dr. Ernst, Johannes Baptista Baltzer's Leben, Wirken und wissenschaftliche Bedeutung, auf Grund seines Nachlasses und seiner Schriften dargestellt. Bonn 1877, Neuffer. (II, 393 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Die Feder eines dankbaren Schülers hat in dieser Biographie das Leben eines Mannes gezeichnet, der in den vierziger Jahren einer der entschiedensten Vorkämpfer des zu neuer Lebenskraft erwachten Katholicismus war, später aber, da er sich nicht zu dem vollständigen *sacrificio del intelletto* entschließen konnte, von der Curie mit dem bittersten Undanke belohnt wurde.

Johannes Baptista Baltzer, ein geborener Rheinländer, seiner wissenschaftlichen und praktischen Thätigkeit nach Schlesien angehörig, war ursprünglich Hermesianer, dann Anhänger von Günther und hatte sich auch, als zuerst Herme, dann Günther von Rom verurtheilt wurde, den Beschlüssen des apostolischen Stuhles *laudabiliter* unterworfen. Desungeachtet blieb er der Günther'schen Ketzerei eines anthropologischen Dualismus verdächtig und wurde durch Entziehung der *missio canonica* an der ferneren Ausübung seines theologischen Lehramts verhindert. Wie wenig ihn die Regierung in seinem guten Rechte schützte, wie nachgiebig das Cultusministerium, in welchem damals noch die jetzt aufgehobene katholische Abtheilung das große Wort führte, der fürstbischöflichen Anmaßung gegenüber sich zeigte, hat schon 1873 E. Friedberg in seiner vortrefflichen Schrift über Baltzer mit juristischer Schärfe klar auseinander gesetzt. Melzer's biographisches Werk bietet hiezu eine nach allen Seiten hin sehr dankenswerthe, auf reichem Quellenmaterial beruhende Ergänzung. Aus den zehn Abschnitten, in welche das Buch zerfällt, möchten wir als besonders gelungen und lehrreich hervorheben den dritten: 'Von Hermes zu Günther (1835—1840)'; den fünften: 'Baltzer als Vertreter der Günther'schen Principien von der Anklage Günther's in Rom bis zur Verurtheilung desselben (1852—1857)'; den sechsten: 'Von der Verurtheilung Günther's bis zur Entziehung der *missio canonica* (1857—1860)'; den siebenten: 'Von der Entziehung der *missio canonica* bis zur Erklärung Baltzer's gegen die

päpstliche Infallibilität (1860—1870) und den zehnten: „Baltzer als Gelehrter und Universitätsprofessor“. Die Darstellung ist, obwohl der Verfasser von tiefer Verehrung für seinen ausgezeichneten Lehrer erfüllt ist, objectiv maßvoll gehalten, die Sprache des Gegenstandes würdig, die Gruppierung des Stoffes im Ganzen übersichtlich. Ein Inhaltsverzeichniß wäre eine sehr erwünschte Zugabe gewesen.

Crefeld.

F. R. Fay.

Erinnerungen an Amalie von Lasaulx, Schwester Augustine, Oberin der Barmherzigen Schwestern im St. Johannis-hospital zu Bonn. Gotha 1878, F. A. Perthes. (XLIII, 372 S. I. ex. 8.) M. 6. —

Die Anzeige dieses vor einem Jahre zuerst erschienenen Buches ist durch die 2. Auflage bereits überholt worden, welche schon ein halbes Jahr später nöthig wurde. Nach diesem thatfächlichen Beweise von dem Anklang, welchen es gleich bei seinem ersten Erscheinen gefunden hat, bedarf es einer empfehlenden Anzeige nicht mehr. Aber es ist so bedeutend und gerade in Bezug auf hochwichtige Zeitfragen so überaus lehrreich, daß die Theologische Literaturzeitung es nicht mit Still-schweigen übergehen darf; und auch eine dem ersten günstigen Eindruck erst nach längerem Zwischenraume nachfolgende Besprechung mag ja in unserer rasch lebenden und rasch vergehenden Zeit ihr Gutes haben.

Amalie von Lasaulx (geb. am 19. October 1815) stammte aus einem im Jahr 1611 in den Adelftand erhobenen lothringischen Geschlecht. Durch ihren Urgroßvater, welcher in kurtrierische Dienste trat, wurde die Familie nach Coblenz verpflanzt, und die zur Einleitung vorausgeschickte Familiengeschichte stellt auf dem individuell belebten Hintergrunde des rheinischen Wesens und Treibens eine Reihe von originellen und charaktervollen „Lasaulx-Naturen“ dar, von welchen namentlich Amaliens Großvater Peter Ernst unter den Wechselfällen der Revolutionskriege und inmitten der gerade unter dem Krummstab sich offenbarenden Misère der kleinstaatlichen Ohnmacht und Tyrannei als trierischer Syndicus sich mannhaft bewährte. Der Vater unserer Heldin — denn so darf sie mit Recht genannt werden — brachte 1803 nach elf Semestern eines zuerst der Jurisprudenz und dann der Medicin gewidmeten Studiums aus Würzburg zwar kein Zeugniß über ein bestandenes Examen, wohl aber eine junge Frau mit, bei deren Ankunft der Syndicus im ersten Zorne herausfuhr: „Die ist ja den weiten Transport nicht werth!“ Es war eine ernste und verschlossene, aber durchaus tüchtige Natur, welche ihren Hausstand auf's beste in Ordnung zu halten und bei der Verwandtschaft, zumal bei den Kindern, sich in großen Respect zu setzen wußte. Von drei Söhnen und drei Töchtern, welche aus dieser Ehe hervorgingen, war Amalie das jüngste Kind. Den sehr verschiedenen Anlagen der Geschwister gestattete die freie Sitte des elterlichen Hauses die freieste Entwicklung. Auch an mannigfaltiger äußerer Anregung fehlte es nicht. Der Vater nahm 1812 das Amt eines Kreisbaumeisters an und hat als solcher wesentlich zur Herstellung des alt-deutschen Stils in der rheinischen Baukunst beigetragen, wovon unter anderen Bauwerken die beiden Schlösser Rheinstein und Rheineck ehrenvolles Zeugniß geben. Bedeutende Männer, wie Görres, Sulpiz Boisserée, Clemens Brentano, verkehrten oft und gerne in seinem gastlichen Hause. Der älteste Sohn war der 1861 verstorbene Professor Ernst von Lasaulx, die beiden älteren Schwestern, das sanfte und treuherzige Nannchen und die schöne, geistreiche und vornehme Clementine, wurden Oberinnen der Elisabethinerinnen zu Luxemburg. Als bei dem Eintritt der ältesten in den Orden der barmherzigen Schwestern auch Amalien ein Gleiches prophezeit wurde, meinte diese noch: „Eher springe ich von

unserer Gartenmauer in die Mosel!“ Wenn sie später gleichwohl denselben Beruf wählte, so lag in der Auflösung eines Verlöbnißes, welche der ideale Ernst und die Wahrhaftigkeit ihrer Natur von ihr forderte, doch nur eine äußere Veranlassung zu diesem Schritt, der eigentliche Grund aber in dem ihrem innersten Wesen eingeborenen Triebe, in selbstloser und aufopfernder Liebesthätigkeit Anderen zu helfen und zu dienen. Da sie von Seiten ihrer Eltern Widerstand zu besorgen hatte, so wandte sie sich ohne deren Wissen 1838 an das Mutterhaus der barmherzigen Schwestern zu Nancy mit der Bitte um Aufnahme und reiste zwei Jahre später, ohne Abschied zu nehmen, dahin ab. Erst von dem Kloster aus gab sie den Eltern von dem Geschehenen Nachricht, und namentlich dem Vater wurde es schwer, ihr diesen Schritt zu verzeihen.

Amalie, jetzt mit ihrem Klostersnamen Schwester Augustine genannt, war eine Marthanatur, der es nur wohl war, wenn sie sich mit Sorge und Mühe für Andere viel zu schaffen machte, die aber doch auch gelernt hatte, zu den Füßen des Heilandes in dem Einen, was noth ist, die alleinige feste und lebendige Grundlage ihres gesammten Wirkens zu suchen und zu finden. Eben darum war die mechanische Frömmigkeit, der gedankenlose, auf Ertödtung jeder freien individuellen Bewegung abzielende Gehorsam und die damit zusammenhängende „Quisfelei und Quälerei“ im Kloster ihr innerlich zuwider. Aber ihr lebendiger Glaube und ihre Liebe zu dem Berrufe christlicher Barmherzigkeit gaben ihr auch die Kraft, dennoch auszuhalten und, anstatt in unfruchtbarer Wider-setzlichkeit sich Zeit und Stimmung zu verderben, vielmehr auf dem ihr frei gebliebenen Raum in stiller Treue positiv zu wirken und die eigenthümliche Begabung und Energie ihrer reichen Persönlichkeit zu entfalten. So geschah es schon seit 1842 in dem Hospital zu Aachen, namentlich aber nachher in dem neugegründeten Johannis-hospital zu Bonn, welchem sie von 1849—1872 als Oberin vorstand. In ihrer ebenso frischen als bestimmt ausgeprägten Individualität vermochte sie auch die Eigenthümlichkeit Anderer zu verstehen und zu willigster Mitarbeit heranzuziehen. Da sie über ihre Untergebenen nicht zu herrschen suchte, sondern ihnen ein Vorbild liebevollen und unermüdeten Eifers ward, so bildete sie die eigentlich belebende Kraft der Anstalt, und „die Mutter“, wie man sie nannte, war für Pflegerinnen und Gepflegte ein Gegenstand der innigsten Liebe und Verehrung. Ihre bedeutende Persönlichkeit übte auch auf bedeutende Männer und Frauen eine anziehende Kraft aus und verband sich viele in vertrauensvollster Freundschaft; so nicht bloß die Professoren der katholischen Facultät, Hilgers, Knoodt und Reusch, sondern auch die Protestanten Mendelssohn und namentlich Perthes, von welchem sie urtheilt: „Liebenswürdig ist Perthes ganz und gar nicht, aber man kann Häuser auf ihn bauen. Er ist treu wie Gold.“ Von einem merkwürdigen Damenbesuch erzählt sie: „Ich lag eines Tages krank zu Bett. Da höre ich vor meinem Zimmer lautes Sprechen, die Thür fliegt auf und herein stürzt so eine Schuffel, die mir gleich um den Hals fällt, und ehe ich noch zu Athem kommen und fragen kann, mit wem ich denn eigentlich die Ehre habe, hat sie mich auch schon beim Kopf gefaßt und herzlich abgeküßt. „Ich bin die Bettina, des Clemens Schwester“, sagte sie, „und den Barmherzigen Schwestern in Berlin gebe ich auch immer einen Kuß, obgleich ein paar recht garstige darunter sind, aber deshalb muß ich dir doch auch gleich einen geben, obgleich ich dich heute zum ersten Mal sehe“ — und in der Art plauderte sie eine halbe Stunde unaufhaltsam weiter, und ehe ich recht zur Befinnung kommen konnte, war sie schon wieder auf und davon. „Das war also die berühmte Bettina!“ dachte ich, als die Schuffel fort war.“ Mit „Schuffeln“ sich abzugeben, hatte Amalie, welcher unausgesetzte ernste und wohlgeordnete Arbeit ein Le-

bensbedürfnis war, freilich keine Zeit. Wo aber ihre Hülfe noth that, da war sie trotz aller Hindernisse und Schwierigkeiten zur Hand. So hat sie 1864 und 1866 auf den Schlachtfeldern und in den Lazarethen von Schleswig und Böhmen kräftig und erfolgreich Handreichung gethan und durch ihre ausharrende Liebe und Treue, durch ihren feinen Tact und ihr bewunderungswürdiges Organisationstalent sich allseitige Anerkennung erworben. Wie klar und gesund sie zugleich die politische Lage beurtheilte, bezeugen die Worte eines aus Böhmen geschriebenen Briefes: 'Dafs unsere Zornigen sich ihres Aergeres und ihres Kammers um das verlorene, in seinem tief inneren Kern so faule Kaiserreich nicht schämen, ist eigentlich gut, indem sie sich dadurch bei dem wirklich gebildeten Publicum sichtbar entlarven. Wenn ich auch noch nicht weifs, ob es jetzt wirklich besser mit uns wird, so tröste ich mich doch mit der festen Ueberzeugung, dafs mit dem Siege auf österreichischer Seite wir mit raschen Schritten dem Untergange alles Höheren und Besseren zugeeilt wären.' In der reinen Freude an ihrem gefegneten Berufswirken hat sie wiederholt bekannt: 'Dafs Gott mich zur barmherzigen Schwester gemacht, ist das grösste Gnadengeschenk, das mir je im Leben zu Theil ward'. Aber sie sollte noch zu ihrem grössten Schmerze gewahr werden, dafs die römische Kirche für eine Persönlichkeit und eine Gesinnung wie die ihre keinen Raum hat. Auf Amaliens Frömmigkeit läfst sich das anwenden, was einmal Palmer über Hirscher's Moral gesagt hat, dafs das Metall evangelisch und eigentlich nur das Gepräge katholisch sei. Es ist denkwürdig, dafs sie mit ihren Anliegen sich niemals an die Heiligen ihrer Kirche, sondern immer geraden Wegs an ihren Gott und an ihren Erlöser selbst wendet und die Gnadenmittel des Wortes und Sacramentes sich genügen läfst, auch am liebsten in geistlichen Liedern der evangelischen Kirche ihre Erbauung sucht. So hatte sie denn auch dem geistlichen Superior der Congregation bei einer Visitation des Johannishospitals nichts von Wundern zu berichten, wie sie in anderen Anstalten sich soltten begeben haben, und sie trug es mit gutem Humor, dafs das Bonner Hospital in den Ruf kam, etwas 'gottlos' zu sein. Und wie sie auf Grund der in Schleswig gemachten Erfahrungen sich nicht scheute, die Ansicht auszusprechen, dafs die allgemeinen Zustände und die Bevölkerung in protestantischen Ländern besser seien als in katholischen, so bemerkte sie andererseits über Perthes mit Beziehung auf sein Buch 'Politische Personen und Zustände zur Zeit der Fremdherrschaft': 'Perthes überschätzt die Katholiken bei jeder Gelegenheit. Ich habe es ihm oft genug gesagt, aber er will es nicht glauben. Hätte er mich um Rath gefragt, so wäre der alte Görres nicht halb so gut weggekommen.' Wenn ihr gleichwohl der Gedanke eines Uebertritts in die evangelische Kirche völlig fern lag, so hatte das darin seinen Grund, dafs 'das Unbestimmte und Schwankende der äusseren Gestalt des Protestantismus und dessen theilweises Zerwürfnis mit der Geschichte und den Traditionen der vergangenen Jahrhunderte ihr als ein Mangel erschien, den selbst die wahrste und aufrichtigste Frömmigkeit der Einzelnen nicht auszugleichen vermöge', und aus einem ähnlichen Grunde ist sie auch der Gemeinschaft der Altkatholiken formell nicht beigetreten. Je mehr aber die römische Kirche sich anschickte, rücksichtslos die letzten Consequenzen ihres Systems zu ziehen, desto mehr mußte Amalien der Widerspruch klar werden, in welchem sie sich gegen daselbe befand. Das 1854 als Stimmungsfühler hinausgeschickte Dogma von der unbefleckten Empfängnis vermochte sie sich nicht anzueignen, und unter den achtzig Sätzen des Syllabus von 1862 bezeichnete sie mindestens zwölf als solche, von welchen sie selbst getroffen werde. Während man sich rüstete, dem Gebäude durch Dogmatisirung der Unfehlbarkeit des römischen Bischofs die Krone aufzusetzen, ist sie durch

die klare und feste Entschiedenheit ihrer Opposition auch gleichgesinnten Männern ein so fester Halt geworden, dafs einer von ihnen bezeugte: 'Die Mutter der Barmherzigen ist mehr werth als sechs Bischöfe und zwölf Professoren'. Aber das vaticanische Concil vollendete 1870 das Werk hierarchischer Rücksichtslosigkeit, und nun mußte auch Schwester Augustine sich überzeugen, dafs die päpstliche Kirche vor allem die Unterwerfung unbedingten Gehorsams von ihren Angehörigen fordere und dafs ihr die lebendigste Frömmigkeit und die aufopferndsten Liebesdienste gar nichts gelten, so lange jene Forderung nicht erfüllt wird. Die Generaloberin von Nancy kam am 7. November 1871 nach Bonn und setzte die Oberin, da diese weder zu dem Dogma von der unbefleckten Empfängnis, noch zu dem von der Unfehlbarkeit sich zu bekennen vermochte, mit den Worten ab: 'Eine Ketzerin können wir nicht im Orden behalten'. Nur die Drohung ihres Arztes, die Sache bei dem Oberprocurator zur Anzeige zu bringen, konnte verhindern, dafs Amalie zu Disciplinirung mit nach Nancy geschleppt wurde. Sie siedelte nunmehr nach dem Hospital in dem nahen Vallendar über, wo sie, von einer Menge der verschiedenartigsten Bekehrungsversuche vergeblich gequält, am 28. Januar 1872 starb. Nachdem sie im Tode noch ihres Ordenskleides beraubt worden war, wurde ihr Leib in dem Familienbegräbnis zu Weifenthurm nicht ohne widerwärtige Hindernisse beerdigt. Die üblichen Ceremonien eines kirchlichen Begräbnisses mußten unterbleiben. Eine kurze Ansprache des Professors Reufch wurde mit einem Vaterunser der versammelten Freunde geschlossen.

Dafs nun die Erzählung dieser Thatfachen in dem Buche selbst durch individuelle Züge aus Amaliens persönlichem Verkehr, aus ihren Briefen und sonstigen Aufzeichnungen auf das reichste und anmuthigste belebt ist, das wird man nur um so natürlicher finden, wenn man erfahren hat, dafs es von Frauenhand geschrieben ist. Wahrhaft überraschend aber ist es, zu sehen, wie dieselbe Hand in drei Abschnitten (S. 60—80, S. 176—198, S. 244—318) zugleich von den allgemeinen kirchlichen Bewegungen und Zuständen und insbesondere denen des Rheinlandes eine Darstellung gegeben hat, welcher Ref. in Bezug auf ruhige Objectivität und klare Bündigkeit in der Befprechung der Ereignisse selbst, wie ihres Zusammenhangs mit den beteiligten Persönlichkeiten, keine andere an die Seite zu setzen wüßte; dafs die Circumscriptionsbullen als Concordate bezeichnet werden, und das Festhalten der chronologischen Daten manchmal etwas bequemer gemacht sein dürfte, wird man gern übersehen. Es ist ja nicht zu verwundern, dafs der treuen 'Mutter' für ihre aufopfernden Liebesdienste schliesslich ein so empörend schlechter Lohn geworden ist; es ist viel wunderbarer, dafs sie und ihre Gesinnungsgenossen sich mit der Hoffnung schmeicheln konnten, dafs eine Richtung wie die ihre in ihrer Kirche Anerkennung oder auch nur Duldung finden könne. Indessen erklärt es sich aus dem Umstande, dafs Amalie ihre ersten religiösen und kirchlichen Eindrücke während der beiden ersten Decennien nach den Befreiungskriegen empfing, in einer Zeit also, durch welche ein ökumenischer Zug hindurchging, indem Katholiken und Protestanten, welche an dem Grundbekenntnisse zu dem Erlöser noch festhielten, sich untereinander näher standen, als solchen Angehörigen ihrer eigenen Kirche, deren Verbindung mit jenem Grunde aufgehoben oder doch gelockert war. Dafs aber die Leiter der römischen Kirche keineswegs geneigt waren, jenen ökumenischen Zug zu pflegen, das zeigte schon Pius VII, indem er auf die rücksichtsvolle Zuvorkommenheit, womit gerade die protestantischen Großmächte Preussen und England seine Rehabilitirung befürwortet hatten, bereits am 7. August 1814 mit der Wiederherstellung des Jesuitenordens antwortete, zum Beweise, dafs man gesonnen sei, den Grund-

fatz der römischen Kirche, daß der Papst der Stellvertreter Gottes und Christi auf Erden sei, bis zu seinen letzten Consequenzen zur Geltung zu bringen. Daß diese den seitherigen confessionellen Frieden störende Tendenz auch in den Rheinlanden mächtig geworden war, zeigte sich bei dem Conflict, welchen sie zwischen dem Erzbischof Clemens August von Droste-Vischering und der preussischen Regierung hervorrief. 'Da sind wir erst wieder katholisch geworden; vorher wußten wir selber kaum, was wir waren', sagte damals ein älterer katholischer Landgeistlicher, während noch wenige Jahre vorher ein Historiker wie Ranke in der Vorrede zu seiner Geschichte der Päpste (1834) hatte schreiben können: 'Was ist es heutzutage noch, das uns die Geschichte der päpstlichen Gewalt wichtig machen kann? nicht mehr ihr besonderes Verhältniß zu uns, das ja keinen wesentlichen Einfluß weiter ausübt: noch auch Beforgniß irgend einer Art: die Zeiten, wo wir etwas fürchten konnten, sind vorüber: wir fühlen uns allzugut gesichert'. Von Jahr zu Jahr stellte sich klarer heraus, daß die römische Kirche, unter der Regierung Friedrich Wilhelm's IV namentlich durch das Revolutionsjahr 1848 gefördert, in der That noch eine Macht sei, welche man zu fürchten und welcher gegenüber man sich nur 'allzugut gesichert' gefühlt hatte, und daß ihre Hauptforderung lediglich auf unbedingte Unterwerfung unter ihr System und den dessen Spitze bildenden absoluten Willen des Papstes gerichtet sei. Die Erfüllung dieser Forderung ist es, was den correcten Katholiken macht, und so thaten sich jetzt jene 'zornigen Heiligen' hervor, wie Amalie sie so treffend zu nennen liebt, weil sie die Bethätigung ihrer Heiligkeit vor allem in Haß und Verfolgung gegen jede Abweichung von der Consequenz des Systems suchen. Auch darüber hätte sie sich nicht verwundern sollen, daß die auf dem vaticanischen Concil das Dogma von der Unfehlbarkeit zuerst bestreitenden Bischöfe nachher dem Majoritätsbeschlusse sich gefügt haben. Denn wenn nach Bellarmin's bekanntem Aussprüche die römische Kirche ein so sichtbares und greifbares Reich von dieser Welt ist, wie die Republik Venedig oder das Königreich Frankreich, so ist es von ihrem Standpunkte aus lediglich in der Ordnung, daß die anfänglich opponirende Minorität, ebenso wie die eines Land- oder Reichstages, der schließlichen Entscheidung der Majorität sich unterwirft. Dennoch wird es auch in Zukunft der römischen Kirche nicht an Angehörigen fehlen, welche lieber in der Stille dem Vorbilde der 'Mutter der Barmherzigen' nachleben, als der Fahne und Läuttrömmel der 'zornigen Heiligen' folgen, und diese werden auch mit Protestanten einen für beide Theile erspriesslichen *modus vivendi* finden. Ob aber evangelische Christen irgendwelche Aussicht auf einen ehrlichen Frieden mit einer Kirche selbst haben, welche ihre besten eigenen Kinder austößt, sobald sie nicht allen Forderungen ihres Systems in blindem Gehorsam sich fügen, und ob es wohlgethan ist, wenn Protestanten in dem Kampfe des Staates gegen die schriftwidrigen Ansprüche dieses Systems sich auf die Seite des letzteren stellen, das sind Fragen, auf welche die vorliegende Schrift eine sehr klare und bestimmte Antwort enthält. Einem Staate, welcher nicht gesonnen ist, seine Selbständigkeit und Würde aufzugeben, wird im Wesentlichen schwerlich etwas anderes übrig bleiben, als mit befonnener Entschiedenheit seine Rechtsordnungen festzustellen und es dem Papste und dessen Organen zu überlassen, dagegen etwa zu protestiren, dabei aber den zu Recht bestehenden Ordnungen sich zu fügen, wie ja beides von Innocenz X in Bezug auf den westphälischen Frieden und von Pius VII in Bezug auf mehrere Bestimmungen des Wiener Congresses geschehen ist.

Leipzig.

G. Baur.

Schulze, Prof. D. Ludw., Philipp Wackernagel nach seinem Leben und Wirken für das deutsche Volk und die deutsche Kirche. Ein Lebensbild. Mit einem Bildniß Wackernagel's (in Stahlst.). Leipzig 1879, Dörffling & Franke. (XII, 316 S. gr. 8.) M. 6. —

Das deutsche Volk empfängt in dem vorliegenden Buch eine durchaus gediegene und gehaltvolle Gabe. Daß die Lebensgeschichte Philipp Wackernagel's seinem Heimgang so rasch gefolgt ist, haben wir dem Herausgeber doppelt zu danken.

Die kerndeutsche Natur Wackernagel's, bei welchem sich sonst wohl im besten Sinne das Wort *nil humani* bewährt hat, zeigt sich in seinem Leben vor allem darin, daß man dies Buch an vielen Stellen als ein Stück Geschichte deutschen Volkslebens liest. Nicht nur, daß in den verschiedenen Lebensabschnitten des feinen Mannes sich Nord- und Süd- und Mitteldeutschland begegnen und in ihrem eigenartigen Gepräge uns vor Augen treten: die ganze geschichtliche Entwicklung unseres Volks in diesem Jahrhundert spiegelt sich in seinem Lebensgange. Die Begeisterung der Freiheitskriege wirkt noch in seiner Jugendzeit nach, der Sturm der 48er Jahre bewegt sein Mannesalter bis auf den Grund, und sein Lebensabend ist verklärt durch den Triumph deutscher Kraft über den Erbfeind. Wackernagel's Biographie wird so ein schöner Beitrag zur Zeitgeschichte. Die Zeichnung des 'alten Vater Jahn', nicht nur in seiner Wirkung auf Wackernagel, der ihm seine christliche Erweckung verdankte, sondern in seiner Stellung zum damaligen Deutschthum überhaupt, ist eine hochinteressante. Die Vorgeschichte des evangelischen Kirchentags aber, welche mit Wackernagel's Namen unzertrennlich verbunden ist, wird von den Geschichtschreibern unserer Zeit nie umgangen werden dürfen.

Wir verstehen den Reiz, den ein solcher Lebensgang auf den Biographen ausübt. Aber die Arbeit ist darum doch keine leichte gewesen. Nicht sowohl deswegen, weil der Verfasser seinen Helden nicht in längerem persönlichen Umgang kennen lernte, — hat sich doch Philipp Wackernagel in seinen schriftlichen Erzeugnissen, deren so viele sind, immer ganz und ungetheilt gegeben. Auch nicht deswegen, weil in ihm, was in unseren Tagen viel heißen will, eine wahre *universitas literarum* vereinigt war, weil in seinem Geiste Natur- und Sprachwissenschaft, Pädagogik und Theologie aufs lebendigste in einander eingriffen, — auch dieser Vielseitigkeit ist der Biograph nach unserem Eindrucke vollkommen gerecht geworden. Die größte Schwierigkeit war die psychologische. Die ausgeprägteste Männlichkeit und das zarteste Kindesgemüth, ein Hingenommensein von den höchsten Gedanken, welche ein Menschenherz bewegen können, und wieder eine Feinfühligkeit im Kleinsten, die sich bis zur reizbarsten Empfindlichkeit steigern konnte: diese merkwürdigen Gegensätze in Wackernagel's Wesen machten nicht nur im Leben da und dort Conflictte unvermeidlich, sie mußten auch der Lebensschilderung große Schwierigkeiten bereiten. Der Verfasser hat mit denselben treulich gerungen; und so weit wir aus der Ferne zu urtheilen vermögen, scheint ihm selbst in der Elberfelder Frage die richtige Stellung und Darstellung gelungen zu sein.

Haben solche Conflictte etwas Tragisches an sich, so sehen wir den Biographen mit desto größerem Genuße sich in den drei großen Gebieten der Lebensarbeit Wackernagel's, wie in Lustgärten, ergehen.

Eingehend beschäftigt sich der Verfasser mit den naturwissenschaftlichen Leistungen Wackernagel's, obwohl dieselben meist nur Ansätze geblieben sind. Seine kryptologischen Arbeiten werden im Einzelnen gewürdigt, seine Naturanschauung wird im Großen gezeichnet. Wunderbar tiefe Blicke in die Gestaltungen der Körper-

welt, auf deren Grund Wackernagel (zuletzt noch in dem geistvollen Schriftchen: „Ueber die ersten und letzten Dinge. Leipzig 1878.“) zu einer wissenschaftlichen Begründung der Hoffnung einer zukünftigen Welt sich zu erheben versteht! Voll sittlicher Entrüstung über den „vielhischen Materialismus“ wäre er im Stande gewesen, seine ganze Kraft für eine teleologische Naturbetrachtung einzusetzen und eine *harmonia mundi* zu erweisen. Was er gegeben, sind nur einige werthvolle Bausteine gewesen. — Reicher und voller entfaltet sich seine Arbeit auf pädagogischem Gebiet. Wissenschaftliche Vertiefung in den Genius deutscher Sprache reichte hier dem praktischen Wirken im Unterrichte die Hand, um goldene Früchte für die Jugend, ja für das ganze Volk zu zeitigen. Wie wunderbar, daß dem großen Sprachgelehrten gerade die Frage der deutschen Orthographie die Existenz erschweren mußte! — Glanzvoll und ungetrübt liegt aber die hymnologische Leistung des Meisters vor unsern Blicken. Wie tief sie geschöpft war, zeigt besonders der Vortrag vom Kirchentag in Bremen, welcher mit Recht als charakteristischer Anhang beigegeben ist. Es wogt in demselben eine Gedankentiefe, welche auch bei Abschweifungen innerlich fesselt und erquickt, so daß man dem Redner auch die fachlich wohlbegründete, aber allzu herbe Kampfweise gegen Albert Knapp vergeben kann.

Wie manche prächtige Stelle sonst miteinfließt, z. B. über Currende S. 7, über den Mechanismus des Schreibens S. 13, über das junge Deutschland S. 88, über Kinderlectüre S. 89, über Glaubensbekenntniß S. 91 ff. etc. — sei nur kurz angedeutet. Es ist ein reiches Buch, schön, wie Wackernagel's Arbeiten gewesen sind und wie fein geistvolles Bild uns auch hier zum Eingang der Biographie entgegenblickt. Daß einzelnes Stilistisches ausgesetzt werden könnte und daß die Correctur noch eine sorgfältigere hätte sein dürfen, möge in Wackernagel's Sinn nicht verschwiegen bleiben, kann aber unserem herzlichsten Dank gegen den Verfaßer keinen Eintrag thun.

Stuttgart.

Lauxmann.

Marius, Dr. Emanuel, Die Persönlichkeit Jesu Christi mit besonderer Rücksicht auf die Mythologien und Mythen der alten Völker. Leipzig 1879, L. Senf. (VII, 395 S. gr. 8.) M. 6. —

Es giebt wunderliche Leute in der Welt. Davon ist auch das vorliegende Buch ein sprechendes Document. Nach der Vorrede will Herr Dr. Emanuel Marius die Frage unteruchen: „Wer ist der erschienene Jesus der Christen und der noch zu erwartende Messias der Juden?“ Zu diesem Zwecke führt er uns an der Hand von Auszügen aus Lehrbüchern der Mythologie, Symbolik, Geschichte u. a. von den Indern und Chinesen bis zu den Rothhäuten in Amerika, läßt an uns auch Kirchenväter vorüberziehen und außerdem noch „Denker“, deren Reihe mit Spinoza beginnt und mit Ruge endigt und einen Anhang in Jac. Böhme und Swedenborg findet, bepricht Renan und Strauß und drückt dem letzteren trotz mehrfacher Ausstellungen an seinen Werken doch einen „Lorbeerkrantz auf sein verdienstvolles Haupt“. Aber was ist nun das Resultat der unendlich langen Wanderung, die der Verf. für gut findet seinen Lesern zuzumuthen? — Daß die „Bibelschreiber“ keine natürlichen, sondern geistige Augen- und Ohrenzeugen der von ihnen beschriebenen Begebenheiten sind, und die Bibel ein Buch ist, welches nicht von irdischen Dingen, sondern von psychologischen Veränderungen des Geistes handelt, und Christus eine historische Person nicht gewesen (S. 293). Darüber, daß das „Pfaffenthum“ ihn einen „Lump“, einen Abschreiber, einen Bibelverdreher, einen Ketzer, einen Gottesleugner nennen werde, will der Verf. sich ruhig trösten, da er das Bewußtsein habe, ein treuer Verthei-

diger der Wahrheit zu sein (S. 295). — Möge ihm dieses Bewußtsein recht bald wankend werden!

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Leathes, Stanley, M. A., Die Gründe der christlichen Hoffnung, eine Skizze der Beweise für das Christenthum. Deutsche autorisirte Uebersetzung von P. Friedlein. Leipzig 1879, Böhme. (X, 213 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Die Gründe der christlichen Hoffnung nennt sich die Schrift von Leathes, aber dieser Titel wird erläutert durch den appositionellen: „eine Skizze der Beweise für das Christenthum“, so daß an eine eschatologische Verhandlung nicht gedacht werden kann. Und allerdings findet sich in dem Buche auch nur ein Theil desjenigen Stoffes, der in der nummernreichen apologetischen Literatur, welche unser Vaterland in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat, mannigfaltig behandelt worden ist.

Wie die Vorrede sagt, hat der Verf. einer Aufforderung der *Religious Tract Society* mit seiner Schrift Folge leisten und beweisen wollen: 1) daß die Literatur, auf welcher das Christenthum als Offenbarung ruhe, sich nach Art und Entstehungsweise von Allem unterscheide, was mit ihr verglichen werden könne — in dieser Beziehung zieht der Verf. nachher Confucius, Buddha, die Vedas und den Koran zur Vergleichung herbei —, und 2) daß die Jesu von Nazareth in dieser Literatur angewiesene Stellung so bestimmt und bemerkenswerth erscheine, daß die Offenbarung Gottes, wenn irgendwo in der Menschheit, gewiß in ihm zu finden sei.

Der Unterzeichnete kann nicht sagen, daß dieser beabsichtigte Beweis sich durch besondere Vorzüge vor anderen ähnlichen derartigen Verhandlungen auszeichne, und versteht es nicht ganz, warum eine deutsche Uebersetzung der englischen Schrift angefertigt worden. Aller mögliche Stoff wird in derselben flüchtig gestreift; aber es fehlt durchaus trotz einer stattlichen Anzahl von Capiteln und Abschnitten an Gründlichkeit, Ordnung und Klarheit. Oft werden auch biblisch-kritische Fragen berührt, und zur Charakterisirung des Standpunktes des Verf.'s in dieser Beziehung möge nur der auf S. 9 sich findende Satz angeführt werden: „Diese (die erste Abtheilung des A. T.) wird von der Ueberlieferung dem Mose zugeschrieben und ohne Zweifel mit gutem Recht. Es ist nicht zu viel gesagt, daß die Echtheit des Pentateuchs im Allgemeinen durch das Dasein der übrigen Theile des alten Testaments verbürgt wird.“ — Wir müssen es uns versagen, und es wäre auch nicht lohnend, in Einzelnes näher einzugehen, aber wer der deutschen apologetischen Literatur einigermaßen gefolgt ist, wird durch die Lectüre dieser englischen Schrift in seinen Kenntnissen nicht wesentlich bereichert werden. Dieses Urtheil soll freilich die Anerkennung nicht ausschließen, daß hie und da in dem Buche auch bemerkenswerthe Gedanken ausgesprochen werden.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Ebrard, A., Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu u. das Alter der neutestamentl. Schriften. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. I. Bd. 4. Heft.] Heidelberg, C. Winter. (39 S. 8.) — 80.
 Holzweissig, F., Grundriß der Kirchengeschichte. Deitzsch, Pabst. (61 S. gr. 8.) — 80.
 Mach, F. J., Grundriß der Kirchengeschichte f. Gymnasien u. andere höhere Lehranstalten. Regensburg, Manz. (XII, 222 S. gr. 8.) 2. 60.

- Nebe, A., Zur Geschichte der Predigt. Charakterbilder der bedeutendsten Kanzelredner. 1. Bd. Vor der Reformation. Von Origenes bis Tauler. Wiesbaden, Niedner. (XIII, 401 S. gr. 8.) 4. —
- Maafsens, F., Eine Burgundische Synode vom J. 855. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Wien, Gerold's Sohn. (15 S. gr. 8.) — 30.
- Ein Commentar d. Florus von Lyon zu einigen der sogenannten Sirmond'schen Constitutionen. [Aus: Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.] Ebd. (29 S. gr. 8.) — 50.
- Zeifsberg, H. R. v., Fragmente e. Nekrologs d. Klosters Reun in Steiermark. [Aus: Archiv f. österr. Geschichte.] Wien, Gerold's Sohn. (13 S. gr. 8.) — 30.
- Busch, H., Ueber ein mittelfränkisches Legendar aus dem Anfange des 12. Jahrh. Dissertation. Halle a.S. (40 S. Lex.-8.)
- Fichte, E., Die Flexion im cambridger Pfalter. Dissertation. Halle a.S. (32 S. 8.)
- Deussen, W., Die päpstliche Approbation der deutschen Königswahl. Dissertation. Münster i/W. (56 S. 8.)
- Rietfchel, G. Ch., Martin Luther u. Ignatius von Loyola. Eine vergleich. Charakteristik ihrer inneren Entwicklung. Wittenberg, Koelling. (VI, 62 S. 8.) — 80.
- Natorp, A., Martin Butzer, der Reformator Straßburgs. Ein Vortrag. [Vorträge im Dienste christl. Wahrheit u. Liebe, gefammelt von G. Schulze. I. Serie. I. Hft.] M.-Gladbach, Schellmann. (36 S. gr. 8.) — 60.
- Schaarfchmidt, T., Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangelisch-lutherischen Kirche. Mit erläut. geschichtl. Bemerkgn. Leipzig, Böhme. (III, 50 S. 8.) — 80.
- Schmid, U. R., Der Streit wider den unbewussten Atheismus dieser Zeit, auf Veranlassg. v. Otto Pfeiderer's neuester Religionsphilosophie u. Vortrag üb. Christenthum u. Naturwissenschaft fortgesetzt. 2. verm. Ausg. München, Th. Ackermann. (34 S. gr. 8.) — 40.
- Zardetti, O., Pius der Große. Immortellenkränze auf den Sarkophag Papst Pius' IX. Frankfurt a.M., Föffer. (VIII, 280 S. m. Portr. in Stahlst. gr. 8.) 5. 40.
- Lange, J. P., Grundlinien einer kirchlichen Anstandslehre. Heidelberg, C. Winter. (48 S. 8.) I. —
- Kohlbrügge, H. F., Lobet den Herrn! Predigten üb. ausgewählte Psalmen. I. Hft. Elberfeld, (Langewiesche). (100 S. gr. 8.) I. —
- Kaftan, J., Das Evangelium d. Apostels Paulus in Predigten der Gemeinde dargelegt. Basel, Bahnmaier. (VII, 152 S. gr. 8.) 2. 40.
- Die Predigt d. Evangeliums im modernen Geistesleben. Ebd. (IV, 96 S. gr. 8.) I. 60.

Literatur des Auslandes.

- Fry, F., Bibliographical description of Tyndale's New Testaments and of two editions of the Bishop's version. London, Sotheman. (220 p. 4. with 73 plates.) 63 s.; large paper 126 s.
- Memoir of the life and episcopate of G. A. Selwyn, bishop of New Zealand, 1841—1869, bishop of Lichfield 1867 (1869?) — 1878. 2 vols. illustrated. London, W. W. Gardner. (792 p. 8.) 24 s.
- Daunt, A., The person and offices of the Holy Spirit. Six lectures. London, Hodder. (148 p. 8.) 3 s. 6 d.
- The mystery of miracles. By the author of 'the supernatural in nature'. London, Paul. (270 p. 8.) 6 s.
- Sandys, R. H., In the beginning: remarks on certain modern views of the creation. London, Pickering. (8.) 6 s.
- Candler, H., The groundwork of belief. Being an inquiry into the origin and foundation of the religious sentiment. London, Paul. (266 p. 8.) 7 s.
- MacLachlan, Notes and extracts on everlasting punishment and eternal life according to liberal interpretation. London, Paul. (130 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Hodge, C., The church and its polity. Edinburgh, Nelsons. (540 p. 8.) 12 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Regnaud, P., *Études de philosophie indienne. L'école védanta* [fin] (*Revue philosophique avril*, p. 413—434).
- Schwenke, P., Ueber Cicero's quellen in den büchern *de natura*

- deorum* [Schluß] (*Neue Jahrb. f. Philol. u. Paedagog.* Bd. 119, S. 129—142).
- Bloch, J. S., Professor J. Wellhausen über das Alter des biblischen Priestergefeßbuches (*Jüd. Litbl.* 15 u. 16, S. 59—61).
- Thoma, A., Das Alte Testament im Johannes-Evangelium [Schluß] (*Ztschr. f. wiss. Theol.* XXII, 3, S. 273—312).
- Ludwig, E., Bericht über die Literatur zu späteren lateinischen Schriftstellern von 1874 bis Sept. 1878 (*Jahresber. üb. d. Fortschritte der classischen Alterthumswissenschaft.* Bd. XIV, S. 114—160).
- Rönsch, H., Nachträge zu einigen meiner früheren Publicationen (*Ztschr. f. wiss. Theol.* XXII, 3, S. 389—392).
- Dombart, B., Ueber die Bedeutung Commodians für die Textkritik der *Testimonia Cyprian's* (*Ztschr. f. wiss. Theol.* XXII, 3, S. 374—389).
- Delisle, L., *Les bibles de Théodulfe* (*Bibliothèque de l'École des chartes* 1879, I, p. 5—47).
- Duvernois, A., Ueber die kritische Bedeutung des im Moskauer Rjumjanzow'schen Museum aufbewahrten Archangelskischen Evangeliums (*Journal des Ministeriums der Volksaufklärung* [russisch] 1878, 10).
- Wassiljewskij, W., Die Gesetzgebung der Bilderstürmer (*Journal des Ministeriums der Volksaufklärung* [russisch] 1878, 10 u. 11).
- Ulrich, J., *Miracles de Notre Dame en provençal* (*Romania Janv.*, p. 12—28).
- Busch, H., Ein legendar aus dem anfang des zwölften jahrhunderts (*Ztschr. f. Deutsche Philol.* X, 2, S. 129—204). Siehe auch oben 'Deutsche Literatur'.
- The papacy: its early relations with Roman Catholic states* (*Westminster Review Jan.*, p. 18—27).
- Die Körperlehre des Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältniß zum Thomismus u. Atomismus (*Der Katholik März*, S. 257—274).
- Leger, L., *Jean Huss et les Hussites d'après les nouveaux documents.* II [*en janv.*] (*Bibliothèque universelle Mars*, p. 453—482).
- Maury, A., *Les assemblées du clergé en France sous l'ancienne monarchie. I. L'origine et la constitution des assemblées du clergé. II. Les assemblées ecclésiastiques sous Henri IV et Louis XIII* (*Revue des deux mondes* 15 févr., p. 754—796, 1 avr., p. 509—555).
- Tollin, H., Der Antichrist Michael Servet's (*Ztschr. f. wiss. Theol.* XXII, 3, S. 351—374).
- Innozenz, Erzbischof von Chersson u. Taurin. 1700—1757. Kap. 3. Dessen Thätigkeit in den Eparchien Wologda u. Charkow (*Das alte Rußland* [russisch] 1878, 11).
- Miropolskij, S., Der Archimandrit Fotij Spasskij. Eine histor.-biograph. Skizze [Schluß] (*Der europäische Bote* [russisch] 1878, 12).
- Eppler, Die Bekehrung der Karenen (*Allg. Miss.-Ztschr.* Apr., S. 161—178).
- Kubel, F., Die Tragik des Altkatholicismus (Beweis des Glaubens Apr., S. 169—191).
- Butler, J. E., *The new religious movement in France* (*Contemporary Review March*, p. 781—794).
- Barine, A., *Le mouvement catholique en France* (*Bibliothèque universelle Mars*, p. 385—424).
- Höhne, E., Der religiöse Zweifel (Beweis des Glaubens Apr., S. 191—200).
- Herzen, A., *La loi physique de la conscience* (*Revue philosophique avril*, p. 353—361).
- Cowell, G., *Confession: its scientific and medical aspects* (*Contemporary Review March*, p. 717—740).
- Die Agitation gegen den erziehlchen Einfluß des Geistlichen auf die Familie, die Schule und das sociale Leben (*Der Katholik März*, S. 275—294).
- Davies, J. Ll., *Belief in Christ: its relation to miracles and to evolution* (*Contemporary Review March*, p. 629—644).
- Hanne, J. R., Das Dogma vom Affen-Ursprung des Menschen ästhetisch u. logisch beleuchtet (*Ztschr. f. wiss. Theol.* XXII, 3, S. 312—350).

Recensionen.

- Alzog, J., *Manual of universal church history* (*Westminster Review Jan.*).
- Bacuez, M., *Manuel biblique. Tome III* (v. L. Beuvray: *Polybiblion Avril*).
- Bayonne, E. C., *Étude sur Jérôme Savonarole* (v. F. Plaine: *Polybiblion Avril*).
- Beck, K. A., Geschichte des kathol. Kirchenliedes (v. K.: *Lit. Centralbl.* 14; v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Böhringer, F. u. P., Aurelius Augustinus. II (v. E. Egli: *Jenaer Litztg.* 16).
- Dahn, F., Paulus Diaconus (v. G. M.: *Revue critique* 15).
- Didon, *La science sans Dieu* (v. V. M.: *Polybiblion Avril*).
- Fialon, E., *Saint Athanase* (v. M. N.: *Revue critique* 15).
- Güldenpennig, A., u. J. Ifland, Der Kaiser Theodosius der Große (v. H. Schiller: *Jenaer Litztg.* 16).
- Haringer, M., Leben des ... Clemens Maria Hofbauer (*Der Katholik März*).
- Henrici, E., Die quellen von Notkers Psalmen (v. F. Seiler: *Ztschr. f. Deutsche Philol.* X, 2).
- Hering, H., Die Mystik Luther's (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
- Hüfing, A., Der heil. Liudger, erster Bischof v. Münster (v. F. Hüls kamp: *Lit. Handweiser* 5).

- Jeitteles, A., Altdeutsche Predigten (v. F. Bech: Ztschr. f. Deutsche Philol. X, 2).
 Jungmann, J., Theorie der geistlichen Beredsamkeit (v. G. K.: *Polybiblion* April).
 Kraus, F. X., *Roma sotterranea* (v. H. Holtzmann: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 3).
 Lorinser, F., Das Buch der Natur (v. Schleiermacher: Lit. Handweiser 5).
 Ludwig, E., *Commodiani carmina* (v. B. Dombart: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 3).
 Masson, F., *Mémoires et lettres de François Joachim de Pierre, cardinal de Bernis (1713 - 1738)* (v. A. Schaefer: *Revue critique* 14).
 Morgott, F., Die Mariologie des heil. Thomas v. Aquin (Der Katholik März).
 Orelli, E. v., Durch's heilige Land (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Ott, E., Beiträge zur Rezeptions-Geschichte des röm.-canon. Processes in den böhmischen Ländern (v. S.: Lit. Centralbl. 14).
 Pessl, H. v., Das chronologische System Manetho's (v. L. M.: *Polybiblion* Avr.).

- Pfleiderer, O., Religionsphilosophie (v. E. v. Hartmann: Deutsche Rundschau April).
 Rohault de Fleury, C., *La sainte vierge, études archéologiques et iconographiques* (v. Kessel: Lit. Handweiser 5).
 Schäfer, T., Die weibliche Diakonie (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Schenkel, D., Das Christusbild der Apostel (v. H. Holtzmann: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 3).
 Schultze, V., Die Katakomben von San Gennaro dei Poveri in Neapel (v. Münz: Lit. Handweiser 5).
 Seemüller, J., Williram's deutsche paraphrase des hohen liedes (v. P. Pietzsch: Ztschr. für Deutsche Philol. X, 2, S. 214-227).
 Splittgerber, F., Tod, Fortleben und Auferstehung (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Apr.).
 Thamer, F., Untersuchungen u. Mittheilungen zur Quellenkunde des canon. Rechts. I (v. F. Maassen: Jenaer Litztg. 16).
 Thiele, Der Römerbrief in der Gymnasialprima (Lit. Centralbl. 14).
 Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft (v. Brachmann: Beweis d. Glaubens Apr.).

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

Dr. Theodor Brieger.

III. Band, 2. Heft.

Inhalt: Ulman, Studie über Maximilian's I. Plan einer deutschen Kirchenreform im Jahre 1510. — Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp (zweiter Artikel). — Victor Schultze, Kritische Uebersicht über die kirchlich-archaeologischen Arbeiten aus den Jahren 1875 bis 1878 (erste Hälfte). — Seidemann, Erläuterungen zu den Epistolis Reformatorum in Bd. II. — Brieger, Nachwort zu den von V. Schultze mitgetheilten Depeschen Contarini's. — Linde, Ein Brief Bucer's an Melanchthon 1544. — Ad. Harnack, Ueber den Verfasser und den Zweck der Prophetia Malachiae de summis pontificibus 1590. — C. Krafft, Miscellen.

Soeben wurde ausgegeben:

Antiquariats-Katalog Nr. 5

Protestantische Theologie ca. 2080 Nrn.

Nr. 6., welcher später erscheinen wird, enthält die Bibliothek des verstorbenen Prof. Dr.

J. T. von Beck in Tübingen.

Auf Wunsch erfolgt Gratts- und Frankozusendung.

Leipzig, Thalstr. 31.
(früher: Königsstr. 23).

Julius Drescher
(Böhme & Drescher).

Buchhdlg. & Antiquariat f. Theologie.

NB. Ganze Bibliotheken sowohl, wie auch einzelne Werke, werden stets gekauft, oder gegen andere Werke umgetauscht.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Geschichte der alten Kirche.

Von Christi Geburt bis zum Ende des VI. Jahrhunderts.

Von Dr. theol. Philipp Schaff.

2. Ausgabe in 3 Abtheilungen. 1869. 1264 Seiten. 18 Mark;
geb. 20 Mark.

Allgemeiner Anzeiger 1867 Heft 3, sagt darüber:

Schaff ist einer der gelehrtesten und rührigsten Vertreter der deutschen Wissenschaft in Nordamerika; sein Standpunkt ist der der gläubigen Union, der sich natürlich gemäß den dortigen Verhältnissen etwas verschieden von dem in Europa gestaltet. Sein Wahlspruch, der auf dem Titel zu lesen ist: Christianus sum nihil Christiani a me alienum puto brüht den Charakter seines Werkes gut aus; eine große öcumenische Unbefangenheit des Urtheils. Wo confessionelle Ueberzeugung in Frage kommt, dürfte er sich entschieden dem reformirten Bekenntnisse, dem er unseres Wissens auch angehört, nähern. Die Vorzüge des Buches sind Reichhaltigkeit und klare Anordnung; allen Partien der Kirchengeschichte ist eine gleich liebende Sorgfalt gewidmet. Er kennt nicht nur die einschlagende deutsche Literatur sehr genau, sondern (was sein Werk für Deutsche besonders wichtig und interessant macht) auch die englische, die er vielfach benutzt und ausgebeutet hat. Die ganze Anlage und Durchführung des Buches hat uns lebhaft an das größere Werk von Kurz erinnert. Dogmengeschichte, Geschichte des christlichen Lebens, christliche Kunst, Sitte und Literatur sind eingehend behandelt. Wir halten deshalb das Werk für besonders geeignet, Studierenden zum Behuf des Studiums wie der Repetition empfohlen zu werden. Es läßt in seiner practisch den Bedürfnissen academischer Studien angepaßten Haltung nicht verkennen, daß es, wie der Verfasser sagt, eine Frucht langjähriger Lehrthätigkeit an einer amerikanischen Universität ist. Ein Register und eine gute Inhaltsübersicht erleichtern den Gebrauch.

Der Kampf der lutherischen Kirche

um Luthers Lehre vom Abendmahl im Reformationszeitalter

im Zusammenhang mit der gesamten

Lehrentwicklung dieser Zeit

dargestellt von Dr. H. Schmid,
Prof. d. Theol. an der Universität Erlangen.

372 Seiten. Zweite Ausgabe. 1873. 3 Mark.

Die Schrift will nicht gewinnen für Luthers Lehre vom Abendmahl, denn das liegt nicht in der Aufgabe des Historikers, aber den Beweis will sie liefern, daß der Kampf um die Lehre ein gerechter, und daß es ein Kampf um das Recht und den Bestand der lutherischen Kirche gewesen ist.

Sie zerfällt in zwei Abschnitte. In dem ersten wird der Beweis geführt, daß Luthers Lehre vom Abendmahl auch den Gegensatz gegen die calvinische Lehre in sich schließt, und zwar wird an der Stellung nachgewiesen, welche Luther bei Abschluß der Wittenberger Concordie zu Bucer, und auch dem Abschluß derselben zu den Schweizern einnahm. Es folgt der Beweis, daß Luthers Lehre ihren Ausdruck in den Bekenntnisschriften gefunden hat und endlich der, daß durch die Aenderung, welche Melanchthon mit der Augustana vornahm, der Bekenntnißstand der lutherischen Kirche nicht geändert worden ist.

Im zweiten Abschnitt wird von den Streitigkeiten über das Abendmahl berichtet, welche von Westphal ihren Anfang nahmen. Westphal hatte, wird nachgewiesen, guten Grund zum Streit: denn durch den Consensus Tigurinus war nicht nur in der Schweiz eine einheitliche Lehre in Betreff des Abendmahls gewonnen, sondern für den Streit machte man auch in Deutschland eifrig Propaganda. Der C. T. steht aber auf dem Boden des Zwinglianismus, Luthers Lehre vom Abendmahl war also durch ihn gefährdet und Westphal wollte dem wehren, daß der Streit sich auch in Deutschland verbreite und die Lehre Luthers in den Hintergrund dränge.

Die Schrift schließt mit dem Bericht über die Bemühungen, welche die Fürsten, namentlich in dem Frankfurter Recept 1558, zur Erzielung des kirchlichen Friedens gemacht haben.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Fries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 11.

24. Mai 1879.

4. Jahrgang.

Baudissin, Studien zur semitischen Religionsgeschichte, 2. Hft. (Kautzsch).	De Rossi, La Roma Sotterranea Cristiana descritta ed illustrata, T. III (Benrath).	Neffelmann, Haus- und Predigtbuch, christliche Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres (Hartung).
Herzfeld, Handelsgeschichte der Juden des Alterthums (Kamphausen).	Bardenhewer, Polychronius, Bruder Theodors von Mopuestia und Bischof von Apamea (Möller).	Linell, Der moderne Staat und die Ziele des alten Glaubens (Koehler).
Schmiedel, Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam (Weiss).	Hamberger, Die biblische Wahrheit in ihrer Harmonie mit Natur und Geschichte (Herrmann).	Mücke, Der kirchenpolitische Kampf und der Sieg des Staates in Preussen und im deutschen Reich (Koehler).
Uhlhorn, Der Kampf des Christenthums mit dem Heidenthum, 3. Aufl. (Möller).	Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterricht (Wold. Schmidt).	

Baudissin, Prof. Dr. Wolf Wilh. Graf, Studien zur semitischen Religionsgeschichte. Heft II. Leipzig 1878, Grunow. (VIII, 285 S. gr. 8.) M. 8. —

Zu den fünf im 1. Heft der 'Studien' vereinigten Abhandlungen (vgl. Jahrg. 1876, Nr. 15 der Theol. Litztg.) gefellen sich hier zwei andere: 'der Begriff der Heiligkeit im A. T.' (p. 3—142) und 'Heilige Gewässer, Bäume und Höhen bei den Semiten, insbesondere bei den Hebräern' (p. 145 ff.). Die erstgenannte Abhandlung, die auf einer erschöpfenden Berücksichtigung aller einschlagenden Stellen des A. T. beruht (f. das Register p. 279—85), dürfte mit Fug und Recht als eine nahezu endgültige Lösung der im Thema gestellten Aufgabe zu bezeichnen sein. Denn was der Verf. mit der ihm eigenen äußersten Behutsamkeit dabei als noch unentschieden gelten läßt, wird es wohl für immer bleiben müssen. Der 1. Abschnitt (p. 5 ff.) bespricht die bisher gegebenen Definitionen des Begriffs 'heilig'. Als eine Hauptquelle mannigfacher Irrthümer wird dabei die ausschließliche Fassung von קדוש u. f. w. als eines Prädicats der Gottheit bezeichnet. Seine eigenen Resultate faßt B. p. 17 in Kürze dahin zusammen: 'in קדוש liegt die Vorstellung des Unantastbaren und weiter auch des Außerordentlichen. Da Jahwe nur Reines geweiht werden darf, so kann קדוש, gottgeweiht' die Bedeutung 'rein' einschließen; zunächst aber scheint damit allgemein das Erhabenheit des Geweihten über das Nichtgeweihte ausgedrückt zu sein'. Die Forderung an Israel, ein hl. Volk zu sein, oder die Bezeichnung als solches involvirt nicht irgendwelche Beschaffenheit, sondern lediglich ein Eigenthumsverhältniß zu Jahwe — in diesem Sinne ist also ק' richtig als Verhältnißbegriff erklärt worden. Auf Gott übertragen bezeichnet 'heilig' denselben als unterschieden von allem Irdischen; auch hier drückt also der Begriff nicht eine besondere göttliche Eigenschaft, sondern allgemein das Gottsein aus. Gott heißt der Heilige, zunächst als der getrennt vom Irdischen über demselben in der Höhe wohnende; weiter, als verschieden von Allem, was ihm könnte gleich sein wollen (Begr. des 'Einzigartigen'). Mit der Idee der Heiligkeit als der Erhabenheit über das Irdische verbindet sich nothwendig die der Macht und Herrscherstellung — jedoch nicht allgemein als einer Herrschaft über die Natur oder die Menschen überhaupt, sondern nur im Verhältniß zu solchen, die sein Wesen als das des heiligen Gottes zu erkennen vermögen, also vor allem im Verhältniß zu Israel. Der Begriff 'heilig' ist somit auch in seiner Anwendung auf Gott zunächst ein rein negativer. 'Nur an wenigen Stellen, wie in den Heiligsgeboten des Leviticus, beginnt er sich mit positivem Inhalt zu füllen,

d. h. mit der Idee der vollkommenen (physischen wie sittlichen) Reinheit'. — Diese Sätze begründet der Verf. in Abschnitt II zunächst aus der wahrscheinlichen Etymologie von קדוש. Die Wurzelbedeutung aller verwandten Stämme führt auf den Begriff des Schneidens, Trennens, Absonderns; die Vergleichung mit חרש (welche indeß dem Referenten ziemlich bedenklich erscheint) lege die Vermuthung nahe, daß קדוש von vornherein die Bedeutung 'abgefondert fein = rein fein' gehabt habe, wie es denn von Anfang an synonym mit טהור gebraucht werde. Daß aber trotzdem der Begriff der Reinheit erst ein secundärer, obschon nothwendig aus dem Grundbegriff fließender sei, lehre deutlich der Gegensatz; diesen bildet zu קדוש immer חל profanum, ohne daß sich mit letzterem der Begriff der Unreinheit deckte. Vielmehr ist mit 'rein' nur eine Seite des Heiligen, mit 'unrein' nur eine Seite des Profanen herausgegriffen. Gewiß mit Recht erklärt übrigens der Verf. (p. 20) sämtliche Verbalformen des Stammes קדוש für denominativ von קדוש oder קדוש. Daß die (im A. T. allein herrschende) religiöse Bedeutung des Stammes nicht erst im Mosaismus entstanden, sondern aus dem weiten Gebiete des Semitismus herübergenommen sei, zeige der Gebrauch von Qadesch und Qedescha für Hierodulen. Im 3. Abschnitt untersucht der Verf. den alttestam. Sprachgebrauch von קדוש in der Anwendung auf Sachen (p. 40 ff.), auf Menschen (p. 60 ff.), endlich auf Gott und die Engel (p. 78 ff.). Sehr passend werden dabei die Nominalformen von den Verbalformen getrennt und bei den letzteren wieder die einzelnen Conjugationen unterschieden. In hohem Grade instructiv und überzeugend ist dem Ref. bef. die Erörterung des Begriffs in der Anwendung auf Gott erschienen. Ausgehend von dem Vorstellungskreise des Ezechiel, bei welchem der Begriff der Heiligkeit fast ganz mit dem der Größe, Macht und Herrlichkeit zusammenfällt, zeigt der Verf. durch die Analyse des Sprachgebrauchs einerseits das Hereinspielen des Begriffs der Ueberweltlichkeit, der in den Mittelpunkt des semitischen Gottesglaubens hinein führe, andererseits die Hinwendung zu dem positiven Begriff des Freiseins von allem Unreinen und Unsitlichen der Erdwelt. Sehr eingehend wird sodann die Meinung widerlegt, als ob der positive Inhalt des Begriffs in der Idee des absoluten Lebens oder in der des liebenden und sich selbst mittheilenden Bundesgottes gefunden werden könne. Ganz mit Unrecht wird letzteres bef. aus ק' ישראל als Gottesnamen gefolgert; vielmehr bezeichnet auch dieser Name nur das von Israel erkannte Wesen dessen, der Israels Bundesgott ist. — Der 4. Abschnitt (p. 126 ff.) enthält eine Uebersicht über die geschichtliche Entwicklung. Bemerkenswerth ist dabei besonders die Thatfache, daß der 'Heiligsbegriff der

priesterlichen Gesetzesammlung entwickelter ist, als im jehovistischen Buch und bei den vorexilischen Propheten'. Doch verzichtet der Verf. auf jeden Rückschluss aus dieser Thatfache auf die Abfassungszeit der genannten Quellen, zumal die Entwicklung des Heiligkeitsbegriffes nicht geradlinig verlaufen sei. — Die Hauptfrage, die sich bei der ganzen Erörterung erhebt, ob nämlich קדש zunächst von der Gottheit oder von dem Gottgeweihten gebraucht worden sei, läßt sich nach dem Verf. (p. 87) nicht strict beantworten; doch erklärt er das letztere für das wahrscheinlichere. Nur da, wo קדש als directe Bezeichnung des von Jahwe geforderten physischen und sittlichen Reinsins dient, finde wahrscheinlich eine spätere Uebertragung des Gottheitsprädicates auf die Menschen statt (p. 77).

Die zweite Abhandlung, die der Verf. im Vorwort als einen 'ersten Wurf' bezeichnet, steht nach seiner Intention mit der ersten insofern im engsten Zusammenhang, als auch die cultische Bedeutsamkeit irdischer Gegenstände (Gewässer und Bäume) dem Grundgedanken der semitischen Religionen nicht widerspricht, nämlich der himmlischen Natur der semitischen Gottheiten; in dem ältesten Begriffe der Heiligkeit aber erblickt der Verf. nur eine 'Fortbildung und Vertiefung der allgemein semitischen Vorstellung von der himmlischen, das Irdische vernichtenden Erhabenheit der Gottheit' (s. Vorwort p. V). Dem Obigen entsprechend dient die ganze Fülle von Nachweisen, welche der Verf. über die heiligen Gewässer, Bäume und Höhen bei den Phöniziern und Syrern, den Arabern und Hebräern beibringt, immer wieder zur Begründung des Hauptsatzes (p. 147): durch alle jene Culte wird nicht ein zweites tellurisches Element der semitischen Götterwelt neben dem astralen repräsentirt; vielmehr sind die hl. Dinge auf Erden höchstens Abbilder des göttlichen Wefens und Aeusserungen der göttlichen Wirkksamkeit, die allein — und zwar von oben her — Leben und Segen spendet. Auf diese ausschliesslich himmlische Natur der semitischen Götter ist nach dem Verf. auch der vielbesprochene Schein einer monotheistischen Anlage der Semiten zurückzuführen. Eine Herleitung des Baum- und Steincultus aus ursprünglichem Fetischismus ist nach p. 266 schon bei dem Hinblick auf die ältesten Zeugnisse, nämlich die in den Gottesnamen enthaltenen, unmöglich. Leider müssen wir es uns versagen, dem Verf. für die vielfache Belehrung, die wir auch aus diesem 2. Abschnitt geschöpft haben, durch die Hervorhebung von Einzelheiten zu danken. Nur das möge noch bemerkt sein, daß der Verf. durch ein reichhaltiges Register auch für die spätere Benutzung seiner Studien zum Nachschlagen geforgt hat. — Von Druckfehlern ist uns nur *Cybeles* für *Cybeles* (p. 206, Z. 5) aufgefallen. Statt der Pielform קָדַשׁ (p. 23 al.) wäre nach 4 M. 6, 11. 1 Kön. 8, 64 vielmehr קָדַשׁ zu setzen gewesen.

Bafel.

E. Kautzsch.

Herzfeld, Landesrabb. Dr. L., Handelsgeschichte der Juden des Alterthums. Aus den Quellen erforscht und zusammengestellt. Braunschweig 1879, J. H. Meyer. (VIII, 344 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Wunsch, mit welchem der besonders durch die dreibändige 'Geschichte des Volkes Jisrael von Vollendung des zweiten Tempels bis zur Einsetzung des Mackabäers Schimon zum hohen Priester und Fürsten' in der gelehrten Welt bekannte würdige Verf. seine Vorrede (S. VI) schließt, daß diese langjährige Arbeit eine freundliche Aufnahme finden möge, scheint mir der Erfüllung im Allgemeinen ziemlich sicher zu sein. Die kurze Einleitung (S. 1—8) über die älteste Zeit bittet zunächst um Entschuldigung, daß diese bis in die talmudische Zeit reichende Handelsgeschichte der alten Juden den Ausdruck 'Juden' um der Kürze willen, auch

für jene Zeiten gebraucht, in welchen Israel noch nicht zum Volke der Juden eingeschrumpft war'. Schon als jüdischer Geistlicher hat Herzfeld ein Recht, den Namen 'Juden' in Ehren zu halten und nicht ängstlich zu scheuen; ich finde den gewählten Titel unseres Buches um so treffender, als dasselbe ja seiner Masse nach mit jenem Zeitraum sich beschäftigt, der etwa 100 Jahr nach Alexander d. Gr. beginnt und etwa 100 Jahr n. Chr. G. schließt. Für diese 330 Jahre ist es wohl weniger passend, wenn der Verf. die palästinischen Juden gerne als Judäer bezeichnet. Der erste Abschnitt des Buches (S. 9—66) bespricht 'die verschiedenen Phasen des altjüdischen Handels von der Einwanderung in Palästina (d. h. von der Besitznahme Kanaans) an bis in die Zeit der Ptolemäerherrschaft über dasselbe'. Als zweiter Abschnitt (S. 67—168) folgt 'der jüdische Handel von etwa 230 v. Chr. bis tief in die talmudische Zeit hinein'; darnach kommen als Beilagen zu den 2 ersten Abschnitten die erste Beilage (S. 171—185): 'Ueber die palästinischen Geldarten, Gewichte und Masse von der ältesten Zeit bis zum 3. Jahrhundert' und die zweite Beilage (S. 185—197): 'Von den Preisen der wichtigsten Handelsgegenstände in dieser Periode, und einige verwandte alte Nachrichten'. Der dritte Abschnitt endlich (S. 199—270), der gleich den früheren in 5 Capitel (hier als 11.—15. gezählt) zerlegt ist, trägt die Ueberschrift: 'Weitere Handelsthätigkeit der ausserpalästinischen Juden, bis etwa 100 n. Chr.'. Auf den zusammenfassenden 'Schluß' (S. 271—278) des Buches folgen dann (S. 281—344) in Gestalt von 35 Noten längere oder kürzere Ausführungen und Bemerkungen, durch deren Ausscheidung der Verf. sein Werk für das nichtgelehrte Publicum lesbarer gemacht zu haben hofft.

Trotz der fast durchweg fehlenden hebr. Typen ist das Hauptabschehen Herzfeld's auf gelehrte Leser gerichtet, und zwar in erster Linie auf jüdische Gelehrte, wie denn 'der jüdische Stamm' als 'unser Volk' bezeichnet wird. Ich bezweifle auch nicht, daß der gelehrte Verf. über manche Stelle des Talmud neues Licht verbreitet habe. Verhältnismässig gering erscheint mir dagegen der Gewinn, welchen die christliche Bibelforschung aus diesem Buche zu ziehen vermag; da indess auch diese, namentlich die sog. NTliche Zeitgeschichte, bei dem die Belegstellen meistens sorgsam anführenden Werke eines so verständigen und wahrheitsliebenden jüdischen Forschers unmöglich ganz leer ausgehen kann, so bedauere ich den Mangel eines genaueren Sachregisters sehr. Ein gutes alphabetisches Verzeichniß würde die vielen zerstreuten Einzelheiten, z. B. interessante archäologische (vgl. S. 114) Notizen über Handelsartikel, für Solche erst recht zugänglich machen, welche sich durch den Hypothesenreichthum und die jüdische Tendenz des Buches leider von einem genaueren Studium desselben sollten abschrecken lassen. Weniger schlimm ist das Fehlen eines Druckfehlerverzeichnisses; entspricht doch dem schönen Papier im Ganzen ein guter Druck, so daß man sich die vorhandenen Versehen (z. B. S. 41 l. es st. ihn; S. 76 l. erkaufte st. verkaufte; vgl. S. 127 f. indentisch, indentificirt) leicht verbessern kann. Obgleich die Gruppirung des Stoffes mitunter an Schwerfälligkeit leidet und Wiederholungen nicht fehlen, so sind doch im Allgemeinen Darstellung und Sprache lobenswerth. Selten finden sich Anglicismen wie S. 13: Salzseller, S. 36: Hochstrafen, oder weniger gute Ausdrücke und Wendungen, z. B. S. 16: renommirt, S. 124: sich aussprechen von (st. über), S. 193: davon (st. dadurch) bestätigt, daß, S. 220: reihenach (st. der Reihe nach), S. 278: zuweilige Wallfahrten, S. 314: Drittens hatte es sich auch entwickelt, Briefe zu schreiben. Weniger wichtig ist 'mittelasisch' (S. 142. 217) neben 'asiatisch', und kaum darf ich das falsche 'allmähig' (st. allmählich = allgemächlich) dem Verf. zum Vorwurfe machen.

Der wissenschaftliche Werth des Buches beruht besonders darauf, daß der Verf. bemüht war (S. 90), 'vor

Allem das Material zusammenzutragen und durch Anführung der Quellen sicherzustellen'. Mit vollem Rechte sagt Herzfeld S. 68, daß fast seine ganze bisherige Darstellung auf den knappsten biblischen Andeutungen beruhe und daher in gar vielen Punkten gewagt erscheinen werde, und er stellt für das im jüngeren Schriftthum zur Geschichte des späteren palästinischen Handels reichlich vorhandene Material den richtigen Canon auf: 'Findet man in Mischna und Jerusalemer Talmud Angaben commercieller Natur oder die ein commercielles Moment einschließen, so darf man sie wenigstens für die letzten 200 Jahre vor der Zerstörung (Jerusalems) unbedenklich verwerten, sofern sie nur nicht aus inneren Gründen untauglich hierzu erscheinen'. Wo der Verf., wie in der Regel geschieht, seine Quellen angiebt, läßt sich seine Auffassung sammt den daraus hergeleiteten Folgerungen sicher prüfen. Meine Nachprüfung beschränkt sich fast ausschließlich auf die Verwerthung der biblischen Belegstellen, und da habe ich allerdings viele Irrthümer gefunden. So bleibt S. 12 zu 2 Sam. 4, 6 der richtige Text der LXX unbenutzt; S. 43 (vgl. aber S. 55) heißt es: 'Natürlich mußten diese Gegenstände des Imports bezahlt werden, weshalb wohl Joel 4, 4. 5 klagt, daß die Tyrier, Sidonier und Philistäer Israel fovel Silber und Gold abgenommen hätten', und S. 45 (vgl. S. 56) werden die in Hof. 11, 10 und Jes. 11, 11 genannten Orte als solche bezeichnet, wo sich Juden zu Handelszwecken niedergelassen haben. Aber ich bemerke ausdrücklich, daß man nach dem ersten Abschnitte, welcher der Natur der Sache nach der schwächste Theil des Buches ist, die beiden folgenden besseren Abschnitte nicht beurtheilen darf. Nicht in dem Grade, wie Herzfeld selbst zu glauben scheint, bewegt er sich auf einem noch nie bearbeiteten Gebiete; so lassen sich aus den kurzen Artikeln des Riehm'schen Handwörterbuches über Handel, Geld und Geldwerth manche schiefe oder irrige Behauptungen unseres Verfassers, der z. B. (vgl. S. 31. 173 mit Riehm, S. 483. 510) nach seinen 1863 und 1865 veröffentlichten 'metrologischen Voruntersuchungen' das Geldtalent viel zu niedrig schätzt, mit gutem Erfolge richtig stellen und verbessern. Besonnen weist der Verf. Uebertreibungen wie die S. 237 von Grätz mitgetheilte zurück; aber seine Fassung von Jes. 11, 11 verleitet ihn doch S. 241 zu der Aeußerung: 'Ein eigenes Gefühl muß die Vorstellung erwecken, daß auch Juden aus Jesajas' Zeit die Wälder von Cusch nach Elfenbein durchstreiften'.

Um für die Besprechung der Tendenz des Buches den nöthigen Raum zu behalten, verzichte ich darauf, in zahlreichen Einzelheiten weiter auszuführen, wo ich dem Verf. beistimme, wo ich ihm glaube widersprechen zu müssen, und beschränke mich auf Hervorhebung weniger Punkte. Ueber die Verkehrswege vgl. S. 22 f. 46 f. 141 f. 213. 217. 221. 251; über Ofir, welches Herzfeld im südlichen Arabien sucht, vgl. S. 29 ff. 287 ff. In den geographischen Dingen ist bekanntlich Vieles streitig, so daß trotz des Fleißes des Verfassers, der (S. 302) Selbstcorrectur nicht scheut, Vorsicht (vgl. S. 21. 225 den Wein von Aleppo) hier besonders Noth thut. Zu 2 Makk. 4, 9. 19 (S. 76. 144) vgl. Schlottmann bei Riehm a. a. O. S. 597. In den drei Stellen (S. 284 f.) Ez. 27, 17. 1 Kön. 5, 25. 2 Chron. 2, 9 findet der Verf. *chittim muccot*, d. h. 'ausgeklopften Weizen im Gegensatze zu dem von Rindern ausgetretenen, welcher letztere weniger geschätzt sein mochte'. Die weiteren Conjecturen auf S. 285 stelle ich zusammen mit (S. 310) *pilegesch* = *plag-ischa* (Halbfrau, vgl. Gef. Thef.) und (S. 317) *σπύργος* aus *sefog* (vgl. Hab. 2, 15 *sippach* = eintränken), dem hebr. Wort für den Badeschwamm. Als besonders werthvoll aber erscheint mir das siebente Capitel, wo überraschend viele Erzeugnisse der Natur und Industrie aufgezählt werden, welche damals im palästinischen Handel waren und zum Theil auch ins Ausland gingen. Der Beweis (S. 63), daß die palästinischen Juden in der ersten Zeit nach dem Exil

sehr wenig Handel trieben, ist bündig geführt. Vortreffliche Bemerkungen enthält Note 7 (S. 299), und auch die Notiz (S. 137) ist beachtenswerth, daß von der Elie im Handelsverkehr sehr wenig Gebrauch gemacht wurde, da die Gewebe vermuthlich viel seltener in ganzen Stücken als in abgepaßten Quantitäten für die einzelnen Gewänder angefertigt wurden, jedenfalls aber die fertigen Kleidungsstücke öfter als die bloßen Stoffe dazu in den Handel kamen.

Der Verf. mag es als ein Zeichen meiner Hochachtung ansehen, wenn ich mir schließlichs über die Tendenz seines Buches einige Bemerkungen erlaube und nicht stillschweigend über diesen deliaten Punkt hinweggehe. Den jämmerlichen Redensarten gegenüber, mit welchen ein M. J. Schleiden die Leser von Westermann's Monatsheften (April 1878, S. 67 f.) abspeißt, ist diese Handelsgeschichte der alten Juden ein ernsthaftes Buch von wissenschaftlicher Haltung, dessen Verf. mir den Eindruck macht, daß es ihm aufrichtig um die geschichtliche Wahrheit zu thun sei. Dennoch kann ich Herzfeld den Vorwurf der apologetischen Tendenz nicht ersparen, welchen kürzlich L. Diefel (Jahrb. für prot. Theol. 1879, S. 250) gegen neuere jüdische Gelehrte mit gutem Grunde erhoben hat. Freilich hatte der Verf. unserer Handelsgeschichte (vgl. S. 81) gegen das heutige jüdische Vorurtheil anzukämpfen, welches die Ansicht, daß schon im alten Israel, so lange es in Palästina war, Handelsbetrieb vorhanden gewesen sei, 'fast wie eine Schmähung' zurückweist. Aber Herzfeld's nationalstolzer Satz: 'Wir brauchen des Handels der alten Juden keineswegs zu schämen' beherrscht die ganze Darstellung in einer für die Unbefangenheit des Historikers sehr misslichen Weise. Dabei soll gerne zugegeben werden, daß der Verf. selbst manche Dinge (vgl. S. 39 Anm. über Hof. 12, 8 f.) erwähnt, welche jenes trostreiche Axiom in die richtige Beleuchtung zu stellen dienlich sind. Wenn wir z. B. S. 75 lesen: 'Sirach würde nicht so oft zur Ehrlichkeit im Handel ermahnt haben, wenn man diesen nicht betrieben hätte', so fügen wir die Wörtchen 'häufig unehrlich' ohne alle Schwierigkeit hinzu. Schon die Vorrede stellt als erstes Ergebniss der unparteiischen Handelsgeschichte den doch nur halb wahren Satz hin, 'daß der den Juden vorgeworfene Handelsgeist ihnen von gebieterischen geschichtlichen Vorgängen aufgeköthigt worden ist'. Im Gegensatze zu Herzfeld, der schon im 8. Jahrhundert v. Chr. zahlreiche freiwillige Handelsniederlassungen der Israeliten im Auslande annimmt, indem er die Bedeutung des vorexilischen Handels ebenso sehr überschätzt, als er die Bedenken des alten Volkes gegen denselben unterschätzt (mit der kurzen Notiz S. 62, daß die Propheten schein auf den Handel zu sehen scheinen, ist's wahrlich nicht gethan), kann ich für die vorexilische Zeit in der Hauptsache nur eine erzwungene Diaspora anerkennen. Nachdem aber die Chaldäer Stadt und Staat zerstört hatten, verwandelte die Masse der babylonischen Juden (welche nach Herzfeld's guter Darstellung die meisten früher deportirten Volksgenossen allmählich in sich auffog und dann im Laufe der Zeit nach den verschiedensten Ländern hin Handelscolonien aus sich hervorgehen liefs) das Exil freiwillig in dauernde Heimathlosigkeit, indem sie die Heimkehr nach Palästina verschmähte. Es freut mich, daß Herzfeld die Erlaubniss des Cyrus zur Rückkehr nicht dahin umdeutet, daß nur ein Theil der Juden habe zurückkehren dürfen, sondern offen anerkennt (S. 63), daß ein sehr großer Theil des Volkes nicht hat zurückkehren wollen. Auch darin hat der Verf. Recht, daß (S. 60) 'zwischen der Verbreitung der Juden über immer mehr Länder und ihrer stets zunehmenden Beschäftigung mit dem Handel eine Wechselwirkung stattfand'. Aber auch Riehm (f. d. A. Handel § 6) hat Recht, wenn er sagt: 'Die Eigenschaften, welche die jüdische Nation befähigten, nach Verlust ihres Stammlandes mit der Zeit immer

mehr zum ersten Handelsvolk der Welt zu werden, traten ohne Zweifel schon bei den alten Israeliten an den Tag, und wenn er dann nach Anführung einer Reihe A. T.licher Stellen von diesen Belegen urtheilt: 'sie zeigen genugsam, wie viel Gewinnfucht und ebenso geschickte als rücksichtslose Ausbeutung günstiger Verhältnisse, namentlich auch der Noth anderer, schon damals mit dem Handel verbunden war'. Gewiss wurden die Juden erst in der Diaspora, getragen (S. 207) 'von dem Bewußtsein, sowieso in der Fremde zu sein', zu einem Handelsvolk; aber daß sie das thatsächlich wurden, wäre ja ohne 'eine besondere Naturanlage für Handelsthätigkeit', welche Herzfeld S. 271 so ängstlich in Abrede stellt, schlechterdings unbegreiflich.

Es wäre Unrecht, wollte ich nicht Herzfeld's (S. 273) 'Zugeständniß, daß es an Geschick zur Handelsthätigkeit den Juden niemals gefehlt habe' hier anführen; aber im Grunde meint der Verf. doch nur 'Geschick zum ehrlichen Handel', gerade wie er S. 63 die Juden 'ein Völkchen' nennt, 'das sich in allem Zulässigen stets so gern den Anschauungen der herrschenden Kaste anbequemt'. Auch schreibt er seinen Landsleuten nicht sowohl die Initiative in der Eröffnung neuer Handelswege zu, als vielmehr die geschickte Ausbeutung und Belegung des schon vorhandenen Handelsverkehrs (nach S. 245. 253 konnten doch die Juden diesem Verkehr 'nicht wohl stumpf zusehen, ohne gleichfalls in ihn irgendwie einzugreifen'), obgleich er S. 275 für die alten Juden 'ihren vollen Antheil an dem Werke der Völkergefittung' auch auf dem Wege des Handels in Anspruch nimmt. Wohl mehr tadelnd als lobend heist es hier von unserer Zeit, sie habe 'erkannt, wenn auch noch nicht bis zu der Anwendung auf Juden, daß der ehrliche Handelsbetrieb um kein Haar besser oder schlechter als jede andere rechtliche Erwerbsthätigkeit ist'. Ich bedauere aufrichtig, daß Herzfeld durch die apologetische Tendenz seines Buches wohl das Gegentheil von dem, was er wünscht, erreichen wird. Er empfindet es selbst (S. 62) als ein Verhängniß, daß die Juden (S. 273) 'zu den mechanischen und zugleich nur geringen Verdienst zusichernden Lebensberufen sich nicht sonderlich hingezogen' fühlten, daß vielmehr 'Israel' durch die größeren Vortheile des Handels (S. 202 ff.) angelockt, nicht bloß durch den ja unleugbar oft mitwirkenden Zwang der Umstände genöthigt, 'unwiderstehlich seinem Schicksale zugegetrieben wurde, im eminentesten Sinne des Wortes ein Handelsvolk zu werden', und er tröstet sich, da ihm die Gefahren des Handels nicht unbekannt sind (vgl. S. 50. 62 f. 72. 95. 219) mit der Wahrheit, daß 'dies Verhängniß auch manche gute Früchte gereift' habe. Aber die weniger guten Früchte empfangen bei der Solidarität des Verfassers mit den alten Juden, über die er glimpflicher urtheilt, als das A. T. selbst uns gestattet, nicht das gebührende Licht. Wenn ein so edler Mann wie der selige Bunfen, dem Judenhafs wahrlich sehr ferne lag, zu Gen. 30, 31 ff. die Bemerkung machte: 'Das charakteristisch jüdische in dem Benehmen unter harten und drückenden Umständen ist unverkennbar', so könnte ein unbefangener jüdischer Gelehrter unserer Tage daraus doch wohl die Hoffnungslosigkeit einer geschichtswidrigen Apologetik entnehmen, welche die alten Juden möglichst als Normalmänner hinzustellen sucht. Uebrigens muß zur Entschuldigung der jüdischen Apologeten, deren Verfahren einen gewissen Patriotismus für sich zu haben scheint, auf den Vorgang solcher christlichen Apologeten hingewiesen werden, die vom Boden des mechanischen Inspirationsbegriffs aus gerne jeden A. T.lichen Frommen zum christlichen Musterheiligen stempeln möchten. Die von unserem Verf. sicherlich nicht anerkannte, aber darum nicht minder feststehende Ueberlegenheit der christlichen Ethik über diejenige des A. T.'s und vollends des Judenthums, von welcher allerdings die Ethik der heidnischen Religionen an Reinheit, wie ich natürlich nicht leugne,

weit übertroffen wird, hindert durchaus nicht, daß es jetzt unter den sich zur christlichen Kirche haltenden Menschen Händler der allerschlimmsten Art giebt, die noch ehrloser sind als der Durchschnitt der gewissenlosen Händler des Alterthums, geschweige denn, daß man solchen Auswurf der Menschheit mit den wahrhaft religiösen Händlern unter den alten Juden und Heiden zusammenstellen dürfte. Aber es ist bekannt (vgl. Amos 8, 5), daß man Anhänger einer statutarischen Religion und zugleich aller Religiosität baar sein kann, und noch selbstverständlicher erscheint die Thatsache, daß sich oft ein gewaltiger Unterschied zeigt zwischen den idealen Forderungen des Gesetzes oder dem 'Codex der reinsten kaufmännischen Sittlichkeit' (S. 8) und zwischen dem wirklichen Thun der mit dem Gesetze bekannten schwachen Menschenkinder. Anstatt 'schon in der Einleitung' (S. 8) den meines Erachtens weder bewiesenen, noch an sich beweisbaren Satz auszusprechen, 'daß der unparteiische Forscher die Juden auch im Handelsverkehr eher über als unter dem Niveau der allgemeinen Moral finden wird,' wofür es in der Schlussbetrachtung (S. 276) deutlicher heist, 'daß unter den Juden der Procentsatz der Unredlichen ein kleinerer war als unter den übrigen Handelsvölkern des Alterthums', hätte der Verf. wohl besser gethan, wenn er mit Vermeidung der zur Schau getragenen apologetischen Tendenz einfach den Pflichten des Historikers zu genügen gestrebt hätte.

Bonn.

Adolf Kamphausen.

Schmiedel, Lic. Paul Wilh., Quae intercedat ratio inter doctrinam epistolae ad Hebraeos missae et Pauli apostoli doctrinam. Commentatio biblico-theologica. Jena 1878, Deitung. (65 S. gr. 8.) M. 1. —

Im engen Rahmen einer Dissertation führt uns der Verfasser durch das ganze Gebiet der Lehranschauung des Hebräerbriefs, vergleicht dieselbe in allen Details mit der paulinischen, und kommt zu dem Resultat, daß dieselbe eine wesentlich Alttestamentlich-urapostolische, aber vom Alexandrinismus beeinflusste sei; vom Paulinismus sei sie nur so weit berührt, als derselbe in den Gemeinglauben der Kirche überging, während die innerste Eigenthümlichkeit seiner Theologie dem Verf. des Briefs verschlossen blieb. Der Verfasser zeigt offenbar Sinn für die Erfassung und Geschick für die Darstellung biblisch-theologischer Fragen; der frisch und klar fortschreitende Gang seiner Untersuchung regt an, auch wo man seine Resultate nicht theilt. Letzteres ist freilich um so leichter der Fall, da doch der Umfang der Aufgabe, die er sich gestellt, nicht erlaubte, die einzelnen Fragen mehr als sehr flüchtig zu berühren. Vielleicht hätte er besser gethan, sich auf diese oder jene wichtigere Frage zu beschränken, sie dann aber auch etwas tiefer und eingehender zu behandeln. Wenn man freilich davon ausgeht, daß das himmlische Heiligthum und die himmlische Gottesstadt dem Verf. des Hebräerbriefs nur ein anderer Ausdruck für den neuen Bund oder, wie der Verfasser etwas ungeschickt sagt, für das Wesen der neuen Religion ist, dann ist es vielleicht möglich, hier Einflüsse des philonischen λόγος νοητός nachzuweisen. Wenn es erwiesen ist, daß Exod. 25, 40, das der Hebräerbrief keineswegs mit dem *eandemque ob causam* unseres Verfassers (p. 13) anführt, und die Vorstellung der Apokalypse von dem urbildlichen himmlischen Heiligthum, sowie von dem himmlischen Jerusalem, nicht ausreicht um diese Anschauungen zu erklären, dann mag man sich vielleicht nach einer solchen Quelle umsehen; aber jene Voraussetzungen hat unser Verf. p. 12. 16 eben auch nur behauptet und nicht erwiesen. — Wenn es richtig ist, daß Paulus in der Präexistenzlehre so sehr der Vorgänger gewesen, daß jeder, der sie theilt, von ihm abhängig sein müßte, wogegen doch wieder von Seiten der Apokalypse sich große Bedenken erheben, dann mag

man hier eine Berührung durch den Paulinismus nachweisen, und wenn es richtig ist, daß Paulus den Prä-existenten als den himmlischen Menschen denkt, der Hebräerbrief als ein *numen divinum* p. 29 (das sein Verf. übrigens nach p. 26 trotzdem als erschaffen denken soll), dann mag man hier einen Einfluß der alexandrinischen Logoslehre muthmaßen, so sehr der Verf. denselben p. 30 selbst einschränkt. Aber sind jene Prämissen bewiesen? Oder hat der Verf. bewiesen, daß ohne den Vorgang des Paulus Niemand die Abrogation des Gesetzes lehren konnte, zumal wenn er dieselbe im Hebräerbrief aus einem anderen Motive ableitet, wie er p. 21 thut? Oder wo hätte denn der Hebräerbrief die *doctrina de salute gentium* recipirt (p. 24), die nur aus dem Paulinismus herkommen soll?

Oft ermangeln doch auch die biblisch-theologischen Darlegungen des Verf. der wünschenswerthen Schärfe und Begründung. Wie kann man der abrahamitischen Verheißung bei Paulus die des melchisedekischen Hohepriesterthums im Hebräerbrief gegenüberstellen (p. 18), da der Verf. selbst gestehen muß, daß jene auch hier vorkommt und diese doch in völlig anderem Zusammenhange als jene bei Paulus und bei ihm? Wie schief und halb-wahr ist die Vergleichung der Bedeutung des Sühntodes Christi bei Paulus und im Hebräerbrief p. 39, wie unklar die Behandlung des Glaubensbegriffs p. 48! Nur selten kommt der Verf. zu eingehender exegetischer Erörterung und wie ungenügend ist dieselbe oft! Um dem *τελειοῦσθαι*, wo es von Christo gebraucht wird, den von ihm angenommenen unrichtigen Sinn zu vindiciren, entschließt er sich 2, 10, nachdem er gezeigt, daß derselbe eigentlich nicht paßt, zu einer erkünstelten Umdeutung des *διὰ παθημάτων*; bei 5, 9 gründet er seinen Beweis auf die Behauptung: *salus paratur oblatione sacrificii coelesti*, der seine eigene Darstellung auf p. 35 (*tota salus Christi morte nitiatur*) direct widerspricht, und bei 7, 28 hilft er sich mit einer Erklärung, welche die unzweifelhafte Lehre des Hebräerbriefs von dem Gehorhamlernen Christi völlig aufhebt. Vgl. p. 28. Auch die Art, wie der Verf. das zu seiner Darstellung nicht passende *ἀνεγκλίειν* 9, 28 beseitigt (p. 41) und die gangbare Verbindung von 13, 7. 8 bestreitet (p. 51), ist doch recht oberflächlich.

Doch liegt dies Alles weniger daran, daß der Verf. nicht die Neigung oder Fähigkeit hätte, den Dingen auf den Grund zu gehen, sondern mehr daran, daß er sich eine zu umfassende Aufgabe gestellt hat. Referent zweifelt nicht, daß derselbe die von ihm begonnenen Untersuchungen in fruchtbarer Weise wird fortführen können.

Berlin.

Dr. Weifs.

Uhlhorn, Oberconsist.-R. Abt D. Gerh., Der Kampf des Christenthums mit dem Heidenthum. Bilder aus der Vergangenheit als Spiegelbilder für die Gegenwart. 3. verm. u. verb. Aufl. Stuttgart 1879, Meyer & Zeller. (VII, 452 S. 8.) M. 6. —; geb. M. 7. —

Es wird bei dieser dritten, vermehrten und verbesserten Auflage des bekannten Buchs nur erforderlich sein, darauf hinzuweisen, daß es auch in ihr seinen Charakter treu festgehalten hat, daß aber der Verf. fortgesetzt bemüht gewesen ist, die ziemlich rege Einzelforschung der letzten Jahre auf dem von seiner Darstellung umspannten Stücke Kirchengeschichte mit aufmerksamem Blicke zu verfolgen, und soweit es der nicht streng wissenschaftliche Charakter seines Werkes gestattete, zu berücksichtigen, resp. sich damit auseinander zu setzen; daß also in der That die obige Bezeichnung der neuen Auflage eine wohl berechnete ist. Man wird dem Verf. eine geschickte Zusammenfassung und Gruppierung eines sehr reichen Stoffs, und neben der warmen religiösen Auffassung

Gefchmack in der Darstellung nachrühmen dürfen. Im Ganzen möchte Ref. sagen, daß die Stärke der Darstellung in den Partien ruht, in denen es sich vorwiegend um cultur- und sittengeschichtliche Schilderung handelt, weniger in denen, in welchen es sich darum handelt, die innere Gedankenwelt des werdenden und sich siegreich behauptenden Christenthums zum Verständniß zu bringen, was freilich auch an sich einem nicht fachmännischen Lesepublicum gegenüber das ungleich Schwerere ist.

Kiel.

Möller.

Rossi, Comm. G. B. de, La Roma Sotterranea Cristiana descritta ed illustrata, pubblicata per ordine della Santità di N. S. Papa Pio Nono. Tomo III. Roma 1877, coi tipi del Salviucci. (XXIV, 752 S. LII Taf. 4.)

Bei einem so großartigen Unternehmen wie das vorliegende beansprucht auch die Geschichte der Entstehung und des allmählichen Fortganges der Arbeit ein besonderes Interesse. Neun Jahre liegen zwischen der Veröffentlichung des zweiten und der des dritten Bandes. Wenn man aber in der Vorrede zu dem letztern von den anderweitigen unaufschiebbaren Arbeiten liest, welche den Herausgeber mittlerweile in Anspruch genommen haben (S. X f.) und von den Schwierigkeiten, welche der Durchführung seines Planes auch in Folge der veränderten politischen Verhältnisse in Rom entgegengetreten sind (S. IX—XI), so wird man mit nur um so größerer Bewunderung die umfassende Gelehrsamkeit, den unermüdlenden Fleiß, die genaue Detailkenntniß und die darauf fußende divinatorische Combinationssgabe betrachten, welche den Verf. in Stand setzten, ein solches Werk fast ohne fremde Beihülfe nach dem von ihm festgestellten Plane bis zu dem jetzt erreichten Punkte zu fördern. Dieser Plan geht bekanntlich dahin, das ganze große Gebiet der um Rom vorhandenen altchristlichen Coemeterien wissenschaftlich zu untersuchen und zu beschreiben, die übrig gebliebenen künstlerischen Darstellungen zu vervielfältigen, die epigraphischen Ueberreste zu sammeln, zu veröffentlichen und zu erklären, und so für eine genaue Kenntniß der römischen Katakomben in ihrer Gesamtheit zum erstenmale eine allen Anforderungen entsprechende Darstellung und zugleich einen zuverlässigen Führer in den sich erhebenden Problemen zu geben.

Würde man dem Ref. die Frage vorlegen, ob de Rossi's Werk in seiner Anlage und Durchführung so hochgepannten Anforderungen genüge, so könnte er im allgemeinen nur mit Ja antworten. Die hier und da zu Tage tretende Befangenheit des Urtheils in Fragen, wo die dogmatische, disciplinarische oder liturgische Tradition der katholischen Kirche ins Spiel kommt, die nicht selten übermäßige Breite auch in solchen kleinen Dingen, welche nicht zu großen hinüberleiten, endlich die Unsicherheit des Verf. in der specifisch kunstgeschichtlichen Beurtheilung des Vorhandenen — alle diese Schwächen werden reichlich aufgewogen durch Eigenthümlichkeiten, deren Kehrseite sie eigentlich sind: durch eine persönliche Theilnahme an der Entwicklung und dem jeweiligen Bestande der Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche, groß genug, daß de Rossi auch für das Entlegenste Theilnahme zeigt und zu wecken vermag; durch die erstaunlichen, wenn auch vielleicht nicht immer sicheren Ergebnisse einer auch durch apologetische Interessen angespornten Combinationskunst; endlich durch die Solidität der Forschung, die sich von vornherein ihre Stützen auf dem epigraphischen und zeitgeschichtlichen literarischen Gebiete sucht und auf Folgerungen aus der lediglich ästhetischen Betrachtung lieber verzichtet.

Leider verbietet dem Ref. die Rücksicht auf den Raum, diese allgemeinen Andeutungen in concreter Darstellung durchzuführen und zu begründen. Es bleibt ihm

**

nichts übrig, als sich dem nachdrücklich geäußerten Wunsche und Auftrage des Herausgebers der Theol. Lit.-Ztg. zu fügen und sich auf eine resümierende Uebersicht über den Inhalt des dritten Bandes zu beschränken. Bd. I und II, von denen keiner an Umfang diesen neuen erreicht, hatten sich ausschließlich mit demjenigen Coemeteriencomplex an der Via Appia beschäftigt, welchem de Rossi den Namen der Calixtkatakombe mit Recht wieder zugeeignet hat. Der grofse Reichthum derselben an figürlichen Darstellungen und epigraphischen Ueberresten, sowie die belangreichen Schlüsse, welche sie in Beziehung auf Anlage und Architektur der Katakomben überhaupt gestattete, hatte bewirkt, dafs von den 15 Areen des Gesamttcomplexes erst 5 in Band I und II behandelt werden konnten, wozu dann noch aus der Feder von de Rossi's Bruder eine allgemeine geologische und architektonische Untersuchung im ersten Bande kam. Mit den glänzenden Ueberresten christlichen Alterthums, wie jene fünf Areen, insbesondere die Krypten der Lucina, die Papstgruft und die Caecilienkrypte sie darbieten, kann Schmuck und Ausstattung der im dritten Bande behandelten Areen sich nicht messen. Steht aber der dritte Band nach dieser Seite hin hinter den früheren zurück, so überbietet er dieselben andererseits nicht allein durch die Massenhaftigkeit des Materiales, sondern auch besonders durch die tiefgehenden allgemeinen Untersuchungen, zu welchen sich erst nach Abschluß der Einzelforschung der geeignete Raum darbieten konnte. Wie viel noch zu thun übrig geblieben war, zeigt auf einen Blick die als Taf. XLII—XLV dem dritten Bande beigegebene Karte, welche übersichtlicher als die entsprechende im Atlas zu Band I den ganzen Umfang der Calixtkatakombe vorführt. Da tritt uns zunächst das Coemeterium der heiligen Soteris entgegen, ein ausgedehnter Complex, dem das ganze erste Buch (S. 5—192), sowie die Tafeln I—XXV gewidmet sind. In feiner umfichtigen Weise, die Alles festzustellen und zu verwerthen sucht, was sich auf die Geschichte und die Beschaffenheit der Katakomben bezieht, handelt de Rossi in Cap. 1 von den frühesten Besuchern und der successiven Durchforschung dieses Coemeteriums seit dem Ende des 15. Jahrhunderts bis auf die Jetztzeit und von der sehr wechselvollen Namengebung, die es sich von Ciacconi bis auf Marchi hat gefallen lassen müssen. Genauer als an anderen Stellen lassen sich hier die Spuren der bekannten Römischen Akademie verfolgen; hier findet sich das Graffito, durch welches Pomponio Leto als „*Pontifex Maximus regnans*“ bezeichnet wird. Ciacconi's und Bosio's Aufmerksamkeit hat dieses Coemeterium in besonderem Grade auf sich gezogen, auch Boldetti und Marchi haben dasselbe neu durchforscht, aber den richtigen Namen legt ihm erst jetzt de Rossi selbst wieder bei (Cap. 2). Uebrigens kommt der Name Soteris noch zweimal in den Martyrologien vor, und so schließt denn der Verf. (Cap. 3 und 4) Untersuchungen über die Persönlichkeit der hier bestatteten, unter Diocletian getödteten Martyrin an und stellt (Cap. 5) fest, dafs ihr Grab selbst schon früh aus dem unterirdischen Coemeterium in die über demselben erbaute kleine Basilika übertragen worden sei. Eine Untersuchung in Cap. 6 über die Eutychier, eine besondere bisher nicht bekannte Begräbnisbruderschaft, sowie eine Untersuchung über das Alter der ersten Area des Soteriscoemeteriums und der in ihr enthaltenen Wandgemälde in Cap. 7 leiten dann über zu der Beschreibung des Doppelcubiculums des Diakonen Severus (unter Papst Marcellinus ca. 300) und zu eingehender Behandlung des berühmten Cubiculums der „Fünf Heiligen“ (Cap. 9). Dem grofsen Entdecker der Katakomben Bosio war das Letztere unbekannt geblieben; erst Boldetti hat es 1737 aufgedeckt und Marangoni das Gemälde in sehr schlechter Reproduction veröffentlicht. De Rossi giebt Taf. I—II eine vorzügliche chromolithographische Copie; die

Deduction im Texte führt auf die Zeit Diocletian's als Zeit der Entstehung; die früher übliche zuversichtliche Behauptung, dafs man es hier mit fünf Martyrern zu thun habe, ermäßigt de Rossi auf ein „wahrscheinlich“. Die folgenden Capitel gehen dann Schritt für Schritt nach der bekannten Methode die übrigen zahlreichen Krypten durch; es sind unter ihnen auch solche, in denen noch Bosio und Ciacconi Deckengemälde gesehen haben, die sich heutzutage nicht mehr finden (vgl. Cap. 14); überhaupt sind abgesehen von dem genannten Cubiculum und einigen wenigen anderen die decorativen Ueberreste in diesen Theilen der Calixtkatakombe selten und es läfst sich die Beobachtung machen, dafs die Anzahl derselben in gleichem Verhältnifs mit dem Alter der Grabkammern abnimmt, wie denn die jüngste Area, die vierte, Gemälde überhaupt nicht mehr aufzuweisen hat. Dagegen ist die Ausbeute an epigraphischen Ueberbleibseln innerhalb des Coemeteriums der Soteris und den anstossenden Areen verhältnifsmäfsig reich; es finden sich *virii clarissimi*, also von Senatorenrang, auch *feminae clarissimae*; und die Ausbeute würde gewifs noch viel ergiebiger sein, wenn nicht zahlreiche Steine mit Aufschriften, die noch Marangoni vor Augen gehabt, entfernt und zerstreut worden wären. Uebrigens füllt die Untersuchung dieser Grabchriften den ganzen Rest des ersten Buches; und auch die Beschreibung der nicht zahlreichen dort gefundenen Gegenstände, die man mit ins Grab legte oder neben ihm aufstellte, findet in Cap. 30 und 32 ihre Stelle.

Das zweite Buch behandelt den noch übrigen dritten Haupttheil der Calixtkatakombe, nämlich das an die Lucinakrypten und das im engeren Sinne so genannte Calixtcoemeterium anschliessende Arenarium des Hippolytus und die namenlosen Areen, welche ihm zur Seite sich erstrecken. Untersuchungen über die sogenannten griechischen Martyrer, sowie über die Acten dieser Martyrer leiten das zweite Buch ein (Cap. 1—3). Das Arenarium selbst ist, nachdem es schon 1646 aufgefunden und in barbarischer Weise verwüstet worden war, in Vergessenheit gerathen und erst 1868 wieder zugänglich geworden. De Rossi giebt über die desfalligen Arbeiten und Erfolge der Archäologischen Commission, deren hervorragendstes Mitglied er selbst ist, in Cap. 5—7 Auskunft. Die an das Calixtcoemeterium unmittelbar anstossende Area nennt er die Liberianische Region nach einer von 367, wenig Monate nach dem Tode des Papstes Liberius, datirenden Grabchrift. Diese Area ist sowohl in epigraphischer Beziehung wichtig, als auch mit künstlerischen Darstellungen versehen, von denen einige über die sonst üblichen stets wiederkehrenden Darstellungen hinausgehen. Die Diakonen Tigrida und Redemptus werden in einem damasianischen Elogium gefeiert, welches fragmentirt sich noch vorfindet und mit Hülfe des von Gruter edirten Palatinus vervollständigt werden konnte (Cap. 9). Ein Beispiel der sehr selten auf Grabchriften vorkommenden „*laudationes*“ enthält die Krypte des Redemptus; sie ist aus mehr als 60 Bruchstücken von de Rossi zusammengesetzt und wird in Cap. 10 eingehend behandelt. Uebrigens zeigt auch die Liberianische Region Spuren früheren Besuches: wiederum begegnet hier die „Römische Akademie“ des Pomponio Leto, und anderer Besucher Namen finden sich in dem Bewurf der Wände eingekratzt. Aber nicht allein der spätere vielfache Besuch der Region ist nachweisbar, sondern auch die Zeit ihrer Entstehung und ihrer ursprünglichen Verwendung läfst sich aus zahlreichen mit Consularangaben versehenen Aufschriften mit Sicherheit als die Mitte und die zweite Hälfte des vierten Jahrhunderts nachweisen (Cap. 15 f.). An die Beschreibung der Liberianischen Region schließt sich die der anstossenden Galerien in gewohnter Art an. Unter den Darstellungen und Gegenständen, welche sich in ihnen noch vorfinden, sind von besonderem Interesse: ein (auf Taf. XVI abgebildetes) Glasgefafs mit erhabenen gearbeiteten Fischchen verziert, ein Ueberbleibsel

desjenigen Kunsthandwerkes, welches gegen das Ende des dritten Jahrh. und anfangs des vierten vornehmlich am Rhein geblüht zu haben scheint; ferner ein Ziegel mit dem merkwürdigen Stempel *saeculo constantiano*; endlich die auf Taf. XXVIII, Nr. 22 wiedergegebene, im Texte Cap. XXIV, Seite 351 ff. behandelte Zeichnung einer wunderlichen Lampe, deren Darstellung eines langohrigen menschlichen Hauptes durchaus im Zusammenhang mit dem bekannten, in dem Spottcrucifix vom Palatin klassisch zum Ausdruck gebrachten, Vorurtheil gegen die Christen stehen soll. Wir müssen es uns versagen, auf weitere Einzelheiten dieses zweiten Buches einzugehen, um innerhalb der uns gesteckten Grenzen dem dritten wenigstens einigermaßen gerecht werden zu können.

Denn das dritte Buch bildet den gewichtigsten Theil des ganzen Bandes, ja aller bisherigen Veröffentlichungen de Rossi's auf dem christlich-archäologischen Gebiete überhaupt. Hier wird das vorläufige Facit seiner Studien gezogen, das gefammelte Material zu weiteren, allgemeineren Folgerungen verworther; hier werden eine Reihe von architektonischen, philologischen und anderen Fragen erörtert, deren Beantwortung eingehendere Darlegungen erheischte. So wendet sich das erste Capitel zu dem an der Oberfläche liegenden Theile der Calixtkatakomben und eröffnet damit eine Reihe von neuen Untersuchungen, an welchen fast alle bisherigen Forscher vorübergegangen sind. De Rossi hat schon in den allgemeinen Vorbemerkungen zum ersten Bande festgestellt, daß der Gebrauch von an der Oberfläche liegenden Begräbnisplätzen in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts zuerst nachweisbar ist und daß schon zu Anfang des fünften die ältere Sitte der unterirdischen Bestattung durch ihn verdrängt wurde. Hier geben nun die Cap. 1—4 die erforderlichen Einzeldaten und Resultate genauer Forschungen. Mit dem fünften Cap. steigt de Rossi wieder in die Tiefe der Erde hinab, um zunächst die üblichen technischen Ausdrücke philologisch und historisch festzustellen. Ein neuer Herausgeber von Du Cange's Glossar wird nicht versäumen dürfen, sich hier für eine Reihe von *termini* Rath zu erholen; das bezeichnete und das folgende Cap. sind etymologische Schatzkästchen für den, der auf dem Gebiete der christlichen Archäologie arbeitet. Cap. 7 und 8 kehren dann zu Einzelerörterungen zurück: was zur Aufbewahrung und zum Verschluss der menschlichen Ueberreste dient, Cippen, Sarkophage, Verschlussplatten u. dgl. wird hier behandelt. Cap. 9 ff. erörtern die Formen der Grabkammern, Gänge u. s. w. selbst und leiten den einsichtigen Leser hinüber zur Beantwortung wichtiger Fragen aus dem Gebiete der altchristlichen Baukunst. De Rossi legt außerordentlichen Werth darauf, den Nachweis zu führen, daß gewisse Krypten der Katakomben als Versammlungsstätten für den Cultus nicht allein gelegentlich gedient haben — das wird man ihm ja gern zugestehen — sondern ursprünglich darauf hin angelegt worden sind. Das ist nun freilich eine Frage, die sich auch mit dem in Cap. 13 von ihm niedergelegten Materiale noch nicht entscheiden läßt, die aber, wenn sie bejaht werden soll, angesichts der ungemein geringen Ausdehnung der betreffenden Räume doch nur für sehr beschränkte Cultusversammlungen bejaht werden kann. Zu bedauern bleibt, daß de Rossi nicht einen Schritt weiter geht und lieber die allgemeinen architektonischen Beziehungen zwischen der Katakombenkrypte und der christlichen Basilika ins Licht stellt; vielleicht würde er auf diesem Wege in der Lage gewesen sein, die schon so lange und neuerdings wieder lebhafter ventilirte Frage nach der Entstehung gewisser Theile der Basilika, insbesondere der Apsis, ihrer definitiven Lösung entgegen zu führen. Von den Versammlungen zu Zwecken des Cultus gehen Cap. 14 und 15 zur Feier des Andenkens der Martyrer über, Cap. 16 ff. zu den auf die Verwaltung der Coemeterien, die Begräbniscollegien u. dgl. bezüglichen Fragen. In

solchen Dingen erscheint wieder die einzigartige Detailkenntnis de Rossi's im hellsten Lichte, so in Cap. 19, wo von den *fossore*, und Cap. 20, wo von dem Ankauf der Begräbnisstätten und den dabei üblichen Formalitäten gehandelt wird. Der Inhalt der nun folgenden letzten Cap. des dritten Buches ist chronologischer Art: Cap. 21 stellt den *terminus ad quem* für die Benutzung des an der Oberfläche liegenden Theiles der Calixtkatakomben fest (560), während Cap. 22 für den unterirdischen Theil dieser sowohl wie aller suburbicarischen Katakomben das bekannte Jahr 407 bestätigt. Die Schlusscapitel (23—25) behandeln eine Anzahl von einzelnen Gegenständen, wie sie in den Kalk des Bewurfes eingebracht oder in die Nischen gestellt oder mit ins Grab gelegt wurden, und Cap. 26 endlich handelt von den neben der Calixtkatakomben gelegenen heidnischen Monumenten und der Verwendung von ursprünglich heidnischen Inschriften in christlichen Begräbnisstätten überhaupt.

Nicht ohne Bewegung nimmt de Rossi in dem kurzen Nachwort S. 643 von der Calixtkatakomben Abschied, die ihn so lange Jahre hindurch beschäftigt hat und der nun durch seine unermüdliche Thätigkeit eine so hervorragende Stelle für die wissenschaftliche Forschung und Erkenntnis des christlichen Alterthums gesichert ist. Aber der Weg, der ihn noch von dem hohen selbstgesteckten Ziele trennt, ist weit, und ohne Zaudern setzt er den Stab von neuem an, um noch eins der Coemeterien in diesem dritten Bande zu ediren. Es ist dies die Katakomben der h. Generosa, vor Porta Portese gelegen, zuletzt bekannt geworden und zugleich von allen die am wenigsten umfangreiche. Sie liegt an und unter dem Haine der Arvalbrüder, dessen Auffindung (vgl. Henzen's *Scavi nel Bosco sacro dei Fratelli Arvali*, Rom 1868, Vorrede) derjenigen unserer Katakomben um kurze Zeit voranging. Die Anlage zeigt, daß man den Ort, der einst heidnischen Culthandlungen gedient hatte, durch das Einbauen eines christlichen Oratoriums heiligen wollte. Damasus, der um die Erhaltung der Katakomben so hoch verdiente Papst, hat selbst, nachdem das Coemeterium schon Jahre lang in Gebrauch war, eine kleine Basilika dort errichtet, von der aus man in die Gänge des Coemeteriums eintritt (Cap. 2). Die Krypte der Martyrer Simplicius, Faustinus und Viatrix, denen die Basilika geweiht wurde, ist mit einem gut erhaltenen Fresko geschmückt (Taf. LI); überhaupt ist die Ausbeute nicht unbedeutend gewesen (Cap. 3 und 4). Aehnlich wie bei der Calixtkatakomben findet sich auch hier über dem unterirdischen Coemeterium ein entsprechendes an der Oberfläche (Cap. 5); aber eine besondere Ausdehnung hat daselbst nicht gewonnen, auch schon deshalb nicht, weil die Umgegend nach und nach entvölkert wurde, bis man dann im Jahre 683 die Reliquien der Martyrer in die Stadt hinübergeführt hat. Von nicht geringem Interesse für die allgemeine Kirchengeschichte ist das letzte (6.) Capitel, weil sich in den hier behandelten Fragen der Kampf des absterbenden Heidenthums mit dem siegreichen Christenthum in eigenthümlicher Weise abspiegelt. Was Symmachus in seinen Relationen im Allgemeinen beklagt und worüber er so bittere Beschwerde vor den Kaisern führt, nämlich daß heidnische Heiligthümer von christlichen Beamten oder Bischöfen vergewaltigt würden gegen das Gesetz, zeigt sich wenigstens in unserem Falle als unbegründet, da Damasus das Heiligthum der Dea Dia bestehen ließ und seine Zerstörung erst einer weit späteren Zeit zur Last fällt.

Den Abschluß des ganzen dritten Bandes bildet von S. 699—720 wiederum eine Abhandlung von de Rossi's Bruder, zwei Capitel umfassend, von denen das erste die Technik der *fossore* bei dem Aushöhlen der unterirdischen Gänge beschreibt, während das zweite die Erhaltung von organischen Stoffen innerhalb der Katakomben behandelt und eine chemische und mikrosko-

pische Analyse von dem Inhalt einer sogenannten Blutampulle mittheilt.

Bonn.

Benrath.

Bardenhewer, Dr. Otto, Polychronius, Bruder Theodors von Mopsuestia und Bischof von Apamea. Ein Beitrag zur Geschichte der Exegese. Freiburg i. B. 1879, Herder. (IV, 99 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Schon seitdem Angelo Mai die bedeutenden Scholien des Polychronius zum Daniel in größerem Umfang bekannt und zugänglich gemacht hatte, wäre es an der Zeit gewesen, diesen respectablen Vertreter der antiochenischen Schule, der auch in den neueren monographischen Arbeiten über diese nur gelegentliche und nicht erschöpfende Beachtung gefunden hat, zum Gegenstand einer besondern Untersuchung zu machen. Obige Schrift, deren Verf. uns schon über des Hippolytus Danielcommentar eine Arbeit geliefert, kommt daher einem Bedürfnis entgegen. Hinsichtlich der sehr dürftigen uns erhaltenen Nachrichten über das Leben des Polychr. hat nun die Schrift auch das entschiedene Verdienst, daß hier wieder einmal der Finger auf einen der zahlreichen Fälle gehalten wird, in denen eine einmal in Cours gesetzte Annahme unbesehen von Einem zum Andern geht, ohne daß ihre Haltbarkeit untersucht wird. Der Verf. zeigt nämlich meines Erachtens überzeugend, wie nicht nur jede positive Begründung für die Annahme fehlt, daß der von Theodoret (*h. e.* 5, 40) als Bischof von Apamea bezeichnete Polychronius, Bruder des Mopsvesteners, mit dem von demselben in der *histor. relig.* (§ 24) hochgepriesenen Asceten, dem „großen“ Polychr., Jünger des Zebinas, eine und dieselbe Person sei, sondern wie dieser Combination auch sehr erhebliche chronologische und andere Schwierigkeiten entgegenstehen. Wir werden demnach jene Stelle in Theodoret's Kirchengeschichte als einzige Quelle über den Antiochener anzusehen haben (Ref. muß danach auch seine Angabe in der Realencyclopädie, 2. A. I, 456 berichtigen).

Aus den Resten der wahrscheinlich recht erheblichen exegetischen Schriftstellerei des Polychr. treten neben den genannten Scholien zum Daniel die schon in dem jesuitischen Prachtwerk über Ezechiel von Pradus und Villalpandus benutzten, zuletzt von Mai edirten Fragmente über diesen Propheten hervor (beide, die zu Daniel und Ezech., sind auch in den letzten, 162. Band der *Ser. graec.* von Migne aufgenommen). Außerdem kommen besonders in Betracht die sehr umfangreichen Scholien zum Hiob, welche den Namen des Polychr. tragen, nebst einem Prolog zum Hiob, und jener kleine Aufsatz über die Ursachen der Dunkelheiten der heil. Schrift, der in mehreren Handschriften dem Polychr. ausdrücklich zugeschrieben wird und sich deckt mit der 152. *quaest.* in des Photius *quaest. ad Amphiloch.* (A. Mai, *Scr. Vett. N. Coll.* I). Leider läßt nun die literarhistorische Untersuchung des Verf.'s viel zu wünschen übrig; er berührt die sich dabei aufdrängenden Fragen mehr, als daß er sie bis zu einem befriedigenden Ziele verfolgte. Namentlich hat der Verf. sich hinsichtlich der sehr beträchtlichen Hiobfragmente die Sache außerordentlich leicht, eben damit aber ein überzeugendes Urtheil unmöglich gemacht. Er hat für diese Hiobklärung sich nur an die lateinische Catena des Comitulus gehalten. Der griechische Text in der Hiobcatena des Nicetas, welche Patricius Junius herausgegeben, hat dem Verf. „nicht zu Gebote gestanden“. Aber dies Buch ist doch wohl nicht eine solche Seltenheit, daß es nicht zu erlangen gewesen wäre. Des Verf.'s Angaben darüber (S. 29) sind daher auch unzutreffend. Der Prolog, den Bard. S. 45 ff. in freier deutscher Uebersetzung aus dem Lateinischen wiedergibt, fehlt nicht, wie der Verf. annimmt, bei Patr. Junius. Der „Prologus über den Hiob“, der nach Hamberger (Zuverl. Nachrichten III, 124 f.) in der Ca-

tene des Junius fehlt, und von O. Wahrendorf, *meditationes de resurrect. spec. Jobi Gott.* 1738, 40 (oder vielmehr von dessen promovirendem Präses M. Cruſius) aus einem Cod. Bodlejan. abgedruckt ist, ist vielmehr jener Aufsatz über die Dunkelheiten etc., der nur bei Wahrendorf etwas verkürzt ist. — Während nun bei den Danielfragmenten im Ganzen (abgesehen etwa von einzelnen eingedrungenen Verderbnissen) die Echtheit schwerlich bezweifelt werden kann, und es sich ähnlich wohl auch mit den Ezechielfragmenten (welche Bezug auf die Danielerklärung nehmen) verhalten wird, liegt die Sache beim Hiob doch anders. Der Verf., der auf die Einzellexegese hier viel weniger eingeht, als zu wünschen wäre, macht hinsichtlich jener Einleitung oder Vorrede, welche er ausführlicher bespricht, selbst auf eine Reihe von Punkten aufmerksam, welche an der Abfassung durch Polychr. irre machen müssen. Gleichwohl sagt er nun nicht, die ganze Erklärung sei unecht, sondern nur, sie sei in hohem Grade durch spätere Hände entstellt und verfälscht. Ungefähr diesen Eindruck, daß hier ein echter, sehr wohl in die antiochenische Schule passender und ihr zur Ehre gereichender Kern vorliege, an den sich sei es durch Mißverständnis oder wodurch immer offenbar Späteres angesetzt hat, hat allerdings auch Ref. aus der Catene empfangen: der nüchternen, dem Wortsinne verständig nachgehenden Erklärung sind an einer Anzahl Stellen, zum Theil so, daß man die Naht noch sieht, allegorisirende Auslegungen angesetzt; man sehe die insipide Allegorie p. 83; p. 40 sind die Saracenen erwähnt! Im weiteren Fortgang der Catene wird offenbar die Angabe der verschiedenen Autoren immer nachlässiger und unsicherer. Aber man möchte nun eben über solche unbestimmte Eindrücke durch eine sorgfältige Untersuchung der Catene hinausgeführt werden, wobei z. B. das Verhältniß der Scholien des Polychr. zu den in jener Catene ein besonders großes Contingent bildenden Scholien des Olympiodor u. dgl. mehr zu erörtern war. Hier werden wir vollständig vom Verf. im Stich gelassen. Das ist um so mehr zu beklagen, als wir, wenn an der Echtheit des Kerns festgehalten werden kann, hier einen Antiochener haben, der im Unterschiede von den bekannten abschätzigen Urtheilen Theodors von Mopsv., des eigenen Bruders, über das Buch Hiob, dasselbe hochstellt und gegen die Anstände Theodors, freilich ohne ihn zu nennen, rechtfertigt. Die Hinweisungen hierauf, welche der Verf. S. 49 ff. giebt, hätten sich, wenn es ihm gefallen hätte, die Scholien genauer zu berücksichtigen, sehr wesentlich vermehren lassen. Zu den Vorwürfen des Mopsvesteners gegen das Buch Hiob gehörte auch, daß der Verf. den Teufel vor Gott erscheinen und mit ihm disputiren lasse. Man wird der rechtfertigenden Deutung dieser Scene bei Polychr. (*Cat. ed. Patr. Jun.* p. 24) schwerlich absprechen können, daß sie dem Genius der antiochen. Schule entsprechend sei. Wenn Leontius Byz. (bei *Gall. Bibl. PP.* XII, 687) vermuthen konnte, Theodor von Mopsv. habe deshalb den Brief Jacobi verworfen, weil darin (5, 11) die Geduld Hiob's gefeiert werde, so finden wir in unserer Catene zu Hiob 19, 23 ff. gerade hervorgehoben (p. 339 f.), daß Hiob's Wunsch (Ach, daß meine Reden geschrieben würden etc.) durch Moses (oder Salomo) erfüllt sei, wie auch einer der Apostel uns sage (Jac. 5, 11); denn woher hätten wir's gehört, wenn nicht aus dieser Schrift? — Es würde uns hier zu weit führen, eine Reihe anderer sich aufdrängender Fragen zu verfolgen. Wir bemerken bloß noch, daß der Verf. zur Beurtheilung der Exegese des Polychr. manches Beachtenswerthe beibringt, an wichtigen Fragen aber auch nur leicht vorüberführt, wie an der eingehenden Benutzung der Versionen und der Frage nach dem Maße der Sprachkenntnisse des Polychronius; daß er dem Allegorismus der Alexandriner gegenüber die befonnene Exegese des Antiocheners zu schätzen weiß, aber doch möchte, er hätte sie nicht so weit getrieben, um mit dem *impius Porphyrius* gegen die fon-

stige kirchliche Auslegung der 4 Danielischen Reiche Front zu machen. Die löbliche Art, wie Pol. zu Ez. 28, 2 sich gegen diejenigen erklärt, welche zwar die richtige exegetische Erklärung vom König zu Tyrus billigen, aber doch dabei behaupten, die Stelle könne auch vom Teufel verstanden werden, findet unser Verf. (S. 39) doch einseitig. In dem Anhang 'Zum Lehrbegriff des Polychronius' hätte unumwundener, als der für den orthodoxen Ruf des Polychr. beforzte Verf. es über sich gewinnt, anerkannt werden müssen, daß das Fragment aus dem Danielcommentar bei *Nicephor. Const. (Pitra spicil. Solesm. I, 352)* durch und durch dem Standpunkt Theodors von Mopsvestia entspricht.

Kiel.

Möller.

Hamberger, Dr. Jul., Die biblische Wahrheit in ihrer Harmonie mit Natur und Geschichte. Ein Lehr- und Lesebuch zur Orientirung in den religiösen Wirren unserer Zeit. München 1877, Merhoff. (VII, 191 S. gr. 8.) M. 2. 25.

Der Verfasser beklagt, daß der Religionsunterricht auf den höheren Lehranstalten lediglich die biblische Wahrheit als solche und nicht zugleich ihre Harmonie mit Natur und Geschichte vorzuführen pflege. Die Folge davon sei die gewaltige Herrschaft des Unglaubens in unseren Tagen. Denn die so mangelhaft unterwiesene Jugend sei bisher rathlos gewesen, wenn sie solchen Conflicten gegenüberstehe, wie dem der Copernikanischen Entdeckung mit dem Glauben an die Gottheit Christi. Dagegen soll nun das vorliegende Buch eine Hülfe bieten. In ebendenselben wird aber die biblische Lehre nicht nur als durchaus vernunftgemäß nachgewiesen, sondern auch dargethan, daß sie einzig und allein der Vernunft wirkliche Befriedigung zu geben vermag. Das Bedenken, daß das etwas viel für eine so kleine Schrift sei, ist dem Verf. selbst nicht entgangen. Durch große Deutlichkeit, durch passende Verwendung von Gleichnissen und durch fleißiges Verweisen auf früher bereits Bemerktes glaubt er die bezeichnete Aufgabe trotzdem gelöst zu haben. Dabei hat er seinen kräftigsten Schutz gegen jenes Bedenken noch gar nicht einmal erwähnt. Kein Mensch wird ihm vorwerfen können, daß er hinter seinem Ziele zurückgeblieben sei; denn wer kann sagen, an was für eine Vernunft die Ausführungen dieses Buches gerichtet sind? — Indessen ist die Kritik dieser Leistung gegenüber doch nicht ganz waffenlos. Man kann nämlich fragen, ob denn der Stoff, den der Verf. als vernunftgemäß vorführt, die 'biblische Wahrheit' sei, welche der Jugend überliefert werden soll. Das aber wird sogleich bei der Gotteslehre verneint werden müssen. Wenn der Verf. aus dem Begriffe der Allvollkommenheit entwickelt, was er über Gott zu sagen weiß, so giebt ihm dazu nicht die heilige Schrift die Anweisung, sondern Chr. Wolf. Wenn nun diese Autorität im Interesse der Vernunftsmäßigkeit gewählt sein sollte, so muß man sich wundern, daß nicht vielmehr der Satz vom zureichenden Grunde benutzt ist, mit dessen Hülfe in der *Theologia naturalis* der Inhalt der Gottesidee ebenfalls entwickelt wird; dabei sieht doch Alles noch viel rationaler aus. Vor Allem aber übersieht der Verf., daß sich auf solche Weise der biblische Gottesgedanke schlechterdings nicht darstellen läßt. Wenn dieser bleiben soll, was er ist, der Ausdruck des Glaubensobjects, so muß dasjenige als die Grundbestimmung an ihm hervortreten, dessen subjective Aneignung eben religiöser Glaube ist. Der Verf. würde, wenn er dies beachtet hätte, erfahren haben, daß man sich alsdann weniger an Chr. Wolf als an die h. Schrift gebunden fühlt. — Als das Wesen Gottes wird die Geistigkeit im Gegenfatze zur Körperlichkeit bestimmt. Beiläufig hören wir auch den etwas befremdlichen Aus-

druck, daß 'sein Wesen nur auf das Gute abzielt'. Trotzdem soll für Gott jedes einzelne Wesen als Zweck gelten, dem alle anderen als Mittel dienen müssen. Dann befänden sich aber die Sperlinge und Lilien in demselben Verhältnisse zu dem göttlichen Gesamtzweck, wie die Menschen, — und dann wäre es doch wohl nicht richtig, daß 'Gottes Wesen auf das Gute abzielt'. Wo bleibt da aber die biblische Wahrheit? Auf dem Standpunkte der letzteren ist die Harmonie des Universums, für welche sich der sinnige Verf. erwärmt, nicht der höchste Gedanke. — Den Beweis für die göttliche Dreipersonlichkeit führt der Verf. nicht schlechter, als andere vor ihm, aus dem Begriffe der vollkommenen Liebe. — Auch die Lehre von der Schöpfung enthält manche Einsichten, welche über die einfache biblische Wahrheit weit hinausgehen. Mit Berufung auf Hebr. 4, 17 erläutert der Verf. den Begriff des Schaffens so: 'So hat denn auch Gott, in Kraft seines allmächtigen Wortes die Welt aus der Tiefe seines Wesens, in welcher sie ursprünglich noch als ein Nichts verborgen lag, ans Licht treten lassen'. Ferner erfahren wir, daß der Stoff der Welt vom Vater herrühre, die Form vom Sohne, während der heilige Geist Stoff und Form mit einander vereinige. Trotz dieser, wie man meinen sollte, gleich nothwendigen Betheiligung der drei Personen an der Schöpfung heist es später: 'Die Erhaltung in diesem Sinne ist offenbar als eine fortgesetzte Schöpfung und demgemäß vorzugsweise als das Werk des Vaters anzusehen'. Das ist nicht zu verstehen, falls der Verf. nicht etwa meinen sollte, daß der Begriff des Fortsetzens besonders auf den Vater seine Anwendung finde. — Auf 12 Seiten handelt der Verf. die Lehren vom Universum und vom Abfall in der Geisterwelt ab, während der Vergebung der Sünden und der Rechtfertigung auf nicht ganz 3 Seiten einige flüchtige Bemerkungen gewidmet sind. Liebhaber moderner Theosophie werden zu würdigen wissen, was der Verf. über die guten und bösen Engel mittheilt. Aber der Jugend muß es doch auffallen, wenn sie in diesem ihr gewidmeten Buche liest, es sei aus der Gegenwirkung der Geister des Abgrunds zu erklären, daß Gott nicht wie mit einem Schläge die Erde zur Ordnung und Schönheit zurückgeführt habe, sondern in einem Sechstageswerk. Soll durch diese Bemerkung auch der göttlichen Allmacht nichts abgezogen werden, so wird doch der Eindruck, den der Schöpfungsbericht der Genesis zunächst auf ein unbefangenes Gemüth hervorbringt, unangenehm gestört werden. — Die dem Menschen ursprünglich beschiedene Herrschaft über die Natur beruhte auf einer wunderbaren Macht, mit welcher er in das innerste Wesen der Dinge eingreifen und sie also von innen bewegen und bewältigen konnte. — Ein confessioneller Charakter ist an dem Buche nicht zu bemerken, obgleich sich der Verfasser äußerlich an die lutherische Kirche anschließt. Den Wortlaut der lutherischen Lehre von der Verderbnis des Menschengeschlechts findet er der Wirklichkeit nicht entsprechend. Nach seiner wohlwollenden Erklärung haben aber auch die Verfasser unserer Bekenntnisschriften das auch gewiß nicht verkannt. Sie wollten aber eben den Menschen zunächst nicht in demjenigen Zustande darstellen, in welchem er sich wirklich befindet, sondern nur in demjenigen, zu welchem er an und für sich d. h. ohne die gnadenvolle Gegenwirkung Gottes hätte herab-sinken müssen. Das *munus regium Christi* hat nach dem Verf. den Zweck, die in Folge der Entartung unseres leiblichen Wesens verlorene Herrschaft über die Natur wiederherzustellen. Die Versöhnungslehre des Verf.'s ist nicht die lutherische. Ob seine Rechtfertigungslehre dem evangel. Interesse gerecht werde, läßt sich bei der vagen Haltung derselben nicht beurtheilen. Da er aber wenigstens die neulutherische Kernlehre von der Begründung und Ernährung des Auferstehungsleibes durch das Sacrament vorträgt, so wird er sich mit demselben Rechte wie

die Mehrzahl derer, welche darauf Werth legen, den Namen Lutheraner beilegen dürfen.

Nach alle diesem wird das Urtheil berechtigt erscheinen, daß dieses Buch nicht geeignet ist, dem Religionsunterricht an höheren Schulen als Leitfaden zu dienen.

Halle a/S.

W. Herrmann.

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterricht.

Seit unserer letzten Berichterstattung (1878 Nr. 16) hat die Literatur, welche die Ueberschrift nennt, wieder eine vielfache Erweiterung erfahren. Versuchen wir's im Folgenden diese neuesten Erscheinungen zu charakterisiren, so haben wir wie früher schon Schriften, welche dem christlichen Religionsunterrichte in der Volksschule dienen wollen, von solchen zu trennen, welche für höhere Lehranstalten bestimmt sind.

Der ersten Gattung gehört 'der Lehrplan für den Religionsunterricht und der religiöse Memorirstoff' von G. Süßmann an. Bereits in 2. Ausgabe erschienen (Hannover 1878, Meyer. 144 S. gr. 8. M. 1. 50) giebt die klar geschriebene Schrift im Grunde mehr als ihr Titel verheißt, sofern sie auch über Aufgabe und Methode des Religionsunterrichts wie über die Stellung desselben innerhalb des gesammten Erziehungsgeschäftes eingehender sich verbreitet. Der Lehrplan selbst ist zunächst für sechs aufsteigende Klassen berechnet und legt den Unterrichtsstoff, unter Berücksichtigung der allgemeinen Bestimmungen, in ebenso vielen concentrischen Kreisen auseinander; denn für intensive Durcharbeitung des der Entwicklung des kindlichen Geistes Nothwendigen kann, wie der Verf. mit Recht bemerkt, nur durch stete Wiederaufnahme des früher Erlernten ausreichend Sorge getragen werden. Wenn aber nach S. 5 und 12 das Kind auf die biblische Geschichte durch einen sechsmonatlichen Curfus vorbereitet werden soll, in welchem Lieder, Märchen, Sagen, moralische Erzählungen über religiöse und sittliche Verhältnisse ihre Erörterung finden, so ist dies als verfehlt zu bezeichnen. Kommt wirklich im Kinde einer christlichen Familie die Religion erst spät zu relativer Entwicklung? So gewiß ihm schon vor dem Eintritt in die Schule das Gebet nichts Fremdes bleibt, so gewiß darf auf der untersten Stufe mit dem ihm adäquaten Lehrgegenstande d. h. der Erzählung biblischer Geschichten begonnen werden. Nicht ohne einen Hinweis auf die Lehrpenfa der einzelnen Schuljahre zu geben ist kürzlich auch die 'Biblische Geschichte für den evangelisch-protestantischen Religions-Unterricht im Großherzogthum Baden' erschienen (Lahr 1878, Geiger. VII, 204 S. 8. M. — 45). Einer näheren Charakteristik derselben meinen wir uns deshalb enthalten zu dürfen, weil sie nach bekannten Beschlüssen der Generalsynode von 1876 ausgearbeitet ward. In Folge großherzoglicher Entschliessung vom 30. Juni 1877 hat sie in den Schulen des Landes nun als Lehrbuch zu dienen und wurde von Wilh. Höchstetter zum Zweck einer lebendigen Behandlung im Unterrichte mit Erläuterungen versehen (Lahr 1879, Schauenburg. XII, 520 S. 8. M. 6.—). Schleiermacher's Wort 'was im Leben das Lebendigste sein soll, darf von Anfang an nicht als ein Todtes mitgetheilt werden' ist ihm dabei maßgebend gewesen; doch nach unserem Eindruck weniger um den ideellen Gehalt der biblischen Geschichte zum Bewußtsein zu bringen, als um einen klaren Einblick in die Situation, auf welche die Geschichte weist, zu gewähren. Besondere Erwähnung verdienen die zahlreichen und guten Illustrationen nach Rafael, Schnorr u. A., mit welchen das Lehrbuch geschmückt ist. Der oberen Stufe (7. und 8. Schuljahr) will C. Otto Schäfer mit dem dritten Theile seines 'Lehrbuchs für den evangelisch-protestantischen Religionsunterricht' (Frankfurt a. M. 1878, Diesterweg. VIII, 215 S. 8. M. 2.—) förderlich sein. Er setzt hier zuerst die früher gegebene

Gefchichte des Reiches Gottes neuen Bundes in Lebensbildern aus der Kirchengeschichte fort, läßt sodann eine weitere Ausführung der Bibelkunde folgen, welche gleichfalls auf den beiden vorhergehenden Stufen vorbereitet worden war, und giebt zuletzt den kleinen Katechismus Luther's mit ausgewählten Sprüchen und Belegstellen. Eine Karte von Palästina und den Reisen des Apostels Paulus, eine Geschichte des christlichen Kirchenjahres und die evangelischen Perikopen sind noch überdem beigefügt. Wir machen gern auf dieses Lehrbuch aufmerksam. Was uns in früheren Arbeiten des Verf.'s wohlthuend berührt hat (f. 1878 Nr. 1), haben wir in dieser abschließenden reichlich wiedergefunden, sind auch der Meinung, daß das Buch zumal einem verständnißvollen Lesen der heiligen Schrift noch nach der Schulzeit dienlich ist. Nur einen Auszug aus der ersten, kirchenhistorischen Abtheilung des 'Lehrbuches' bietet des Verf.'s 'Geschichte der christlichen Kirche in Lebensbildern' (Frankfurt a. M. 1878, Diesterweg. IV, 79 S. 8. M. — 80; cart. M. — 90), deren Inhalt sich vielleicht noch mehr in dem Rahmen der allgemeinen Bestimmungen vom 15. October 1872 bewegt. Daß auch die Katechismus-Literatur neuerdings nicht leer ausging, beweist neben Schäfer's Schrift 'Dr. Martin Luthers kleiner Katechismus' von K. A. Dächfel (Breslau 1878, Kern. 222 S. 8. M. — 55; geb. M. — 70). Die kleine Schrift, eine völlige Umarbeitung des Enchiridion v. J. 1870, ist ungewöhnlich gehaltvoll zu nennen. Dem Titel nach für den Schul- und Confirmanden-Unterricht bestimmt möchte sie noch anderen Kreisen als der christlichen Volksschule zu Gute kommen und überhaupt Alles in sich bergen, was mit Luther's Worten zur Herstellung einer volkstümlichen Glaubens- und Sittenlehre an die Hand gegeben ist. Daher wird der Lehrer weitaus nicht alle (756) an den Katechismus angeschlossenen Fragen erörtern, noch weniger die beigegebenen Sprüche von Kindern fordern können; aber das Ganze ist in der That so lichtvoll geordnet, daß das dem Kinde Nöthige sich leicht von dem scheiden läßt, was für das spätere Leben zurückzubleiben hat. Dem Lehrer selbst wird desselben Verf.'s 'Hilfsbuch zur Vorbereitung auf den Katechismus-Unterricht' (Breslau 1878, Kern. VIII, 224 S. 8. M. 1. 20) von Nutzen sein.

Andere Schriften aus jüngster Vergangenheit weisen uns auf den kirchlichen Unterricht in höheren Lehranstalten. Unter ihnen kündigt sich eine kleine Brochure von Dr. K. W. Meyer 'der evangelische Religionsunterricht auf den höheren Schulen' (Hannover 1878, Hahn. 75 S. 8. M. 1. —) als freies Wort ernster Mahnung an an Eltern und Lehrer an. Sie bringt nicht bloß des Verf.'s Erfahrungen auf dem bezeichneten Unterrichtsgebiete zum Ausdruck, normirt auch nicht bloß die Aufgaben, welche dieser Unterricht zu erfüllen hat, sondern zeichnet auch die Methode, welche der Lehrer einhalten, wie den Umfang des Lehrstoffes, welchen derselben vermitteln solle und giebt zuletzt noch Gesichtspunkte an, welche für Theilung des Lehrstoffes maßgebend sein möchten. Wir wissen die Wärme zu würdigen, mit welcher Dr. Meyer den Religionsunterricht als den 'Herzpunkt der gesammten Schuldisciplinen' festzuhalten sucht, übersehen auch nicht, daß er 'den alten, in vielen Stürmen unserer Jahrhunderte bewährten und gestählten Katechismus nicht ohne Weiteres über Bord werfen' will, können aber zu den eigentlich positiven Vorschlägen kein volles Zutrauen gewinnen. Was heißt es: 'Christi concrete fassliche Persönlichkeit sollte in ethisch-historischer Darlegung an Stelle der Dogmen und Katechismen treten' (S. 42)? Hindert wirklich ein verständiger Katechismus-Unterricht, Christi Persönlichkeit 'concret und fasslich' vor das geistige Auge des Schülers zu stellen? Oder empfängt das 'concret und fasslich' vielleicht ein eigenthümliches Licht durch die Forderung (S. 51), daß mehr Gottesliebe als Christusanbetung in's

Herz der Knaben gefenkt werden müsse und (S. 50) das, an den Herrn Gott selbst allein unsere Gebete zu richten seien? Andere Desiderien des Verf.'s sind uns ebenso wenig aus der Seele geredet, wie dies das an die Stelle der ganzen Bibel eine Schulbibel trete, damit u. a. der Einwurf, religiöser Glaube werde auf eine fremde, unserer Zeit unklare und unbewusste Wunderwelt aufgebaut, seine Kraft verliere. Wir fürchten, das gewünschte Buch nach sehr subjectivem Maßstabe abgegrenzt sein würde. Doch wenden wir uns von der Schrift, deren Umfang kaum der Wichtigkeit der behandelten Frage entspricht, neueren Lehrbüchern zu. Bereits in 8. Auflage erschien C. Noack's bekanntes „Hilfsbuch für den evangelischen Religionsunterricht in den oberen Classen höherer Schulen“ (Berlin 1879, Nicolai. 133 S. 8. geb. M. 1. 60). Der Verf. hat es mit Recht ein Repetitionsbuch genannt. Nähere Ausführungen dem lebendigen Worte überlassend giebt er einen Abriss der Bibelkunde, der Kirchengeschichte und der evangelischen Glaubens- und Sittenlehre, anhangsweise neben den ökumenischen Bekenntnissen und der Augsburg'schen Confession auch einen Ueberblick über die wichtigsten Unterscheidungslehren und des christlichen Kirchenjahres. Ungleich eingehender ist Lic. Dr. Fr. Kirchner's „Lehrbuch der Evangelischen Religion“. Der erste Theil (Cöthen 1878, Schettler. VI, 255 S. 8. M. 2. 40) enthält eine Einleitung in das A. und N. T., die Geographie Palästinas, Bilder aus der Kirchengeschichte und die „christliche Lehre“ d. i. eine Erklärung des kleinen Katechismus; der zweite dagegen (Cöthen 1879, Schettler. VIII, 215 S. 8. M. 2. 40) die Geschichte Israels, das Leben Jesu, die christliche Kirchengeschichte und nach einer Uebersicht über die Unterscheidungslehren (deutsch und lateinisch) die *Confessio Augustana*. Welche Gesichtspunkte für den Verf. maßgebend waren und wie derselbe die einzelnen Lehrgegenstände auf die einzelnen Classen vertheilt sehen möchte, ist unseren Lesern aus dessen Schrift „zur Reform des Religions-Unterrichtes“, deren wir früher (1877. Nr. 12) gedachten, nicht unbekannt. Er will, wie er dort aussprach, das der Unterricht christlich-confessionell sei, doch so, das dem Lehrer Freiheit bleibe. „Die Bibel ist seine einzige Norm. Steht er auf orthodoxem Standpunkte — gut; auf liberalem — auch gut. Man lasse ihm gewähren, wenn er nur der Schrift nicht Gewalt anthut“. Der Verf. selbst hat in seiner Einleitung in die heilige Schrift (I. S. 8 bis 121) meist Resultate einer positiven oder doch maßvollen Kritik wiedergegeben. Er äußert wohl Bedenken rücksichtlich der Echtheit des ersten Briefes Petri (S. 108 f.) wie 2. Timoth. (S. 105) und verwirft den zweiten Brief Petri (S. 109) wie den Titus- und 1. Timotheusbrief (S. 104 f.), hält aber, was hervorgehoben sein mag, (S. 72 f.) die Authentie des vierten Evangeliums wie (S. 110 f.) die der drei johanneischen Briefe für gesichert. Doch ist das „Lehrbuch“ nicht bloß in seinen iſagogischen Partien zu stark belastet und, von häufigen Verweisungen auf theologischen Werke abzusehen, zu reich an Material, welches jenseits der Grenzen des Gymnasialunterrichtes liegt. Auch auf der oberen Lehrstufe wird von Massalianern und Hypsistariern (f. II. S. 97), von den Streitigkeiten in der lutherischen Kirche nach Art von II. S. 152 f. u. A. nicht zu handeln sein. — Andere Schriften sind lediglich für den kirchenhistorischen Unterricht bestimmt. Nur genannt sei Dr. Alb. Wippermann's „Grundriss der Kirchengeschichte für evangelische höhere Schulen“, der jetzt in 4. Auflage vorliegt (Plauen 1878, Schröter. VIII, 92 S. 8. M. — 80). Ihm zur Seite steht Dr. P. V. Schmidt's „Handbuch der Kirchengeschichte“ (Leipzig 1879, Böhme. XI, 289 S. 8. M. 2. 50), welches in protestantischen Seminaren, Realschulen, Gymnasien seine Leser sucht. Seine pädagogische Stellung zur Kirchengeschichte kennzeichnet der Verf. selbst Vorw. S. IV f.: „Ich meine, das bei dieser Disciplin festzuhalten ist, das

das speciell confessionelle Bewußtsein an dem allgemein christlichen, sowie das dieses allgemein christliche an dem confessionellen seine Schranken haben müsse. Und so habe ich mich ebenso sehr davor gehütet, Indifferentismus gegen die eigene Kirche wie Intoleranz gegen andere Kirchengemeinschaften zu zeigen oder zu erzeugen. Ich habe mich vielmehr bemüht, durchleuchten zu lassen den Gedanken, dessen Wahrheit die Geschichte nachweist und den der wahre Protestantismus in sich schließt, das zwar keine Kirche den Anspruch erheben darf, für die Kirche gehalten zu werden, das aber trotz aller Unvollkommenheit jeder einzelnen Kirchengemeinschaft dennoch von allen gelten kann, das sie Theile der Einen, allgemeinen und in diesem Sinne allerdings katholischen Kirche Jesu Christi sind“. Diesen trefflichen Worten entspricht, wie wir den Eindruck haben, der Inhalt des angenehm lesbaren Buches. Wir tragen darum kein Bedenken, daselbe zu eingehender Kenntnißnahme zu empfehlen. „Die Kirchengeschichte in Lebensbildern“ von Dr. Glob. Schumann (Hannover 1878, Meyer. XII, 212 S. 8. M. 2. 40) ist ihrer ersten Abtheilung nach (die ältere Zeit bis auf Karl den Großen) in 2. Auflage erschienen und soll noch im Laufe dieses Jahres bis zur Gegenwart fortgeführt werden. Wir ziehen dieses „Lehr- und Handbuch für Schule und Haus“ gleichfalls hierher, weil es in höheren Anstalten mit Nutzen zu gebrauchen sein dürfte. Einen befonderen Gedanken hat Dr. C. Noack unseres Wissens zuerst zur Austüftung gebracht, indem er ein „Kirchengeschichtliches Lesebuch“ (Berlin 1879, Nicolai. V, 156 S. 8. M. 1. 80) herausgab, welches eine Sammlung der wichtigsten Abschnitte aus Werken kirchlicher Schriftsteller von der ältesten Zeit bis in unser Jahrhundert enthält. Sie sollen hervorragende Personen mit ihren eigenen Worten zu den Schülern reden und damit den Unterricht an Treue und Lebendigkeit gewinnen lassen. Schriften griechischer und lateinischer Väter wurden selbstverständlich in Uebersetzung aufgenommen, so zwar, das sich der Verf. meist an vorhandenen Versionen angeschlossen hat; die in älterem Deutsch geschriebenen Werke aber sind wo nöthig modernisirt worden. — Zum Schluss mag noch an das „Evangelische Gesangbuch für höhere Schulen“ von E. Walther und H. Karow erinnert sein, welches kürzlich in 2. Auflage erschien (Potsdam 1878, Stein. 168 S. 8. M. 1. —) und seiner verständigen Auswahl und Anordnung wegen empfohlen werden kann.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Nesselmann, Pred. Lic. R., Haus- und Predigtbuch.

Christliche Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Jahres. Königsberg 1879, Akademische Buchhandlung. (X, 805 S. gr. 8.) M. 6. —; geb. M. 7. 50.

Das Urtheil über eine Predigtsammlung hat besonders ein Doppeltes ins Auge zu fassen, ihre Bedeutung für die Homiletik und für die Entwicklung der Predigt, und ihren Werth für die Gemeinde. Es sind nun wenige in unserer predigtreichen Literatur, welche in erster Beziehung einen eigenthümlichen Platz einnehmen: auch die vorliegende nicht. Sie sucht weder der christlichen Gedankenwelt eine wesentlich neue Seite abzugewinnen, noch hat sie in der formellen Darstellung etwas Specifisches, noch gräbt sie überraschend neue Canäle, um den alten Inhalt in das Gemeindebewußtsein zu leiten. Wenn dies vorausgeschickt wird, so soll damit kein Vorwurf ausgesprochen werden, es soll der Sammlung nur die Stelle angewiesen werden, welche sie selbst für sich in Anspruch nimmt. Nicht dem Homileten will sie etwas wesentlich Neues bieten, sondern für die Gemeinde ist sie herausgegeben, und der Eindruck, den eine jede Predigt auf die Gemeinde gemacht hat, ist im Einzelnen bei der Auswahl maßgebend gewesen. Und von diesem

Gefichtspunkt aus ist sie vollberechtigt, in der Predigt-literatur der Gegenwart einen hervorragenden Platz einzunehmen. Der Verf., u. a. durch eine populäre Auslegung der augsbургischen Confession rühmlich bekannt, hatte schon im Jahre 1866 44 Predigten herausgegeben, denen er nun eine gleiche Anzahl nebst 2 Confirmationsreden hinzugefügt hat. Die Texte sind meist freigewählt, mit großem Geschick und in origineller Weise, vielfach aus dem Alten Testament. Selten dürfte eine Osterpredigt über Jacob und Joseph (1 Mos. 45, 25—28: der große Auferstehungsgedanke, ein Blick 1) in die Seele hinein, die diesen Gedanken noch nicht zu fassen vermag, 2) in die Seele, in der er Kraft und Saft, Gestalt und Gewalt gewonnen hat), oder eine Passionspredigt über Jesaia 4, 5. 6 (er wird ein Schirm sein über alles, was herrlich ist auf Erden, ein Schatten vor der Sonnengluth, ein Schutz vor dem Unwetter, eine Verhüllung vor allen ungeweihten Blicken), oder eine Todtenfestpredigt über Abraham's Opfer (er giebt, was Gott nimmt und nimmt, was Gott giebt), gehalten worden sein. Wenn nach 1 Mos. 3, 23. 24 als die Heiligthümer aus dem entschundenen Paradies das Gewissen, der wöchentliche Feiertag, der Ehestand, die Hoffnung auf Rückkehr aufgezählt werden, so vermissen wir ungern die Arbeit. Auch in den neutestamentlichen Texten wird meist die große Landstrafe der alten Perikopen vermieden, so wenn in einer Pfingstpredigt der Jüngerruf, 'welch ein Bau ist das!' auf den neuen Gottestempel der Kirche bezogen, nach der Geschichte von der Ehebrecherin Joh. 8 das Gerichtsverfahren des Herrn mit den Sündern geschildert wird. Das Thema ist meist präcis und concret gefasst. Oft hebt es einen Satz oder Ausspruch aus dem Text hervor, freilich dann oft nicht ohne daß die Behandlung des Textganzen darunter Schaden leidet, oder es wird auch derselbe allegorisiert und in verschiedenem Sinn gewendet, wie die Pilatusfrage: 'von wannen bist du?' als eine Frage an den Herrn und an uns, oder der Ausspruch der bösen Arbeiter im Weinberg, 'laßt uns sein Erbgut an uns bringen', im bösen und im guten Sinn verstanden. Gefucht erscheint es, wenn die Bekehrungsgeschichte des Paulus nach dem Thema behandelt wird: 'Festem Gehalt und schöne Gestalt giebt dem Leben, das in dir walt'. Die Disposition ist auch dann, wenn sie nach bloßen Kategorien getroffen ist, so gefasst, daß man etwas vom Inhalt mitbehält, oder sie wird gleich im Uebergang mit erklärt, wie in der Predigt über Matth. 7, 6 (Ihr sollt das Heiligthum nicht den Hunden geben, ein Freudenton ein Weheruf, eine Mahnstimme, der erste erinnert an den Reichthum, den wir besitzen, der zweite an die Feinde, die demselben drohen, die dritte an das rechte Verhalten gegen die Feinde). Auch die Untereintheilung der einzelnen Haupttheile ist deutlich erkennbar, vielfach, wie bei Gerok, zu Beginn derselben ausdrücklich angegeben, wie in einer Pfingstpredigt: die Pfingstprache des heiligen Geistes, welche ist sie? Die Sprache der Buße, des Glaubens, der Liebe — wer versteht sie? gar nicht die gottentfremdete Welt, halb die Grenznachbarn des Reiches Gottes, wohl und rein die Kinder des Reichs. Die Ausführung ist klar und warm, wenige, aber passende Citate und Geschichten, der Ausdruck populär bei großem Gedankenreichthum. Das Dogma steht in dem Mittelpunkt, und doch wird nicht dogmatizirt. Es finden sich wenige eigentlich apologetische Predigten, doch ist der Prediger sich bewußt, in den großen Gemeinden besonders der Festzeiten viele vor sich zu haben, welche dem Christenthum nur ein halbes Verständniß entgegenbringen, und hebt ihnen gegenüber gern den menschlich schönen und wahren Gehalt des Christenglaubens hervor, indem er dadurch im besten Sinn apologetisch wird. Unter den 90 Predigten ist keine, die nicht mehr oder weniger vom Anfang bis zum Ende spannte und wärmte. Man begreift, wie das gesprochene Wort einen tiefen Eindruck auf die Gemeinde machen mußte. Man kann

dem gedruckten eine weitere Verbreitung wünschen und sie gewiß auch in Aussicht stellen.

Leipzig.

Hartung.

Line1, Dr. Alb., Der moderne Staat und die Ziele des alten Glaubens. Leipzig 1878, Froberg. (VIII, 256 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Der Zweck meiner gegenwärtigen Schrift besteht nicht darin, unseren modernen Staat in Gegensatz zu den Institutionen der Vergangenheit (d. h. den Confessionskirchen, Ref.) zu bringen, so kündigt der Verf. in der Vorrede an. In Wahrheit geht die ganze Tendenz des Buches darauf hinaus, daß zwischen den Zielen des modernen Staates und des 'alten Glaubens' ein unlösbarer Gegensatz bestehe. Der 'alte Glaube' bedeutet im Sinne des Verf.'s jede Religionsform, welche auf der Annahme einer göttlichen Offenbarung ruht, d. h. einer 'persönlichen, mündlichen' (S. 5), auch wohl 'körperlichen' (!) Mittheilung Gottes an die Menschen (S. 162) — was er fagen wollte, war wohl: Mittheilung eines fertigen Codex von Lehr- und Lebensvorschriften. Daß der Gedanke der Offenbarung d. h. der Selbstmittheilung des unendlichen Geistes an den endlichen sich mit jenem äußerlichsten und rohesten Offenbarungsbegriff noch keineswegs deckt, weiß er nicht. Offenbarung aber, sagt er, ist nicht möglich, denn alle Religionen behaupten im Besitz von Offenbarungen zu sein, *ergo* ist es keine; ferner ist Gott der Vater aller Menschen und kann also nicht Einzelne bevorzugen u. s. w. *Quod erat demonstrandum.* Auch ist die Annahme einer Offenbarung des Menschen unwürdig. Die Offenbarung unterwirft den Menschen mechanisch einem fremden Willen (S. 23), macht ihn zu einer bloßen 'Puppe Gottes' (S. 154), sie fordert nicht eine positive Sittlichkeit, sondern nur negatives Nichtsfündigen (S. 58), nach dem Princip der Offenbarung giebt es keine Menschheit als Ganzes (S. 60. 65), sondern nur Einzelne, welche von Gott auf die Erde gesetzt wurden um seinen Willen zu thun und dafür im Jenseits belohnt zu werden (S. 181), was doch gar keinen vernünftigen Grund und Zweck hätte, da nach der Lehre der Offenbarung der Mensch ein Theil Gottes wäre (S. 4 u. ö.); von einem immanenten Zwecke der Menschheit kann auf diesem Standpunkte nicht die Rede sein (S. 154), wie denn auch die Bibel über den Zweck der Menschenschöpfung keinerlei Auskunft giebt (S. 5). Es bleibt unter diesen Umständen im Sinne des Verf.'s nichts übrig als jeden Zusammenhang zwischen Gott und Welt hinwegzudenken. Das Dasein Gottes scheint ihm festzustehen; wenigstens setzt er dasselbe überall voraus, redet auch gelegentlich von Gott als dem Schöpfer (S. 201); aber von einer 'directen, persönlichen' Erschaffung des Menschen (S. 4) und einer 'unmittelbaren Leitung' desselben durch Gott (S. 170) will er in keiner Weise etwas wissen: in letzterer Annahme sieht er das Wesen der 'heidnischen Auffassung'. Dieselbe widerspreche der Weisheit und Güte Gottes, da es so viele Cretinen, überhaupt so viele Ungleichheiten in Begabung und Schicksal der Menschen gebe (S. 4. 33). Ein Wechselverhältniß zwischen Gott und Welt besteht nicht, Gott hat sich außer Beziehung zu dem Menschen gesetzt (S. 36), wie überhaupt zu der Welt, und diese der Entwicklung kraft ihrer eigenen Gesetze überlassen: wie sich das mit seiner Weisheit und Güte besser vereinbaren solle als eine Weltregierung, welche für Mängel und Schmerzen Raum läßt, erfährt man von dem Verf. nicht, nach seinen Voraussetzungen sollte man es für noch unmöglicher halten. Für die Menschheit ergiebt sich aus dieser Sachlage das Gesetz, sich auch ihrerseits von jeder Beziehung zu Gott zu lösen (S. 78) und ihre Entwicklung in 'völliger Freiheit von göttlicher Führung' (S. 51) lediglich aus sich selbst heraus zu vollziehen. Aus dieser Tendenz ist der moderne Staat entstanden. Sein Vater war der Kampf um's Dasein.

Die Annahme irgendwelches organischen Bildungstriebes, der zur Entstehung des Staates geführt hätte, wird ausdrücklich abgelehnt; nur der rohe Egoismus habe die Menschen zusammengeführt zum Zweck des Schutzes und der Sicherung (S. 82), der Urzustand war ein Krieg Aller gegen Alle (S. 75). Daher herrscht in den antiken Staaten lediglich das Princip der rohen Gewalt. Einen Fortschritt darüber hinaus hat Moses gemacht, indem er, gleichfalls im Drang des Kampfes ums Dasein, die Entdeckung der Solidarität der Menschheit machte, zunächst in der Form des Glaubens an einen Gott, den Vater aller Menschen (S. 132). Vorerst war dieser fruchtbare Erkenntniskeim noch in der ihm nicht angemessenen Hülle nationaler Beschränkung eingeschlossen. Diese zersprengt zu haben, ist das Verdienst Christi. Er hat das Judenthum 'internationalisiert'; irgend etwas Neues, Eigenthümliches hat er sonst nicht hinzugebracht, die christliche Sittlichkeit ist gar keine andere als die jüdische (S. 159. 161). Da jedoch auch die christliche Religion noch in dem Banne des Offenbarungsglaubens befangen war, so konnte sie gleichfalls das in ihr schlummernde Princip der Menschenverbrüderung noch nicht voll auswirken. Ihre nächste Wirkung war, Haß und Kampf unter den Menschen zu entzünden; das Christenthum 'mußte' mit den Mitteln der brutalsten Gewalt seine Macht zu begründen suchen (S. 11), die Menschen dem Machtgebote seines Gottes unterwerfen (S. 77). Weder das katholische, noch das protestantische Christenthum haben social zum Heile der Menschheit etwas geleistet (S. 172) — ein Satz, welcher allein schon von der Urtheilskraft des Verf.'s in Sachen der Culturgeschichte genügendes Zeugniß giebt — und stehen in dieser Beziehung wesentlich hinter dem Judenthum zurück, welches letztere, selbstverständlich das fortschrittliche, sich überhaupt der unverkennbaren Vorliebe des Verf.'s erfreut. — Die Gegenwart nun ist im Begriff, aus der Hülle des geschichtlichen Christenthums den Kern herauszuschälen und fruchtbar werden zu lassen: dies ist die Idee der Solidarität der Menschheit, die allgemeine Menschenverbrüderung. Der Zeitpunkt, mit dem diese neue Periode der Menschheitsentwicklung begonnen hat, ist die französische Revolution: bis zu derselben gab es in den auf dem Offenbarungsprincip ruhenden Staaten lediglich absolute Recht- und Schutzlosigkeit der großen Mehrheit zu Gunsten weniger Bevorrechteter (S. 192). Wie schlecht dieser Satz zu dem Wesen des römischen Rechtes mit seiner energischen Tendenz auf Schutz der erworbenen Rechte und andererseits zu dem Wesen mittelalterlicher Rechtsgestaltung stimmt, sollte freilich einem *Doctor juris* nicht unbekannt sein: der Verf. scheint sich vorzustellen, daß die absolute Fürstenmacht des 17. und 18. Jahrhunderts die ganze Zeit vor der Revolution unterschiedslos ausfülle.

Jenen bleibenden Gehalt des Christenthums nun zur Darstellung zu bringen, ist Aufgabe des modernen Staates. Er ist die Organisation der auf sich selbst gestellten Menschheit (S. 184), ruhend auf der bewußten Emancipation derselben von Gott (S. 186), sein Zweck, die Erde zum Himmel zu machen (S. 185). Es muß ja über den selbstfüchtigen Einzelwillen eine höhere, sie zügelnde und beherrschende Potenz geben: diese aber ist nach dem Princip der modernen Welt nicht Gott, sondern die Menschheit, bezw. ihre Erscheinungsform, der Staat. Ursprünglich nur zum Zwecke des Schutzes und der Sicherung entstanden, wird derselbe zum Hüter und Pfleger der Sittlichkeit, indem er die Einzelnen, welche ja an der Förderung der gemeinsamen Ziele alle interessiert sind (S. 92), zur Einordnung in ein sittliches Ganzes führt. Der Verf. ringt offenbar danach, für das Verhältniß des individuellen und des socialen Factors im Gemeinleben eine Formel zu finden: was seine eigentliche Meinung darüber ist, ist schwer zu sagen. Bald redet er davon, daß das Princip der gesammten

Culturentwicklung in der immer größer werdenden Präponderanz der Gesammtheit über die Individuen bestehe (S. 63, hier scheint Lassalle sein Vorgänger zu sein, System der erworbenen Rechte I, 259), und versteigt sich zu der Behauptung, nur die Menschheit habe Werth, das Individuum sei werth- und bedeutungslos, weil nur ein vorübergehendes, spurlos verschwindendes Moment (S. 90); dann wieder weist er nach, daß der grundlegende Fortschritt im antiken Zeitalter darin bestanden habe, die Individuen aus der absoluten Obmacht des Staates zu lösen, und findet das Ziel aller Culturentwicklung in der immer größeren Befreiung oder 'Mobilisirung' der Individuen (S. 152. 205). Danach fällt denn auch das sociale Programm, welches er schließlich vorträgt, fragwürdig genug aus. Einerseits fordert er die möglichst uneingeschränkte Bewegungsfreiheit des Individuums, dies so weit, daß gegen Verbrechen und Vergehen überall nur repressiv eingeschritten werden soll, niemals präventiv, andererseits gut socialistisch die Aufhebung des Privateigenthums am Grund und Boden — ein Project, dessen Kritik er in den russischen Agrarverhältnissen finden könnte, wenn sie ihm bekannt wären, — und die staatliche Lohnregulirung. Es sind überall klaffende Gegensätze in den Grundanschauungen.

Zur Religion, wie er sie versteht, setzt der Verf. den Staat in ein inneres Verhältniß. Religion ist nach ihm der Inbegriff der Vorstellungen der Menschen über ihre Lebensaufgabe auf der Erde (S. 31. 191). Diese sind nun in keiner Weise aus einer göttlichen Offenbarung zu schöpfen: Christus hat den 'Offenbarungsapparat' nur als Mittel benutzt, um seinen humanitären Gedanken Eingang zu verschaffen (S. 182; der Verf. nennt ihn anderswo, S. 12, einen Menschen von beinahe göttlicher Größe, sollte ihn aber nach seiner Auffassung eher einen Taschenspieler nennen). Die Quelle sittlicher Erkenntnis ist die Natur (S. 58), in welcher der Wille Gottes 'offenbar' wird (S. 231, also doch Offenbarung), nämlich die allgemeine Gleichheit und Brüderlichkeit, denn die Natur hat die Menschen gleich geschaffen (S. 132. 162). Der Verf. sollte sich von Darwin und Hückel über die Lebensgesetze, welche die Natur beherrschen, belehren lassen: diese haben dort ziemlich das Gegentheil einer allgemeinen Verbrüderung gefunden. Daß nun die in der Natur offenbaren sittlichen Gesetze von Allen treulich erfüllt werden und zwar mit innerer Freiheit — also die 'sittliche Selbstbefreiung' der Individuen — ist für den Staat die Grundbedingung seines Gedeihens (S. 202. 205). Der Verf. ist der Ansicht, daß die Menschheit sich in einem steten Fortschritt in dieser Richtung befinde: welche Kräfte denselben in Gang erhalten, ist freilich aus seiner Gesamtanschauung schwer ersichtlich; die Reflexion auf das wohlverstandene Eigeninteresse ist bekanntlich völlig unzureichend als sittliches Motiv, und ein anderes bleibt bei ihm nicht übrig. Was man sonst gemeinhin Religion heißt, geht den Staat nichts an. Sie muß völlig frei sein (S. 224. 230); es darf nicht allein keine Staatsreligion geben, sondern das religiöse Gebiet muß überhaupt vollständig als Privatsache der Einzelnen behandelt werden.

Dem Verf. fehlt jeder Begriff von dem, was Religion ist: er ahnt das Richtige, wenn er gelegentlich einmal von dem Verhältniß des Menschen zu Gott redet (S. 224), aber das steht mit seinen sonstigen Aussagen in vollem Widerspruch. Er will ja jedes derartige Verhältniß völlig gelöst wissen, weil nur so sittliche Freiheit möglich sei. Der abstracte Deismus, von dem er ausgeht, ist anerkanntermaßen unter allen möglichen Denkweisen über Gott und Welt die geistloseste und nach allen Seiten unbefriedigendste; vollends in der Ueberspannung zur systematischen Religionslosigkeit, wie hier, wird sie zum Nonsens. Wenn der Verf. gelegentlich von dem 'Willen des Schöpfers' redet (S. 201), von der Pflicht des Menschen Gottes Gebot zu befolgen (S. 222)

und davon, daß derselbe ‚Gott verantwortlich‘ sei (S. 201), so hätte es nahe genug gelegen, die Religion als sittlich treibende Kraft zu würdigen: statt dessen geht die ganze Entwicklung auf das Gegentheil hinaus. Er will als den Weg des Heils die bewußte Emancipation der Menschheit von Gott nachweisen und redet schließlich von dem ‚lediglich auf Gott gestellten‘ Menschen (S. 231): was soll man zu dieser Confusion sagen? Völlig verfehlt ist fast Alles, was er über die alt- und neutestamentliche Religion vorbringt. Die Idee Gottes als des Vaters ist das Eigenthum Jesu, nicht Mose's, wie er mit naiver Unkenntniß behauptet; der Gedanke Jesu vom Reiche Gottes ist ihm völlig fremd, sonst könnte er nicht meinen, daß die Bibel von einem Ziel der Menschenschöpfung nichts wisse: er spricht gelegentlich Gedanken aus, welche an jene Idee anklingen; wo ihre Wurzel liegt, weiß er nicht. Und wie sich die Sittlichkeit des Christenthums zu der jüdischen verhält, darüber hätte ihn die Ethik des Paulus mit ihrem Gegensatz von Gesetz und Freiheit belehren können: dort könnte er den Weg zu der sittlichen Befreiung finden, welche er fordert, aber nirgends als erreichbar nachweist. Eine ‚Selbstbefreiung‘ freilich ist es nicht, aber wohl die volle Ueberwindung jener Antinomie und Heteronomie, welche er mit Recht abwehrt. — Wenn er vom Protestantismus redet, denkt er immer nur an die Orthodoxie des 17. Jahrhunderts; daß es noch andere, aus dem eigensten Princip des Protestantismus entsprungene Formationen giebt, scheint er nie erfahren zu haben. Da ist denn ein absprechendes Urtheil schnell fertig, aber mit welchem Rechte? Naiv ist die Bemerkung (S. 19): ‚die freien Vereinigungen, in welchen übereinstimmende Auslegungen (der Bibel) versucht werden, die Protestantenvereine‘ u. s. w. Der Vf. muß wohl einmal den Namen des Protestantenveins gehört haben; was er sich unter demselben vorstellen mag? — Was endlich die Aufgabe des Staates betrifft, so ruht die von dem Verf. geforderte Trennung der Kirche vom Staat auf einem Begriff des letzteren, welcher nicht der seinige ist. So kann sich der Staat der Manchester'schule zur Religion stellen, nicht aber der vom Verf. geforderte absolute Culturstaat (S. 204). Dieser ist keineswegs religiös neutral, er ruht auf einem ganz bestimmten, positiven Princip in dieser Richtung, nämlich dem der Emancipation von Gott. Unmöglich kann derselbe ein Princip, welches seiner eigensten Grundlage widerspricht, und eine Anstalt, welche ein solches vertritt — die christliche Kirche — in seiner Mitte dulden: er muß es nothwendig auszustoßen suchen, also es bekämpfen. Ist doch, wie der Verf. nicht müde wird zu versichern (S. 154–181), wahre Sittlichkeit bei der Annahme der Abhängigkeit des Menschen von Gott nicht möglich, und der Staat soll ja der Pfleger der Sittlichkeit sein. Das Ganze geht nicht auf die Lösung der Kirche vom Staat, sondern auf die Vernichtung derselben durch den Staat hinaus.

Manches Richtige, übrigens nicht Neue, schwebt dem Verf. vor, zu einer befriedigenden Gesamtanschauung kommt es nirgends. Um alles Verfehlt und Widerspruchsvolle, was sich im Einzelnen findet, zu berichtigen, müßte man ein Buch schreiben. Eine Förderung unserer Erkenntniß von dem richtigen Verhältniß des Staates zur Religion ist in dem Buche nicht zu finden. Von pathologischem Interesse sind Leistungen wie die vorliegende immerhin. Das naive Eingeständniß, daß der moderne Staat auf der bewußten Loslösung von Gott ruhe, wird manchen unserer Cultorkämpfer unbequem sein: unsererseits müssen wir gerade um des Staates und seiner Culturaufgabe willen entschiedenen Einspruch dagegen erheben. — Die Darstellung bewegt sich in ermüdender Weitschweifigkeit und endlosen Wiederholungen. Sprachfehler wie ‚wegen ihm‘ (S. 12. 94), ‚die Immanität der Culturentwicklung‘ (S. 86, soll heißen Immanenz), ‚des Menschen als solchem‘ (S. 95),

sollten in einem wissenschaftlichen Buche nicht vorkommen.

Friedberg.

K. Koehler.

Mücke, Lic., Der kirchenpolitische Kampf und der Sieg des Staates in Preussen und im deutschen Reich. Brandenburg 1878, Wiefike. (V, 131 S. gr. 8.) M. 2. —

Der Verlauf des kirchenpolitischen Kampfes in Preussen und dem Reiche seit der Definition der Unfehlbarkeit bis zu dem Nachtragsgesetz von 1878 wird übersichtlich geschildert, ohne daß man indeß von That-sächlichem mehr erfährt als das Bekannte. Die Darstellung würde lesbarer sein, wenn sie nicht beständig durch wortreiche Betrachtungen des Erzählers unterbrochen würde. Den Standpunkt der Betrachtung deutet schon der Zusatz auf dem Titel an: ‚der Sieg des Staates‘ und das Motto: ‚Nach Canossa gehen wir nicht‘. Der Verf. will, wie er in dem Vorworte sagt, ‚die Unerläßlichkeit, die Wahrheit und das Recht dieses weltgeschichtlichen Kampfes zwischen dem paritätischen Staat und dem ungefügten vaticanischen Kirchenthum‘ nachweisen: er hofft auch die conservativen und kirchlichen Kreise auf evangelischer Seite, welche dem Kampf mit Mißbehagen zusehen und namentlich die Art der Kampfführung mißbilligen, zu einer günstigeren Ansicht zu bekehren. Von dem Altkatholicismus, welchem er eine ‚weltgeschichtliche Größe‘ zuschreibt (S. 13), redet er mit begeistertem Lobe und ist der Meinung, daß durch das staatliche Altkatholikengesetz ein ‚durchgreifender Zeretzungsproceß‘ der Gemeinden zu dessen Gunsten eingeleitet sei (S. 100); durch die Maigesetzgebung sei ein ‚vernichtender Schlag‘ gegen die vaticanische Kirche geführt worden (S. 66), die Unterwerfung der Bischöfe unter das Gesetz über die kirchliche Vermögensverwaltung bedeute den Anfang der völligen Unterwerfung der Kirche. Von der Stuhlbesteigung Leo's XIII und dem, was darauf gefolgt ist, redet der Verf. noch nicht, ebenso wenig, was man doch hätte erwarten sollen, von dem Einfluß des Culturkampfes auf die evang. Kirche. — Die principielle Voraussetzung des Verf.'s ist, daß das religiöse und das staatliche Gebiet streng geschieden seien (S. 65), obwohl er anderwärts ganz treffend nachweist, daß, wer die religiösen und sittlichen Ueberzeugungen beherrscht, damit auch das staatliche Leben in seiner Hand habe und daher die Unfehlbarkeit des Papstes dessen Obmacht über den Staat nothwendig in sich schliesse (S. 1 ff.). Der Kampf, sagt er, sei nicht ein religiöser, sondern ein politischer (S. 65); aber das ist es ja gerade, was den Kampf so verhängnisvoll macht, daß für den Katholiken die sichtbare Institution der Kirche einschließlich der Papstherrschaft und aller daran hangenden Machtansprüche ein Gegenstand des religiösen Glaubens ist. Wer gegen die kirchenpolitischen Ansprüche des Papstthums ankämpft, der kämpft wirklich — so wenig das natürlich officiell zugegeben wird — gegen den katholischen Glauben, und dieser Glaube schließt neben allen den Entartungen, welche in dem katholischen Kirchenprincip vorgebildet liegen und sich im Laufe der Zeit aus demselben erschreckend entwickelt haben, gleichzeitig ein gutes Stück echten Christenthums in sich. Das ist das Dämonische, möchte man sagen, in der Erscheinung des römischen Catholicismus, daß hier die Geistespotenzen des Reiches Gottes mit merkwürdiger Klugheit und Energie zu politischen Machtmitteln herabgesetzt sind und als solche fortwährend verwerthet werden. Der Staat, der sich gegen die Curie seines Dafens wehrt — und daß es sich wirklich zuletzt um nichts Geringeres handelt als um sein Dasein, zeigt der Verf. ganz treffend und überzeugend, — ist jeden Augenblick in Gefahr sich selbst zu verletzen, indem er mit den unerträglichen Prätenfionen des Gegners zugleich die Grundlagen seines eigenen Wohles, d. h. die reli-

giösen Grundlagen des Volkslebens trifft. Hieraus erwächst eine politische Aufgabe von unvergleichlicher Schwierigkeit; ob die dormalige Kirchenpolitik derselben gewachsen war, mag dem Urtheil der Geschichte überlassen bleiben. So viel ist gewiß, daß von einem definitiven Sieg der einen oder andern Seite noch nicht die Rede sein kann. Das nächste Ergebnis des Kampfes wird ein Compromiß sein, zu welchem sich die Gegner wohl oder übel gedrängt sehen werden. Befiegt wird das Papstthum überhaupt nicht durch den Staat werden, sondern nur durch einen neuen Aufschwung des religiösen Geistes, welcher in dem Protestantismus — man muß leider jetzt wohl sagen: schlummert. Möge der Tag seines Erwachens nicht ferne sein; dann, aber auch nur dann wird der Verf. Recht behalten, wenn er in dem neuen deutschen Reiche den „stärksten Staatenbau“ Europa's sieht (S. 83).

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Lagarde, P. de, *Orientalia*. 1. Hft. [Aus: „Abhandlgn. d. k. Gefellsch. d. Wiss.“] Göttingen, Dieterich's Verl. (104 S. gr. 4.) 6. —
- Boettger, C., *Topographisch-historisches Lexikon zu den Schriften d. Flavius Josephus*. Compilerisch zusammengestellt u. hrsg. Leipzig, Fernau. (XIV, 286 S. gr. 8.) 8. —
- Acta S. Pelagiae syriace ed. J. Gildemeister*. Bonn, Marcus. (15 u. 12 S. gr. 4.) 3. —
- Schaubach, A., *Ueber das Verhältniß der gothischen Bibelübersetzung des Vulgata zu der Lutherischen mit Zugrundelegung von Evang. Luc. I. Programm des Gymn. zu Meiningen*. (24 S. 4.)
- Hettinger, F., *Die Theologie der Göttlichen Komödie d. Dante Alighieri in ihren Grundzügen dargestellt*. Köln, Bachem. (VII, 134 S. gr. 8.) 2. 25.
- Wangemann, Gustav Knak, e. Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ein Lebensbild aus dem ewigen Leben u. e. Spiegelbild f. das zeitliche. Berlin, Wohlgemuth in Comm. (XVI, 464 S. gr. 8.) 6. —; feine Ausg. m. Photogr. 8. 50.
- Simar, H. Th., *Lehrbuch der Dogmatik*. 1. Hälfte. Einleitung u. 1. Thl. der Dogmatik. Freiburg i.Br., Herder. (X, 215 S. gr. 8.) 2. 80.
- Deby, J., *Die Eine wahre Kirche*. Ein Beitrag zu Apologetik. Freiburg i.Br., Herder. (IV, 315 S. gr. 8.) 2. —
- Jordan, W., *Die Erfüllung d. Christenthums*. Frankfurt a.M., Jordan's Selbstverlag. (VI, 331 S. gr. 8.) 5. —; geb. 6. —
- Blumstengel, K. G., *Die Trauung im evangelischen Deutschland nach Recht u. Ritus dargestellt*. Weimar, Böhlau. (VI, 152 S. gr. 8.) 2. 60.
- Carus, G., *Temperament u. freier Wille*. Ein Vortrag. Wiesbaden, Niedner. (35 S. 8.) — 50.
- Brake, G., *Der christliche Socialismus d. Pfarrers Todt*. Eine theolog. Kritik. Oldenburg, Schmidt's Sort. (III, 84 S. gr. 8.) 1. 80.
- Merx, A., *Eine Rede vom Auslegen ins Befondere d. Alten Testaments*. Vortrag. Halle, Buchh. d. Waisenhauses. (75 S. 8.) 1. 60.
- Gerok, K., *Hirtenstimmen*. Noch e. Jahrgang Epistel-Predigten. (In 15 Lfgn.) 1. Lfg. Stuttgart, Greiner. (64 S. gr. 8.) — 50.
- Lerche, R., *Predigten u. Confirmationsreden*. Braunschweig, Buchhandlung der Idioten-Anstalt. (VI, 232 S. gr. 8.) 2. —
- Hoffenfelder, Königl. preussische Militär-Kirchen-Ordnung vom 12. Febr. 1832, nebst allen dieselbe bis auf die neueste Zeit ergänz. od. abänd. Verordngn. u. erläut. Anmerkgn. Berlin, v. Decker. (III, 114 S. 8.) cart. 1. 60.

Literatur des Auslandes.

- Bouché-Leclercq, A., *Histoire de la divination dans l'antiquité*. T. 1. Introduction; Divination hellénique (méthodes). Paris, Leroux. (X, 386 p. 8.) 8 fr.
- Dubor, G. de, *Assyrie et Chaldée*. Montauban, imp. Forestié. (127 p. 8.)
- Gibson, J. M., *The ages before Moses: a series of lectures on the book of Genesis*. New York, A. D. F. Randolph & Co. (258 p. 12.) # 1. 25.
- Bartlett, S. C., *From Egypt to Palestine, through Sinai, the wilderness and the south country: observations of a journey made with special reference to the history of the Israelites; with maps and illustr.* New York, Harper. (555 p. 8.) # 3. 50.
- Merrill, S. M., *New Testament idea of hell*. London, Dickinson. (266 p. 12.) 2 s. 6 d.
- Nielsen, C. L., *Apollonios fra Tyana og Filostrats Beskrivelse af hans Levnet*. Med en Oversættelse af Eusebs Gjenmaele mod Hierokles i Anledning af dennes Sammenstilling af Apollonios og Kristus. Et Bidrag til Kulturhistorie og Kritik. Kjøbenhavn, Gyldendals Sortiment. (224 p. 8.) 3 Kr.
- Merivale, C., *Four lectures on some epochs of early church history*. London, Longmans. (218 p. 8.) 5 s.
- Pointeau, C., *Les Croisés de Mayenne en 1158; étude sur la liste donnée par Jean de la Fustaye, suivie de documents inédits*. Le Mans, Pellechat. (87 p. 8.)
- Mencacci, P., *I papi e i persecutori: cenni storici*. Roma 1878, tip. Armanino. (252 p. 8.)
- Tripepi, L., *I sette papi giudicati nella „Divina Commedia“ di Dante Alighieri, e la scienza critica nei nostri giorni: studi apologetici*. Roma 1878, tip. della Pace. (310 p. 8.)
- Rosières, R., *Recherches critiques sur l'histoire religieuse de la France*. Paris, Laisney. (18.) 3 fr. 50.
- Ollivier, E., *L'Eglise et l'Etat au concile du Vatican*. 2 vols. Paris, Garnier frères. (IV, 1132 p. 18.)
- Mason, T. M., *New lights upon old lines; or vexed questions on theological controversy at the present day critically and exegetically discussed*. 2nd series. London, Nisbet. (280 p. 8.) 6 s.
- Warren, I. P., *The parousia: critical study of Scripture doctrines of Christ's second coming, his reign as king, the resurrection of the dead, and the general judgment*. Portland [Maine], Hoyt, Fogg and Dunham. (311 p. 12.) # 1. 50.
- Fisher, G. P., *Faith and rationalism*. New York, C. Scribner's Sons. (12.) # 1. 25.
- Ribot, P., *Du rôle social des idées chrétiennes, suivi d'un exposé critique des doctrines sociales de M. Le Play*. Paris, Plon & Cie. (1079 p. 18.)
- Hodge, C., *Conference papers; or, analyses of discourses, doctrinal and practical*. New York, C. Scribner's Sons. (XV, 373 p. 8.) # 3.

Aus Zeitschriften.

- Ehni, J., *Die Vermählung des Soma u. der Sûryâ* (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 166—176).
- Oppert, *Note sur les mesures assyriennes et leur application cabalistique* (*Journal asiatique janv.-févr.*, p. 168—172).
- Lenormant, F., *Hymne au soleil, à texte primitif accadien, avec version assyrienne, traduit et commenté*. [fin] (*Journal asiatique janv.-févr.*, p. 5—98).
- Minajew, J. P., *Die Gemeinschaft der buddhistischen Mönche* (*Journal des Ministeriums der Volksaufklärung* [russisch] 1879, 1).
- Fürst, Schem hammephoraß oder Askara, der ausdrücklich, deutlich ausgesprochene Gottesname Jhvh (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gefellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 297—301).
- Revel, A., *Esposizione de' Salmi XXVI—XXVIII* (*Rivista Cristiana Maggio*, p. 222—227).
- Stier, R., *Die Tempelpalmen* (Jüd. Litblt. 19, S. 74, 75).
- Crawford, J., *The Cherubim* (*Bibliotheca Sacra Apr.*, p. 225—247).
- Bissell, E. C., *Eschatology of the Old Testament Apocrypha* (*Bibliotheca Sacra Apr.*, p. 320—341).
- Gres, J., *Démonologie judaica* (*Revista contemporanea* [31 marzo?]).
- Fürst, *Die Wandlung des Begriffes „Jude“ aus einem nationalen in einen religiösen* (Jüd. Litblt. 19, S. 73, 74).
- Huart, C., *Notes prises pendant un voyage en Syrie* [fin] (*Journal asiatique janv.-févr.*, p. 105—159).
- Blass, F., *Stichometrie u. Kolometrie* (Rheinisches Museum N. F. 34, 2, S. 214—236).
- Loman, A. D., *Bijdragen tot de kritiek der synoptische Evangelien VIII. Die methode der Synoptische Kritiek* (*Theol. Tijdschrift Mei*, p. 365—405).
- Hackett, H. B., *The last days of Christ; exegetical notes on the basis of Mark XIV, 17—XVI, 20* (*Bibliotheca Sacra Apr.*, p. 342—366).
- Blom, A. H., *Paulinische studiën I—III* (*Theol. Tijdschrift Mei*, p. 337—364).
- Meyboom, H. U., *Het Romeinsch burgerrecht van Paulus. III* (*Theol. Tijdschrift Mei*, p. 310—336).
- Freund, W., *Christus-Chrestus*. Ein Brier (Jüd. Litblt. 18, S. 72).
- Aubé, B., *Le christianisme de Marcia, la favorite de l'empereur Commode* (*Revue archéologique mars*, p. 154—175).

- Nöldeke, T., Zwei Völker Vorderasiens. I. Die Kadischäer. II. Die Oräer (Zeitschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 157—165).
- Schlottmann, K., Zur semitischen Epigraphik. VI. Metrum u. Reim in der Inschrift von Carpentras. VII. Perf.-aram. Inschr. auf der Silberfahle von Moskau (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 252—297 mit Tafel).
- Spitta, W., Die Lücken in Gawallik's Mu'arrab (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 208—224).
- Kirpitschnikow, A., Der heil. Georg u. Jegorij der Tapfere (Journal des Ministerium der Volksaufklärung [russisch] 1879, 1 u. 2).
- Henrici, E., Der lateinische Text in Notkers Palmencommentar (Ztschr. f. Deutsches Alterthum N. F. XI, 3, S. 217—258).
- Zöckler, O., Zur altbritischen u. altenglischen Kirchengeschichte (Evang. Kirchen-Ztg. 14, Coll. 257—262).
- Grashof, O., Der Patriarchat der deutschen Kaiser nach seiner Bedeutung u. Geschichte (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II, S. 193—216).
- Fürst Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg. Der zweite Restaurator des Katholicismus im Hochstifte Fulda. 1623—1632 (Hist.-polit. Blätt. 83, 7, S. 524—533).
- Tarbox, I. N., *Early New England psalmody* (Bibliotheca Sacra Apr., p. 247—270).
- Nikitykij, A., Skizze der inneren Geschichte der Kirche im Grossen Nowgorod (Journal des Ministeriums der Volksaufklärung [russisch] 1879, 2).
- Schmeidler, J., Der deutsche Protestantismus am Anfang d. 19. Jahrh. (Prot. Kirchztg. 16, Coll. 337—352).
- Pfleiderer, R., Claus Harms, Menken u. Ludwig Hofacker. Ein Beitrag zur Geschichte der evangel. Predigt im 19. Jahrh. (Halte was du haßt! Juni, S. 296—304).
- Littledale, R. F., *The professional studies of the English clergy* (Contemporary Review Apr., p. 1—36).
- Gegenwart u. Zukunft der anglikanischen Kirche. VI. Katholicismus in der Staatskirche (Hist.-polit. Blätt. 83, 7, S. 494—510).
- Atwater, L. H., *The supremacy of conscience and of revelation* (Princeton Review May, p. 671—694).
- Stewart, B., *Science and a future state* (Princeton Review May, p. 537—558).
- Krause, A., Die Religion u. die Gefetzmäßigkeit des menschlichen Herzens. Skizze eines Vortrags (Prot. Kirchztg. 18, Coll. 381—391).
- Porter, N., *Force, law, and design — a philosophical study for non-philosophical readers* (Princeton Review May, p. 463—488).
- Bowen, F., *The idea of cause* (Princeton Review May, p. 615—648).
- J. S., *Theological education. II. The elective system in theological seminaries* (Bibliotheca Sacra Apr., p. 367—372).
- Kirchner, Ueber kirchliche Katechisationen mit der confirmierten Jugend. II (Halte was du haßt! Juni, S. 289—296).

Recensionen.

- American Catholic Quarterly Review* Vol. III (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 6).
- Baret, E., *Œuvres de Sidoine Apollinaire* (v. E. Chatelain: *Revue critique* 16).
- Brandes, G., Sören Kirkegaard (v. Keppler: Lit. Rundschau 6).
- Caffel, D., Lehrbuch der jüdischen Geschichte und Literatur (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift Mei*).
- Catholic World*. Vol. 26. 27. 28 (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 6).
- Chantepie de la Saussaye, P. D., Dz., *Het belang van de studie der godsdiensten voor de kennis van het Christendom* (v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschrift Mei*, p. 418—423).
- De Gubernatis, A., *La mythologie des plantes ou les légendes du règne végétal. I* (v. A. Maury: *Journal des Savants févr.*; v. W. Schwartz: Jenaer Litztg. 19).
- Delisle, L., *Les bibles de Théodulfe* (v. E. R.: Lit. Centralt. 19).
- Delitzsch, Franz, Complutensische Varianten zum alttestamentlichen Texte (v. —m—m: Jüd. Litblt. 17).

Durch die J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig ist zu beziehen:

Bibliotheca Symbolica Ecclesiae Universalis.

The Creeds of Christendom,
with

A History and Critical Notes.

By

Philip Schaff, D. D., LL. D.,

Professor of Biblical Literature in the Union Theological Seminary, N. Y.

In three Volumes.

1877. XIII. 941; VII, 557 u. VII, 880 S. gr. 8. Preis gebunden M. 60. —.

- Douen, O., *Clément Marot et le Psautier huguenot* (v. G. Collin: *Theol. Tijdschrift Mei*, p. 406—418).
- Friedländer, M. H., Gefchichtsbilder aus der Zeit der Tanaiten u. Amoräer (v. M. Weinberg: Jüd. Litblt. 17).
- Fulda, H., Das Kreuz und die Kreuzigung (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift Mei*).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. J. B. Wirthmüller: Lit. Rundschau 6).
- Grimm, J., Das Leben Jesu. II. 1 (v. Hettinger: Lit. Rundschau 5).
- Gutberlet, C., Die Theodicee (v. Stöckl: Lit. Rundschau 5).
- Harlez, C. de, *Avesta. Traduit. II. III* (v. F. Spiegel: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXIII, 1 u. 2, S. 303—320).
- Hefele, C. J. v., Conciliengeschichte. IV (v. J. Hergenröther: Lit. Rundschau 6).
- Herzfeld, B., Handelsgeschichte der Juden des Alterthums (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift Mei*).
- Klaefen, F., Die alttestamentliche Weisheit u. der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie (v. Hayd: Lit. Rundschau 5).
- Kraus, F. X., *Roma sotterranea* (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Kuenen, A., *The religion of Israel to the fall of the Jewish state. Translated by A. H. May* (v. A. Cave: *Princeton Review May*, p. 579—614).
- Laemmer, H., *De Martyrologio Romano* (v. A. Thiel: Lit. Handweiser 6).
- Lange, J. P., Grundriss der christlichen Ethik (v. J. P. Lacroix: *Bibliotheca Sacra Apr.*, p. 373—379).
- Le Blant, E., *Mémoire sur la préparation au martyre dans les premiers siècles de l'église* (v. Münz: Lit. Handweiser 6).
- Löning, E., Geschichte d. deutschen Kirchenrechts (v. Vering: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Maassen, F., Eine römische Synode aus der Zeit von 871—878 (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Martigny, *Dictionnaire des antiquités chrétiennes* (v. Aldenkirchen: Lit. Rundschau 5).
- Mommesen, F., u. H. F. Chalybäus, Die Kirchengemeinde- u. Synodal-Ordnung für Schleswig-Holstein (v. P. Hinschius: Jenaer Litztg. 17).
- Moran, F., *Spicilegium Ossoriense. Being a collection of original letters and papers illustrative of the history of the Irish church from the reformation to the year 1800* (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 5).
- Müller, F. M., *Lectures on the origin and growth of religion illustrated by the religions of India* (v. C. P. Tiele: *Theol. Tijdschrift Mei*, p. 301—309).
- Nielsen, F., Die römische Kirche im 19. Jahrh. I (v. F. Stanonik: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Pailler, W., Jodok Stülz (v. Junkmann: Lit. Handweiser 6).
- Pawlow, A., Kritische Essays auf dem Gebiete der Geschichte der älteren griech.-russ. Polemik gegen die Lateiner (v. E. Kaluzniacki: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, II).
- Rossi, G. B. de, *La Roma sotterranea* (v. P. Tonini: *Archivio storico italiano* III, 1, p. 35—62).
- Schrader, E., Keilinschriften u. Geschichtsforschung (v. T. Nöldeke: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. XXXIII, 1 u. 2).
- Shields, C. W., *The final philosophy* (v. F. L. Patton: *Princeton Review May*, p. 559—578; v. P. R. Hugenholz: *Theol. Tijdschrift Mei*).
- Strauch, P., Die Offenbarungen der Adelheid Langmann (v. H. Denifle: Lit. Rundschau 5).
- Valeton, J. J., jr., *De Israëlitische letterkunde als onderdeel der Christelijke theologie* (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift Mei*).
- Wiefeler, K., Zur Geschichte der kleinasiat. Galater u. des deutschen Volkes in der Urzeit. Neuer Beitrag (v. W. Grimm: Jenaer Litztg. 19).
- Wünche, A., Der Talmud (v. H. Oort: *Theol. Tijdschrift Mei*).
- Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus u. die Itala des Augustinus (v. J. Wordsworth: *The Academy* 26 Apr.).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft (v. Schanz: Lit. Rundschau 6).

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

PATRUM APOSTOLICORUM OPERA.

Textum ad fidem codicum et graecorum et latinorum adhibitis praestantissimis editionibus recensuerunt, commentario exegetico et historico illustraverunt, apparatu critico, versione latina passim correctis, prolegomenis, indicibus instruxerunt

Oscar de Gebhardt Adolphus Harnack Theodorus Zahn.

Editio post Drassellianam alteram tertia.

Fasciculi I. partis I.: Editio altera.

Clementis Romani epistolae. Nach der neuen vollständigen Ausgabe des Bryennios zu Constantinopel. 1876. 208 Seiten. 4 M. 50.

Fasciculi I. partis II.: Editio altera.

Barnabae epistola, Papiae quae supersunt, presbyterorum reliquiae ab Irenaeo servatae, vetus ecclesiae romanae symbolum, epistola ad Diognetum. 1878. 248 S. 5 M.

Fasciculus II.:

Ignatii et Polycarpi epistolae martyria fragmenta recensuit et illustravit Theodorus Zahn. 1876. 464 Seiten. 8 M.

Fasciculus III.:

Hermiae Pastor. 1877. 369 Seiten. 7 M.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 12.

7. Juni 1879.

4. Jahrgang.

Herzog-Plitt, Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, 2. Aufl., 3. u. 4. Bd. (Schürer).
Klasen, Die alttestamentliche Weisheit und der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie (Schürer).

Huemer, De Sedulii poetae vita et scriptis (Möller).
Varrentrapp, Hermann von Wied und sein Reformationsversuch in Köln (Brieger).
Schultze (Leop.), D. Julius Müller, Mittheilungen aus seinem Leben (Möller).

Pfleiderer (Otto), Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage (Gottschick).
Meier, Humor und Christenthum mit besonderer Beziehung auf den Katholicismus und den deutschen Protestantismus (G. Baur).
Birckenstädt, Der Humor im Lichte des Evangeliums (Derf.).

Herzog, Prof. D. J. J., und Prof. D. G. L. Plitt, Real-Encyklopädie für protestantische Theologie und Kirche.

Unter Mitwirkung vieler protestantischer Theologen und Gelehrten in zweiter durchgängig verbesserter und vermehrter Aufl. herausgegeben. 3. Bd. Bunsen bis Dwight. 4. Bd. Eadmer bis Geisler. Leipzig 1878 u. 1879, Hinrichs. (806 u. 806 S. Lex.-8.) à M. 10. —; geb. M. 12. —

In etwa Jahresfrist sind wiederum zwei Bände der neuen Auflage der protestantischen Real-Encyklopädie erschienen. Die Redaction derselben läßt die gleichen Grundsätze erkennen, wie die der früheren. Unverkennbar ist namentlich das Bestreben der Redaction darauf gerichtet, für den Umfang der einzelnen Artikel verhältnißmäßig möglichst Gleichmäßigkeit zu erreichen. Während in der ersten Auflage besonders die Artikel in den Supplementbänden einen unverhältnißmäßigen Umfang hatten, sind jetzt die Artikel theils verkürzt, theils erweitert. Eine ziemliche Anzahl von Artikeln der früheren Auflage ist ganz getilgt. Doch wird man in der Mehrzahl der Fälle dies nur billigen können, da die Tilgung fast nur solche Artikel betrifft, die in der That entbehrlich sind. Eine starke Kürzung hat der Buchstabe C dadurch erfahren, daß bei vielen Artikeln, die früher unter C behandelt waren, jetzt auf K verwiesen wird. Trotz dieser Kürzungen reicht doch der vierte Band der neuen Auflage nicht ganz so weit, wie der vierte Band der alten. Es erklärt sich dies theils aus der Einfügung der Artikel aus den Supplementbänden, theils aus der Erweiterung mancher Artikel, theils aus der Einfügung neuer. Im Durchschnitt wird der bisher eingehaltene Umfang nur zu billigen sein, so sehr natürlich möglichst Knappeit immer wünschenswerth bleibt.

Viele Artikel sind auch in diesen Bänden von anderen Verfassern ganz neu bearbeitet. Wir heben nur folgende hervor: Busse (Köstlin), Butzer (W. Krafft), Cädon (Michelsen), Cajus (Harnack), Canaan (Fr. W. Schultz), Chemnitz (H. Schmid), Christologie (Kübel), Chrysostomus (Burk), Columban (Werner), Commodianus (Ebert), *Communicatio idiomatum* (F. Frank), Cynewulf (Michelsen), Cyprianus (Leimbach), David (Orelli), Deutschkatholicismus (H. Schmid), Dionysius Areopagita (Möller), Dogmatik (Köstlin), Duns Scotus (Dorner jun.), Eck (B. Riggenbach), Edom (Baudissin), Eherecht (IV, 68—103: Scheurl), Eidesrecht (Scheurl), Einleitung in das A. T. (Köhler), Einleitung in das N. T. (Zahn), Elia (Orelli), Elfs-Lothringen (Cunitz), Engel (Kübel), Erasmus (R. Stähelin), Eßer (Orelli), Evangelienharmonie (Michelsen), Ewald (Bertheau), Ezechiel (Orelli), Farben in der Bibel (Delitzsch), Feste kirchliche (C. Bertheau), Flacius (Plitt), Fleisch im biblischen Sinne (Crem-

mer), Fragmente Wolfenbüttelsche (C. Bertheau), Francke Aug. Herm. (Kramer), Frankreich kath. Kirche (Matter), Frankreich ref. und luth. Kirche (Pfender), Gallienus (Harnack).

So viel aber auch für eine Neugestaltung des Werkes geschehen ist, so bleibt doch gar manches noch zu wünschen übrig. Es ist immer noch eine Anzahl von Artikeln stehen geblieben, die theils einer Revision, theils einer Neubearbeitung bedurft hätten. Auffallend ist z. B., daß die zahlreichen Artikel von C. Schmidt in Straßburg fast sämmtlich unverändert geblieben sind. Wenn bei einigen — offenbar von der Hand der Redaction — am Schlusse die Literatur ergänzt ist, so nimmt sich dies nur um so seltsamer aus, da die betreffenden Artikel von dieser Literatur keine Kenntniß verrathen (vgl. Claudius von Turin, Cusanus, Dolcino). Selbst der Artikel über Meister Eckart ist nicht in dem Maße umgearbeitet, wie es die außerordentliche Bereicherung der Literatur über diesen Mystiker seit Erscheinen der ersten Auflage erfordert hätte. War etwa C. Schmidt nicht zur Revision seiner Artikel zu bewegen? Dann hätte von Seite der Redaction auf andere Weise geholfen werden müssen. — Auch bei manchen Artikeln von anderen Verfassern hätte mehr geschehen können und sollen. Ueber Cyrus ist wieder nur der ungenügende Artikel von W. Preßler abgedruckt; über Kaiser Commodus wieder nur dieselben zehn Zeilen (!), welche schon in der ersten Auflage gestanden hatten. Und wie viel wäre über die Lage des Christenthums unter diesem Kaiser zu sagen gewesen! Bei den meisten römischen Bischöfen der vier ersten Jahrhunderte erfährt man nichts davon, daß ein Buch wie Lippius' Chronologie der römischen Bischöfe überhaupt existirt (vgl. die Artikel Calixtus I, Cornelius, Eleutherus, Eusebius, Felix). Nur die Artikel von Möller über Dionysius und von Harnack über Fabianus machen hiervon eine rühmliche Ausnahme.

Möchte es den fortgesetzten Bemühungen der Redaction gelingen, daß die folgenden Bände zu derartigen Ausstellungen immer weniger Gelegenheit bieten.

Gießen.

E. Schürer.

Klasen, Dr. theol. Franz, Die alttestamentliche Weisheit und der Logos der jüdisch-alexandrinischen Philosophie auf historischer Grundlage in Vergleich gesetzt. Freiburg i/Br. 1878, Herder. (VI, 86 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Die schon von den Apologeten der alten Kirche vertretene Anschauung, daß in der Philosophie und Mythologie der heidnischen Völker ein 'Widerschein der Offenbarung', ein 'mehr oder minder deutlicher Reflex von ursprünglich göttlich geoffenbarten Wahrheiten' zu erkennen sei, scheint in neuerer Zeit besonders bei katholischen Theologen beliebt zu sein. Sie ist z. B. in

den gelehrten Werken von Lücken (Die Traditionen des Menschengeschlechts, 2. Aufl. 1869) und Stiefel-hagen (Theologie des Heidenthums, 1858) vertreten. Ihr schließt sich auch der Verf. obiger Monographie über die Logoslehre 'ohne Rückhalt' an; und die erste Frage, die er sich in seiner Monographie stellt, lautet in-folge dessen so: 'Bietet die Mythologie Anhaltspunkte, aus welchen auf die Uroffenbarung der Trinität, oder genauer auf die Uroffenbarung des welt-schaffenden Logos Gottes geschlossen werden darf?' (S. 9)

Er durchmustert unter diesem Gesichtspunkt zunächst die Religionsysteme der Chinesen, Perfer, Inder und der jüdischen Kabbala; findet jedoch in diesen keine deutlichen Spuren der Idee eines personificirten 'Wortes' Gottes (S. 9—22). Auch in der griechischen Philosophie aber könne, von einem göttlichen Logos im Sinne der Offenbarung, keine Rede sein (S. 26, überhaupt S. 23—29). Es zeigt sich demnach, daß gerade den wichtigsten Religionsystemen des Heidenthums jener Gedanke fremd ist. Da diese aber ein Widerschein der Uroffenbarung sind, so folgt daraus, daß die Idee des göttlichen Logos und der trinitarische Gottesgedanke kein Bestandtheil der Uroffenbarung waren. Vielmehr sind 'die Offenbarungen über den Logos erst mit dem wachsenden alten Bunde entstanden' (S. 30).

Nachdem der Verf. auf diesem Umwege endlich da angelangt ist, wovon eine wissenschaftliche Behandlung eigentlich auszugehen hätte, giebt er nun eine vergleichende Darstellung der alttestamentlichen Weisheitslehre und der jüdisch-alexandrinischen Logoslehre. Für die erstere werden außer Hiob und Proverbien auch das Buch Baruch, Jesus Sirach und die Weisheit Salomonis benützt; und zwar so, daß kein Unterschied innerhab dieser fünf Schriften gemacht wird. Sie alle sind in gleicher Weise kanonisch (S. 60) und sprechen über unsern Gegenstand 'nur ein Bewußtsein' aus, wie der Verf. S. 37 Anm. mit Staudenmaier's Worten sagt. — Die Tendenz der ganzen Darstellung geht dahin, die gänzliche Verschiedenheit der alttestamentlichen Weisheitslehre und der jüdisch-alexandrinischen Logoslehre nachzuweisen. Die Grenze zwischen beiden ist eine so scharfe, daß ein Herauswachsen der letzteren aus der ersteren 'niemals möglich war und niemals vernünftigerweise angenommen werden kann' (S. 69). Den offenbarungsmäßigen Gedanken des Logos als einer mit Gott gleichen, aber selbständigen persönlichen Hypostase vertritt allein die alttestamentliche Weisheitslehre. Gänzlich davon verschieden ist die unter dem Einfluß der griechischen Philosophie stehende jüdisch-alexandrinische Logos-Speculation. Die göttliche *Sophia* selbst ist nichts Anderes als der Sohn, der Logos Gottes (S. 30), d. h. nach dem Sprachgebrauch des Verfassers die zweite Person der Gottheit im Sinne der kirchlichen Trinitätslehre. Die philonische Logoslehre dagegen schwankt unklar zwischen den verschiedenartigsten Bestimmungen hin und her. 'Keine Bestimmung aber des philonischen λόγος läßt sich mit den Glaubenslehren der Bibel vereinbaren, und wo es den Anschein hat, daß er in einem Punkte mit der σοφία der Chetubim sich gleichstellen lasse, da räumt eine gegenheilige Bestimmung des λόγος alsbald diese Möglichkeit wieder fort' (S. 79).

Dies der Grundgedanke unseres Verf.'s. Wenn wir noch hinzufügen, daß die weitere Ausführung dem entspricht, was man nach solchen Voraussetzungen von dem Buche erwarten darf, so haben wir Alles gesagt, was zur Charakteristik des Buches nöthig ist. Zu einer fruchtbaren und die Sache fördernden Behandlung fehlt vor allem Eines: wissenschaftliche Unbefangenheit. Und man kann nicht einmal sagen, daß der Verfuch, die vorausgesetzte These zu beweisen, mit besonderem Geschick unternommen sei. Dabei soll nicht geleugnet werden, daß der Verf. viel Fleiß auf die Arbeit verwendet und dabei eine achtungswerthe scholaistische Gelehrsamkeit

an den Tag gelegt hat. — Als Stilprobe erlauben wir uns noch anzuführen S. 47: 'Ehe die Sonne auftaucht in der Frühe, malen ihre Strahlen am Firmament ein herrlich Morgenroth. Ehe die Weisheit Gottes Mensch geworden, verklärte sie das von heiliger Weisheit trunkene Gemüth der alttestamentlichen Hagiographen' (sic!).

Giefesen.

E. Schürer.

Huemer, Dr. Johs., *De Sedulii poetae vita et scriptis commentatio*. Wien 1878, Hölder. (123 S. gr. 8.) M. 3. 60.

Diese Monographie über den christlichen Dichter, welcher durch das ganze Mittelalter und darüber hinaus ein so großes Ansehen genossen hat, ist als eine sehr gründliche und sorgfältige Arbeit mit Freude zu begrüßen. Bekanntlich ist die geschichtliche Person des Sedulius von starkem Dunkel umgeben. Constatirt doch der Verf., daß selbst der Vorname des Dichters Coelius (Caelius, Caecilius etc.) keineswegs ganz sicher gestellt ist. Was seine Herkunft betrifft, so wäre es wohl kaum erforderlich gewesen, noch wieder auf Widerlegung der durch Trithemius verbreiteten irrthümlichen Ansicht einzugehen, daß Sed. ein geb. Schotte sei, eine Ansicht, welche auf einer Verwechslung mit dem späteren schottischen Sedulius des 9. Jahrhunderts beruht. Der Verf. hatte schon in der Ztschr. f. österr. Gymn. 1876, S. 500 ff. auf verschiedene Glossen in Handschriften des Sed. hingewiesen, die sich auf sein Leben und seine Poesie beziehen. Einer solchen entnimmt er die Nachricht von italienischer Abkunft des Sedulius, welche auch in den Worten Aldhelms (bei Jaffé, *Mon. Mogunt.* p. 41 sq.) eine Bestätigung findet. Auch die Zeitbestimmung ist streitig. Wenn Teuffel den Sedulius erst dem ausgehenden 5. Jahrhundert zuweist, so stützt er sich besonders auf die in vielen Handschriften des Sedulius enthaltene Notiz, daß der *vir clar. Asterius*, der (im Jahr 494) Consul war, die Dichtung des Sedulius aus dessen Papieren redigirt und herausgegeben habe, sowie auf den Umstand, daß Gennadius *de viris illustr.* den Sedulius nicht aufführe, während dann Venantius Fortunatus, Cassiodor und Isidor seiner gedenken. Unser Verf., welcher Sed. bereits der Mitte des 5. Jahrh. zuweisen will, sucht gegen das letztere Argument geltend zu machen, daß des Gennadius Werk in seiner jetzigen Gestalt lückenhaft sei. Indessen die Nachweisungen des Verf.'s aus Handschriften bestätigen zwar das auch sonst Bekannte, daß namentlich gegen Ende der *vitae* sich Differenzen in den Codd. finden, würden aber doch zunächst nur die abstracte Möglichkeit begründen, daß über Sedulius ursprünglich im Gennadius etwas gestanden habe. Einen positiven Anhalt würde freilich die Versicherung Sirmond's bieten, *se in integro exemplari Gennadii quaedam ad Sedulium pertinentia legisse*. Indessen bleibt, wenigstens so lange die Worte nicht vorliegen, die Annahme ebenso berechtigt, es könne sich hier um einen unechten Zusatz zu Gennadius handeln. Andererseits darf nicht vergessen werden, daß auch das Schweigen des Genn. noch nicht gegen das Vorhandensein des Sedulius entscheiden würde. Ins Gewicht fällt nun allerdings die vom Verf. (S. 21 ff.) nach ihren verschiedenen Varianten sorgfältig erörterte alte Nachricht in zahlreichen Sedulius-handschriften, welche besagt, daß Sedulius in Italien als Laie die Philosophie erlernt, dann unter Beirath des Macedonius (jenes Mannes, an welchen die Dedicationsepistel des *carmen pasch.* gerichtet ist) die Dichtkunst gelehrt habe; in Achaja habe er seine Bücher geschrieben zur Zeit Theodosius des Jüngeren und Valentinians (III): *sicut in catalogo illustrium reperimus, quem beatus Hieronymus inchoavit, Paterius (sic!) vero discipulus ejus perfecit*, denn wie man auch das offenbar corruptirte Paterius verstehen will — am besten doch mit dem Verf.: *posterius* — immer bietet sich Gennadius zunächst dar. Dazu kommt, daß auch Sirmond in seinem 'vollständigen' Gennadius auf die Zeit Theodosius des J. hingewiesen

worden sein muß. Diesen Angaben folgend trifft der Verf. in der Zeitbestimmung nahe mit Ebert (Gesch. der christl. lat. Liter. S. 358) zusammen, aber unter Abweisung der Gründe desselben. Von der in jener Epistel des Sedulius an Macedonius rühmend hervorgehobenen Diakonissin Syncletica haben schon Aub. Miräus u. v. a. angenommen, sie sei die Schwester jenes Eustathius, welcher derselbe seine Uebersetzung der Homilien des Basilii über das Hexaëmeron gewidmet hat. Dem tritt mit Recht auch Huemer bei. Wenn er aber, um eine Bestätigung seiner Zeitbestimmung daraus zu entnehmen, sich darauf beruft (S. 25), daß nach Cassiodor Eustathius im Anfang des 5. Jahrh. gelebt habe, so weiß ich nicht, worauf er sich hierfür stützt. In den *Instit. div. l. c. I.* wird eine Zeitbestimmung nicht gegeben. H. nimmt nach den Andeutungen der *epist. ad Maced.* an, daß Sedulius erst in Achaja, wo er seine Werke geschrieben, und wo jener Macedonius und die in Verbindung mit ihm erwähnten anderen Personen zu suchen seien, sich den geistlichen Studien zugewendet habe. Wenn ihn einige dort erst getauft werden lassen (so auch Kaiser, Beitr. zur Erkl. der Kirchenhymnen), so ist das, wie auch der Verf. urtheilt, nur ein falscher Schluß aus dem Brief an Macedonius. Falls nun aber der Verf. mit seiner Zeitbestimmung Recht haben sollte, bedarf es einer etwas anderen Auffassung der oben erwähnten Notiz über Asterius. Daß unter letzterem nur der Consul des Jahres 494 (*Turcius Rufus Asterius*) verstanden werden kann, nicht der angebliche von 449 (welcher vielmehr Flav. Asterius heißt, f. die Mittheilungen S. 33 f. nach de Rossi), ist unzweifelhaft, und jetzt auch allgemein anerkannt. Teuffel's oben erwähnte Zeitbestimmung, welche darnach am nächsten liegen würde, glaubt der Verf. zurückweisen zu müssen; gegen Ebert's der Zeitbestimmung nach mit ihm zusammenfassende Auffassung, das viel früher von Sedulius schon selbst edirte *Carmen paschale* sei zur Zeit des Asterius bereits verschollen gewesen, vielleicht in Folge der Edition des (profaischen) *opus pasch.* des Sedulius, Asterius habe es dann nur wieder ans Licht gezogen, hat der Verf. sich schon früher erklärt (Zeitfchr. f. österr. Gymn. 1876. S. 500 ff.) und wohl nicht ohne Grund. Er stellt sich nun die Sache so vor: Sedulius hat um die Mitte des Jahrh. seine Schriften geschrieben, das *pasch. carm.* zwar dem Macedonius zur Beurtheilung mitgetheilt, aber nicht weiter verbreitet. Wahrscheinlich geraume Zeit später ist er gestorben. Darnach hat Asterius das Werk aus den Papieren des Sed. zusammengestellt und verbreitet. Nach der Untersuchung des Verf.'s wäre nun in der mehrerwähnten Notiz über Asterius die vorzuziehende Lesart nicht *consule* sondern *exconsule*, was mithin auf 495 wiese. Indem nun der Verf. Beziehung nimmt auf die lobende Erwähnung des Gedichts des Sedulius im *decretum Gelasii* von 496, stellt er den in der That glücklichen Gedanken auf, daß das in mehreren Handschriften erhaltene Dedicationsepigramm (*Sume sacer meritis* etc.), von dem schon Ebert gesehen, daß es gar nicht für Macedonius bestimmt sein kann (wie oft angenommen worden), von Asterius an keinen anderen als den röm. Bischof Gelasius selbst gerichtet sei, dem Asterius dadurch die seine Huldigung darbringt, es werde ihm mehr zum Ruhme gereichen, wenn sein Name im Munde des Gelasius lebe, als daß er in den Consularlisten auf die Nachwelt komme. Ob nun aber diese dem Gelasius gewidmete Edition schon die Wiederholung einer zweiten früher von Asterius gemachten sei, wie Verf. annehmen zu müssen glaubt, mag dahin gestellt bleiben. — Im weiteren Verlauf erörtert der Verf. mit großer Akribie die in Betracht kommenden literarhistorischen Fragen über die dem Sedulius zugeschriebenen Schriften, ihre Reihenfolge, das Verhältniß zu seinem Vorgänger Juvenius; an einer großen Menge von Zeugnissen wird die große Verbreitung des Sedulius im Mittelalter, sowie seine Benutzung als Autorität in grammat. u. metrischen Fragen dar-

gelegt; ein überraschend reiches Verzeichniß einzelner Stellen aus Virgil und Sedulius unter verschiedenen Rubriken zeigt in welch' hohem Grade Sedulius sich nach Virgil gebildet und wie stark er ihn ausgenutzt hat. Bemerkungen über die Metrik des Sed. machen den Schluß.

Kiel.

Möller.

Varrentrapp, Dr. C., Hermann von Wied und sein Reformationsversuch in Köln. Ein Beitrag zur deutschen Reformationsgeschichte. Leipzig 1878, Duncker & Humblot. (XIII, 280 u. 136 S. gr. 8.) M. 8. 80.

Ich habe früher Gelegenheit gehabt in diesem Blatte darauf hinzuweisen, daß auch nach den neueren Arbeiten von Ennen und Drouven eine monographische Bearbeitung des Reformationsversuches Hermann's von Wied ein dringendes Bedürfnis sei (f. 1878 N. 1). Diese Lücke in der reformationsgeschichtlichen Forschung ist jetzt durch die längst erwartete Monographie Varrentrapp's ausgefüllt. Auf Grund der umfassendsten, nicht zum geringsten Theile archivalischen Studien, in einer bis ins Einzelne gehenden sorgfamen Verarbeitung des reichen Stoffes wird uns hier jenes für den deutschen Protestantismus so bedeutsame Unternehmen wie sein Scheitern vorgeführt im Zusammenhange mit der allgemeinen politischen und kirchlichen Geschichte der den Ausfall gebenden Jahre, besonders in dem Verhältniß der Wechselwirkung zu dem schmalkaldischen Kriege. Die Arbeit ist in der Hauptsache abschließend, erschöpfend. Erschöpfend selbstverständlich nicht in dem Sinne, daß nicht mit Hülfe des von dem Verf. benutzten Materials eine noch detaillirtere Darstellung möglich wäre. Möglich, aber auch wünschenswerth?

Wir finden hier nicht nur die strengste Beschränkung auf das Thema, auch in Fällen, wo der Verf. bei verwandten Gegenständen höchst belangreiche Aufschlüsse zu geben in der Lage war (ich verweise beispielshalber auf S. 270 A. 4): wir begegnen auch in der Behandlung der Aufgabe selber einer seltenen Knappheit. Berührt sie gegenüber der landläufigen Weitfchichtigkeit moderner historischer Production, gegenüber der häufigen Mitveröffentlichung einer Menge von Vorarbeiten sehr angenehm, so ist hier doch vielleicht in einigen Partien dieser Vorzug fast überboten. Allerdings erklärt V. in der Vorrede, die Rücksicht auf einige in naher Aussicht stehende Publicationen Anderer habe ihn veranlaßt, mehrere Fragen der Geschichte dieser Zeit kürzer zu behandeln, als er ursprünglich beabsichtigt habe. Ist hierauf auch die auffallende Kürze des 3. (Schluss-) Capitels zurückzuführen, welches auf 60 Seiten Fortgang, Hemmung und Untergang der Reformation in Köln während der Jahre 1544—47 uns vergegenwärtigt? Man gewahrt freilich bei genauerer Betrachtung, daß auch in diesem Abschnitt kein Moment von Wichtigkeit übergangen ist; aber die breitere Ausführung dieses oder jenes scharf pointirten Zuges wäre meines Erachtens wirksamer gewesen. Mit vornehmer Zurückhaltung giebt V. hier und da nur Andeutungen, denen nicht ein jeder die gebührende Aufmerksamkeit schenken wird, muthet dem Leser zu, zwischen den Zeilen zu lesen, was man doch grade von ihm ausgesprochen zu sehen wünscht. — Ebenso ist die Selbstbeschränkung sehr bemerkenswerth, deren sich der Verf. in den Anmerkungen befleißigt hat; aber auch bei ihnen taucht, gerade weil sie aus dem Vollen geschöpft sind, nicht selten das Verlangen auf nach reichlicheren Mittheilungen aus den handschriftlichen Quellen, welche dem Verf. vorlagen, welche dem Forscher auch jetzt, nachdem auf sie hingewiesen, schwer zugänglich sind.

Doch reichten wir nicht mit dem Verf. über das, was er in rühmlichem Streben nach Kürze uns vorenthalten zu müssen geglaubt hat. Vielmehr hat gerade auch eine theologische Zeitschrift den reichsten Anlaß sich des Ge-

gebenen zu freuen. Hoherfreulich erscheint mir vor allem das die ganze Darstellung tragende tiefe Verständnis für die eigentlich durchschlagenden Factoren des Reformationszeitalters; nicht bloß bei politischen Historikern, auch bei Theologen hat man in der Gegenwart nicht selten Ursache, über Mangel an Verständnis jener in der Geschichte deutschen Geisteslebens einzigartigen Zeit zu klagen: ist doch die Tendenz, die Originalität eines Luther zu verkleinern, das religiöse Moment in ihm zurücktreten zu lassen, noch keineswegs erloschen. Fast noch mehr dem Leben entfremdet, jedes wirklichen historischen Blickes baar ist freilich jene Auffassung, welche vermeint, daß im 16. Jahrhundert die Bewegung der dogmatischen Ideen der allmächtige oder gar einzige Regulator der Entwicklung gewesen sei. Und ist diese Anschauung denn schon ganz aus den theologischen Kreisen verschwunden? Auch hier mögen wir von unserem Autor, von der dem politischen Historiker eigenen Weite des Blickes lernen, wenn er nachdrücklich die Schwächen und Mängel des Protestantismus, in Sonderheit desjenigen der vierziger Jahre, betont: die verhängnisvolle politische Unfähigkeit und Verblendung seiner fürstlichen Häupter, seine nicht minder verhängnisvollen inneren Spaltungen, die Abnahme der religiösen Begeisterung. An einem concreten Beispiel aufgezeigt, zur Anschauung gebracht, in einer eng begrenzten Geschichte, der gleichwohl eine universale Bedeutung zukommt, werden die in Rede stehenden Schatten hoffentlich nicht mehr so häufig wie bisher übersehen werden.

Wenn es mir gestattet ist, noch auf einige Einzelheiten hinzuweisen, so kann ich aus der Menge dessen, was die Aufmerksamkeit des Kirchenhistorikers auf sich zu ziehen geeignet ist, nur Weniges, nur das Belangreichste herausheben. Hierhin dürften zu rechnen sein die Schilderungen der kirchlichen und der Verfassungs-Verhältnisse im Kurfürstenthum Köln bei dem Regierungsantritt Hermanns 1515 (S. 10—34), der geistigen und kirchlichen Zustände im Erzstift bei Beginn der Reformation (S. 56—65); die völlig neuen Aufschlüsse über das Wormser Geheimgespräch vom December 1540 (bekanntlich die Werkstätte, in welcher das Regensburger Buch geschmiedet worden), aus den Briefen Butzers an Philipp von Hessen erhoben (S. 112—115; II, 30—43); die an verschiedenen Stellen eingeflochtenen Skizzen der Politik Karls V. (z. B. S. 97 f. 266—269), vor allem die Darlegung der tief einschneidenden Bedeutung des Geldernischen Krieges auch für die kölnische Sache (S. 210—218); die Charakteristiken des Erzb. Hermann (S. 36 ff. 66 ff. und sonst) und seines Hauptgegners Gropper (S. 131—136 u. a. a. St.), wie die wenigen und doch scharfen Züge zum Bilde des Landgrafen Philipp S. 110—112. Ganz besondere Beachtung scheint mir aber die durchgängige Würdigung Martin Butzer's zu verdienen, namentlich die zwar knappe, aber tief eindringende und ergiebige Charakteristik S. 101—107. Je weniger die beiden neuesten theologischen Stimmen über Butzer seiner geschichtlichen Bedeutung gerecht geworden sind (Herzog in der Allgem. deutsch. Biographie III, 664—667 und W. Krafft in der neuen Aufl. der Real-Encyklop. III, 35—46), umso lebhafter wird diese Ausführung der allgemeinsten Beachtung empfohlen werden dürfen. Ohne die bedenklichen Seiten des ‚Diplomatensirens‘ Butzers zu verkennen, deutet V. mit Recht an, daß dem unermüdlichen Straßburger Theologen unter den Reformatoren zweiten Ranges der oberste Platz gebührt. ‚Man kann und darf nicht diesen Reformator, wie Ranke ihn nennt, von unzweifelhaftem Talent für secundäre Production‘ neben Luther und Calvin stellen, aber auf das deutlichste treten, irre ich nicht, die Vorzüge des ‚friedfertigen Butzer‘ hervor, wenn man ihn als Kirchenpolitiker mit dem ‚beugfamen‘ Melanchthon vergleicht. Die Fülle der Verdienste, die sich der *Praeceptor Germaniae* um die Bildung unseres Volkes erworben hat, wird wohl

jede tiefer eindringende Forschung in nur helleres Licht setzen; aber zeigt nicht auch er mehr als einmal jene Engherzigkeit und Zaghaftheit, die so oft mit nur zu gutem Rechte seinen schulmeisterlichen Schülern vorgeworfen ist? Butzer war fester als Melanchthon in großen und weniger eigeninnig als dieser in kleinen Fragen; er hatte mehr Zutrauen zu den guten Seiten der Menschen und weniger Menschenfurcht (S. 106 f.). In der That, es ist mir nicht zweifelhaft, daß die weitere Forschung diese Sätze in ihrem vollen Umfange bestätigen wird: Melanchthon, nicht nur der *Praeceptor Germaniae*, auch der jugendliche Humanist, der kühne Genosse Luthers, auch Melanchthon, der Lehrer der evangelischen Kirche, wird stets in Ehren gehalten werden, der hervorragende Reformator, der laut gepriesene Kirchenpolitiker wird den ihm mit Unrecht eingeräumten Platz an Butzer abzutreten haben — und der berühmte Wittenberger wird dabei nur gewinnen: macht man ihn nicht mehr zum Kirchenstifter, stellt man ihn nicht mehr als ebenbürtig Luther und Zwingli an die Seite, so wird seine wahre Bedeutung bereitwilliger Anerkennung begegnen, wird seine (daß ich mich gelinde ausdrücke) unmännliche Haltung billigere Beurtheilung finden, als man in der Gegenwart — im Kampfe gegen das ungeschichtliche Bild des Reformators — ihm zu Theil werden zu lassen geneigt, ja im Stande ist; man wird dann auch bestimmter und klarer das Tragische erkennen, das seinem Leben anhaftet, indem der stille, ängstliche Gelehrte, zumal nach dem Tode Luthers, durch die Verhältnisse an eine Stelle gesetzt war, der er von Hause aus nicht gewachsen war, nicht gewachsen sein konnte. —

Der Darstellung selbst hat V. sorgsame, zum Theil ausführlichere Auszüge aus den einschlagenden Reformationsschriften und aus der Streitlettratur einverleibt (so z. B. aus den Canones des Kölner Provincial-Concils von 1536 S. 76—78, aus Gropper's Enchiridion S. 78—82, aus den Streitschriften des Jahres 1543 S. 142 ff. 153 ff. 165 ff. 169—176 und aus der Reformationsordnung Hermann's S. 178—196). Diese Mittheilungen sind um so dankenswerther, je seltener man der excerptirten Schriften habhaft werden kann und je schwerer es ist, sich durch die weitläufige Schreibart dieser Quart- und Folio-bände hindurchzuarbeiten. — Ungemein willkommen sind endlich die reichhaltigen ‚Quellen und Erörterungen‘, welche als 2. Abtheilung mit besonderer Paginirung den Schluß des Werkes bilden. Unter den Erörterungen dürfte die Würdigung von ‚Gropper's und Butzer's polemischen Schriften als historischen Quellen‘ (S. 28—52) von hervorragender Wichtigkeit sein, während unter den Quellen die Briefe Butzer's an Philipp und ein Schreiben des Landgrafen an Butzer und Jakob Sturm die erste Stelle einnehmen; das letztere (vom 9. September 1545 S. 103—109) gehört ohne Zweifel zu den interessantesten Schriftstücken, welche aus der reformationsgeschichtlichen Correspondenz in neuerer Zeit veröffentlicht sind, und gestattet im Verein mit den mitgetheilten Proben Butzer'scher Briefe einen erfreulichen Schluß auf die großartige Förderung, welche die in der Vorbereitung befindliche Publication des Briefwechsels des Landgrafen Philipp mit Butzer der Forschung bringen wird.

Marburg.

Th. Brieger.

Schultze, Gen.-Superint. D. Leop., **D. Julius Müller**. Mittheilungen aus seinem Leben. [Aus: ‚Neue preuss. Zeitung‘.] Bremen 1879, Müller. (61 S. 8.) M. 1. —

Diese Mittheilungen über den heimgegangenen theuren Mann aus dem Munde des ihm wie als Schwiegerohn so auch geistlich als dankbarer Schüler nahestehenden Verfassers beanspruchen nicht eine umfassende Würdigung von Müller's theol. Bedeutung zu geben oder etwa den Ansprüchen an eine Biographie zu genügen. Sie wollen nur dem ohne Zweifel in weiten Kreisen vor-

handenen ersten Bedürfnis genügen durch eine Skizze des Lebens und Wirkens dessen, dem in den Herzen so vieler Schüler, die ihn im Geiste mit dem vorangegangenen Tholuck zusammenstellen, eine dankbare Erinnerung lebt. Wir begleiten den Predigerlohn aus Ohlau, den Bruder Karl Otfrieds auf seinem Lebenswege von seiner Studienzeit zu Breslau nach Göttingen, wo eine innere Wendung seines geistlichen Lebens auch über sein Studium entscheidet, den Juristen zum Theologen macht, dann wieder zurück nach Breslau unter Scheibel's und Steffens', und nach Berlin unter Tholuck's und Neanders', Kottwitzens und Straufs' Einwirkungen; wir lernen den selbständig und charaktervoll auftretenden jungen Pfarrer von Schönbrunn und Rosen kennen, dann seine aufsteigende Laufbahn als Universitätsprediger in Göttingen und als Professor in Marburg, bis wir endlich in seine Halle'sche Wirkksamkeit eintreten. Wir glauben nicht zu irren, wenn wir gerade die Mittheilungen über die Anfänge Müller's und seine innere Entwicklung als dasjenige bezeichnen, was von vielen dankbar empfangen werden wird; freilich zugleich als das, was den Wunsch nach reicheren Mittheilungen wach ruft, denn es sind doch im Grunde nur sehr spärliche Andeutungen, welche uns hier gewährt werden. Es ist eine für Alle mit Müller aus persönlicher Berührung bekannten nicht neue aber hier Bestätigung findende Wahrnehmung, daß auch er erste tiefgehende religiöse Impulse von der Romantik empfangen hat; und doch frappirt diese Wahrnehmung immer wieder, wenn man sie neben den Eindruck des fertigen Dogmatikers Müller stellt. Der Weg von der ästhetisch-poetischen und gefühlsmässigen Auffassung des Christenthums zur ethischen und zugleich lehrhaften — der durch schwere Zweifel ging — ist von Sch. angedeutet, aber man fähe gern tiefer hinein. Bezeichnende Seiten an der kirchlichen Persönlichkeit Müllers treten schon in den Jahren seines Schönbrunner Pfarramts hervor bei Gelegenheit von kirchl. Ereignissen, welche in der Erinnerung der jetzigen Generation schon erheblich mehr zurückgetreten sind als Müller's Betheiligung an der Unionsfrage, den Aufgaben der preussischen General-synode und den Verhandlungen über die Wiedertrauung Geschiedener, welche von Sch. weiterhin erörtert werden. Viel werth ist mir die Briefstelle S. 17 gewesen, der schlichte Bericht des jungen Mannes an seine Eltern von einer gefahrvollen Stunde, in der er seine Seele in Gottes Hand gab; mir war's, als hörte ich denselben Ton seiner Stimme, mit welchem er später in einem Halle'schen Cholerafieber bei gegebener Veranlassung ebenso schlicht auf Paul Gerhards Wort verwies: Unverzagt und ohne Grauen etc.

Kiel.

Möller.

Pfleiderer, Prof. Otto, Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage. Berlin 1878, G. Reimer. (XX, 797 S. gr. 8.) M. 11. —

In der anschaulich lebendigen Sprache, in der übersichtlich construirten Gruppierung, die als Vorzüge des Verfassers bekannt sind, hat er einen überreichen Stoff darstellend wie beurtheilend in anziehender Weise behandelt, wie es nicht anders sein kann, solche, die seinen Standpunkt nicht theilen, vielfach zum Widerspruch reizend, besonders da, wo mit der Vornehmheit des Urtheils die Gründlichkeit des geschichtlichen Verständnisses oder die Sorgfalt der Argumentation nicht gleichen Schritt halten. Er ist jetzt auf den Standpunkt Biedermann's übergetreten, erneuert also die Weltanschauung Hegel's in einer zwischen Orthodoxie und Naturalismus die Mitte haltenden und dessen Intellectualismus religiös zu vertiefen bemühten Auffassung und mit der Modification der speculativen Methode, daß er an die Stelle der dialektischen Bewegung des Begriffs den regressiven Weg der Verarbeitung der Erfahrung nach

den ihr als Gesetz immanenten logischen Principien setzt. Dazu hat er die Kunst, die psychologische Genesis religiöser Vorstellungen aufzuspüren, die wir aus seinem 'Paulinismus' kennen, hier auf einen umfangreichen religionsgeschichtlichen Stoff angewandt und die Einseitigkeit der constructiven Speculation ergänzt durch psychologische Erklärungen, die ebenso sehr das starre Gegebensein der überlieferten Begriffe in Fluß bringen, wie sie energisch dem rohen Naturalismus mancher Religionshistoriker entgegenreten. Von seinem früheren Werke unterscheidet sich das vorliegende dadurch, daß, während er dort die Psychologie und Metaphysik der Religion von ihrer Geschichte geschieden behandelt hatte, er jetzt einen besonderen Fortschritt darin sieht, beides so verwoben zu haben, daß die allgemeinen philosophischen Resultate über das Wesen der Sache aus der geschichtlichen Darstellung des Besonderen (NB. nicht bloß der Religions-, sondern auch der Theologie- und Philosophie-Geschichte) von selbst hervortreten, 'uns gleichsam in die Hände fallen'. Von dieser Methode giebt sofort eine Probe der erste Theil 'Geschichte der neueren Religionsphilosophie' S. 3—276, der dieselbe von Lessing bis auf die Gegenwart behandelt und in feingliederter Construction uns zeigt, wie von verschiedenen Seiten her die Richtungslinien ihrem Vereinigungspunkte, einer Speculation in der Art Hegel's, zustreben — eine instructive, aber kaum überzeugende Einführung in die speculative Religionsphilosophie. Etwas obenhin ist Schleiermacher behandelt, bei dem man doch außer dem subjectiven Religionsbegriffe auch den Werth beachten muß, den er der Gemeinschaft zuschreibt. Unzulänglich oberflächlich ist Kant behandelt. Obwohl Pfl. mit Selbstgefühl von seiner besonderen Auffassung Kant's spricht, erhebt er sich nirgends über die landläufigen Einwände. Wenn er Kant's Erkenntnisvermögen ein nichts erkennendes nennt, so ist ihm der Grundgedanke Kant's, eine zusammenhängende Erfahrungserkenntnis als möglich zu begreifen, verborgen geblieben, was nicht befremdet bei Jemand, der Kant nachsagen kann, er erkläre mechanische Causalität und Teleologie beide für bloß regulativ, nach ihm werde das Gesetz aus den Erscheinungen abstrahirt. Durchaus auf dem Alltagsniveau hält sich seine Auffassung der Lehren Kant's vom Intelligiblen. Ist es ihm auch nicht hoch anzurechnen, daß er das Ding an sich wie Jacobi etc. versteht, dazu bietet die Kritik der r. V. Anlaß — so dürfte er an seine Erneuerung des trivialen 'unwiderleglichen' Einwandes Jacobi's doch nicht die Bemerkung knüpfen, der (NB. bei Pfl. schlecht wegkommende) Neokantianismus ignore die selben, kenne ihn vielleicht gar nicht; offenbar kennt er Cohen und Stadler nicht. Die Gerechtigkeit aber könnte Kant endlich beanspruchen, daß ihm nicht trotz Verwahrung imputirt werde, er setze der Sinnlichkeit die Vernunft als ein fertiges intelligibles Wesen entgegen, das mit Freiheit ausgestattet Grund des Sittengesetzes wie des Bösen sei. Die intelligible Freiheit ist die principielle Formulirung des Inhalts des Sittengesetzes, identisch mit der Autonomie; beide Begriffe wollen nicht ein übersinnliches Dasein bezeichnen, das den Ursprung des Gesetzes erklärte, sondern das regulative Sittengesetz formuliren. Auch die Herleitung des radicalen Bösen aus der int. Freiheit hat Kant ausdrücklich abgelehnt.

Der II. Theil enthält die genetisch-speculative Religionsphilosophie selbst. Abschn. I 255—311 (das Subject des religiösen Bewusstseins) bespricht das psychologische Wesen der Religion und das Verhältniß von Glauben und Wissen. Abschn. II 312—722 erörtert 'das Object des religiösen Bewusstseins: den Glaubensinhalt' nach den *locis* Gottes-, Engel- und Teufel-, Schöpfungsglaube, Theodicee, Offenbarungs- und Wunder-, Erlösungs- u. Mittler-, Ewigkeitsglaube. Abschn. III redet von der Bildung und Lebensordnung der reli-

giösen Gemeinschaft, von der Kirche und der bürgerlichen Gesellschaft. Auffallend ist es, daß Verf., ein Freund organischer Zusammenhänge, es über sich vermocht hat, sämtliche Religionen über den Leisten von 7 locis zu schlagen, von denen er doch nicht wird behaupten wollen, daß sie dazu geeignet sind, den inneren Zusammenhang aller Religionen gleicherweise zu erschließen, sowie, daß er den Cultus, dessen wesentliche Bedeutung er principiell zu würdigen weiß, im III. Abschnitt isolirt darstellt ohne Beziehung auf den Glaubensinhalt, der seiner nicht zum Verständniß entzogen kann. Die constitutive Bedeutung der Gemeinschaft für die Religion erkennt er nicht an, das wäre ihm Abfall vom Protestantismus, dessen Betonung der Mittlerschaft Christi ihm ohnehin ein unüberwundener Rest des Katholicismus ist. —

Von dem letzterwähnten Mangel abgesehen, sind in den Erörterungen über Ursprung und Wesen der Religion die Hauptmomente gegeben, um sowohl die niederen Religionsstufen zu begreifen, als auch dem gerecht zu werden, daß das Ziel der Religion erst auf ihrer höchsten Stufe erreicht wird. Der Kern des Selbstbewußtseins ist nach Pfl. das Selbstbewußtsein, das Streben nach freier Selbstbethätigung, das Streben des Ich, sich selbst unbedingt durchzusetzen und alles Andere zum Mittel seiner selbst zu machen. Hiermit steht in Widerspruch das Weltbewußtsein, welches dem Ich seine Schranke in einem gegen jene Ansprüche gleichgültigen nothwendigen Dasein fühlbar werden läßt. Im Bewußtsein des unveräußerlichen Rechtes seiner Freiheit, welches der Ausdruck seines Geistesadels ist, lehnt sich das Ich nach einer Stütze für seine Stellung in und zu der Welt. Es findet sie im Gottesglauben, der zu Stande kommt, indem in der Welt eine erhebende und wohlthuende Macht sich ihm offenbart, indem es das subjective Ideal als die objective Realität und beherrschende Macht in der Welt wahrnimmt. Die Form verwandten Geistes für diesen Inhalt liefert die naive Naturbefelung, die an sich selbst, weil auf alles unterschiedslos sich erstreckend, noch nicht Religion ist. Wirklich gelöst wird aber der Widerspruch erst durch den Willensact des Cultus, durch den der Mensch mit der Gottheit in Gemeinschaft tritt, um in der Einheit mit ihr als der ordnenden Macht des Ganzen sein Selbstgefühl gegenüber der Welt zu erhalten. Mit Energie wird die subjective Zweckbeziehung des religiösen Erkennens hervorgehoben im Unterschied vom philosophischen: die einheitliche Weltanschauung, welche beider Ziel ist, wird von dem letzteren erstrebt ohne jedes praktische Interesse, nur um der logischen Einheit willen und auf dem Wege der Ergründung der Zusammenhänge des Einzelnen unter sich und mit dem Ganzen, wogegen das religiöse gleichgültig ist.

In zwei wichtigen Punkten scheint mir weiterhin Pfl. mit dieser Deduction in folgenreichen Widerspruch zu treten. Einmal in der Stellung, die er dem Sittlichen zur Weltanschauung, sei es der religiösen, sei es der philosophischen anweist; sodann in der Auslegung des objectiven Coefficienten des Gottesglaubens und in der damit zusammenhängenden Bedeutung, welche er dem objectiven Wissen bezüglich der Religion einräumt.

Das Soll des Sittengesetzes ist für Pfl. ohne metaphysische Begründung nur eine subjective Idee, Postulate, die an sie und den Adel, den sie dem Menschen verleiht, sich anschließen, subjective Wünsche, wissenschaftlich nicht discutirbar. Ob diese Ansicht nicht die Würde des Menschen, der sich entweder frei oder gar nicht dem unbedingten und deshalb nicht zum bedingten zu machenden Werthe des Guten unterwirft, vernichten würde, darüber will ich mit ihm hier nicht streiten, da er keine weitere Begründung gegeben als die charakteristische, es sei Erfahrungsthatsache, daß die unverschrobene Menschenvernunft nun einmal das Gute nicht um des Guten willen wolle. Aber es scheint mir mit

den obigen Prämissen zu streiten, wenn er der Religion als populärer und instinctiver Metaphysik zuschreibt, daß sie, indem sie den Menschen zunächst nur in das rechte Verhältniß zu Gott setze, zugleich als ungesuchte Zugabe den Erfolg erziele, nicht bloß das sittliche Handeln zu fördern und seine Mängel zu ergänzen, sondern auch durch Erfassung des letzten Weltgrundes den Grund anzugeben, warum dem Pflichtgebot unbedingte Geltung zukomme. Wenn, wie er mit Recht sagt, die Höherentwicklung des Gottesglaubens von der Entwicklung des sittlichen Bewußtseins abhängt, so ist es ein Sich selbst am Schopfe aus dem Sumpf ziehen, die Gültigkeit des Inhalt dieses höheren sittlichen Bewußtseins auf den Gottesglauben gründen zu wollen, da ja dessen höherer Gehalt aus der Höherentwicklung des ersten folgen soll. Konnten wir ferner oben Pfl. nur so verstehen, daß eine besondere in der Welt sich offenbarende objective Realität, die mit dem subjectiven Ideal zusammentraf, zum Schlüssel des Ganzen der Weltanschauung wurde, so schiebt sich ihm weiterhin an Stelle hiervon die allgemeine philosophische Weiterkenntniß unter, die es doch mit dem Ganzen des Weltbewußtseins zu thun hat, welches mit dem Selbstgefühl in Conflict stehen sollte. Ja, was vorher die beiden unerläßlichen Coefficienten des Gottesbewußtseins waren, praktisches Bedürfnis und Offenbarung in der Welterscheinung, tritt jetzt so auseinander, daß das erstere Coefficient des semitischen Gottesglaubens, die zweite, unter der Firma der denkenden Weltbetrachtung — der griechischen Philosophie wird. So verschiebt sich denn die Sachlage dahin, daß die denkende Weltbetrachtung nicht nur den nachträglichen Erweis für die objective Gültigkeit der auf ganz anderem Boden erwachsenen religiösen Vorstellungen zu liefern hat, sondern selbst ein Factor ihrer Entstehung wird, wie denn Pfl. dem Grundfatz befolgt, daß die praktischen religiösen Postulate sich vor entgegenstehenden vermeintlichen Resultaten des Wissens einfach zu beugen haben. Erleichtert ist diese wunderbare Benutzung der alten und neuen Philosophie und Naturerkenntniß als Quelle religiöser Erkenntniß dadurch, daß erstens durch die Zerstückelung der Religionen in dieselben 7 loci und durch die Isolirung des religiösen Erkennens vom religiösen Willensact dem Verf. bei der Analyse des Glaubensinhaltes die Frage gar nicht entsteht, die ihm nach seinen Prämissen hätte entstehen müssen, ob denn die Gebilde der griechischen Speculation Cultus hervorgerufen haben, oder dazu auch nur im Stande gewesen seien, und daß er zweitens eine Definition der Religion gegeben hat, ohne das constitutive Moment der Gemeinschaft auch nur zu erwähnen. Nun weiß ja Pfl. sehr wohl, daß die denkende Weltbetrachtung in keinem Falle Cultus hervorrufen kann, er sucht daher schließlich nach einem anderen Grunde hierfür, wobei er die frühere Deduction der Religion als unvollendet bezeichnet: ich meine seinen Offenbarungsbegriff. Nachdem er den absoluten Geist als Grund von Ich und Welt metaphysisch begriffen hat, sagt er, derselbe schliesse sich dem endlichen Geist im Gottesbewußtsein auf als sein Grund und Ziel, der religiöse Act sei eine übernatürliche Wirkung des den endlichen Geist über seine Natürlichkeit hinaushebenden absoluten Geistes. Da hier an die Stelle der psychologischen Erklärung aus den Mittelursachen eine werthschätzende Beurtheilung getreten, so ist offenbar der Boden 'objectiver Wissenschaft' verlassen, womit Ref. völlig einverstanden wäre, ohne darum in diesem gut schwärmerischen Gedanken einen Ausdruck des zur Religion gehörigen objectiven Momentes der Offenbarung finden zu können. Dies Prädicat kommt vielmehr dem Besonderen zu, welches den Erkenntnißgrund des eigenthümlichen Gottesglaubens und den Antrieb zum Cultus der besonderen Religionsgemeinschaft bildet. Das Recht dieses Prädicates wird in der absoluten Religion durch

den Werth jenes Besonderen festgestellt; die hier fundirte teleologische Weltanschauung giebt weiter Recht und Maß der Uebertragung jenes Prädicates auch in die rückwärts liegende Geschichte an die Hand.

Den Entwicklungsgang des religiösen Erkennens schildert Pfl. wie Biedermann. Die dichtende Phantasie schafft Mythen in den geschichtlichen wie in den Naturreligionen, erstarrt in der abstract sinnlichen Vorstellung, die, was an sich 2 Seiten des einen allgemeinen religiösen Vorgangs sind, in besondere Einzelexistenzen und Einzelhandlungen zerlegt, z. B. den Proceß der Erhebung der Menschheit zur Freiheit in den Sündenfall Adams und die Erlösung durch Christus. Das so Getrennte wird im Dogma verstandesmäßig fixirt, dies vom Rationalismus durch Aufzeigung der Verstandeswidersprüche zersetzt, trotzdem von der unmittelbaren Mystik als Wahrheit festgehalten. Die speculative Thätigkeit der Vernunft endlich, die die Aufgabe hat, den religiösen Erfahrungsstoff logisch zu verarbeiten bis zur widerspruchslosen Zusammenfassung des religiösen Bewusstseins mit den logischen Denkgesetzen und dem gesammten übrigen Bewusstseinsinhalt, bringt die Einheit, die in der Mystik, und die Unterschiede, die im Rationalismus spröde verschlossen geblieben, in Fluß, so daß sie als Zweieit der Seiten an ein und derselben Wesenseinheit begriffen werden.

Für Pfl. würde nämlich trotz aller energischen Betonung der religiösen Gewisheit die religiöse Erfahrung Illusion sein, wenn nicht glücklicherweise, wie er sagt, die instinctive Vernünftigkeit der Phantasie in inadäquater Form die höchste Vernunftwahrheit anticipirte, auf welche das philosophische Denken zuletzt immer wieder hinauskomme, daß die Welt die Erscheinung desselben Geistes sei, der im Ich sich als unser eigenes Wesen kundgebe; und da ist denn die Aufgabe, den religiösen Vorstellungen zu ihrer adäquaten Form zu verhelfen, sie so lange zu läutern, bis sie mit den logischen Denkgesetzen, d. i. der speculativen Verarbeitung des sonstigen Bewusstseinsinhaltes nach Form und Inhalt stimmen. Dem Ref. scheint vielmehr die Consequenz unvermeidlich, daß für den Wissenden die Religion aufhören muß, als besonderes Lebenselement zu existiren. Ihm drängt ja sein Weltbewusstsein den Widerspruch mit dem Selbstbewusstsein nicht mehr auf, dessen Lösung die Religion war; diese kann nur Surrogat sein für den Nichtwissenden. Da Pfl. natürlich diese Consequenz ablehnen würde, so empfiehlt es sich zu fragen, ob nicht die Motive der Speculation praktische sind und ob sie nicht vielmehr ein kümmerliches Surrogat für die Religion ist.

Indem Pfl. nun „einfach zuschaut, wie in der objectiven Logik der Geschichte der religiöse Geist der Menschheit an sich selbst den Proceß der dialektischen Reinigung zur Wahrheit durchgemacht hat“, sieht er die zwei Richtungen des Gottesglaubens, von denen und deren Coefficienten oben gesprochen, sich im christlichen Gottesbegriff zusammenzuschließen. Von den Eleaten bis auf die Neoplatoniker liefert die Philosophie durch den sich herausarbeitenden Monismus ihren Beitrag zur Veröhnung des Zwiespalts zwischen Natur und Geist, an dem die griechische Volksreligion zu Grunde gegangen. Besonders gepriesen werden Heraclit und die Stoiker. Wenn Heraclit die gleichzeitige doppelte Bewegung des Auseinandergehens der Einheit in den Gegensatz und des Zurückgehens des Gegensatzes in die Einheit als das Gesetz der Welt bezeichnet und dies begrifflich unvollziehbare Phantasiegebilde alldurchdringende Vernunft nennt, so sind für Pfl. diese Gedanken kaum mehr griechisch, um so gewisser aber die zukunftsreichen Keime des Christenthums. Eine Synthese jener beiden Grundrichtungen wird von Philo vollzogen. Die Transscendenz des jüdischen Theismus verknüpft sich ihm mit der platonischen Idee, wird aber corrigirt durch die stoische Lehre vom Logos, der vermöge seiner metaphysischen Mittlerstellung sich zum religiösen Mittler

eignet. „Der Gedanke ist da, ein Kind der Vermählung des hellenischen und hebräischen Gottesbewusstseins, aber der Gedanke ist abstract ohne die Anschauung“ etc. Die außerweltliche Transscendenz in seinem Gemüthe principiell überwunden, auf dem Wege der praktischen Erfahrung dasselbe Resultat der neuen höheren Gottesidee gewonnen zu haben, bei welchem von ganz anderem Ausgangspunkte her die theoretische Speculation in Alexandria eben angelangt war, das ist das Verdienst Jesu, welches Pfl. auf fast einer ganzen Seite feiert, um sich dann der kirchlichen Gotteslehre zuzuwenden, die auch den Logosbegriff sich aneignet und deren Kern der speculative Gedanke Gottes als der Bewegung durch die Gegensätze u. s. w. Die Dreipersonlichkeit hinderte die rechte Erfassung dieses Momentes, und so wurde das göttliche Wesen doch wieder transcendent gedacht. Beide Gegensätze zu vermitteln ist die auf Klarste durch die Geschichte vorgezeichnete Aufgabe.

Das Spiel, welches die dem Philosophen immanente Idee hier ihre geschichtlichen Marionetten aufführen läßt, ist kaum willkürlich. Kann man bei Philo von einer Synthese reden, wenn er die eigenthümlich ethisch-religiöse Bedingtheit der Transscendenz des ATlichen Gottes einfach aufgibt? Wo hat er Einfluß auf Jesus geübt? Werden Formalismen wie „Ueberwindung der Transscendenz“ der Gottesidee Jesu gerecht? Ist es verständlich, daß Gott Liebe ist, ohne Berücksichtigung ihres Zweckes, des Gottesreichs, in dem der Einzelne einen über die Welt hinausgehenden Werth gewinnt? Darf man bei der Trinitätslehre das durch die physische Auffassung des Heilsgutes eigenthümlich gefärbte religiöse Motiv ignoriren? Gilt nicht vom Logosbegriff, den die griechische Kirche zum Erweis der Vernünftigkeit des Christenthums, Pfl. in beherzigenswerther Weise gegen den absoluten Werth desselben benützt, das im „Paulinismus“ aufgestellte Gesetz, wonach das Verständniß eines höheren Neuen anfänglich mit den Mitteln eines tieferstehenden Alten erstrebt wird, und wonach die so gewonnenen Resultate einen sehr vergänglichen Werth besitzen?

Der „wesentliche Kern“ (müßte heißen: die höchste Stufe) des Gottesglaubens wird nun durch die Beweise für das Dasein Gottes als „objective“ Wahrheit dargelegt. Der kosmologische Beweis schließt von der erfahrungsmäßigen (!) Verknüpfung der Gesammtheit (!) der Welterscheinungen durch das Causalitätsgesetz auf eine einheitliche innerweltliche Ursache als Realgrund des Befondern und als Gesetz in ihm; der teleologische von dem offenbaren Hinstreben des ganzen (!) Werdeprocesses der Welt auf die Hervorbringung des Organismus, auf ein immanentes Zweckgesetz des Weltorganismus. Es ist nicht etwa ein Mangel, daß beide nicht auf einen außerweltlichen zwecksetzenden Welturheber führen. Diese Beschränktheit der „Vorstellung“ streift auch der moralische Beweis ab, der einmal statt auf einen Gesetzgeber auf eine dem Gegensatz von Freiheit und Gesetz zu Grunde liegende einheitliche Wurzel von beidem und das andere Mal statt auf einen sittlichen Weltregenten auf ein ursprüngliches Organistsein der Erscheinungswelt für die sittliche Idee schließt. Der ontologische Beweis schließt von der Erfahrungsthatfache (!), daß wir mit den logischen Gesetzen wirklich die Wirklichkeit erkennen, auf einen transcendenten Grund der logischen und der Seinsgesetze, in dem Denken und Sein eins sind d. h. auf den absoluten Geist, der im Gottesbewusstsein sich dem endlichen Geist als Grund und Ziel und veröhnende Kraft aufschließt. Ist Gott so Weltgrund oder Kraft, Leben, Wille, Geist und zwar absolut, umfaßt weiter der Begriff des Geistes die drei ersten Momente, so sind Abolutheit und Geistigkeit zu einem widerspruchslosen Begriffe zu verknüpfen, was Hegel nach der gewöhnlichen, aber kaum richtigen Auffassung seiner Lehre als „Pantheismus des Processus“ nicht gelungen ist. Abolutheit und Geistigkeit sind nun Correlatbegriffe:

die Merkmale des ersteren: Grundfeinerseibstsein, Sich-von-sich-selbst unterscheiden oder Grunddesandernfeinerseibstsein, Sich aus den Unterschieden in die beharrliche Einheit seiner selbst reflectiren, kennen wir als das Wesen des Geistes. Persönlichkeit, womit immer Ausschließung gesetzt ist, ist unvereinbar mit dem metaphysischen Begriff der Aboluthheit, wie mit der christlichen Idee von Gott als der verfühnenden Liebe und dem in der christlichen Frömmigkeit gegebenen mystischen Immanenzverhältniß des unendlichen und endlichen Geistes. Endlich ergeben die Momente des absoluten Geistes auf die religiöse Sphäre angewandt den Kern der Trinitätslehre.

Eine Prüfung dieser Speculation, die, wie selbst Biedermann leise andeutet, von Pfl. nicht zu gründlich durchgeführt ist, ist hier nicht am Ort. Schade, daß Pfl. nicht wenigstens auf Lipsius' scharfsinnige Einwände gegen die wissenschaftliche Haltbarkeit und die religiöse Brauchbarkeit der Speculation Biedermann's geantwortet hat. In Bezug auf die 'objective Wahrheit' möchte ich nur bemerken, daß die 'erfahrungsmäßigen' Voraussetzungen der drei objectiven Beweise ein beneidenswerthes Unberührtsein von erkenntnistheoretischen Problemen verrathen, ferner, daß das speculative 'Zusammenschauen' der Gegensätze mir vielfach auf eine bloße Forderung herauszukommen scheint, für deren Realisirung nichts gethan ist, z. B. wenn das immanente Weltgesetz nicht als Proceß gedacht werden soll, der erst mit der fortschreitenden Weltentwicklung zum Ziele komme, so wäre doch ein Beweis nicht überflüssig, daß das immanente Gesetz einer zeitlichen Entwicklung sich als absolut fertige, stets aus dem Besonderen in sich reflectirte Einheit denken läßt. In wie principieller Differenz aber diese Speculation mit dem religiösen Interesse steht, kommt hier zu schneidendem Ausdruck, wenn wir hören, daß der moralische Beweis erst durch den kosmo-teleologischen eine objective Basis erhalte, daß das als Specialfall des allgemeinen Weltgesetzes erkannte Sittengesetz insofern und insoweit in Einklang stehe mit dem allgemeinen Zweck der Welt, von der wir ein nicht unwesentlicher Theil seien, wenn auch nicht gerade ihr höchster oder gar einziger Zweck, wie wir uns gern einbilden. Das 'unveräußerliche Recht' des Ich, das Grundbedingung der Religion war und durch die Unterwerfung unter das Sittengesetz doch wohl perfect werden sollte, wird als zu 'anthropocentrischer Teleologie' führend in seine Schranken gewiesen von der objectiven Wissenschaft. Die Theologen, so hören wir später, können immer noch nicht die Tragweite der copernicanischen Weltansicht begreifen; diese hat eine principielle Aenderung der Coefficienten des religiösen Bewußtseins d. h. die Ueberordnung der denkenden Weltbetrachtung über die religiös-sittlichen Gemüthspostulate zur Folge. Diese rückhaltlose Verleugnung der absoluten Würde des sittlichen Geistes, die mit dankenswerther Schärfe gezogene Consequenz der Pfl. mit dem Heidenthum und der Orthodoxie gemeinsamen Ueberordnung der Kosmologie über die Ethik, ist ja vom Standpunkt der 'objectiven Wissenschaft' ganz berechtigt, ich begreife nur nicht, wie man meinen kann, die objective Wahrheit der Religion mit einer Weltansicht zu beweisen, nach der das Selbstgefühl des Ich, statt sich über die Welt zu erheben, in 'Demuth' zu resigniren hat. Denn daß der 'absolute Geist' gegen den absoluten Werth des sittlichen Geistes, der uns im Christenthum verbürgt wird, gleichgültig ist, ist außer Zweifel nach dem Verhältniß der Voraussetzungen und Resultate der drei objectiven Beweise zu den subjectiven Postulaten.

Ebenso wird nun zwischen den Factoren des Schöpfungsglaubens vermittelt, dem religiösen Gemüthspostulat und dem von der griechischen Philosophie vertretenen theoretischen Wissensinteresse; denn die Idee der natürlichen Entwicklung ist ein berechtigtes Wahrheitsmoment, wodurch die letztere zur Correctur und Ergänzung des supranaturalistischen Schöpfungsglaubens bestimmt ist.

Mit der Naturwissenschaft wird die Verfühnung geschlossen durch die das Anorganische aus dem Organischen erklärende Hypothese Fechner's, wonach das Univerſum ein Syſtem von Einzelorganismen umfassender Totalorganismus sein soll, als dessen immanentes Gesetz Gott dann Lebensprincip auch alles Einzelnen wäre. Ref. dächte, die Correctur der Theorie von der willkürlichen Schöpfung, auf die die Theologie durch den platonischen Gottesbegriff geführt ist, wäre aus der christlichen Religion selbst zu finden. Wenn aber Pfl. sagt, der Zweck des göttlichen Wirkens sei mit dem aus der Nothwendigkeit des natürlichen Geschehens selbst Folgenden eins, so bedeutet das den Tod der Religion; denn wie die Nothwendigkeit des natürlichen Geschehens die Darstellung einer dem göttlichen Urbild ähnlichen geschöpflichen Vernunft im Reiche des Guten und Wahren zur Folge haben soll, werden außer Pfl. wenige begreifen. Daß dieser Zweck endlich in jedem Moment bereits realisiert sei, nämlich auf verschiedenen Weltkörpern in verschiedenem Grade, gemäß dem, daß diese sich in verschiedenen Stadien ihres Evolutions- und Involutionprocesses befinden, folgt freilich aus Pfl.'s Gottesbegriff, unterwirft aber die ethische Welt einer sie zur physischen degradirenden Quantitätschätzung: wie ein sittlicher Fortschritt der Menschheit einen sittlichen Rückschritt der Geisterwelt etwa des Sirius zur Folge haben soll, dies vorzustellen überläßt man wohl der 'dichtenden Phantasiethätigkeit', die als 'aufgehobenes' Moment der Speculation innewohnt.

Das Problem der Theodicee löst sich, indem Sünde und Uebel in ihrer metaphysischen Nothwendigkeit und sittlichen Zweckdienlichkeit begriffen werden; hier geht Pfl. über Biedermann hinaus: es sei eine ganz abstracte Betrachtungsweise, wenn man, wie dieser thut, nur die Erfahrung des inneren Widerspruches zwischen der natürlichen Eigenwilligkeit und dem Gesetz als unvermeidliches und gottgeordnetes Moment im Proceß des sittlichen Freiwerdens ansieht, dagegen seine Aeußerungen in wirklichen Handlungen nicht. Das paßt dann zu der Schätzung der besonderen Offenbarung — der Consequenz des allgemeinen Offenbarungsbegriffes —, daß die Offenbarungsmittler nur durch den in seiner Relativität nicht genug zu betonenden Gradunterschied der Ursprünglichkeit ihres Gottesbewußtseins ausgezeichnet sind; es ist nach Pfl. ein Irrthum, daß ein neues Princip in seiner ersten Erscheinung auch nur intensiv sich adäquat und unüberschreitbar realisiren könne. Die Würde, die in den geschichtlichen Religionen den Stiftern beigelegt werde, erkläre sich durch das Gesetz, daß in der Anschauung einer Religionsgemeinde von der Persönlichkeit und dem Lebenswerke ihres Stifters sich ihre jeweilige Ansicht von dem Wesen ihrer Religion überhaupt reflectire und objectivire. Besonders eingehend wird die Parallele zwischen Buddha und Christus durchgeführt, wobei der früher gegen den Buddhismus gerichtete Vorwurf des Atheismus und Nihilismus zurückgenommen wird. Nicht zur Sprache kommt der Unterschied, daß Buddha keine Stelle über seiner Schule beansprucht, wohl aber Jesus über seiner Gemeinde, obwohl anerkannt wird, daß die goldenen Wahrheiten, die den Kern seiner Erlösungslehre bilden, schwerlich zur Bildung einer Religionsgemeinde ausgereicht hätten, hätten die himmlischen Perlen nicht ihre irdische Fassung gefunden, indem Jesus die Messiasidee auf sich anwandte. Die speculative Christologie unterscheidet das erlösende Wirken des Gottesgeistes als des immer und überall gleichen Realgrundes von der ersten geschichtlichen Erscheinung der Erlösungsreligion. Daß die Verfühnung schon an sich in Gott gegeben, muß man erkennen, um sich wandeln zu können; diese Erkenntnis wird in den Meisten durch religiöse Heroen angeregt, deren idealisirte Gestalt ein Hauptvehikel des Cultus ist, aber zur 'eigentlichen inneren Gewisheit kommt

es doch nur durch jenes eigene Schauen, welches durch die verworrenen Erscheinungen hindurchdringt zu ihrer wesentlichen Bedeutung, ihrem ewigen Grund und Zweck — durch göttliche ‚Erleuchtung‘. Es ist nur eine Folge dieser Scheidung von ‚Princip‘ und ‚Person‘ in Verknüpfung mit der speculativ betitelten schwärmerischen Offenbarungstheorie, sowie des Begriffes von Gott als dem immanenten und doch auch als Weltzweck in jedem Augenblick actualisirten Gesetzes des Weltorganismus, daß die Religion als etwas in allen Religionen qualitativ gleich, nur graduell (das hiesse doch der Intensität nach!) verschieden existirendes gedacht wird. An der Erlösungsidee haben nach Pfl. alle Religionen Theil, wenn auch in verschiedenen Graden. Schwerverständlich bleibt es freilich, wie es ein Gradunterschied sein soll, wenn die Religion zunächst sittlich indifferent ist, dann das Sittliche in sich aufnimmt, oder wenn die Erlösung im Buddhismus negativ, im Christenthum positiv gefaßt wird. Mit diesem Gradgesichtspunkt ist die Ueberschreitung der positiven Religion gegeben, welche dies Buch in dem Motto ‚unter der Hülle der Religionen liegt die Religion‘ stolz an der Stirn trägt; auch das christliche ‚Princip‘ kann ja da nicht qualitativ in sich abgeschlossen gedacht werden, sondern ist stets überschreitbar. Das ist bedenklicher als das harmlose Spiel Pfl.'s mit dem Gedanken einer in Amerika zu vollziehenden Synthese des Christenthums mit dem Buddhismus zu einer einheitlichen Weltreligion; ich sage Spiel, weil Pfl. am Buddhismus, nicht am Christenthum, wie er es versteht, Mängel hervorgehoben hat.

Ihren tiefsten Grund scheinen mir die religiös bedenklichen Refutate Pfl.'s in der Verkennung der selbständigen und specifischen Realität des Sittlichen zu haben, die im Abschnitt über den Ewigkeitsglauben noch einmal deutlich hervortritt, wenn er das Postulat der Realisirung des sittlichen Ideals als undiscutirbares Geschmacksurtheil behandelt und es als selbstverständlich ansieht, daß es mit einem solchen Postulat auf dem sittlichen Gebiet sich nicht anders verhalten werde als auf dem intellectuellen; für ein gottseliges Gemüth falle die Nöthigung dazu obendrein fort, weil es dem tieferen religiösen Bewußtsein wesentlich sei, die Erfüllung unserer Bestimmung als gegenwärtige Realität zu besitzen, — eine religiös wie sittlich doch höchst bedenkliche Fassung eines richtigen ‚Kernes‘. Anthropologisch ist gewiß die Frage *in suspensio*, richtiger unlösbar; vom Standpunkt ihrer gemeinsamen Metaphysik aus scheint mir Biedermann im Recht zu sein, wenn er die Fortdauer der Seele leugnet, die für eine über die ‚Vorstellung‘ erhabene Ansicht nur das organisirende Gesetz des Leibes sein kann.

Magdeburg.

J. Gottschick.

Meier, Superint. Confist.-R. D. E. J., **Humor und Christenthum** mit besonderer Beziehung auf den Katholicismus und den deutschen Protestantismus. Vortrag, am 3. März 1875 gehalten. Leipzig 1876, Teubner. (31 S. gr. 8.) M. — 75.

Birkenstaedt, Hauptpast. H., **Der Humor im Lichte des Evangeliums**. Vortrag, gehalten im evangelischen Verein in Bremen am 16. Januar 1879. Bremen 1879, Müller. (36 S. 8.) M. — 75.

Das Christenthum muß sich von der oberflächlichen Phraze, welche sich in der Gegenwart zum Range einer Großmacht erhoben hat, allerlei nachsagen lassen, was sich freilich bei einiger Sachkenntniß in nichts auflöst, aber doch auf die gedankenlose und denksaule Masse der Hörer und Leser seine Wirkung ausübt. Unferen ‚Liberalen‘ sind christlich und reactionär verwandte Begriffe. Sie können oder wollen nicht einsehen, daß gerade der

beste Christ auch der beste Bürger sein muß, daß auch die rechte bürgerliche Freiheit aus der Freiheit entspringt, mit welcher Christus uns befreit hat, und daß der Freiherr vom Stein dieser freie deutsche Mann und schöpferische Politiker nicht gewesen ist obgleich, sondern eben weil er zugleich ein glaubensstarker evangelischer Christ war. Unferen klugen Weltleute sehen in dem Christenthum nur eine sauertöpfische himmelnde Weltflucht; und doch hat der Apostel Paulus schon den Christen zugerufen: ‚Freuet euch in dem Herrn allewege, und abermal sage ich: freuet euch!‘ und die Frische und Freudigkeit, mit welcher Luther die reale Welt anfaßte, entsprang eben aus dem festen und lebendigen Glauben, in welchem er seines Gottes und seines Erlösers gewiß geworden war. Es ist daher mit Freuden zu begrüßen, daß ein so ernster und reichbegabter christlicher Prediger wie D. Meier das Bedürfnis empfunden hat, ‚einerseits gegenüber einem oberflächlichen Optimismus, andererseits gegenüber einer in weiten Kreisen herrschenden pessimistischen Verstimmung, die höhere Mitte zu suchen in dem echt christlichen Humor, der diese Gegensätze von innen heraus überwindet und der in dem Paulinischen: ‚als die Traurigen aber allezeit fröhlich‘ seinen treffendsten Ausdruck, in Luther aber seine ursprünglichste und lebensvollste persönliche Darstellung gefunden‘. Wie das Schöne im eigentlichen Sinn, also das Kunstschöne, so hat es auch der Humor mit der Vermittelung des Gegensatzes zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen, dem Realen und dem Idealen, dem Komischen und dem Tragischen zu thun. Das Schöne ist die von dem künstlerischen Genius vollzogene absolute Ineinsbildung des Realen und Idealen. Der Humor bringt es nicht zu dieser vollendeten Versöhnung der Gegensätze; aber er befindet sich auf dem Wege, er steht in dem Proceß, welcher zu ihr hinleitet, indem er, worauf auch die ursprüngliche Bedeutung seines Namens glücklich hindeutet, die Gegensätze in ihrer Einseitigkeit auflöst und in Fluß bringt. Er sieht das Vergängliche auf der lichten Folie des Ewigen, das Ewige auf dem dunklen Hintergrunde des Vergänglichen: er ist die Gemüthsstimmung, welche unter Thränen lächelt. ‚Alles ist, wie Solger in seinem Erwin sagt, im Humor in einem Fluße, und überall geht das Entgegengesetzte, wie in der Welt der gemeinen Erscheinung, ineinander über. Nichts ist lächerlich und komisch darin, das nicht mit einer Mischung von Würde oder Anregung von Wehmuth veretzt wäre, nichts erhaben und tragisch, das nicht durch seine zeitliche Gestaltung in das Bedeutungslose oder Lächerliche fiel‘. Eben darum ist die humoristische Darstellung in Gefahr, in Formlosigkeit sich zu verlieren, und sie muß zusammengehalten werden durch das Gemüth des humoristischen Subjects. Auch mit dem Worte Gemüth bezeichnen wir ja diejenige Geistesart, welche dem individuellen Einzelnen den realen Welt wie den ewigen Gedanken der idealen gleichmäÙig aufgeschlossen ist. Aber um zur vollen Befreiung des Humors zu gelangen, muß das Gemüth sich selbst mit dem ewigen Gott verfühnt wissen. Darum hat der Verfasser das deutsche Volk, als dessen wesentliche Eigenthümlichkeit das Gemüth zu bezeichnen ist, als das auf die humoristische Weltauffassung vor anderen Völkern angelegte und das Christenthum als die heilige Kraft dargestellt, durch welche der deutsche Humor zu seiner vollen Freiheit erst entbunden worden sei. Das gilt freilich nur von dem lebendigen Ineinander der deutschen Volksthümlichkeit und des christlichen Glaubens. Je mehr der Katholicismus sich zum Romanismus entwickelte, je mehr das Tridentinum das Evangelium, zu einem neuen äußerlichen Gesetz verhärtet, dem Volksleben gegenüberstellte, desto mehr mußte auch der deutsche Humor wie bei Abraham a Santa Clara in die niedrigere Form des Burlesken übergehen. Dagegen stellt sich in Luther, diesem ebenso frommen als freien, ebenso christlichen als deutschen Manne, der persönliche

Typus des wahren Humors auf das reinste und kräftigste dar. Neben den Männern, welche gerade in der frischen und glaubensfreudigen Jugendzeit des Protestantismus in gleichem Geiste dichteten oder malten, hätte doch auch Peter Vischer genannt werden können, welcher mit der Keckheit des köstlichsten Humors sich selbst mit Hammer, Meißel und Schurzfell mitten unter die Heiligen des Sebaldus-Denkmal gesetzt hat. Unter den Theologen, Predigern und Kirchenliederdichtern des folgenden Jahrhunderts durfte Balthasar Schupp nicht fehlen als der eigentlich classische Vertreter des Humors auf jenen Gebieten während dieser Zeit. Und neben den weisen Narren Shakespeare's mußte der unvergleichliche Junker von La Mancha seine Stelle finden, dessen Geschichte, wie nach A. W. von Schlegel Romeo und Julie von der Liebe selbst geschrieben ist, der Humor selbst verfaßt zu haben scheint. Das beweist zugleich, daß der Humor doch nicht ein ausschließliches Monopol des deutschen Volkes ist. Und wenn die lutherische Auffassung der Entwicklung des Humors ohne Zweifel günstiger ist als die calvinische, so bleibt doch die Frage offen, wie es kommt, daß gerade in England diese Entwicklung einen so fruchtbaren Boden gefunden hat. Auch den Humor der antiken Welt möchte Ref. etwas höher als der Verfasser anschlagen und, von den Griechen ganz abgesehen, selbst bei den im ganzen wenig humoristischen Römern beispielsweise den Unterschied zwischen den Sermonen des Horaz und den Sartyren des Juvenal darin finden, daß dort das spitze und ätzende Salz der Satyre durch den Humor in eine anmuthende Auflösung gebracht ist. Doch das Alles sind unbedeutende Desiderata im Vergleich zu dem belehrenden Genuß, welchen der Leser aus dem sachkundigen und geistvollen Vortrage schöpft und welcher besonders noch dadurch erhöht wird, daß man überall merkt, wie der Verfasser von dem Humor nicht wie ein Blinder von den Farben redet.

Wenn der zweite Vortrag eine Vorrede hätte, so würde der Verfasser in dieser ohne Zweifel bemerkt haben, daß ihm der von Meier nicht unbekannt gewesen sei und daß er ihm manches zu verdanken habe. Ja, es scheint fast, als ob er, durch die Rücksicht auf seinen Vorgänger befangen gemacht, nur um diesem nicht zu ähnlich zu werden, auf eine präzise Darlegung der Grundbegriffe und auf eine stetig fortschreitende Entwicklung der Gedanken sich nicht eingelassen, sondern es vorgezogen habe, bald da bald dorthin zur Seite abzuspringen, was denn freilich ohne einzelne Widersprüche nicht abgegangen ist. S. 15 findet sich folgende höchst bedenkliche Begriffsbestimmung: 'Wie im Tragischen nach langem erschütternden Kampfe die Idee nicht ohne eigene Schuld ihres Trägers von (vor?) der gemeinen Wirklichkeit wenigstens als äußerlich Unterliegende erscheint, so feiert im Komischen die Freude über ihren endlichen Sieg ihren Triumph, eben weil die Störung der Harmonie keine ernste ewige, sondern nur eine leichte vorübergehende war'. Während S. 12 die humoristische Weltanschauung der religiös sittlichen gegenübergestellt und, als unter den Gattungsbegriff des Komischen fallend, als eine lediglich ästhetische bezeichnet wird, wird dagegen S. 25 das eigenthümliche Wesen des Humors darin gefunden, daß er seinen sittlichen Standpunkt voll und bewußt in der idealen Welt einnimmt'. Die Unterordnung des Humors unter den Begriff des Komischen hat denn auch den Verfasser verleitet, viel zu ausführlich über die anderen Formen des Komischen, den Spott, die Satyre, den Witz zu handeln. Dabei erscheint der Sarkasmus S. 19, als gefährlicher Bandit unter seinen sonst harmlosen Geschwistern mit seinem bitteren, in's Fleisch schneidenden, aber auch das Fleisch richtenden Spott', wogegen er S. 27 nur 'seine verpuffenden Raketen' emporichnellt. Und obwohl der Verfasser dem 'Klangwitz, dem Calembour und seinem plumpen Bruder,

dem Kalauer' die unterste Stufe auf der Leiter des Witzes anweist, trägt er doch selbst kein Bedenken, seinen Vortrag gleich mit dem richtigen Kalauer von den drei Mohren in Augsburg, dem Amor, dem Rumor und dem Humor, einzuführen. Ja, er macht mit solcher Vorliebe in diesem billigen und schlechten Artikel, daß er an diesen fröhlichen Anfang das fröhliche Ende mit dem Ausdrucke der Hoffnung anknüpft, er könne 'diesem dritten der Augsburg'schen Mohren mit den Worten des Fiesco zurufen: 'Der Mohr hat seine Schuldigkeit gethan, der Mohr kann gehen'. Mit diesem Citat aus Fiesco aber hat der Herr Verf., um in seiner Sprache zu reden, entschieden Fiasco gemacht. Denn nicht der Graf von Lavagna, sondern der confiscirte Mohrenkopf Hassan selbst spricht jene Worte, und er redet auch nicht einmal von der Schuldigkeit, welcher Begriff in seinem Lexikon fehlt, sondern nur von der Arbeit, die er gethan hat. Ueberhaupt aber ist der Verf. in seinen Citaten außerst unglücklich, auf der 4. S. fehlt in dem Citat aus Halm's Sohn der Wildniß: 'Zwei Seelen, ein Gedanke' das Bindewort, und gleich auf der folgenden Seite ist Schiller's bekanntes Wort zu der Fassung verballhornt: 'Was der Verstand der Verständigen nicht sieht, das ahnt oft in Unschuld ein kindliches Gemüth', und S. 9 muß sich 'unser großer Dichtersfürst' folgende Correctur seiner Schlussworte zum Faust gefallen lassen: 'Alles Vergängliche ist nur ein Gleichniß, das Unvergängliche allein ist Ereigniß'. Wahrlich, nicht besser als jene 'bildungsranke Bürgersfrau' S. 22, welcher ihr Mann eine Village gebaut hatte, vorne mit einer Reverenda und hinten mit einem Babylon etc., mit den Fremdwörtern umgegangen ist, geht der Verf. selbst mit den Worten unserer großen heimischen Dichter um — 'and that's the *humour* of it' würde Corporal Nym sagen. Bei dem allen ist übrigens anzuerkennen, daß der Vortrag zahlreiche zutreffende Bemerkungen und zu dem Meier'schen manche willkommene Ergänzung oder Ausführung enthält. So findet z. B. in ihm neben Shakespeare auch Cervantes seine Stelle, und insbesondere ist Onkel Bräsig, die gelungenste Schöpfung des auch von Meier nicht vergessenen Fritz Reuter, als eine kostbare Personification des Humors zu verdienten Ehren gelangt. Ohne Frage wird der Vortrag seine Hörer eine Stunde lang angenehm unterhalten haben; um aber, im Drucke vorliegend, vor einer ruhigen Prüfung bestehen zu können, hätte er einer solideren Begründung und einer sorgfältigeren Ausführung bedurft, bei welcher dann wohl auch Addison das ihm von rechtswegen zukommende zweite d würde erhalten haben.

Leipzig.

G. Baur.

Berichtigung.

In der Recension von Baudissin's 'Studien zur semitischen Religionsgeschichte' Heft II (Nr. 11 der Theolog. Literaturzeitung a. E.) ist die Form *Cybebes* (daf. S. 206) irrthümlich von mir als Druckfehler bezeichnet.

Basel.

E. Kautzsch.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Bredenkamp, C. J., Der Prophet Sacharja erklärt. Erlangen, Deichert. (IV, 212 S. gr. 8.) 3. —
 Ritter, Bernh., Philo u. die Halacha. Eine vergleich. Studie, unter steter Berücksicht. des Josephus. Inaugural-Dissertation. Halle. Leipzig, Druck v. Hunderstund & Pries. (32 S. gr. 8.)
 Lange, J. P., Das Evangelium nach Matthäus theologisch-homiletisch bearb. 4. durchgeseh. u. verb. Aufl. [Lange's Bibelwerk. N. T. I. Bd.] Bielefeld 1878, Velhagen & Klasing. (XXXIX, 492 S. gr. 8.) 6. —

- Frick, O., *Mythus u. Evangelium*. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens. 23. Hft.] Heilbronn, Henninger. (44 S. gr. 8.) 1. —
- Clemens, F., *Das 5. Evangelium od. das Urevangelium der Essäer*, bearb. u. hrsg. Berlin, Mrofe. (VI, 153 S. gr. 8.) 2. —
- Wissenschaftliche Vorträge üb. religiöse Fragen. 3. Sammlg. Frankfurt a. M., Dieffenweg. (IV, 96 S. gr. 8.) 1. 20.
- Inhalt: Das Christenthum nach römisch-griechischen Ansichten. Von G. Heinrici. — Wessenberg u. der liberale Katholicismus seiner Zeit. Von G. A. Koellreutter. — Die christl. Auferstehungsidee in ihrer biblischen Entwicklung. Von Teichmann. — Die religiöse Weltanschauung. Von H. Baffermann.
- Brifchar, K., *Adam Contzen, ein Ireniker u. National-Oekonom des 17. Jahrh. Eine culturhistorische Studie*. Würzburg, Woerl. (175 S. gr. 8.) 2. 25.
- Zülch, H., *Zur Würdigung der heftischen Renitenz. Melungen*. (Hannover, Schulbuchhandlung.) (39 S. gr. 8.) — 75.
- Durfy, E., *Das Staatskirchenrecht in Elsass-Lothringen*. II. Protestantischer Cultus. Straßburg, Trübner. (XXII, 624 S. 8.) 8. —
- Gleizes, J. A., *Die Enthüllung d. Christenthums od. die Glaubenseinheit f. alle Christen*. Aus dem Franz. v. E. Baltzer. Leipzig, Eigendorf. (65 S. gr. 8.) 1. 20.
- Teichmüller, G., *Ueber die Unsterblichkeit der Seele*. 2. Aufl. Leipzig, Duncker & Humblot. (XVI, 244 S. gr. 8.) 4. 40.
- Hofsbach, *Die Aufgaben d. Protestanten-Vereins*. Berlin, Haack. (17 S. gr. 8.) — 20.
- Pfleiderer, O., *Zur religiösen Verständigung. Populäre theolog. Vorträge*. Berlin, Haack. (XVI, 133 S. gr. 8.) 2. —
- Warneck, G., *Die christliche Mission. Ihre sachl. Begründg. u. thatsächl. Ausführg. in der Gegenwart*. Halle, Fricke. (36 S. gr. 8.) — 25.
- Haller, A. H., *Predigten auf alle Sonn- u. Festtage d. Kirchenjahres*. 2 Bde. Reval 1878, Wassermann. (304 u. 232 S. gr. 8.) 9. —
- Fromholz, J., *Sammlung v. Predigten zum Gebrauch an Bord*. Berlin, Mittler & Sohn. (VI, 334 S. gr. 8.) 5. —
- Nordmeier, A., *Protestantische Agende. Zum Gebrauch f. evangel. Geistliche* hrsg. Gera, Griesbach. (VI, 166 S. gr. 8.) 2. 40.

Literatur des Auslandes.

- Young, E. J., *The value of the study of Hebrew for a minister*. [From 'Unitarian Review'.] Boston, press of G. H. Ellis. (28 p. 8.)
- Considerazioni intorno al 'Psalterio di Sancto Hieronymo abbreviato, stampato a Fiorenza ad petitione di Bernardo di S. Piero Pacini da Pescia. Nel 1423 a di 18 di febraro'. S. L. ed a. [Brescia, tip. Apollonio]. (4 p. 8. e due tav. fotografiche.)
- Gloag, P. J., *The Messianic prophecies: being the Baird lectures for 1879*. Edinburgh, Clark. (370 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Adeney, W. F., *The Hebrew Utopia: a study of Messianic prophecy*. London, Hodder. (380 p. 8.) 6 s.
- Jollivet-Castelot, F., *Trois semaines en Palestine*. Douai, imp. Dechristé. (127 p. 8.)
- Bagge, F. W., *Apostelen Paulus's Breve. Oversatte med Indledningar og Tegangang*. Første Hefte: Rom. og 1 Kor. Th. Steen. (320 p. 8.) 3 Kr. 75 øre.
- Dingle, J., *Exposition of the Apocalypse, based upon the principles of the most eminent expositors, and brought down to the present time*. London, Seeley. (342 p. 8.) 5 s.
- Thibault, A., *Les empereurs romains et l'église chrétienne [IIe et IIIe siècles]*. Paris, Téqui. (311 p. 18.)
- Nielsen, F., *Tertullians Ethik. Afhandling*. (Schönberg.) (118 p. 8.) 2 Kr.
- Hammond, C. E., *The ancient liturgy of Antioch, and other liturgical fragments: being an appendix to liturgies eastern and western*. London, Macmillan. (8.) 1 s. 6 d.
- Bresson, *L'Architecture religieuse du IVe au XIIIe siècle. Discours*. [Extr. des Mémoires de l'Acad. de Lyon.] Lyon, imp. Riotor. (15 p. 8.)
- O'Brien, J., *History of the mass and its ceremonies in the eastern and western church*. New York, Catholic Pub. Soc. Co. (XIX, 414 p. 12.) # 1. 50.
- Gaidoz, H., *Esquisse de la religion des Gaulois, avec un appendice sur le dieu Encina*. [Extr. de l'Encyclopédie des sciences relig.] Paris, Fischbacher. (24 p. 8. et planche.)

- Sepp, C., *Drie evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming*. Leiden, Brill. (189 p. 8.)
- Dardier, C., *Michel Servet, d'après ses plus récents biographes*. [Extr. de la Revue historique.] Nogent-le-Rotrou, imp. Daupéley. (56 p. 8.)
- Michel, A., *Les Jésuites*. Paris, Sandoz et Fischbacher. (200 p. 12.) 1 f. 50.
- Cinget, H., *Le Cardinal de Richelieu et son ministère, étude historique*. Saint-Denis [Réunion], imp. Lahuppe. (279 p. 8.)
- Scharling, C. H., *Jacob Böhmes Theosophie. En religionsphilosophisk og dogmatisk Undersøgelse*. Festschrift. Kjøbenhavn, Gad. (202 p. 8.) 2 Kr. 50 øre.
- Fenger, H. M., *Bidrag til Hans Egedes og den grønlandske Missions Historie. 1721—1760 efter trykte og utrykte Kilder*. Kjøbenhavn, Gad. (370 p. 8.) 5 Kr. 50 øre.
- Wainwright, S., *Ritualism, Romanism, and the reformation: a question of fact*. London, Partridge. (604 p. 8.) 7 s. 6 d.
- Plumptre, E. H., *Movements of religious thought. Romanism, Protestantism, Agnosticism: three sermons*. London, Macmillan. (130 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Grundrids af den systematiske Theologie. [Trykt som Manuscript.] 2det Hefte. Christiania, Jacob Dybwad. (p. 65—128. 8.)
- Bertram, R. A., *Homiletic encyclopaedia of illustrations in theology and morals: a handbook of practical divinity and a commentary on holy scripture*. London, Dickinson. (892 p. 8.) 12 s. 6 d.
- Guyau, *La morale anglaise contemporaine; morale de l'utilité et de l'évolution*. Paris, Germer Baillière et Ce. (XII, 420 p. 8.) 7 fr. 50.
- Lamurée, A., *L'Art et le symbolisme religieux*. Le Havre, imp. L'epelletier. (143 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Brandt, *Die Entdeckung u. Entzifferung der assyrischen Alterthümer*. II (Deutsch-ev. Blätter, IV, 5, S. 308—323).
- Zahn, *Ist Fetichismus eine ursprüngliche Form der Religion?* (Allg. Miss.-Ztschr. Mai, S. 219—228).
- Nestle, *Zur Frage nach der ursprünglichen Einheit der Bücher Chronik, Esra, Nehemia* (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 517—521).
- Stier, J., *Die Tempelpalmen* [Fortsetz.] (Jüd. Litblt. 20, S. 78, 79; 21, S. 82, 83).
- Mazel, A., *Essai LIII; étude herménautique. II (Revue théologique Avr., p. 342—362)*.
- Hermann, T., *Exegetisch-kritische Bemerkungen zu einigen Stellen aus Hosea*; 3, 1. 4, 4. 18 (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 515—517).
- B., *Christus ist nicht Chrestus*. Replik (Jüd. Litblt. 20, S. 79, 80).
- Nösgen, C. F., *Ueber Lukas u. Josephus* (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 521—540).
- Schultze, V., *Kritische Uebersicht über die kirchlich-archäologischen Arbeiten aus den Jahren 1875—1878* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 275—300).
- Ein Brief des heil. Thomas von Aquin [v. Jahre 1274] (Der Katholik Apr., S. 369—372).
- Die Körperlehre des Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältniß zum Thomismus u. Atomismus [Fortsetz.] Der Katholik Apr., (S. 337—368).
- Ulmann, H., *Studie über Maximilian's I. Plan einer deutschen Kirchenreform im Jahre 1510* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 199—219).
- Krafft, C., *Ein satyrisches Gedicht in Bezug auf die Verbrennung des kanonischen Rechtes u. der Bannbulle durch Luther am 10. Dec. 1520. — Und ein Brief des Myconius an Luther vom 3. März 1539* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 325—328).
- Lenz, M., *Zwingli u. Landgraf Philipp*. III (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 220—274).
- Seidemann, J. K., *Luthers Promotionsrede für Dr. Hieronymus Weller*. 1535 (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 540—545).
- Schmidt, R., *Zur Charakteristik der lutherischen Sacramentslehre*. III—V (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 391—467).
- Brieger, T., *Nachwort zu den von V. Schultze mitgetheilten Depeschen Contarini's* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 308—312).
- Linde, F., *Ein Brief Bucer's an Melanchthon*. 1544. Mit Anmerkung von T. Brieger (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 312—315).
- Seidemann, J. K., *Erläuterungen zu [im II. Bde. mitgetheilten] Epistolis Reformatorem* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 301—307).
- Harnack, A., *Ueber den Verfasser u. den Zweck der Prophetia Malachiae de summis pontificibus [1590]* (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 2, S. 315—324).
- Die Reformation in der Stadt u. im Herzogthum Braunschweig (Der Katholik Apr., S. 373—392).
- Bergmann, E. J., *Ueber Lessing's 'Erziehung des Menschengeschlechts' 1777* (Beweis d. Glaubens Mai, S. 225—244).
- Kaufmann, D., *Samuel David Luzzatto's Briefe* (Jüd. Litblt. 20, S. 77, 78; 21, S. 81, 82).
- Bernhardt, F. de, *Le caractère chrétien de l'instruction en Irlande* (Revue générale mai).
- Magoun, G. F., *Congregationalism and education* (New Englander May, p. 412—428).
- Dwight, T., *The revision of the authorized version of the New Testament* (New Englander May, p. 385—411).
- Bois, C., *Le miracle et les lois de la nature* (Revue théologique Avr., p. 301—319).

- Felgenträger, W., Das Wunder u. die moderne Weltanschauung (Deutsch-ev. Blätt. IV, 5, S. 324—342).
 Pronier, C., *Des convictions et leur formation. II* (*Revue théologique Avr.*, p. 320—341).
 Höhne, E., Der religiöse Zweifel [Fortsetz.] (Beweis d. Glaubens Mai, S. 244—260).
 Scovel, S. F., *On some influences which in European countries at the present time modify preaching* (*New England May*, p. 373—384).
 Trümpelmann, A., Socialismus u. Socialreform (Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 468—512).
 Momméja, A., [Bericht eines Studenten über seine Erfahrungen in den theologischen Schulen Schottlands u. Englands] (*Revue théologique Avr.*, p. 363—392).

Recensionen.

- Bartolini, D., *Di San Zaccaria papa* (*Civiltà cattolica* 691).
 Baumstark, C. E., Christliche Apologetik. II (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Mai).
 Biefenthal, J. H. R., Das Trostsprechen des Apostels Paulus an die Hebräer (v. A. Wabnitz: *Revue théologique Avr.*, p. 396—400).
 Burton, R. H., *The land of Midian revisited* (v. A. Springer: Jenaer Litztg. 21).
 Cornoldi, J. M., *Institutiones philosophiae speculativae ad mentem Thomae Aquin., in Latinum versae a D. Agostini* (v. Schneid: Lit. Rundschau 8).
 Frind, A., Der heilige Johann von Nepomuk (Der Katholik Apr., S. 393—407).
 Glaubensbekenntnis eines unmodernen Culturforschers (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Mai).
 Halévy, J., *Recherches critiques sur l'origine de la civilisation Babylonienne* (v. E. Schrader: Jenaer Litztg. 20).

- Happel, J., Die Anlage des Menschen zur Religion (v. P. Kleinert: Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 549—568).
 Havet, E., *Le Christianisme et ses Origines. III. Le Judaïsme* (v. C. Brußon: *Revue théologique Avr.*).
 Hurter, H., *Theologiae dogmaticae compendium. Ed. altera. 3 tomi* (v. Stanonik: Lit. Rundschau 7).
 Klein, J., Die Verwaltungsbeamten der Provinzen des röm. Reiches bis auf Diocletian. I, 1 (v. H.: Lit. Rundschau 7).
 Kraus, F. X., Ueber Begriff, Umfang, Gesch. der christl. Archäologie (v. J. B. Stamminger: Lit. Rundschau 7).
 Kym, A. L., Das Problem des Bösen (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Mai).
 Löhr, Zur Frage über die Echtheit von Jesajas 40—66 (v. E. Engelhardt: Beweis d. Glaubens Mai).
 Luther's sämtliche Werke. 1. Abth. 2. Aufl. Bde. 1—18 (v. G. Plitt: Stud. u. Krit. 1879, 3, S. 568—576).
 Montalembert, Die Mönche des Abendlandes vom h. Benedict bis zum h. Bernhard (v. Keffel: Der Katholik Apr., S. 415—447).
 Müller, F. M., *Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religions of India* (*New England May*).
 Nägelsbach, W. E., *The prophet Isaiah. Translated by S. T. Lowrie, and D. Moore* (*New England May*).
 Philippi, Kirchliche Glaubenslehre (Ergänzungsblätter zur Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 11).
 Saffé, C. J. F., *Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos* (v. E. Prym: Jenaer Litztg. 20).
 Schanz, P., Galileo Galilei u. sein Proceß (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Mai, S. 261 f.).
 Sepp, C., *Drie evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming* (v. P. Fredericq: *Athenacum belge* 10).
 Tappenhorn, A., Anleitung zur Verwaltung des hl. Bußsacramentes (v. Thalhofer: Lit. Rundschau 7).
 Warren, I. P., *The Parousia: a critical study of the scripture doctrines of Christ's second coming, etc.* (*New England May*).

Neue Cataloge.

- No. 311. Die Sprachen und Literaturen Europa's. 2200 Nummern.
 No. 312. Theologie. Judaica. Philosophie. 3000 Nummern.
 No. 317. Orientalia. 1500 Nummern.

Die beiden letzten Cataloge enthalten die werthvolle Bibliothek des verst. Gen.-Sup. D. C. B. Moll in Königsberg.

Unsere Cataloge sind durch jede Buchhandlung sowie direct von uns zu beziehen.

Leipzig, Poststr. 17.

K. F. Köhler's
Antiquarium.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Süßs- und Sandbüchlein

zum Confirmandenunterricht

von W. Friedrich, Pfarrer zu Wittmitz.

Mit einem Vorwort von F. A. Anacker, Superintendent zu Leisnig.

1879. 166 Seiten. M. 1. —.

D. J. G. Beck,

ord. Prof. der Theologie in Tübingen

und seine Stellung zur Kirche

insonderheit zu derjenigen seines Bekenntnisses

von Dr. Fried. Liebetrat,

evang.-luther. Pfarrer zu Wittbriegen in der Mark Brandenburg.

2 Hefte. 1858. 265 S. M. 3. 80.

Herabgesetzter Preis: M. 1. 20.

Durch den Tod des berühmten Theologen ist die Aufmerksamkeit von Neuem auf denselben gelenkt worden und stehen von obiger nicht unbedeutenden Schrift die noch vorhandenen Exemplare zu dem ermäßigten Preise von M. 1. 20. zur Verfügung.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Christus und die Schrift.

Von

D. th. Adolph Saphir.

Aus dem Englischen von J. v. Sancierolle,

bevorwortet von Ober-Consistorialrath D. Rögel und Prof. D. Delitzsch.

2. verm. u. autorisirte Ausgabe.

1879. 145 S. M. 1. 20.

Beurtheilung des Entwurfs
einer Agenda für die evang.-lutherische Kirche
des Königreichs Sachsen.

Von D. Th. Harnack, o. Prof. a. d. U. Dorpat.

1879. 32 Seiten. M. — 50.

Die Mystik Luthers

im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß zur älteren Mystik.

Von Herm. Hering, o. Prof. a. d. U. Halle.

1879. X u. 294 S. M. 6. —

Populäre Auslegung
sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi

in catechetischer Gedankenfolge

von Lehrer W. Mangold.

Mit einem Vorwort von Prof. D. G. von Ziegler.

3. vermehrte Auflage. 1878. XXII, 304 S. cart. M. 2. 50.

Gebunden M. 3. 20.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 13.

21. Juni 1879.

4. Jahrgang.

Sasse, Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos (Nestle).
Körber, Die Ausbreitung des Christenthums im südlichen Baden (Möller).
Barach, Excerpta e libro Alfredi Anglici de motu cordis, item Costa Ben-Luca de differentia animae et spiritus liber translatus a Johanne Hispalensi (Möller).
Van der navolginge cristi ses boeke, herausg. von Wolfgruber (Möller).
Bernheim, Zur Geschichte des Wormser Concordates (Weizsäcker).

Preger, Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier (Weizsäcker).
Herminjard, Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, recueillie et publiée, 2. ed., Tome I (Stähelin).
Reufs, Pierre Brully, ancien Dominicain de Metz, ministre de l'église française de Strasbourg 1539—1545 (Stähelin).
Gestrin, Wittnesbörd för den lutherska läran om Rättfärdiggörelsen i motsats till den Beck'ska riktningen (Plitt).

Bender, Schleiermacher's Theologie mit ihren philosophischen Grundlagen dargestellt, 2. Thl. (Nitzsch).
Zeitschrift für praktische Theologie, herausg. von Baffermann und Ehlers, 1. Jahrg., 1. u. 2. Hft (Kraufs).
Jacoby, Die Gestalt des evangelischen Hauptgottesdienstes (Kraufs).
Schaarschmidt, Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangelisch-lutherischen Kirche (Derf.).

Sasse, C. J. Franc., Prolegomena in Aphraatis Sapientis Persae sermones homileticos. Dissertatio inauguralis. Lipsiae 1878, Stauffer. (40 S. gr. 8.) M. 1. —

Theologische Leser werden für die Anregung und Ausführung der hier genannten Leipziger Doctordissertation um so dankbarer sein, als bisher nur wenig Gelegenheit für sie war, sich über das Leben und die Schriften des Mannes zu orientiren, von dem sie handelt. Es sind jetzt 10 Jahre, daß W. Wright aus den seiner Obhut und Bearbeitung unterstellten syrischen Handschriften des Britischen Museums 23 Homilien des bis dahin selbst den Fachgelehrten kaum dem Namen nach bekannten „persischen Weisen“ Aphraates herausgab, von denen Bickell 8 ins Deutsche übersetzt hat (Bibliothek der Kirchenväter 102. 3. Kempten 1874), während die englische Uebersetzung des ganzen Werks leider noch nicht erschienen ist. Die 10 ersten dieser Homilien oder Unterweisungen, welche alle in Briefform an einen in der armenischen Uebersetzung derselben fälschlich mit dem berühmten, 332 gestorbenen Gregorius Illuminator verwechselten Freund des Verfassers gerichtet sind, stammen aus dem Jahr 336/7, die 12 nächsten, mit den vorausgehenden durch alphabetische Anordnung zusammengefaßt, aus dem Jahr 343/4, die letzte *de acino benedicto* (Jes. 65, 8) aus dem Monat August 345. Ueber ihren Verfasser, den persischen Weisen, wie er genannt wurde, erklärte im Jahre 714 der gelehrte Georg, Bischof der Araber, auf Anfrage eines Presbyters Josua nichts näheres zu wissen, als daß er kein Schüler, wofür er galt, sondern ein älterer Zeitgenosse Ephräms gewesen sei. In der ganzen übrigen syrischen Literatur finden sich nur sehr spärliche Notizen über den Mann, aus denen jedoch so viel hervorgeht, daß er mit kirchlichem Namen Jakobus geheissen, wahrscheinlich Bischof und Abt im Kloster des Mar Matthäus auf dem Berge El-pheph in der Nähe von Mosul gewesen ist. Seine theilweise eigenthümlichen, mit viel Rabbinischem durchsetzten Anschauungen und die alterthümliche von Fremdwörtern freie Sprache seiner Schriften scheinen ihrer Verbreitung bei den Syrern einigermaßen hinderlich gewesen zu sein. Um so größeres Ansehen genossen sie bei den Armeniern, in deren Sprache sie frühzeitig — nach 432, vor 500, f. S. 25 ff. — übersetzt wurden, freilich nicht unter dem wirklichen Namen ihres Verfassers, sondern dem des schon 338 verstorbenen Bischofs Jakob von Nisibis, mit welchem auch schon Gennadius (c. 496) in der Fortsetzung des Hieronymischen Katalogs der berühmten Männer — das erste Capitel ist ihm gewidmet — unseren Jakob-Aphraates verwechselt hat. Eben unter dem Namen

Jakobs von Nisibis wurde der armenische Text dieser Homilien 1756 von Nicolaus Antonelli mit einer lateinischen Paraphrase herausgegeben, *quae nonnullis locis ne sensum quidem archetypi armeniacy reddidit* (S. 31): von derselben und ihrem Verhältniß zum syrischen Original handelt Sasse S. 23—33, nachdem er S. 9—21 näher auf den Inhalt der Homilien und einzelne doctrinelle Eigenthümlichkeiten ihres Verfassers, namentlich seine Psychologie, insbesondere seine Lehre vom Seelenschlaf eingegangen ist; ich hebe aus diesem Abschnitt nur hervor, daß ein großer Theil der Homilien gegen die Juden gerichtet ist und daß ihr Verfasser auf die arianischen Streitigkeiten der Zeit mit keiner Silbe Rücksicht nimmt, um so mehr aber gegen Marcioniten, Valentinianer und Manichäer polemisiert: nach Sasse's guter Bemerkung ein Beweis, daß Aphraates nicht im westlichen, sondern im östlichen Syrien zu Hause gewesen sein muß. Ein dritter Abschnitt der Arbeit handelt von den bei Aphraates sich findenden alt- und neutestl. Citaten, insbesondere von dem Verhältniß seines Evangelientextes zu dem der gewöhnlichen syrischen Bibel und dem von Cureton herausgegebenen. Sehr zu bedauern ist hiebei, daß dem Verf. die wichtige Bemerkung Zahn's entgangen ist (G. G. A. 1877[6] S. 183 f.), nach welcher Aphraates seine Evangelientexte aus Tatian's Diatessaron geschöpft hat, und da Sasse, wie seine Dissertation ausweist, das Armenische wohl versteht und Ephräms Commentar über das Diatessaron vor einiger Zeit in Venedig armenisch gedruckt wurde (f. Theol. Lit.-Zeitg. 78, 607), wäre eine Verfolgung dieses Punktes in der von Zahn angedeuteten Richtung um so erwünschter gewesen. S. 35 beweist Sasse aus Aphraates das hohe Alter gewisser Textverderbnisse in der syrischen Bibel, z. B. in Eigennamen; zwei der angeführten Beispiele erscheinen mir wenigstens nicht zwingend. Wenn Jabin im Syrischen נבין und יתחא dort יתחא, so ist das wohl nicht Schreibfehler, sondern absichtliche Wiedergabe der hebräischen Imperfectform durch die syrische, wie sich Aehnliches auch sonst in der syrischen und samaritanischen Bibel findet. Die Abhandlung von Schönfelder „Aus und über Aphraates“ (Theologische Quartalschrift 1878, 195/256) ist wohl dem Verf. vor Abschluß seiner Arbeit nicht mehr bekannt geworden; im übrigen zeigt er eine genaue Bekanntschaft mit der einschlagenden Literatur und solche Kenntnisse, daß wir von späteren Arbeiten desselben uns manche Förderung versprechen und ihn als Mitarbeiter auf einem nur von Wenigen angebauten Boden freudig willkommen heißen.

Tübingen.

Dr. Nestle.

Körber, Pfr. Guft., *Die Ausbreitung des Christenthums im südlichen Baden*. Heidelberg 1878, C. Winter. (VIII, 96 S. gr. 8.) M. 2. 80.

Einen 'Beitrag zur Lösung der noch schwebenden Fragen' in Bezug auf die Geschichte der Christianisirung jener südwestlichen Ecke Deutschlands vermögen wir in dieser Arbeit nicht zu erkennen, wie der Verfasser hofft. Die wissenschaftliche Forschung ist keinen Schritt weiter geführt. Aber wir finden auch nicht etwa eine geschickte und verständige Reproduction, Sichtung und Beleuchtung des von Anderen Erforschten, welche auf diesem Tummelplatz kritischer Wirren zur Klärung des Urtheils viel beitragen und in diesem Sinne zur Lösung schwebender Fragen dienen könnte. Im ersten Theil zwar (das Christenthum in Baden zur Römerzeit, S. 1—26) giebt der Verf. im Anschluß besonders an Brambach (Baden unter röm. Herrschaft) u. A. einen ganz brauchbaren Ueberblick, und tritt mit besonnenem Urtheil den früheren z. Theil auch jetzt noch festgehaltenen Vorstellungen entgegen, als sei schon in der voralamannischen Zeit an ein wirkliches Wurzelschlagen des Christenthums im römischen Zehntlande zu denken. Noch im wesentlichen fachgemäß sind auch die folgenden Erörterungen im 1. und einem Theil des 2. Abschnitts des 2. Theils (das Christenthum unter den Alamannen), welche unter Hinblick auf die politische Geschichte der Alamannen zur Erhärtung der Theses dienen sollen, daß nicht nur bis gegen Ende des 5. Jahrhunderts die Alamannen als wesentlich unberührt vom Christenthum anzusehen sind, sondern auch die von da an beginnenden Einflüsse von Seiten des fränkischen Reichs zunächst noch ziemlich gering anzuschlagen sind. In wenig befriedigender Weise dagegen wird schon die Frage nach den unsicheren Anfängen der Bisthümer Straßburg, Basel, Windisch, Constanx besprochen, und in wachsendem Maße macht sich dann in der Frage nach der Wirksamkeit Fridolin's, weiter in der kurzen Besprechung über Columban, Gallus, Trudpert und Landolin, die Bisthümer und die angeblichen Klöster im 7. Jahrhundert, endlich die Pirminschen Stiftungen und St. Gallen, sofern es für das behandelte Gebiet in Betracht kommt, der Mangel jeder wissenschaftlichen Methode, das principlose eklektische Compiliren, die Unselbstständigkeit des offenbar gar nicht selbst aus den Quellen schöpfenden, sondern hier an Lütolf dort an Hiemer, hier an Hefele oder Friedrich dort an Ebrard sich anlehnenden Raïsonnements aufs Empfindlichste geltend. Dazu die unordentliche und unvollständige Art der gelehrten Citate, welche jede Möglichkeit ausschließt, sich wissenschaftlich danach zu orientiren. Dabei werden die spätesten Schriftsteller ohne jede orientirende Andeutung und ohne die nothdürftigsten Titelangaben, wie die ältesten Quellen, als 'Zeugen' für dies oder jenes angeführt, z. B. S. 47 'Manlius' *sans phrase*. Ob der Leser sich darunter statt des Bregenzer Canonicus aus dem 16. Jahrh. etwa einen mittelalterlichen Chronisten oder den Verfasser einer Heiligenbiographie vorstellen will, bleibt ihm völlig überlassen. Dabei kommen denn auch fälschlich wunderliche Dinge vor. Neben der Regel Columban's und der des Benedict kennt unser Verf. auch eine solche des Lerinus! (S. 90). Er vergift auch wohl an einer späteren Stelle, wahrscheinlich unter Einfluß eines andern Gewährsmanns, was er früher gesagt hat. Auf S. 54 hat er sich dafür entschieden, daß unter dem Chlodovech der Baltherschen *vita Fridol.* nur der erste dieses Namens verstanden werden könne, nicht wie Gerbert u. a. wollten der zweite, dennoch wird auf S. 62 die 'Thatfache' erwähnt, 'daß sogar noch bei Chlodwig II (638—56) heidnische fränkische Edle zu Gaste sich befinden'; diese 'Thatfache' ist aber nur aus einer Stelle jener Biographie geschöpft. Nach Allem kann Ref. nur sagen, daß ihm die Arbeit des Verf.'s außerordentlich wenig dazu geeignet scheint, als Führer in dieses viel-

umstrittene Gebiet der Kirchengeschichte zu dienen. Wenn endlich der Verf. im Vorwort auf handschriftliches Material aus den Archiven in Donaueschingen und Carlsruhe hinweist, welches er benützt, so lasse sich niemand dadurch verleiten, darunter neues Quellenmaterial zu vermuthen. Es handelt sich um ganz junge Compilationen zur Geschichte der badischen Klöster, denen für die hier in Betracht kommenden Anfangszeiten nicht nur jeder urkundliche, sondern überhaupt jeder Werth abgeht, wie der Verf. selbst sich nicht verhehlt (S. 71. 74).

Kiel.

Möller.

Barach, Dr. Carl Sigm., *Excerpta e libro Alfredi Anglici de motu cordis*, item Costa-Ben-Lucae de differentia animae et spiritus liber translatus a Johanne Hispalensi. Als Beiträge zur Geschichte der Anthropologie und Psychologie des Mittelalters nach handschriftlicher Ueberlieferung hrsg. u. mit einer einleitenden Abhandlung u. Anmerkungen versehen. [Bibliotheca philosophorum mediae aetatis II.] Innsbruck 1878, Wagner. (XI, 139 S. gr. 8.) M. 3. 60.

In dem vorliegenden 2. Heft setzt der Herr Verfasser seine verdienstlichen Veröffentlichungen fort, welche er im 1. Heft mit Bernhard Silvester's (v. Chartres) *Microcosmus et Microcosmus* begonnen hatte. Die Schrift, welche er im gegenwärtigen Heft an 2. Stelle bringt, das Buch *de differentia animae et spiritus* des christlichen Arztes und Philosophen Costa ben Luca aus Baalbeck, von Isidorus Hispalensis (d. i. *Avendeath, Ibn Dauth*), dem Gehülfen des Dominicus Gundisalvi aus dem Arabischen ins Lateinische übersetzt, gehört mit dem Buche *de causis, fons vitae* u. a. zu jenen Erzeugnissen der arabischen Cultur, welche Ende des 12., Anfang des 13. Jahrh. der christlichen Scholastik die neuen tiefgehenden Anregungen gaben. Die große Menge vorhandener Handschriften, z. Thl. commentirter, zeigt die weite Verbreitung dieses Werkes. Es ist zwar bereits gedruckt, nämlich in den medicinischen Werken des *Constantinus Africanus* (ed. Basil. 1536 Fol. p. 308 ff.), dem es hier *ut quidam volunt* zugeschrieben wird. Indessen der jetzige Herausgeber hat nicht nur das Verdienst, auf die Schrift im Interesse der Geschichte der Philosophie aufmerksam zu machen, sondern auch auf Grund einer Münchener und zweier Wiener Handschriften einen revidirten Text zu geben. Ueberdies fehlt wenigstens in der mir zugänglichen Ausgabe des Const. Afr. der größte Theil des Prologs bis *incipiens dicam*, p. 121, Z. 3 der Barach'schen Ausgabe, und es finden sich auch sonst manche Abweichungen. Obwohl der Text bei Barach im Ganzen ohne Zweifel besser ist als der jener Basler Ausgabe, so ist es doch zu bedauern, daß der Herausg., der auf Steinschneider's Angaben über letztere (Virchow, Archiv Bd. 37 u. 39) selbst verweist, denselben nicht zur Vergleichung herangezogen hat. Mehr als eine Stelle erhält doch Licht durch die Textgestalt im Basler Druck, andere bieten auch wohl richtigeren Text (z. B. p. 121 Z. 15 von Oben *oritur ex cerebro in nervis* statt *et nervis*; p. 122 Z. 11 von Oben *et cum colligitur cor (pulsat etc.)*. Statt des schwerlich richtigen *Aethiopes et solani* (p. 139 Z. 4 von O.) finden wir in der ed. Basil.: *Aeth. et Slavi*. Es entspricht der Weglassung des den Empfänger anredenden Prologs, daß der gleicherweise apostrophirende Schlusssatz *Auferat a te dominus* etc. ebenfalls im Basler Druck vermißt wird. — Von noch höherem Interesse ist was der Herausg. an erster Stelle mittheilt, nämlich umfassende Excerpte aus der Schrift *de motu cordis*, denen eine werthvolle einleitende Abhandlung (S. 2—79) vorausgeschickt ist. Als Verf. jener Schrift, welche mehrfach die des Costa Ben Luca benutzt, ergiebt sich *Alfredus Anglicus* (auch *de Sarchel* genannt). Barach war, einer

Spur bei Jourdain nachgehend, durch die Marginalglosse eines Wiener Codex aus dem 13. Jahrh. zu diesem Resultat gekommen, als ihm Hauréau (in den *Mém. de l'Acad. des inscript. et belles lettres XXVIII*, 2 p. 317 ff.) mit der gleichen Entdeckung entgegenkam. Während aber Hauréau den Alfredus Anglus noch dem Ende des 12. Jahrh. zuweist, kommt Barach zu dem Resultat, daß er die Schrift *de motu cordis* erst nach 1220 geschrieben haben könne. Die andere Grenze bildet der Tod Alexanders von Neckam (1227), dem die Schrift gewidmet ist. Die Argumentation beruht darauf, daß Alfred seiner Uebersetzung der pseudoaristotelischen Schrift *de plantis et veget.* einen Commentar hinzufügte, in welchem er eine Reihe aristotelischer Schriften benutzte, die dem 12. Jahrh. noch unbekannt waren. Die von Jourdain behauptete Widmung dieser Uebersetzung an Roger von Herford, auf welche Hauréau sich beruft, hält Bar. für handschriftlich nicht erwiesen; aber selbst wenn sie sicher wäre, beweise sie nicht für Hauréau, da Roger v. Herf. sehr wohl noch im 2. od. 3. Jahrzehnt des 13. Jahrh. gelebt haben könne. Ebenso enthalte die Schrift *de motu cordis* Citate aus latein. Uebersetzungen aristotel. Schriften (namentlich aus *de anima*), die unmöglich alle schon vor 1210 (dem äußersten von Hauréau angenommenen Termin) verbreitet gewesen sein könnten. — In seiner einleitenden Abhandlung geht der Verf. von der im früheren Mittelalter herrschenden platonischen Ansicht aus, welche die höhere, göttliche Seele abgefordert von der niederen sterblichen ihren Sitz im Haupte haben läßt, und welche innerlich zusammenhängt mit dem platonischen Spiritualismus. Wenn der Verf. dabei erinnert, daß bei den späteren Vertretern dieser Anschauung (im 12. Jahrh.), bei dem in physiologischer Beziehung erweiterten Gesichtskreis und der beginnenden Einwirkung arabischer Elemente, der christliche Begriff eines rein geistigen alle Materialität ausschließenden Seelenwesens getrübt erscheine durch den antiken Gedanken, der ihm eine Wendung ins Sinnliche, Materialistische gebe, und wenn er dies namentlich an der dem Alcher von Clairvaux zugeschriebenen Schrift *de spiritu et anima* ausführt, so dürfte doch daran zu erinnern sein, daß der Satz: *nil inuisibile et incorporeum praeter deum* (S. 23) im Grunde schon von Origenes vertreten wird. Eigenthümlich ist dieser Mittelalterlichen Anschauung nur, daß sie hier die Voraussetzung bildet für die Vorstellung, welche die Seele localisirt. Nun tritt dieser platonischen Ansicht (in ihrer halbmaterialistischen Zuspitzung) die neue entgegen, zu welcher Alfred die erste Anregung von Alex. Neckam erhalten zu haben scheint: *est igitur sedes animae dignissima cordis hospitium*. Es handelt sich hierbei nicht bloß um eine andere physiologische Ansicht, sondern diese hängt zugleich zusammen mit jener Metaphysik, wie sie aus der Verschmelzung neuplatonischer und aristotelischer Elemente der arabischen Philosophie hervorging und in welcher die Kirche gefährliche Tendenzen wittern mußte. Es würde uns zu weit führen, dem Verf. in seiner Analyse der Grundgedanken der Schrift zu folgen, welche den Sinn der von ihm mitgetheilten Excerpte aufhellend, sowohl die eigenthümliche Verschmelzung oder Verknüpfung der gewissermaßen den Hintergrund bildenden neuplatonisirenden pantheistisch-emanatistischen Metaphysik mit der aristotelischen Seelenlehre beleuchtet, als auf die Energie hinweist, mit welcher der Gesichtspunkt durchgeführt erscheint, daß die Seele nicht Seele ist ohne Körper. Es will Ref. nur scheinen, als ging der gelehrte Verf. etwas zu sehr darauf aus, seinen Autor zu pantheistisch materialistischen Consequenzen, die allerdings in der Perspective liegen, hinzudrängen. Daß Bar. nicht die ganze Schrift, sondern nur Excerpte giebt, welche mehr als die grössere Hälfte des Werks bilden, rechtfertigt er durch den unvollendeten, einem ersten Entwurfe ähnlichen Charakter des Werkes, das voller Wiederholungen sei und nicht hinreichend verarbeiteten

Stoff anhäufe. Eine Reihe von Anmerkungen erläutern den zum Theil recht schwierigen Text.

Kiel.

Möller.

Van der navolginge cristi ses boeke. Aus dem Codex m. s. der Bibliothek des Benedictinerstiftes Schotten zugleich mit einem ‚vijften boeck van Qui sequitur‘ nach der Handschrift der Maatschappij van nederl. letterkunde zu Leiden hrsg. von Dr. Cölestin Wolfsgruber. Wien 1879, Gerold's Sohn. (XL, 336 S. 8.) M. 6. —

Der Herausgeber dieses Buches gehört zu den Benedictinern, welche es nun einmal von Alters her für eine Ehrensache halten, das Buch von der Nachfolge Christi dem Thomas a Kempis zu entreißen, um es dem angeblichen Benedictinerabt Gerfen zuzusprechen. Er hat den lateinischen Text *de imitatione Christi* getroffen unter dem Namen Joannis Gerfen ausgehen lassen (Wien 1878). Auch bei der obigen Publication hat derselbe diesen Gesichtspunkt im Auge. Auch sie soll, wenn nicht für Gerfen, doch gegen Thomas benützt werden. Der Verfasser veröffentlicht nämlich aus einem Codex des Benedictinerstiftes Schotten den niederländischen Text der ‚sechs Bücher‘ von der Nachfolge Christi, d. h. der vier Bücher von d. N. Chr., denen die beiden unter den Werken des Thomas befindlichen Tractate, die sonst unter dem Titel *exercitia spiritualia* und *de recognitione propriae fragilitatis* bekannt sind, als 5. u. 6. Buch angegeschlossen sind. Während bei den 4 Bb. *de imitatione* feststeht, daß das Lateinische der Urtext ist, findet der Verf. es wahrscheinlich, daß bei diesem sogen. 5. u. 6. B. dem niederländischen Texte die Originalität zukomme; hierfür bringt er in den Anmerkungen einiges Beachtenswerthe bei. Referent traut sich jedoch darüber kein Urtheil zu. Weiter fügt nun der Herausgeber aus einer Handschrift der *Maatschappij van nederl. letterk.* zu Leiden einen bisher noch unbekannten Tractat als ‚*dat vijfte boeck van Qui sequitur*‘ (d. h. von *de imitatione*) hinzu; es ist das derselbe, von welchem bereits van Vree (f. Nolte in d. Zeitschr. für die gesammte kath. Theologie V. Wien 1853 S. 286 f.) nach einer anderen Handschrift die Capitelüberschriften mitgetheilt hatte. Nur daß dieser 19 Capitel angiebt, während Wolfsgr. in seinem Codex nur die 14 ersten fand und abdrucken liefs. Derselbe Leidner Codex enthält nun auch dieselbe niederl. Uebersetzung der 4 Bücher *de imitat.* wie die Wiener Handschrift (welche letztere der Herausg. als *Cod. Scotensis* bezeichnet), sowie denselben niederl. Text jener beiden Tractate. In den 4 Büchern der *Imitatio* findet W. den Text des *Scotens.* den er giebt, unpolirter, den der Leidner, den er nur an einigen Stellen heranzieht, polirter; er glaubt, da sie mehrere Uebersetzungsfehler mit einander gemeinhaben, daß der Leidner den Wiener Text voraussetze. Indessen lassen die von ihm angeführten Stellen (p. XXVIII) zum großen Theil auch eine andere Auffassung zu, und da der Herausg. die Abweichungen des Leidner nicht in irgend erheblichem Umfang aufgenommen, ist der Leser nicht im Stande, ein eignes Urtheil zu fällen. Wie es scheint vollständig sind dagegen die abweichenden Lesarten des Leidner bei dem sog. 5. u. 6. Buch herangezogen. W. weist selbst darauf hin, daß der Text dieser Bücher im *Scot.*, im Allgemeinen wörtlich mit dem Leidner stimmend, zugleich durch manche constante sprachliche Eigenthümlichkeiten vom Text des *Scot.* in den 4 ersten Büchern sich unterscheidet, wehrt aber zugleich unter Berufung auf einige Stellen von zweifelhafter Beweiskraft die Annahme ab, als sei etwa, was diese Bücher betrifft, eine Abhängigkeit des *Scot.* von dem Leidner anzunehmen. Dies hängt nun mit seiner kritischen Tendenz zusammen, welche darauf hinausgeht, der von ihm mitgetheilten Uebersetzung des Buchs *de imitatione* ein solches

Alter zuzusprechen, daß dadurch die Abfassung des Werks durch Thomas unmöglich werde. Und der Beweis dafür? Der Herausgeber ist überzeugt, d. h. er hat so den Eindruck, daß die Leidner Handschrift der *Maatsch.*, ein prachtvoller Pergamentcodex in gr. 8., dem Anfang des 15. Jahrh. angehöre; er notirt mit Wohlgefallen eine alte Notiz auf einem dem Codex aufgeklebten Zettel von 1678, worauf der ehemalige Besitzer P. van der Meer sch das, „*godtvrugthigh boeck*“ rühmt, und sagt, es sei geschrieben um 1428 oder 1430 und hinzusetzt: „*Ik denk naest, dat het vroeger geschreven is*“. Dies wird als unumstößlicher diplomatischer Fund bestens für das Alter der Uebersetzung verworthen, und die ebenso unumstößliche Schlussfolgerung daran geschlossen, daß, da nach Malou Thomas die 3 ersten Bücher erst 1424, das 4. wohl erst später geschrieben haben könne, eben diese Abfassung des latein. Originals durch Thomas unmöglich werde, wenn die Uebersetzung schon 1428, ja noch früher geschrieben sei! Weiter aber soll auch der *Cod. Scot.* in den Anfang des 15. Jahrh. gehören; zwar sei er in der vorliegenden Gestalt jünger als der Leidener, aber er sei auch bereits Abschrift eines älteren Codex, wie einige Stellen zeigen sollen, die der Verf. als Versehen des Abschreibers charakterisirt. Referent bekennt sich als vollständig Laie in der vorliegenden Handschriftenfrage, glaubt aber nichts destoweniger aussprechen zu dürfen, daß W. auch nicht den Schatten eines Beweises dafür geliefert hat, daß der interessante Inhalt seiner Handschriften den Proceß gegen Thomas entscheide. Glücklicher Weise hängt der Werth seiner Publication nicht von diesem Parteiinteresse des Herausgebers ab; ganz von diesem absehend, können wir ihm nur dankbar sein für diese Vermehrung des Materials, zumal wenn sich seine Annahme bestätigen sollte, daß wir im 5. u. 6. Buch den Originaltext jener Tractate haben.

Kiel.

W. Möller.

Bernheim, Privatdoc. Dr. Ernst, **Zur Geschichte des Wormser Concordates**. Göttingen 1878, Peppmüller. (VI, 66 S. gr. 8.) M. 2. 25.

Diese verdienstvolle Schrift schließt sich theils an die Schrift des Verfassers: Lothar III. und das Wormser Concordat, theils an andere verwandte Arbeiten neuester Datums, wie besonders Witte's Forschungen zur Geschichte des Wormser Concordates I. Göttingen 1877 an, und zieht ein Gesamtergebnis über das Concordat selbst, seinen Ursprung, seine Bedeutung, seine Wirkung. Sie zerfällt in drei Abschnitte: 1. Die Wahl- und Investiturstheorien und die Programme der verschiedenen Parteien. 2. Das Wormser Concordat, dessen Auffassung und authentischer Text. 3. Die verschiedene Handhabung des Wormser Concordates und Fälschungen desselben. Als ein werthvolles Zeugniß für das, was hier geleistet ist, darf angeführt werden, daß der größte Theil der Resultate bereits in Hinschius, Kirchenrecht etc. II, 2 übergegangen ist. Wenn man die schwankenden und noch oft so unklaren Urtheile über die geschichtliche Bedeutung des Concordates ansieht, so muß man den Weg des Verf.'s zur Bereinigung dieser Frage als den einzig richtigen anerkennen, welchen er im ersten Abschnitt eingeschlagen hat. Hier verfolgt er die Entwicklung der Ansichten über die Frage durch den Streit hindurch von Gregor VII. an, um daran zu zeigen, wie die endlich getroffene Auskunft entstanden ist, und welchen Sinn ihre einzelnen Bestimmungen haben. Kaum irgendwo anders tritt uns die Natur des mittelalterlichen Streites der beiden obersten Gewalten so deutlich entgegen, wie in der Investiturstfrage. Nicht ein Grenzstreit war es zu Anfang, sondern ein Principien- und Machtstreit im vollen Sinn, deswegen weil jede dieser Gewalten das Ganze beansprucht. Gerade damals aber haben sich dann im Laufe weniger Jahrzehnte die Begriffe gelichtet und hat man zu unter-

scheiden angefangen, zwischen geistlichen und weltlichen Dingen, kirchlicher Einsetzung und weltlicher Belehnung, eigenem Kirchenvermögen und verliehenen Regalien. Und diese Unterscheidung zeigt dann den Ausweg aus dem Streit, es entstehen Vermittlungsvorschläge. Der erste praktische Versuch sie anzuwenden erscheint in dem verunglückten Concordate von Sutri 1111. War die Politik von beiden Seiten auch hier noch von Hintergedanken getragen — ich kann dem Verf., der diese Ansicht verwirft, darin nicht folgen — so ist doch zuzugeben, daß die ganze Aufstellung des Vertrages nicht möglich gewesen wäre, hätte sich nicht das Zeitalter ernstlich auch mit der Frage beschäftigt, ob der Besitz der Regalien für die Bischöfe nothwendig und heilsam sei. In der Entwicklung der Ansichten unterscheidet der Verf. neben der kirchlichen und der königlichen Partei drei mittlere Richtungen, nämlich eine eigentliche Vermittlungspartei und sodann die derselben sich nähernden Vermittlungen, welche theils von der königlichen, theils von der kirchlichen Seite ausgehen. Die Grenzlinie zwischen diesen Richtungen ist allerdings eine fließende. Aber zwei Dinge sind die leitenden Punkte: nämlich die Freiegebung der kirchlichen Wahl auf der einen Seite und die der königlichen Belehnung auf der anderen Seite. Sind dies die Concessionen, so erklärt sich, daß sich an denselben auch die Hauptrichtungen durch Limitationen geltend machen. Einestheils sucht man bei der Freiegebung der kirchlichen Wahl noch den königlichen Einfluß zu retten, und anderentheils suchte man die Bedeutung der königlichen Belehnung zu schwächen, dadurch daß sie der vollendeten Consecration nur nachfolgen sollte. Im zweiten Abschnitt wird nun das Concordat nach diesen Voraussetzungen selbst beleuchtet. Bei der Uebersicht über seine Bestimmungen darf beanstandet werden, daß der Verf. das: *concedo electiones — in praesentia tua fieri absque simonia et aliqua violentia*, interpretirt: Wahl durch Volk und Clerus in passiver Gegenwart des Königs. Das Verbot von *simonia* und *violentia* ist noch nicht gleich der Vorschrift völliger Unthätigkeit. Im Gegentheil konnte darüber kein Zweifel sein, das mit der *praesentia* auch die Ausübung eines gewissen Einflusses gesetzt werde. Im übrigen ist das Urtheil gewiß richtig, daß das Concordat durch und durch Vermittlungsarbeit war, und eben deshalb auch so verschieden aufgefaßt wurde. Aber schon in diesem zweiten Abschnitt drängt sich die Frage nach der Sicherheit des Textes desselben auf, gegenüber den wesentlichen Abweichungen des *Cod. Udalr.* (*Faffé bibl. R. G. V.*, 388) und den Angaben Otto's von Freising, und die Lösung dieser Schwierigkeit bildet dann den Kern des dritten Abschnittes. Der Verf. stützt sich hierbei nicht bloß auf die Zahl der Texte, welche für die recipirte Fassung sprechen, sondern er schlägt den Weg ein, der ja auch in anderen ähnlichen Fällen angewendet wird, die nachweisbare Praxis mit den Texten der Urkunde und den Berichten über ihren Inhalt zu vergleichen, und daraus die Wege der Fälschung zu erkennen. Nun räumt der Text des *Cod. Ud.* ebenso wie Otto G. Fr. I. (M. G. S. XX, 392) dem König bei Wahlzweifen das eigene Entscheidungsrecht ein, während die sonstigen Texte seine Entscheidung von dem Rath oder Urtheil des Erzbischofes und der Comprovinzialbischöfe abhängig machen. Otto ferner behauptet, *Chron.* VII (ebd. 256), daß nicht nur bei den deutschen, sondern auch bei den *episcopi transalpini* die weltliche Investitur vor der Consecration vorausgehen müsse, während die Texte bekanntlich das Gegentheil sagen. Diese Abweichungen erklärt nun der Verfasser beide für Fälschungen von königlicher Seite. *Cod. Ud.* richtete sich dabei nach dem hierin das Concordat alsbald nicht beachtenden Verfahren Heinrich's V. selbst, und Otto von Freising nach Angaben der Kanzlei Friedrich's I., welche das Concordat so abänderte, wie es den Absichten und Handlungen dieses Fürsten entsprach. Ich gestehe, daß

mir durch seine feine und scharfsinnige Ausführung nicht alle Zweifel gehoben sind. Fürs erste ist es schon auffallend, daß der Text überhaupt nur von dieser Seite, und nicht von kirchlicher verändert sein sollte, während er doch der letzteren viel weniger entsprach, und von ihr bis auf Friedrich hin am meisten Ignoranz und Bekämpfung des Concordats ausging. Denn die Verwechslung von *electiones* mit *consecrationes* in *cod. Vindob.* 2178, deren Absichtlichkeit sehr zweifelhaft ist, kann doch dagegen kaum in Betracht kommen. Fürs zweite ist das Gewicht des *cod. Ud.* damit kaum zu beseitigen, daß sein Text auch andere, vielleicht nicht unabsichtliche Verkürzungen zeige. Und endlich scheint mir der Beweis nicht geliefert, daß die Praxis voraussetze, der König sei durch das Concordat an jenen Beirath gebunden. Es ist schon schwer zu denken, daß Heinrich V. gleich 1123 wieder bei der Abwahl von S. Gallen sich über das Concordat hinweggesetzt habe. Wenn aber Lothar III. in der Halberstadter Angelegenheit sich jenes Beirathes bedienen will (*Faffé bibl.* V, 524), so ist es sehr fraglich, ob wir hier mit Bernheim S. 50 ohne weiteres ein Citat des Concordates finden dürfen. Dort erfucht der Kaiser den Papst, ihm doch aus besonderen Gründen diese Entscheidung zu überlassen, er beruft sich also nicht auf sein Recht. Und wenn er nun hinzufügt: *pro concilio archiepiscopi et suffraganeorum, adhibitis religiosis personis*, so scheint es vielmehr, daß er durch dieses Anerbieten etwas außerordentliches thue, und einer Forderung der Gegenseite, die aber nicht zu Recht besteht, entgegenkomme, um den Papst willfährig zu machen. Sollte dies nicht ein Fingerzeig sein, wie jene Clausel in den Text gekommen? Dagegen ist Otto von Freising mit dem anderen Punkt, betreffend die *episcopi transalpini*, ohne Zweifel im Irrthume. Die treffliche Uebersicht des Verf.'s über die Schicksale des Concordates in den nächsten Jahrzehnten zeigt schlagend, wie wenig der Vertrag, der für den Augenblick den Frieden gebracht, bei dem fortgehenden Streite der Gewalten haltbar war, und mit Recht hebt er hervor, wie die Ueberlegenheit einer consequenten päpstlichen Politik sich auch hier gegenüber der schwankenden Politik der Personen auf dem Throne geltend machte. Man wird aber auch, wenn man das kirchliche Verhalten gegen den Vertrag überblickt, das Urtheil aufgeben müssen, das noch geläufig ist, daß das Concordat im ganzen nur eine Niederlage der Staatsgewalt gewesen sei.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Preger, Dr. Wilh., Der kirchenpolitische Kampf unter Ludwig dem Baier und sein Einfluß auf die öffentliche Meinung in Deutschland. [Aus: „Abhandlgn. d. k. b. Akad. d. Wiss.“] München 1877, Franz in Comm. (70 S. gr. 4.) M. 2. —

Es handelt sich hier nicht um eine Erzählung des im Titel genannten kirchenpolitischen Kampfes, sondern um eine Beleuchtung desselben nach seinen Motiven und seinen Wirkungen. Der erste Abschnitt ist den Grundsätzen der theologischen Gegner der Päpste gewidmet, und stellt die Theorien der Pariser Artisten, die zu Ludwig gingen, und der Franziskaner, die es mit ihm hielten, in gedrängten Zügen auf. Der zweite Abschnitt handelt von Kaiser Ludwig selbst, und ist insofern das Hauptstück, als der Verfasser mit Vorliebe sich bemüht, zu beweisen, daß Ludwig nicht der unbeständige schwache Mann gewesen sei, als welcher er zuletzt noch bei Riezler erscheint. Diese Absicht ist vielleicht das wenigste Gelingene in der Abhandlung. Das Wenige, was der Verfasser selbst über persönliche Aeußerungen Ludwigs anzuführen weiß S. 13 f., ist doch recht unerheblich. Die Gründe aber für die geläufige Ansicht hat er nur zum Theile zu widerlegen ge-

sucht, wie denn insbesondere der unerklärliche Rückzug des Kaisers i. J. 1333 dabei außer Betracht bleibt. Preger hat sich vorzüglich nur bemüht, zu beweisen, daß die Schlüsse auf die Kleinmüthigkeit des Kaisers nicht begründet seien, welche aus den Verhandlungen mit der Curie unter Benedikt XII und Clemens VI, näher aus den Procuratorien oder Vollmachten der Gesandten des Kaisers gezogen werden. Diese Vollmachten enthalten fürs erste schon deswegen nicht seine eigene Willensmeinung, weil sie von Avignon aus vorgeschrieben seien und fürs zweite seien sie noch keineswegs bindend für den Kaiser, sie bilden nur eine Grundlage oder einen Ausgangspunkt für die Unterhandlung, und die wahre Absicht des Kaisers sei in den geheimen Instructionen enthalten, welche die Gesandten nebenbei erhielten. Ganz so scheint mir die Sache doch nicht zu liegen. Denn wenn doch diese Schriften schon mit dem Siegel des Kaisers versehen waren, so kann die Absicht nur gewesen sein, sie wirklich zu übergeben, und die Gesandten hatten jedenfalls die Vollmacht, das zu thun. Diese Uebergabe sollte freilich nicht bedingungslos erfolgen, sondern es kam darauf an, nun zuvor eine entsprechende Gegenerklärung des Papstes zu erlangen, in welcher theils genügende Gegenleistungen enthalten sein mußten, theils aber auch der Inhalt der kaiserlichen Erklärung durch Interpretation günstiger limitirt sein konnte. Dies bildete dann die Aufgabe der Unterhandlungen und daher den Inhalt der geheimen Instructionen. Was aber dabei herauskam, war dem günstigen Verlaufe überlassen, wogegen die Procuratorien doch als Grundlage blieben. Es war also mindestens ein gefährliches Spiel. Auf ein anderes Verhältniß führt auch nicht, was aus den Acten von 1331 und 1334 S. 16 angeführt ist. Wo aber die Instructionen jene Zusagen wirklich aufzuheben scheinen, da werden sie vielmehr den Eindruck des hastigen Wechsels in Stimmung und Wollen, als den einer vorbedachten klugen oder doch den Umständen nachgebenden Politik hervorrufen. Die vorliegende Abhandlung hat sich das bleibende Verdienst erworben, in kritischer Erörterung der von Riezler literar. Widerl. Beil. III publicirten Actenstücke insbesondere die dort gegebene Instruction B als Anweisung des Gesandten Wilhelm von Jülich für die im Jahre 1336 eröffneten Verhandlungen aufzuzeigen. Sie ist damit ein lehrreiches Beispiel für das Verhältniß solcher Instructionen zu den vorausgesetzten Procuratorien geworden. Aber weiter, als vorhin angedeutet, führt uns auch dieses Beispiel nicht. Ueber Limitationen und Velleitäten geht es doch auch hier nicht hinaus. In diesem Abschnitt hat Preger auf S. 11 gegen Riezler S. 11 f. die vorgebliche Fälschung der Sachsenhäuser Appellation durch den Kanzler Ulrich (durch Einschlebung der Erklärung für die mit dem Papst streitenden Minoritäten) für eine Fiction erklärt. Wie mir scheint, mit Recht: denn die späte Zeit dieses Vorbringens sowie der innere Widerspruch desselben lassen darüber kaum einen Zweifel. Es mag ja wahr sein, daß Ludwig von den Händeln über die Armuth Christi nichts wollte und davon nichts zu verstehen versicherte. Aber er liefs sich eben auch in dieser Sache bestimmen, und eben deshalb ist dieselbe auch nichts weniger als ein Beweis für seinen selbständigen Charakter. Vom Kaiser geht die Abhandlung auf die Führer der literarischen Opposition zurück. In diesem Abschnitte sind von besonderem Werth die Beweise gegen die angebliche Unterwerfung des Michael von Cefena und des Wilhelm von Occam. Bei dem ersteren ist es zweifellos, daß er sich nicht unterworfen hat, und die Unechtheit des von Muratori gegebenen Widerrufs ist seither noch schlagend erwiesen worden (C. Müller, Kampf Ludwigs d. B.). Bei Occam ist wenigstens die größtmögliche Wahrscheinlichkeit dafür. Der folgende Abschnitt behandelt die öffentliche Meinung in Deutschland, darunter die Orden, Minoriten, Dominikaner und die

..

übrigen, dann Bischöfe und Weltclerus, Fürsten und Herren, die Städte, insbesondere Basel, Straßburg, Constanz und andere. Dieser Abschnitt ist bei dem Umfange der Abhandlung nothwendig fragmentarisch und konnte auch die Zeiten nicht genügend auseinanderhalten. Der Blick des Verfassers ist dabei vorzüglich auf die Ausgänge und die Totalwirkung gerichtet. Auch hier ist in kurzem Raum durch die lebensvolle Darstellung und Beiziehung einzelner neuer oder nicht beachteter Quellen Lehrreiches gegeben. Wie denn überhaupt die ganze Arbeit sich durch die bekannte frische, geistvolle und fachkundige Art des Verf.'s auszeichnet, und eben weil sie ein anschauliches Bild giebt, nicht bloß von dem Gelehrten gerne gelesen werden mag. In dem Rückblick am Schlusse ist die ganze Bedeutung dieses Kampfes und seine Wirkung für die Zukunft in glänzenden Zügen hervorgehoben. Aber freilich ist diese Betrachtung ähnlich wie das Urtheil über Ludwig einseitig. Der Gewinn lag wohl mehr in der Auflösung nach allen Seiten hin, als in wirklichen fruchtbaren Lebensanfängen. Wenigstens sind die letzteren noch ganz zerstreut.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Herminjard, A. L., Correspondance des Réformateurs dans les pays de langue française, recueillie et publiée avec d'autres lettres relatives à la réforme et des notes historiques et biographiques. 2. éd. Tome I. 1512—1526. Genève 1878, Georg. (XIV, 495 S. gr. 8.) M. 8. —

Wir haben es in vorliegender Schrift mit der bloßen Titelausgabe eines Werkes zu thun, dessen erster Band schon 1866, der fünfte, bis 1539 reichende, 1878 erschienen ist. Nicht einmal der Nachtrag, welchen dieser fünfte Band durch die in ihm veröffentlichten neuentdeckten Briefe zu den früheren und besonders reichlich eben zu diesem ersten gebracht hat, ist in ihr berücksichtigt worden, was doch durch eine dem Register beigefügte Hinweisung darauf leicht hätte geschehen können. Immerhin wird, wenn auch bei einem solchen Identitätsverhältniß von einer eingehenden Besprechung muß abgesehen werden, diese Gelegenheit dazu geeignet sein, aufs Neue das ganze Unternehmen der Beachtung aller um die Reformationsgeschichte Interessirten zu empfehlen und an den mannigfaltigen Gewinn zu erinnern, den ihr daselbe theils schon gebracht hat, theils bei noch größerer Beachtung weiter bringen wird. Schon die hier durchgeführte Zusammenstellung der sämtlichen der Entstehungszeit des französischen Protestantismus angehörenden Briefe, sowohl der gedruckten wie der bloß handschriftlich vorhandenen, gewährt eine Art der Kenntnissnahme, die durch keine andere ersetzt und mit keiner an Lebendigkeit und Treue verglichen werden kann; aber es kommt hinzu, daß von diesen Documenten eine beträchtliche Zahl, zum Theil von großer historischer Wichtigkeit, überhaupt hier zum ersten Mal mitgetheilt ist — einzig unter den 189 Briefen dieses ersten Bandes befinden sich 53 bisher noch nicht veröffentlichte — und daß der Verfasser durch seine reichhaltigen, namentlich biographischen und bibliographischen Anmerkungen der Veröffentlichung zugleich auch den Werth einer umfassenden Personalchronik der französischen und theilweise auch der schweizerischen Reformationsgeschichte verliehen hat. Bei der Lectüre der Urkunden ist dem Referenten, abgesehen von den vielen für die Entstehungsgeschichte des französischen Protestantismus werthvollen Einzelzügen der Eindruck besonders wichtig geworden, wie scharf schon in diesen seinen Anfängen seine spätere, gewöhnlich auf Calvin zurückgeführte Eigenart sich fühlbar macht, so daß die u. A. durch von Polen vertretenen Annahme eines ursprünglich lutherischen Typus deselben angesichts dieser seiner eigenen Selbstbezeugung

vollends dahinfällt. Farel dringt schon 1524, hierin ja noch entschieden über die calvinische Kirchenordnung hinausgehend, auf die unmittelbare Wahl der Pfarrer durch die Gemeinde, muß sich aber allerdings von dem bedächtigeren Gérard Roussel entgegenhalten lassen: *presbyteros a populo deligi mihi probatur, sed requiro antea populum fieri christianum et Dei agi spiritu, qui si desit non video qui ita succurri possit christianae rei, cum scindatur incertum studia in contraria vulgus* (p. 236). Und in Bezug auf die Abendmahlslehre, in welcher der genannte Geschichtschreiber des französischen Calvinismus zunächst jene Wahrnehmung gemacht zu haben glaubt, bezeugt schon am 14. Juli 1525 der in Basel wohnende Canonicus Pierre Toussaint aus Metz, daß die Mehrzahl der Franzosen sich Zwingli anschließen, durch dessen Auffassung eben, wie ein anderer dieser französischen Flüchtlinge schon Ende 1524 sich ausdrückt, erst die Basis und die Wurzel des Grauels offenbart worden zu sein schien (p. 310. 367). „Nicht im Wasser (der Taufe) und nicht im Brod und im Wein (des Abendmahles)“ sagt Farel, dessen Führerschaft für diese Anfänge der evangelischen Bewegung in Frankreich durch diese Correspondenz überhaupt neu ins Licht gestellt wird, in einem Brief aus dem erwähnten Anhang zum fünften Bande, „sollen wir Gott suchen, *lequel devons chercher dedans nous et estre sanctifiés de luy par son saint esperit. Et ainsi nous sanctifierons l'eau et non pas l'eau nous et le pain aussy et le vin qui nous doyvent servir et non pas nous à eux*“ (V. 400). Für die frühzeitig hervortretende Gesetzmäßigkeit in der Handhabung des Schriftprinzips endlich sind die Verhandlungen lehrreich, die zwischen Oekolampad und Farel über die Sonntagsheiligung geführt werden (Febr. 1525. p. 336).

Basel.

R. Staehelin.

Reuss, Conserv. Rod., Pierre Brully, ancien Dominicain de Metz, ministre de l'église française de Strasbourg 1539—1545. Etude biographique. Strasbourg 1879, Treuttel & Würtz. (135 S. gr. 8.) M. 2. —

Die in dieser Biographie geschilderte Persönlichkeit, Pierre Brully, dürfte den meisten der an sie herantretenden Leser vorher nicht einmal dem Namen nach bekannt gewesen sein. Und doch hat der Mann sowohl als der unmittelbare Nachfolger Calvin's und als französischer Prediger in Straßburg, als auch namentlich durch seine reformatorische Wirksamkeit im südlichen Flandern und den dieselbe krönenden glaubensmuthigen Märtyrertod einen wohlbegründeten Anspruch im Andenken der evangelischen Kirche bleibend fortzuleben, wie denn auch deren erste Geschichtschreiber Sleidan und Crespin, die ihn beide noch persönlich kannten, in ihren Werken ihn ausführlich erwähnt und besonders von seiner Gefangenschaft und seinem Tode eingehenden Bericht hinterlassen haben. Dagegen ist in der neueren Ueberlieferung der Reformationsgeschichte sein Name verschwunden; nicht einmal Hagenbach hat ihn erwähnt, und es ist daher als ein dankenswerthes Unternehmen zu begrüßen, daß hier der um die Geschichte des älteren Protestantismus auch sonst sehr verdiente Verfasser in einem Lebensbild, welches sowohl durch seine einfache, aber fesselnde Darstellung wie durch seinen ergreifenden Inhalt unmittelbar anspricht und auch im weiteren Kreise der evangelischen Gemeinde Eingang zu finden verdient, diese Erinnerung wieder aufgefrißt und zugleich die bereits vorhandene durch die wenn auch spärlichen Ergebnisse der erneuten, theils eigenen, theils fremden Nachforschungen erweitert hat. Was die letzteren betrifft, konnte sich der Verfasser besonders auf eine eben erschienene Arbeit des belgischen Reformationshistorikers Ch. Paillard stützen, dessen Verdienste auf diesem Gebiete neuerdings auch von kompetenter Seite in der Zeitschrift für Kirchengeschichte gewürdigt worden sind (II. 556 f., vgl. auch Bulletin histor. et littér.

1879 No. 4); sodann auf einige Notizen von mehr untergeordnetem Werth, die zwei kürzlich erschienene Aufsätze der *Gazette de Lorraine* enthielten, in deren einem, den mitgetheilten Citaten nach zu schliessen, die pöbelhafte Geschichtsverfälschung des hier durch den Nationalhaß noch besonders giftig gemachten Ultramontanismus zum Ausdruck kommt und deren Widerlegung zur Ehrenrettung des Märtyrers mit zu den Verdiensten unserer Schrift gehört. Vom Verfasser selbst neu beigezogen sind die betreffenden Angaben in Calvin's Briefwechsel und die Berichterstattung über einen von Straßburg aus zu Gunsten des gefangenen Predigers gemachten Befreiungsversuch, welche von dem zu diesem Zwecke Abgefandten selbst herrührt und im Anhang der vorliegenden Schrift mitgetheilt wird. Auch diese Ergänzungen beschränken sich allerdings fast ganz auf die bisher allein bekannten Jahre 1541—1545, die Zeit von seiner Flucht aus Metz bis zu seinem in Doornik erduldeten langsamen Feuertode, und sie haben auch da die Erzählung der *Histoire des martyrs* doch nur in Nebendingen vervollständigen können; sein vorangehendes Leben in Metz, seine Beziehungen zu dem Dominicanerorden, in welchem er einer kürzlich aufgefundenen Angabe zufolge das Amt eines Lectors bekleidet zu haben scheint, sowie die Motive seiner Bekehrung bleiben nach wie vor vollständig im Dunkeln. Bei diesem Sachverhalt wäre es vielleicht immerhin am Platze gewesen, wenigstens von dem allgemeinen Verlauf der evangelischen Bewegung in Metz, mit welcher dieser Uebertritt Brully's ja jedenfalls in Zusammenhang stand, ein etwas genaueres Bild zu geben und die reichhaltigen Angaben dafür zu verwerthen, die in der *Correspondance des Réformateurs*, namentlich in den Nachträgen zum fünften Band darüber enthalten sind. Kleine Ungenauigkeiten wie die Angabe, daß der Märtyrer Jean Châtelain 'dort verbrannt worden sei' (p. 15) wären dadurch vermieden und wohl auch die Bemühungen Farel's um die Evangelisation der genannten Stadt vom Herbst 1539, wo sie der Verf. (p. 15. 35) beginnen läßt, um mehr als ein Jahrzehnt hinaufgerückt worden (vgl. in Bezug auf den ersten Punkt Herminjard I. p. 345, V. 390, wonach Châtelain, um gefangen genommen zu werden, aus Metz herausgeloct und auf lothringischem Gebiet hingerichtet wurde, während in Metz selbst die Nachricht von seiner Gefangennahme beinahe einen Aufstand veranlaßt hätte und seine Anhänger die Mehrheit in der Bürgerschaft bildeten; über Farel's frühere Thätigkeit I. 337. 365. V. 388). Für die Zurückweisung der Vermuthung, daß Brully ein Schüler des Cantuuncula gewesen, wird der Verf. selbst in der inzwischen erschienenen Biographie dieses Rechtsgelehrten von A. Rivier (Bruxelles 1878 p. 13) die Bestätigung gefunden haben, sowie seine Angabe über das erste Gefängniß der französischen Gemeinde zu Straßburg (p. 47) in Douen, *Clément Marot et le psautier huguenot*, Paris 1878. I. p. 343 ihre Berichtigung erhalten hat.

Bafel.

R. Staehelin.

Gestrin, E. T., *Wittnesbörd för den lutherska läran om Rättfärdiggörelsen i motsats till den Beck'ska riktningen*. Tämmerfors 1877. (502 S. 8.)

Es ist eine auffällige Erscheinung, daß die Theologie des jüngst verstorbenen Dr. J. T. Beck besonders begeisterte Vertreter in den nördlichsten Gebieten der lutherischen Kirche, in Schweden und Finland, gefunden hat. Und zwar ist es vornehmlich die Lehre von der Rechtfertigung in der von Beck vorgetragenen Fassung (vgl. dessen Leitfaden der christl. Glaubenslehre, 2. Aufl. I, 134 ff.), welche man dort als einen Fortschritt in der wissenschaftlichen Erkenntniß und Darstellung wie als eine Neuerung von größter praktischer Bedeutung zu bezeichnen liebt. In Schweden war schon seit fast 2 Jahrzehnten Professor Myrberg in Upsala der Hauptvor-

kämpfer dieser Auffassung, die er in einer eigenen Schrift: *Inledning till Romarebrewet*, Upsala 1868, als echt biblische hinzustellen bemüht war. In den letzten Jahren sucht in den nördlichsten Theilen des Landes ein Lector Waldenström jener Lehre Geltung zu verschaffen, und, wie es scheint, erzielt er nicht nur in Schweden, sondern auch an der Westküste Finlands ziemliche Erfolge. Wenigstens hielt man es noch im vorigen Jahre für nöthig, in einem kleinen gut geschriebenen Flugblatt: *Warning för Waldenströmanismen*, Åbo 1878 (unterzeichnet E. T. Gestrin) dem Wirken des Mannes, der ein eigenes Blatt: *Pietisten*, herausgibt, entgegenzutreten. Sonst ist für Finland der eigentliche Vertreter der Beckischen Richtung seit langem Professor Dr. A. W. Ingmann an der Universität in Helsingfors, der Verschiedenes von Beck, besonders von dessen 'Christlichen Reden' ins Schwedische übersetzt hat, und daselbe in eigenen grösseren und kleineren Abhandlungen verflucht. Hierbei giebt er ganz offen zu, daß die von ihm vertretene Beckische Rechtfertigungslehre nicht nur gegenüber der älteren Dogmatik, sondern auch gegenüber der Lehre der ältesten lutherischen Kirche und ihrer Bekenntnisse, besonders der Concordienformel, eine Neuerung sei. Dagegen behauptet er, dieselbe stehe in völligem Einklange mit Luther und mit der Schrift. Luther habe auch die Rechtfertigung *in sensu latiori* verstanden, d. h. sie als Gerechtmachung gefaßt und diese sei Kern und Stern seiner ganzen Theologie gewesen; das sei selbst in den Schmalcaldischen Artikeln noch zum Ausdruck gekommen. Aber diese glaubensinnerliche Herzensmythik sei bei der wissenschaftlichen Formulirung der Sache durch den 'Melanchthon'schen Objectivismus' verdrängt worden. Denn Melanchthon habe den Artikel zu einer starken Scheidewand zwischen der evangelischen und katholischen Auffassung der Begnadung des Menschen seitens Gottes machen wollen. Zu dem Zwecke habe er in der Zeit zwischen 1532 und 1548 *justificatio* als bloße Gerechterklärung gefaßt, und das in so 'aristotelisch objectivem Sinne', daß dieser Begnadungsact in seiner damaligen wissenschaftlichen Form alles ethischen Lebensgehaltes beraubt gewesen sei. Dennoch habe Melanchthon's Stellung als *praeceptor Germaniae* bewirkt, 'daß des gelehrten Aristotelikers öde objective Rechtfertigungslehre die Herzlehre der ganzen ältesten lutherischen Kirche geworden sei'. Aber selbst Melanchthon habe von seinem Gegner Osiander etwas gelernt, und zwar vornehmlich dies, daß er wieder Christi Person als das lebendige Princip der Rechtfertigung hingestellt habe. Und in dieser erneuerten Form sei die Melanchthon'sche Rechtfertigungslehre in die Concordienformel aufgenommen worden.

Diese ganze Geschichtsconstruction, erfunden zum Zwecke, den eigenen Abweichungen von der Kirchenlehre freie Bahn zu machen, und schon dadurch verdächtig, hat in den Quellen keinen Halt, widerspricht ihnen vielmehr entschieden. Dennoch hat sie, mit solcher Zuversicht vorgetragen, einigen Eindruck gemacht, zumal bei solchen, die nicht Gelegenheit hatten, sie genauer an den Quellen zu prüfen. Doch hat es auch von Anfang an nicht an Widerspruch gegen die Neuerung gefehlt, der von Jahr zu Jahr an Kraft und Nachdruck gewinnt. Der Streit um die Rechtfertigungslehre wird in Finland nicht bloß von den Theologen geführt, sondern auch nicht-theologische Glieder der Gemeinde theilnehmen sich an ihm. Er bewegt die dortige Kirche.

Auf der Pastoralconferenz zu Åbo im Jahre 1875 ward eine längere Abhandlung von Dompropst Torsten T. Renvall über die Rechtfertigung vorgelesen, die gleich dort lebhaftes Entgegnung hervorrief, da sie die Beckisch-Ingmann'sche Lehre im Wesentlichen in Schutz nahm und die dagegen ausgesprochenen Befürchtungen als unbegründet hinzustellen suchte. Der Kampf setzte sich außerhalb des Versammlungsraumes fort, als jene Ab-

handlung durch das Domcapitel in Åbo zum Druck befördert ward: *Om rättfärdiggörelsen, Åbo 1875*, und Professor Ingmann in einer politischen Zeitung, dem Helsingfors Morgenblatt, für sie eintrat. Gegenstimmen wurden laut in der *Ewangelisk Tidning* und ein Geistlicher in der Stadt Lawia am Bottnischen Meerbusen, E. T. Geftrin, veröffentlichte eine besondere Schrift: *Den lutherska Rättfärdiggörelseläran i motsatts till den Beck'ska riktningen af en Ordets tjänare i Finland, Tammerfors, 1875*. S. 67. Hier entwickelt er gründlich und genau die kirchliche Rechtfertigungslehre, weist die Melanchthon gemachten Vorwürfe zurück, zeigt, daß Luther gerade in dem, worauf es hier ankommt, mit Melanchthon und den Bekenntnissen übereinstimmt, und deutet auf die Gefahren hin, welche die gegenrätliche Lehre für den Christenmenschen birgt. Die kleine, aber nicht nur frisch geschriebene, sondern auch sachlich tüchtige Schrift scheint denn auch gewirkt zu haben. Wenigstens möchte man dies schliessen aus der gereizten und nichts weniger als würdig gehaltenen Entgegnung, mit welcher Professor Ingmann im Helsingfors Morgenblatt hervortrat. Inzwischen sind auch Vermittler aufgestanden, welche beide Richtungen neben einander wollen gelten lassen. Aber mit vollem Rechte sagt Geftrin, daß eine solche Vermittlung hier nicht zulässig sei und nur dem Irrthum den Weg bahnen werde. Da er von hieraus besondere Gefahr für seine Kirche fürchtet, ist er mit dem in der Ueberschrift genannten grösseren Buche noch einmal auf die Sache zurückgekommen und hat sie nach allen Seiten hin behandelt. Das Buch zerfällt in 6 Abschnitte. Im ersten giebt er vornehmlich die erwähnte Entgegnung Prof. Ingmann's auf seine Streitschrift, seine eigene Antwort hierauf und zustimmende Urtheile über seine Schrift seitens der Facultäten in Lund und Christiania und des schwedischen Bischofs von Hernösand, Dr. Landgrén. Der 2. Abschnitt behandelt die kirchliche Lehre von der Rechtfertigung, nämlich 1) die Lehre der Bekenntnisse, 2) Luther's Darstellung in seinen Privatschriften. Der erste Punkt wird wieder klar und durchaus correct entwickelt. Auch beim zweiten ist der Nachweis entschieden gelungen, daß Luther's Lehre in der Sache durchaus mit der der Bekenntnisse stimmt, wenn er auch die Ausdrücke *justificare* und *rechtfertigen* oft in weiterem Sinne braucht. Auf die entscheidende Frage: was ist es, dessen allein der Mensch vor dem heiligen Gotte sich getrösten kann, das allein auch dem Gerichte Gottes gegenüber ihm Frieden und Freudigkeit zu geben vermag? antwortet Luther stets und ohne Schwanken: nicht irgend etwas auf Seiten des Menschen, sondern nur Christus und seine Gerechtigkeit, die er im Glauben sich aneignet. Dies hebt, wie gesagt, der Verf. richtig hervor, dagegen wird er der geschichtlichen Darstellung der Aussagen Luther's nicht völlig gerecht, wenn schon er auch hier manches früher behauptete berichtigt und auch zugeibt (S. 189), daß er, von seinem finnischen Gegner verleitet, in der Kritik der 'Theologie Luthers' von Köstlin zu weit gegangen sei. — Mit den Gegnern beschäftigt sich der dritte Abschnitt. Zuerst wird Beck's Lehre vom fündigen Menschen, von der Verführung und der Rechtfertigung entwickelt, im Anschluß hieran das Entprechende von Myrberg gegeben und beides zusammen einer eingehenden Kritik unterstellt. Ingmann wird, weil er nicht alle Consequenzen des Standpunkts ziehe, für sich behandelt, den Verhältnissen entsprechend sehr ausführlich und mit besonderem Eingehen auf seine ungenügende und willkürliche Schriftauslegung. Die hier mitgetheilten längeren Stücke aus Prof. Ingmann's Schriften und Abhandlungen stellen es ganz außer Zweifel, daß er Unrecht hat, wenn er glaubt, mit der Schrift sich decken zu können. Der vierte Abschnitt bringt inländische und ausländische Zeugnisse dafür, daß Beck's Rechtfertigungslehre nicht die der Kirche sei, unter ersteren eine Erklärung von Dr. Schaumann, Bischof von Borgå, unter

letzteren Auszüge aus Schriften von Ebrard und A. Ritschl. Dem folgen im fünften Abschnitte Zeugnisse für die lutherische Rechtfertigungslehre im Gegensatz zur Beck'schen, vornehmlich von Philippi und Thomafius. Und endlich der kurze sechste Abschnitt giebt noch einmal eine zusammenfassende Vergleichung der kirchlichen und der Beck'schen Lehre.

Dies der Inhalt der letzten finnischen Streitschrift, der man wünschen muß, daß sie rechte Beachtung im Lande finde. Der Verfasser sieht klar, worauf es in dieser nicht bloß wissenschaftlichen, sondern vor Allem praktischen Frage ankommt, und entwickelt die entscheidenden Punkte mit wünschenswerther Deutlichkeit. Seine Gegner behaupten, im Lande sei eine gewisse sittliche Laxheit verbreitet, die sich mit der kirchlichen Rechtfertigungslehre schütze. Dem wollten sie mit ihrer den sittlichen Ernst bezweckenden Neuerung entgegenreten. Wie weit jene an sich ja ganz glaubliche Behauptung richtig ist, kann natürlich ein dem Lande fern Stehender nicht beurtheilen. Aber auch wenn ihre Richtigkeit in vollem Umfange anerkannt werden muß, so handeln diejenigen doch verkehrt, welche dem Schaden, der aus Verleugnung einer schriftgemäßen Lehre durch die That entsteht, dadurch abhelfen wollen, daß sie jene Lehre umstoßen und eine andere schriftwidrige an ihre Stelle setzen. Die kirchliche Lehre trägt keine Schuld an den gerügten Laxheiten. Es bleibt bei dem, was Melanchthon in der Apologie schreibt: *falso calumniantur nos adversarii, quod nostri non doceant bona opera, quum ea non solum requirant, sed etiam ostendant, quomodo fieri possint.*

Erlangen.

G. Plitt.

Bender, Prof. D. Wilh., Schleiermacher's Theologie mit ihren philosophischen Grundlagen dargestellt. 2. Thl.: Die positive Theologie Schleiermacher's. Nördlingen 1878, Beck. (VIII u. S. 297—620. gr. 8.) M. 5. —

Nachdem der Verfasser in dem i. J. 1876 erschienenen ersten Bande seiner Monographie die philosophischen Grundlagen der Theologie Schleiermacher's entwickelt hat, folgt hier im zweiten oder Schlussbande eine Darstellung und Kritik der positiven Theologie dieses Systematikers. Wir besitzen demnach nunmehr jene erste 'Gesamtdarstellung' des genannten Gegenstandes, welche der Verf. behufs der Ergänzung und Berichtigung des Ertrages der vielen längst vorhandenen monographischen Schriften über einzelne bevorzugte Lehrpunkte des Systems uns hat geben wollen. Wenn wir nun bei der Berichterstattung über dieselbe (wenigstens über den vorliegenden Band) im Vorbeigehen constatiren, was wir auch damit noch nicht besitzen, so darf dies von dem Verf., dem wir trotz aller Meinungsdivergenz dankbar für seine Leistung sind, nicht aus der bloßen Absicht zu tadeln abgeleitet werden. Zu einer vollständigen Monographie über Schl. als Theologen würde nämlich einmal auch ein rein bibliographischer Bericht über die Entstehungsgeschichte und literarische Gestalt seiner sämmtlichen theologischen Schriften einschliesslich der posthumen Werke und nachgeschriebenen Vorlesungen gehören; ferner eine ausdrückliche historische Eingliederung der Leistungen Schl.'s in den Entwicklungsgang der neueren Theologie, also eine wenigstens antithetische Anknüpfung an das, was er vorfand (anstatt einer abgerissenen Zeichnung seiner Theologie rein für sich); endlich eine vollständige und gleichmäßige Darstellung und Würdigung des wesentlichen Gehaltes aller seiner theologischen und religiösen Werke (einschliesslich der Predigten). Daß der Verf. Ersteres nicht hat geben wollen, ist für die Beurtheilung seines Buches gleichgültig; schon weniger gilt dies von dem zweiten Defiderat; die Erfüllung der dritten Forderung endlich lag eigentlich bereits innerhalb des Kreises, den er sich selbst gezogen,

und indem wir danach fragen, ob er sie erfüllt hat, treten wir der Beurtheilung des Geleisteten im Verhältniß zum Verheissenen schon näher. Schl.'s Predigten nun und Schriften, wie die über die Weihnachtsfeier, hat Bender nicht berücksichtigt, obgleich namentlich die ersteren sich mit der Glaubenslehre und der christlichen Sittenlehre nahe berühren und kein zwingender Grund vorhanden war, das Licht unbenutzt zu lassen, welches dieselben nicht nur auf das „allgemein bewunderte ethische Kunstwerk seiner unvergesslichen Persönlichkeit“, sondern auch auf seine wissenschaftliche Ethik werfen. Aber auch von den wissenschaftlichen Arbeiten hat der Verf. zwar die Glaubenslehre, die christliche Sittenlehre und die Encyklopädie gründlich zu Rathe gezogen; hingegen gewinnt man z. B. von den Verdiensten Schl.'s um die Exegese und biblische Kritik aus seiner Darstellung kein genügendes Bild, während doch anerkannt ist, daß solche (u. a. hinsichtlich der Evangelienfrage) vorhanden sind. Kurz wir dürfen nicht übersehen, daß der Verf., selbst Systematiker, unter dem Theologen Schl. eigentlich nur den Systematiker versteht. Auf dem Gebiete der Systematik aber finden wir zwar auch der Darstellung einen hinreichenden Raum angewiesen, jedoch hat der Verf. offenbar vor allen Dingen eine „Verständigung über den Sinn und Werth“ des Dargestellten, d. h. eine neue Kritik bezweckt, und insofern ist sein Buch doch — mehr, als eine von der Fackel der Kritik beleuchtete historische Zeichnung — eine Tendenzschrift, freilich im erlaubtesten Sinne dieses Wortes. Da nun Bender für einen Anhänger Ritschl's gilt, so könnte man vermuthen, daß er auch Schl. so beurtheilt, wie der Genannte. Dies ist aber nicht der Fall. Denn nach R. ist „aus Schl.'s Antriebe keine Besserung, sondern eine erhebliche Verschlimmerung der Zustände der Kirche hervorgegangen“ (vgl. A. Ritschl, Schl.'s Reden über die Religion u. s. w., Bonn, 1874), nach B. hat Schl. „für die Wiederentdeckung und Wiederbelebung der christlichen Religion mehr geleistet, als alle seine blinden Verächter und Verehrer“ (vgl. W. Bender, Friedr. Schleiermacher und die Frage nach dem Wesen der Religion, Bonn, 1877). Ferner ist nach R. der Religionsbegriff Schl.'s zu romantisch oder „musikalisch“, nach B. hingegen zu metaphysisch oder kosmologisch. Doch stimmen beide darin überein, daß sie Kant gegen Schl. aufbieten.

Nach B. handelt es sich überall bei letzterem in der Religion um die Lösung des anthropologisch-kosmologischen Problems, wie der Mensch in der Dualität von Leib und Seele, wie die Welt in der Dualität des Materiellen und Geistigen dennoch ein Ganzes sein können. Die von der Wissenschaft geforderte, aber nicht gegebene Lösung dieses Problems werde nach Schl. von der Religion gegeben, d. h. von dem aus der Wechselwirkung alles Endlichen erwachenden Glauben an dessen genuine Zusammengehörigkeit, und begründet werden lasse er dieselbe von der religiösen Metaphysik, welche die Wechselwirkung der Welt Dinge mitfaßt ihrem Dasein als Ganzes aus ihrer absoluten Abhängigkeit von einer absolut einheitlichen Ursächlichkeit deute. (f. z. B. S. 426). Ja, Bender hofft den exacten Beweis erbracht zu haben, daß Schl. auch das Christenthum lediglich als Mittel zum Zwecke der Lösung des kosmologischen Problems, „wie die gegensätzliche Welt als Ganzes verstanden und organisiert werden könne“, gedeutet hat. Für den Menschen giebt es, sagt B. (404), nach Schl. kein anderes Verhältniß zu Gott, als für die Naturwelt, nur daß der Mensch sich dieses Verhältnisses, d. h. der absoluten Abhängigkeit, zugleich bewusst werden kann; die geistige und ethische Zweckbestimmtheit, durch welche sich der Mensch über die Natur erhebt, wird „von ihm nicht in Betracht gezogen“. Seine Lehre von der ursprünglichen Vollkommenheit der Welt sei nichts anderes, als die Ausführung seiner religions-

philosophischen Metaphysik (418). Die Sünde werde von ihm erklärt aus dem kosmischen Gegensatz des Einzelnen und Ganzen, des Vielen und Einen, wie er im Menschen zum Bewußtsein kommt, nämlich aus der Behauptung der Individualität und dem Verharren in der Reception sinnlicher Affectionen, aus der Unterdrückung der Tendenz auf das Allgemeine (Eine) durch das egoistische Hangenbleiben am Einzelnen, Sinnlichen (435. 442). Die Erlösung werde herabgesetzt zu einer bloßen Aufhebung der Prävalenz des sinnlichen über das höhere Bewußtsein und der damit verbundenen Unlust (459). Was insonderheit den Erlöser betrifft, so hat nach B. Schl. verkannt, daß Christus nicht nur als productive Kraft, sondern zugleich als normgebendes, richtendes Ideal oder Lebensgesetz in der christlichen Gemeinschaft fortlebt (464), ja in ihm nur die factische Ueberwindung des kosmischen Gegensatzes von Fleisch und Geist erblickt (474). Christi Werk habe er nämlich auf nichts anderes gedeutet, als einmal auf die Herstellung des Uebergewichts der die Einheit der Person repräsentirenden Vernunft über die widerstrebenden wechselnden sinnlichen Begehungen und Bestrebungen, sodann auf die Herstellung des Uebergewichts des allgemeinen, das Wesen der Menschheit constituirenden Geistes über die isolirte, lediglich durch die individuelle Intelligenz geleitete sinnliche Persönlichkeit (483).

Ref. glaubt nun zwar, daß Verf. nachgewiesen hat, daß auch für die Glaubenslehre und christliche Sittenlehre Schl.'s den Hintergrund dessen metaphysische Lehre von der gegensätzlichen Welt, der Welt als Totalität und Gott als der transcendenten Einheit bildet, ja daß allein dieser Hintergrund einen Theil seiner Umdeutungen traditionell kirchlicher Anschauungen, z. B. seine Fassung der Lehre von der ursprünglichen Vollkommenheit der Welt erklärt, und es ist schon *a priori* zu erwarten, daß ein Systematiker wie Schl. auch seine Auffassung des Christenthums mit seiner Metaphysik in Einklang zu setzen und jene in den Rahmen dieser einzuspannen unternommen hat, was ihm um so leichter werden mußte, als diese Metaphysik nur einige unbestimmte Grundzüge enthält. Dies ist jedoch etwas ganz Anderes, als die Behauptung, daß derselbe auch das Christenthum lediglich als Mittel zum Zweck der Lösung jenes kosmologischen Problems gedeutet habe. Letzteres hat B. auch keineswegs dargethan. Vielmehr hat er an vielen Stellen lediglich mehr oder minder zutreffende Parallelen aus der Dialektik, Psychologie und philosophischen Ethik beigebracht und diese dann als vollständigen Ausdruck des Gehaltes der concreten Ausführungen Schl.'s über christliche Grundsätze hingestellt, ohne daß diese Ausführungen selbst dazu nöthigen. So finde ich z. B. S. 187 f. der christlichen Sitte für die Verwerfung der Tendenz auf Auflösung des Ganzen bei der Kirchenverbesserung das Motiv von Schl. selbst nicht geltend gemacht, welches B. S. 570 seines Buches demselben beilegt („da ja der universelle Zweck des Christenthums, die Menschheit als einheitlich gegliedertes Ganze darzustellen, — und damit der Weltzweck — nicht erreicht, sondern gestört wird“). Man könnte dieses Verfahren auch auf Schleiermacher's Predigten anwenden und z. B., wenn dieser in einer Predigt (Sämmtl. WW. 2. Abth. 2. Bd. S. 411) von der den Christen verheissenen Herrlichkeit sagt, dieselbe könne nur die unferige sein, wenn wir uns schon hier nicht mit einem armseligen „vereinzelten“ Dasein begnügen, aus diesem Ausdruck herauslesen, daß es ihm auch in dieser Passionspredigt nur auf das kosmologische Capitel vom Einen und Vielen ankomme. Aber wäre das gerechtfertigt? Die Behauptung, daß er den Unterschied zwischen dem Menschen und der Naturwelt verwische, ist schon den Monologen gegenüber nicht haltbar (vgl. Dilthey, Leben Schl.'s, I, 454 f.). Dieselbe beruht auf einer mangelhaften Erwägung der Mehrdeutigkeit der Worte Natur und

Welt. Dafs der Gegensatz der Richtung aufs Allgemeine und des Hangenbleibens im Egoistischen in Schl.'s Begriffen von der Sünde nichts Anderes befaßt, als was die parallelen Ausdrücke in seiner Kosmologie bedeuten, ist nicht erwiesen. Dieser Sündenbegriff liegt von dem gewöhnlichen, von der Selbstsucht ausgehenden nicht weit ab und wird im Wesentlichen auch von solchen Ethikern getheilt, die von Schl.'s Kosmologie gar nicht ausgehen, z. B. von Trendelenburg, dem „das Böse Selbstsucht des Theiles ist, welche im Widerspruch mit der Idee im Naturgrunde beharrt“. Selbst die Grundbegriffe der beiden Ausführungen der Ethik, die Schl. gegeben hat, der philos. und der positiv christlichen, decken sich nicht in dem Mafse, wie es der Verf. behauptet. Für das reinigende Handeln findet sich — und das ist charakteristisch — in der philosophischen Ethik kein eigentliches Analogon, und wenn Schl. hervorhebt, dafs dem Staat die Bildung des Talents die Hauptsache ist, der Kirche dagegen die Bildung der Gesinnung, so ergibt sich daraus (aber freilich daraus gewifs nicht allein) einmal, dafs er weit davon entfernt ist, die Herbeiführung des Reiches Gottes mit den rein weltlichen Culturbestrebungen zu identificiren, und sodann, dafs er trotz des Fortschritts, den er immerhin dadurch begründete, dafs er die Organisirung und Symbolisirung der Natur an die Stelle der blofsen Charakterbildung setzte, die letztere nicht aus dem Auge verlor. Auch Schl.'s fachliche Bezeichnung des höchsten Gutes und Zweckes, in welcher B. die Ueberordnung der ethischen und insofern überweltlichen, schlechthin werthvollen Persönlichkeit des Menschen als des Zweckes des sittlichen Processes vermisst, beweist noch nicht, dafs er dem Menschen die übrigen „Theile“ der Welt coordinirt. Parallelen dazu finden sich sogar im N. T. (1 Cor. 15, 28, wo das *ἐν πᾶσι* Neutrum sein kann, vgl. auch Röm. 8, 19—22, Coloss. 1, 20, Apocal. 21, 1).

Uebrigens erkennt auch B. an, dafs Schl.'s (analytische) Methode an sich (abgesehen von der mangelhaften Anwendung) mustergültig für die wissenschaftliche Theologie ist; die „Bestimmung des Begriffs der Sittenlehre im Verhältnisse zur Glaubenslehre, sowie die Einteilung derselben nach den Hauptcharakteren des sittlichen Handelns, wie es sich im Gegensatze und in der Einheit mit seinem Ideale bewegt, wie es Wirkfames und Darstellendes ist, und endlich, wie es seine Einheit in dem sittlichen Ideale oder Princip, seine Verschiedenheit durch die Realisirung in den menschlichen Individualitäten und in der Anwendung auf die verschiedenen gegebenen Gebiete des sittlichen Handelns überhaupt findet“, — das Alles findet er meisterhaft und bezeichnet es als Ausflufs einer in der systematischen Theologie kaum irgendwo sonst erreichten Virtuosität der Methodologie; auch sonst entdeckt er an nicht wenigen einzelnen Punkten des Rühmenswerthen genug.

Verdienste hat sich der Verf. durch dieses Werk um die Zeichnung und Kritik des Schleiermacher'schen Systems ohne Zweifel erworben. Die erstere steht zwar bei ihm im Dienste der letzteren, hebt aber die Hauptpunkte schärfer hervor, als die meisten von Anderen entworfenen Skizzen, und die letztere ist so scharfsinnig und resolut gehalten, dafs sie jedenfalls zur Klärung des Urtheils über ihren Gegenstand bedeutend mitwirken wird, auch wo sie auf Widerspruch stößt.

Kiel.

F. Nitzsch.

Zeitschrift für praktische Theologie. Unter Mitwirkung von Geh. Kirchenr. Dr. Hesse, Prof. Dr. Holtzmann, Sem.-Dir. Kehr etc. hrsg. von Prof. Lic. Baffermann u. Consist.-R. Pfr. Dr. Ehlers. 1. Jahrg. 1879. 4 Hfte. Frankfurt a/M., Dieffenweg. (1. u. 2. Hft. 192 S. gr. 8.) M. 6. —

Eine Zeitschrift, welche dem Recensenten erst in zwei Heften vorliegt, kann kaum anders recensirt werden, als indem wenigstens die Mehrzahl der einzelnen in derselben erschienenen Arbeiten zur Anzeige gelangt. Baffermann, der eine der beiden Redactoren, leitet das Unternehmen mit einem Aufsatz über die Bedeutung der praktischen Theologie für die Gegenwart ein und weist dabei die Berechtigung zur Herausgabe einer neuen Zeitschrift für prakt. Theol. sehr gut nach; aber er überfieht, dafs es bei den Laien wie bei den Theologen nicht Gründe der praktischen Theologie, sondern Gründe der praktischen Philosophie sind, welche die Stellung zum überlieferten christlichen Glauben bestimmen, und deshalb scheint er mir in der Schätzung des Wirkungskreises einer Zeitschrift, wie die vorliegende ist, zu weit zu gehen. — Vortrefflich ist Marbach's kleine Arbeit „über die Geschichte der Predigt“, der eine orientirende Uebersicht über das bisher auf diesem Gebiete Geleistete eingefügt ist. — „Ueber Trauung und Trauformen“ handelt Köhler in einem durch beide Hefte gehenden Aufsatz. Den Anlaß bieten die Schwierigkeiten, die sich speciell für die protestantische Kirche durch die Einführung der Civilehe ergeben haben. Nur das römisch-katholische Kirchenprincip kann den vorangegangenen civilrechtlichen Act einfach ignoriren. Soll die protestantische Kirche die rechtsgültig eingegangene Ehe bestätigen oder segnen oder gar neu schließen? Im Anschluß an v. Scheurl findet Köhler in der kirchlichen Trauung einestheils ein christliches Ehegelöbniß von Seiten der zu Trauenden, andernteils eine Segenszuficherung von Seiten der Kirche. So schön und richtig seine Deductionen insofern sind, so möchte doch die von ihm beantragte Umwandlung des „ich segne“ von Seiten des Geistlichen in eine blofs den Segen herabwünschende Bitte beanstandet werden. Es ist trotz der von ihm angeführten Autorität Calvin's doch recht wohl möglich, den Segen declaratorisch zu ertheilen als verordneter Diener am göttlichen Wort, ohne deswegen „rationalistisch sentimental oder priesterlich katholisirend“ zu sein.

Die aus R. Rothe's Nachlaß mitgetheilten Entwürfe zu Abendandachten haben mich in meinen Bedenken gegen das Druckenlassen von Predigtentwürfen auf's Neue bestärkt. Eine rechte Erbauung gewähren sie wegen ihres unfertigen Charakters nicht. Wer Nutzen daraus zieht, pflegen nicht die selber arbeitenden, sondern vielmehr die arbeitscheuen Pfarrer zu sein. Gegen solche Krücken sollte die Wissenschaft strenge verfahren.

Von den mitgetheilten Predigten hebe ich die Rede von Ehlers am Sarge von Gutzkow hervor als ein Muster, wie man, ohne eine Entschuldigung für das Unentschuldbare zu sagen, doch den trauernden Hinterbliebenen zum Troste reden, und ohne zum Panegyristen zu werden, doch einem bedeutenden Manne gerecht sein kann. Weniger befriedigte mich die Weihnachtspredigt von Ehlers, weil ich auf der Kanzel dogmatische Polemik nicht liebe. Holtzmann's Predigt über Matth. 7, 13 u. 14 ist sehr gedankenreich und auch sprachlich fesselnd, aber mehr in der Art eines geistvollen Vortrags als einer erbaulichen volksthümlichen Rede.

Die kirchlichen Mittheilungen mögen manchen Lesern erwünscht sein. Für die Mehrzahl kommen sie doch in einer nur vierteljährlich erscheinenden Zeitschrift zu spät und zu spärlich, da sie bei der großen Verbreitung der kirchlichen Wochenschriften überholt zu sein pflegen.

— Die Recensionen sind frisch und doch maßvoll geschrieben.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

1. **Jacoby**, Prof. Univ.-Pred. Dr. H., **Die Gestalt des evangelischen Hauptgottesdienstes**. Vortrag, gehalten auf der Pastoral-Konferenz zu Königsberg in Pr. am 23. Okt. 1878. Gotha 1879, F. A. Perthes. (45 S. gr. 8.) M. — 80.

2. **Schaarschmidt**, Superint. T., **Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evangelisch-lutherischen Kirche**. Mit erläuternden und geschichtlichen Bemerkungen. Leipzig 1879, Böhme. (III, 50 S. 8.) M. — 80.

Zwei Vorträge, welche sich in der Tendenz berühren, unrichtiger Gestaltung des evangelischen Gottesdienstes Besseres vorzuhalten, um wo möglich eine bessere Zukunft heraufzuführen. Schaarschmidt aber wendet sich an die Vergangenheit, in der er, ohne viel Kritik, sein Ideal findet, während Jacoby mit sorgfältiger Prüfung des geschichtlich Gegebenen dem liturgischen Princip des Protestantismus nachgeht und danach seine Vorschläge zur Emendierung der preussischen Agenda formuliert. Ueber Schaarschmidt können wir ruhig zur Tagesordnung übergehen. Als ob Luther und die lutherischen Gottesdienstordnungen daselbe wären, postuliert er für jeden Hauptgottesdienst die Abendmahlsfeier. Gerade an diesem Punkt setzt Jacoby's vortrefflicher Vortrag ein und erweist die Predigt als den spezifisch evangelisch-protestantischen Mittelpunkt des Cultus. Die geschichtliche Ausführung und die sachliche Begründung ist gleichermaßen gut gerathen. Jacoby argumentiert ohne alle salbungsvollen Phrasen und doch mit der ganzen Wärme eines persönlich von der Wichtigkeit der Sache Durchdrungenen. Die speciellen Vorschläge für die Abänderung der Liturgie besitzen mehr nur locales, wenn man will nationales Interesse. Die leitenden Gesichtspunkte und die Darlegung der allgemeinen liturgischen Grundsätze verdienen in jeder Hinsicht die Aufmerksamkeit eines jeden Theologen.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Giefbrecht, F., *Der Wendepunkt d. Buches Hiob*. Capitel 27 u. 28. Inaug.-Diff. Berlin. (Greifswald, Bindewald.) (48 S. gr. 8.) I. —
 Werner, K., *Giambattista Vico als Philosoph u. gelehrter Forscher*. Wien, Faefy & Frick. (XI, 328 S. gr. 8.) 4. —
 Creelius, W., *Joachimi Magdeburgii epistulae tres, ex codice Hamburgensi*. Gratulationschr. Gymnasium, Elberfeld. (16 S. 8.)
 Natorp, A., *Adolf Clarenbach u. die evangel. Diaspora am Niederrhein*. [Evangelische Bruderliebe. Vorträge üb. die Aufgaben u. Arbeiten d. evangel. Vereins der Gustav-Adolf-Stiftg. 2. u. 3. Hft.] Barmen, Klein. (49 S. 8.) — 75.
Acta et decreta sacrorum conciliorum recentiorum. Collectio Lacensis. Tom. V. Acta et decreta s. conciliorum, quae ab episcopis Germaniae, Hungariae et Hollandiae ab a. 1789 usque ad a. 1869 celebrata sunt. Freiburg i.Br., Herder. (1520 Sp. gr. 4.) 20. — (I—V.: 82.50.)
 Dorner, J. A., *System der christlichen Glaubenslehre*. (In 2 Bdn.) I. Bd. Grundlegung od. Apologetik. Berlin, Hertz. (VIII, 749 S. gr. 8.) 12. —
 Berdrow, Th., *Das Reich dieser Welt u. das Reich Gottes*. Berlin, W. Schultze. (X, 546 S. gr. 8.) 6. —

- Radić, E. Edler v., *Ein Kampf um's Recht*. Beitrag zur Lösg. der orthodoxen Kirchenfrage in Bosnien-Herzegovina. Prag, Grégr & Dattel. (VIII, 51 S. gr. 8.) 1. —
 Lohmann, G., *Auf u. üb. dem Strome der Zeit*. Predigten. Neuwied, Heufer. (IV, 190 S. 8.) 2. 40, geb. 3. 50.
 Firnhaber, C. G., *Das gemeinfame Liebeswerk auf den Hauptversammlungen des Gustav-Adolf-Vereins nach seiner Entstehung u. Entwicklung. Studie u. Kritik, fäsmntl. Vereinen der Gustav-Adolf-Stiftg. zur Prüfg. vorgelegt*. Wiesbaden, Wickel. (32 S. gr. 8.) — 80.

Literatur des Auslandes.

- Curtiss, S. I., Jr., *A plea for a more thorough study of the Semitic languages in America*. Lecture. Chicago, Jameson & Morse, printers. (48 p. 8.)
 Mas Latrie, L. de, *La Terre au delà du Jourdain et ses premiers seigneurs*. [Extr. de la Biblioth. de l'École des chartes.] Nogent-le-Rotrou, imp. Daupéley. (6 p. 8.)
 Ellicott, editor of: *a New Testament commentary for English readers*. vol. 3. London, Cassell. (4.) 21 s.
 Perry, J. T., *Sixteen Saviours or one? the gospels not Brahmanic*. Cincinnati, P. G. Thompson. (147 p. 16.) \$ 0. 50; cloth \$ 0. 75.
 Saoserskij, N., *Das Kirchengericht während der ersten Jahrhunderte des Christenthums. Eine historisch kanonische Untersuchung [russisch]*. Kostroma. (III, 348 S. 8.)
 Rendall, G. H., *The emperor Julian: paganism and Christianity*. With genealogical, chronological, and bibliographical appendices. Hulsean essays for 1876. London, Bell & Sons. (300 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Aurélien, D., *L'apôtre saint Martial et les fondateurs apostoliques des églises des Gaules; extrait des apologistes de la tradition liturgique, et mis en rapport avec les découvertes de la critique et de l'archéologie contemporaine*. Florence, imp. de l'Arte della Stampa. (XVI, 14 p. 4.)
 Willis, E. F., *Pope Honorius and the new Roman dogma*. London, Rivingtons. (8.) 2 s.
 Boulton, T. P., *A history of the church of England. Pre-reformation period*. London, Longmans. (460 p. 8.) 15 s.
 Matzen, H., *Kjöbenhavns Universitets-Retshistorie 1479—1879*. Udarbejdet afte Konsistoriums Opfordring. Første og anden Del. Kjöbenhavn, Gyldendal. (446 og 415 p. met 10 Traesnit. 8.) 15 Kr.
 Meaux, de, *Les luttes religieuses en France au XVIe siècle*. Paris, Plon et Ce. 8. 7 fr. 50.
 Bloch, J. V., *Michael Servet. Et afstøvet Livsbillede*. Schönberg. (184 p. 8.) 2 Kr. 50 øre.
 Seeley, M., *The later evangelical fathers: Thornton, Newton, Cowper, Scott, Cecil et al.* London, Seeley. (356 p. 8.) 5 s.
 Lirac, A., *Les Jésuites et la liberté religieuse sous la Restauration*. Paris, Palmé. (304 p. 18.)
 Festschrift udgivet af det theologiske Fakultet ved Kjöbenhavns Universitet i Anledning af Universitetets Firehundredaarsfest Juni 1879. Kjöbenhavn, Gyldendal. (302 p. 8.) 4 Kr. 50 øre.
 Kalkar, C. H., *den christelige Mission blandt Hedningerne*. Første og anden Del. (436 og 338 p. 8.) Kjöbenhavn, Reitzel. 9 Kr. 50 øre.
 Madnes, P., *De Christnes aandelige Praestedømme*. Afhandling. Kjöbenhavn, Gad. (198 p. 8.) 3 Kr.
 Wyld, R. S., *Christianity and reason; their necessary connection*. Edinburgh, Douglas. (190 p. 8.) 3 s. 6 d.
 Clark, W. W., *Forecast of the religion of the future: short essays on some important questions in religious philosophy*. London, Trübner. (248 p. 8.) 5 s.

Aus Zeitschriften.

- Müller, F. M., *The sacred books of the east* (North American Review June).
 Williams, Mon., *Indian theism*. Letter (The Athenaeum 7 June, p. 727, 728).
 Harlez, C. de, *Des origines du Zoroastrisme*. III (Journal asiatique mars-avr., p. 241—290).
 Vigouroux, F., *La Bible et l'Assyriologie. Les invasions assyriennes dans le royaume d'Israel d'après les découvertes récentes* (Revue des questions historiques avr., p. 337—429).
 Poole, R. S., *Ancient Egypt V. [end]* (Contemporary Review May, p. 237—250).
 Halevy, J., *Note supplémentaire sur l'inscription de Byblos* (Journal asiatique mars-avr., p. 173—214).
 Charency, H. de, *Fragment sur la symbolique hébraïque* (Revue de linguistique Avr., p. 164—193).
 Stier, J., *Die Tempelpalmen*. [Schluß] (Jüd. Litblt. 23, S. 90, 91).
 Collignon, *Inscriptions inédites d'Asie-Mineure* (Annales de la faculté des lettres de Bordeaux 1).
 Berggren, J. E., *Några ord rörande Matteusevangeliets uppkomst* (Teol. Tidskrift [Johansson] 1879, 3, p. 153—161).
 Funk, *Der Cölibat keine apostolische Anordnung* (Theol. Quartalschr. 61, 2, S. 208—247).

- Delaunay, *Étude sur la lettre de Plin à Trajan relative aux chrétiens* (Acad. des inscriptions et belles-lettres. Comptes-rendus T. VI. oct.-déc.).
- Brüll, A., Der Episkopat und die igitianischen Briefe (Theol. Quartalschr. 61, 2, S. 247—257).
- Westcott, B. F., *Origen and the beginnings of Christian philosophy. I* (Contemporary Review May, p. 324—338).
- Funk, Der 17. Kanon der Synode von Ancyra (Theol. Quartalschr. 61, 2, S. 275—281).
- Le Blant, *De quelques principes sociaux rappelés dans les conciles du IVe siècle* (Compte-rendu de l'Académie des sciences morales et politiques févr.-mars).
- Jakobsson, G., *Arkandisciplinen inom den gamla kyrkan* (Teol. Tidskrift [Johansson] 1879, 3, p. 161—187).
- Blind, K., *Discovery of Odinic songs in Shetland* (Nineteenth Century June, p. 1091—1113).
- Zotenberg, H., *Mémoire sur la chronique byzantine du Jean, évêque de Nikiou* [fin] (Journal asiatique mars-avr., p. 291—386).
- Le Pentateuque de Lyon. Notice (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 2, p. 259).
- Mossman, X., *De l'épargne au moyen âge, de son emploi et de ses effets* (Revue historique Mai-Juin, p. 55—67).
- Lütolf, Ueber das wahre Zeitalter des hl. Bernhard von Menthon und die bezüglichen Quellen (Theol. Quartalschr. 61, 2, S. 179—207).
- Marchegay, P., *Les prieurés anglais de Saint-Florent près Saumur. Notice et documents inédits tirés des Archives de Maine-et-Loire* (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 2, p. 154—194).
- Guillotine de Corson, *Les usages de l'église de Rennes, au moyen âge* [fin] (Revue de Bretagne et de Vendée Janv.).
- Wichner, J., Die *Legenda aurea* quelle des alten Passionalen (Ztschr. f. deutsche Philol. X, 3, S. 255—280).
- Busch, H., Ein legendar aus dem anfang des 12. jahrh. IV. (Ztschr. f. deutsche Philol. X, 3, S. 281—326).
- Pointeau, *Les croisés de Mayenne en 1158* [fin] (Revue du Maine IV, 3).
- Pletteau, T., *Annales ecclésiastiques d'Anjou* [suite]. 1467—1482 (Revue d'Anjou 1878, Sept. et Nov.).
- Bayonne, *Le dominicain Jérôme Savonarole et Alexandre VI* [suite] (Revue de France 1er févr.).
- Cohendy, M., et Thomas, A., *Strophes au saint esprit suivies des statuts d'une confrérie du saint esprit en dialecte auvergnat* (Romania Avril, p. 211—221).
- Boehmer, E., *Se il Valdés possa con ragione esser sospetto di eresia antitrinitaria*. Risposta al Prof. D. Berti (Rivista Cristiana Giugno, p. 249—251).
- Dardier, C., *Michel Servet, d'après ses plus récents biographes* (Revue historique Mai-Juin, p. 1—54).
- Plieux, *L'épiscopat de Bossuet à Condom* [suite et fin] (Revue de Gascogne Janv. et Févr.).
- Baur, G., Die Salzburger Emigranten. Ein Leidens- und Lebensbild aus der evangelischen Diaspora, zugleich ein Zeugnis für die Kirchenpolitik der Hohenzollern (Nord u. Süd Mai, S. 187—201).
- Thomas, W., Englische u. amerikanische Unitarier. I. Theophilus Lindley (Prot. Kirchztg. 23, Coll. 484—492).
- Pfleiderer, R., Claus Harms, Menken u. Ludwig Hofacker. Ein Beitrag zur Gesch. der ev. Predigt im 19. Jahrh. II (Halte was du haßt Juli, S. 337—348).
- Caird, E., *The social philosophy and religion of Comte. I* (Contemporary Review May, p. 193—213).
- Huart, C., *Notice sur les tribus arabes de la Mésopotamie traduite de l'Arabe* (Journal asiatique mars-avr., p. 215—240).
- Die presbyterianischen Kirchen der alten u. der neuen Welt (Ev. Kirchenztg. 18, Coll. 337—341).
- Bonghi, R., *Il cattolismo contemporaneo* (Nuova antologia. 1 Maggio, p. 113—132).
- Leti, A., *Il Cattolismo de' nostri tempi secondo il Bonghi ed un anonimo un po' trasparente* (Rivista Cristiana Giugno, p. 255—262).
- Morley, J., *The French republic and the catholic church* (Fortnightly Review May, p. 647—666).
- Krummacker, Die Chinesen in Californien (Allg. Miff.-Ztschr. Juni, S. 251—280).
- Walter, A., Die kirchenmusikalische Reformbewegung der Gegenwart (Hist.-polit. Blatt. 83, 10, S. 769—783).
- Blachford, *Mosley's essays, historical and theological* (Nineteenth Century June, p. 1013—1037).
- Hafe, K., Schriftwort u. Gotteswort [Fortsetz.] (Prot. Kirchztg. 23, Coll. 477—480).
- Zahn, Ist Fetischismus eine ursprüngliche Form der Religion? [Schluß] (Allg. Miff.-Ztschr. Juni, S. 241—251).
- Höhne, E., Der religiöse Zweifel. [Schluß] (Beweis d. Glaubens Juni, S. 289—311).
- Newcomb, S., *Evolution and theology* (North American Review June).
- Lotze, H., Alter u. neuer Glaube, Tagesansicht u. Nachtansicht (Deutsche Revue Mai, S. 175—201).
- Gladstone, W. E., *Probability as the guide of conduct* (Nineteenth Century May, p. 908—934).
- Zöckler, O., G. Th. Fechner's Beurtheilung des Spiritismus (Beweis d. Glaubens Juni, S. 281—289).

Recensionen.

- Aristidis, *philosophi Atheniensis, sermones duo* (v. Himpel: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Bardenhewer, O., Polychronius, Bruder Theodors von Mopsuestia (v. J. M.: *Revue des questions historiques* avr.).
- Bleek, F., Einleitung in das A. T. 4. Aufl. v. J. Wellhausen (v. M. Deffauer: Jüd. Litblt. 23).
- Bonet-Maury, G., *Gérard de Groote, un précurseur de la réforme au XIVe siècle* (v. A. Chuquet: *Athenaeum* belge 11).
- Cotterill, J. M., *Peregrinus Proteus* (Contemporary Review May).
- Crozals, J. de, *Lanfranc, archevêque de Cantorbéry* (v. J. B. Mullinger: *Revue historique* Mai-Juin, p. 180—188).
- Daae, L., *Norges Helgener* (v. H. E.: *Teol. Tidskrift* 1879, 3).
- Dacheux, L., *Jean Geiler de Kaysersberg* (v. Falk: Lit. Handweiser 7).
- Doffius, A., Der Aberglaube bei den heutigen Griechen (v. Bu.: Lit. Centralblt. 21).
- Erinnerungen an Amalie von Lafaulx (v. M. Johansson: *Teol. Tidskrift* 1879, 3).
- Gebhardt, O. de et Harnack, A., *Barnabae epistula* (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Gizycki, G. v., Die Ethik David Hume's (v. E. Pfeiderer: Jenaer Litztg. 23).
- Grimm, C. L. W., *Lexicon Gr.-Lat. in libros N. T.* (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Harnack, A., Die Zeit des Ignatius (v. E. H.: *Teol. Tidskrift* 1879, 3).
- Hafse, H. G., Die Zeichenprache der evang.-luth. Kirche (v. E. H.: *Teol. Tidskrift* 1879, 3).
- Herzog, J. J., Abriss der gesammten Kirchengeschichte. II (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juni).
- Hofmann, J. C. K. v., Das Evang. des Lukas (v. L. Schulze: Beweis d. Glaubens Juni).
- Huemer, J., *De Sedulii poetae vita et scriptis* (v. A. R.: Lit. Centralblt. 21).
- Keim, T., Aus dem Urchristenthum (v. A. Sabatier: *Revue historique* Mai-Juin).
- Köflin, F., Jefaia u. Jeremia (v. W. Nowack: Jenaer Litztg. 23).
- Kraus, F. X., *Roma sotterranea* — u. Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christl. Archäologie (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- La Berge, C. de, *Essai sur la rigne de Trajan* (v. G. Boiffier: *Journal des savants* Mars, p. 168—178).
- Laemmer, H., *De Martyrologio Romano* (v. Sprotte: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Lalore, C., *Collection des principaux cartulaires du diocèse de Troyes. Tom. II, et III* (v. U. C.: *Revue des questions historiques* avr.); et Tom. IV (v. U. Robert: *Bibliothèque de l'École des chartes* 1879, 2, p. 205—214).
- Lagrange, F., *Histoire de saint Paulin de Nole* (v. Er. B.: *Revue de questions historiques* avr.).
- Landau, L. R., System der gesammten Ethik. II (v. E. Pfeiderer: Jenaer Litztg. 22).
- Laudes et hymni ad ss. Mariae virginis honorem, ex Armenorum breviori excerpta* (v. Himpel: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Louthchisky, J. B., *Katolicheskaja Liga i Kalvinisty vo Francii* (v. I. Goll: *Revue historique* Mai-Juin).
- Mangold, W. J., E. L. Th. Henke (v. Förster: Beweis d. Glaubens Juni).
- Mannheimer, M., Der Mofaismus u. das Aegyptertum (v. K. Hagenmeyer: Jenaer Litztg. 22).
- Pefsl, H. v., Das chronolog. System Manetho's (v. B. Neteler: Lit. Handweiser 7).
- Petz, F. S., Philosophie der Religion (v. Braig: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Prat, F. M., *Recherches historiques et critiques sur la compagnie du Jésus en France, du temps du P. Coton 1561—1626. T. V.* (v. T. de L.: *Revue des questions historiques* avr.).
- Preibisch, P., *Fragmenta librorum pontificorum* (v. Otto Gilbert: Philol. Anz. 5, 6).
- Redling, J. M., Ausg. v.: *J. A. Ernesti, praelectiones in libros symbolicos ecclesiae Lutheranae* (v. Knittel: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- Reuter, H., Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 2).
- [Riant], *Exuviae sacrae Constantinopolitanae* (v. Falk: Lit. Handweiser 7; v. N. Valois: *Bibliothèque de l'École des chartes* 1879, 2).
- Rossi, G. B. de, *La Roma sotterranea* (III. v. P. Tonini: *Archivio storico italiano* III, 2, p. 216—250).
- Shields, C. W., *The final philosophy or system of perfectible knowledge issuing from the harmony of science and religion* (v. Z.: Lit. Centralblt. 21).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 14.

5. Juli 1879.

4. Jahrgang.

Hecker, Die Israeliten und der Monotheismus (Baudissin).
Colenso, Wellhausen on the Composition of the Hexateuch (Guthe).
Kneucker, Das Buch Baruch, Geschichte und Kritik, Uebersetzung und Erklärung (Schürer).
Acta S. Pelagiae, syriace ed. Gildemeister (Nestle).
Posse, Analecta Vaticana (C. Müller).
Höfler, Die romanische Welt und ihr Verhält-

niss zu den Reformideen des Mittelalters (C. Müller).
Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche (Ritschl).
Mücke, Preussens landeskirchliche Unionsentwicklung (Koehler).
Bindemann, Rückblicke auf Leben und Amt (Lindenberg).
Römheld, Das heilige Evangelium in Predigten, 2. u. 3. Hft. (Lindenberg).

Menken, Bibli'sche Betrachtungen (Hartung).
Joh. Val. Andrea, Theophilus, herausg. v. Oehler (Hartung).
Joh. Val. Andrea, Der christliche Bürger, herausg. v. Oehler (Derf.).
Christlieb, Was uns in der Religion Noth thut. Ein Weckruf (Koehler).
Lange, Grundlinien einer kirchlichen Anstandslehre (Koehler).

Hecker, Prof. Dr. W., Die Israeliten und der Monotheismus. Aus dem Holländ. überfetzt. Leipzig 1879, O. Schulze. (66 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Der Abhandlung liegt ein an der Universität Groningen gehaltener Vortrag zu Grunde, welchen der Verf. veröffentlichte, 'um dem von Einigen geäußerten Wunsch entgegenzukommen' (S. 3). Es wird darin nicht sowohl eine Darstellung der Entstehung des Monotheismus bei den Israeliten als vielmehr eine Hinweisung auf seine Bedeutung in der Geschichte Israel's und der Menschheit gegeben. Der Verf. will entwickeln, 'in welcher Hinsicht der Monotheismus der Hauptfaktor des israelitischen Staats- und Volkslebens gewesen ist und in wie fern er als solcher durch seine Natur und seinen Einfluss das unschätzbare Bedürfnis nach Einheit und Gleichheit (!) hat befriedigen helfen' (S. 11). Wesentlich Neues geltend zu machen, war kaum möglich und wird nicht die Absicht des Verf.'s gewesen sein. Vollständiger hätte er indessen seinen eigentlichen Gegenstand behandeln können, wenn er nicht vielfach übergesprungen wäre auf die politische Geschichte Israel's, auch bei solchen Anlässen, welche mit der Entwicklung und den Einwirkungen seiner Religion in keiner Beziehung stehen. Charakteristisch für die Werthschätzung des Monotheismus bei dem Verf., aber als Einleitung zu einer Betrachtung des israelitischen Monotheismus nicht glücklich gewählt ist die Parallele der politischen Einheit (Weltmonarchien) mit der religiösen S. 7 ff. Dem israelitischen Monotheismus liegt durchaus nicht als 'ursprünglicher Gedanke' zu Grunde, 'die religiöse Einheit' (der Menschheit) S. 11, sondern er ist zunächst, wie dem Verf. wohl bekannt ist, die Verehrung eines einzigen Gottes des Volkes Israel (nicht der Menschheit). In dem Sinne aber wie die Israeliten durch den Dienst ihres Gottes zu einer Volkseinheit verbunden waren, waren es nicht minder polytheistische Völker durch ihren Cultus, welchen sie wie jene in Gegensatz stellten zu den Gottesdiensten fremder Völker. — Mit Recht lehnt der Verf. S. 13 Renan's Einfall vom Zusammenhang des Monotheismus mit dem ursprünglichen Wüstenleben der Semiten ab. Seine Einwendung: 'dann müßten ja alle Wüstenbewohner ohne Ausnahme Monotheisten sein' ist zur Abweisung vollkommen ausreichend. Dagegen ist sehr unklar, was der Verf. seinerseits zur Entstehung des alttestl. Monotheismus bemerkt S. 17 f.: der 'israelitische Volksgeist' äußert sich 'in vollkommenster und eigenthümlichster Weise in der theokratischen Regierungsform'. 'Kraft dieses politischen Systems wurde das Princip des orientalischen Despotismus auf ein göttliches Wesen übertragen, welches demnach alle

ändern an Macht und Majestät weit überragt'. Es bleibt unverständlich, was der Verf. unter 'Theokratie' versteht, und wie er dieselbe als Grundlage, nicht vielmehr als Folge des Monotheismus auffassen kann. Für den nicht neuen Gedanken aber, daß Israel's Monotheismus eine Nachbildung des orientalischen Despotismus sei, möchte doch einmal die Aufklärung gegeben werden, wie es kam, daß Israel, lange ohne Königthum, noch länger ohne Despotismus lebend, zum Monotheismus gelangte, während dieser den alten und mächtigen Monarchien seiner Nachbarschaft und Verwandtschaft fremd blieb. An dieser Parallele zwischen dem politischen und religiösen Zustande ist ein richtiges, vom Verf. aber nicht erwähntes Moment, dies nämlich, daß die Auffassung der semitischen Gottheiten als Herrscher, welche in den Gottesnamen Baal, Melech u. s. w. ihren Ausdruck findet, als Nachbildung der politischen Verfassung zu verstehen ist. Da die Hebräer Gottesnamen wie Adonaj und Melech ohne Zweifel aus ihren Ursitzen mitbrachten, so weisen diese darauf hin, daß in vorhistorischer Zeit der Stamm der Hebräer sei es einem größeren monarchischen Staat angehörte, sei es von einem mit königlicher Würde ausgestatteten Stammhaupte geleitet wurde.

Aus der übrigen Darstellung des Verf.'s hier noch einige Einzelheiten. Daß die Propheten 'sich erheben mitten aus dem Volke, ... um die *vox populi* zur *vox Dei* zu machen' S. 20 kann von den mit der Mehrheit des Volkes durchweg in Fehde liegenden Propheten des A. T. nur behaupten wer sie nicht genugsam kennt. Daß der Islam 'eine verbesserte und vermehrte Auflage des Mofaismus' sei (S. 45), dürfte doch wohl sehr zu bezweifeln sein. Zu verwundern ist, daß S. 44 Dozy's abenteuerliche Hypothese von der 'durch Samuel als Strafe auferlegten' (?) Auswanderung der Simeoniten nach der Umgegend von Mekka und Medina bereitwillig acceptirt wird. Es sollte nicht noch immer (S. 47) wiederholt werden, daß der Glaube an Unsterblichkeit im Exil von den Perfern adoptirt worden sei, da sich der Glaube an eine allerdings schattenhafte Fortdauer nach dem Tode bei den Israeliten wie bei fast allen Völkern seit alten Zeiten nachweisen läßt; mit dem Auferstehungsglauben und dem Glauben an eine Fortdauer des Lebens in der Gottesgemeinschaft verhält es sich freilich anders. Doch sollte nicht Marc. 9, 10 dahin verstanden werden, daß noch die Jünger Christi 'mit Befremden' von der Auferstehung überhaupt sprechen hörten (S. 64).

In den Anmerkungen am Schlusse hat der Verf. 'Aufwand von Gelehrsamkeit absichtlich ferne gehalten' (S. 3); da er aber doch allerlei zur Sache gehörige und nicht gehörige Literatur und zwar gute und schlechte

ungefördert namhaft macht, so hätte er wohl drei direct auf seinen Gegenstand bezügliche Abhandlungen erwähnen können: Dillmann's schöne Vorlesung 'Ueber den Ursprung der Alttestamentlichen Religion' 1865, sowie Kuenen's Aufsatz *Yahveh and the other gods* (in *Theolog. Review* 1876) und den denselben Gegenstand behandelnden in 'Studien' I des Unterzeichneten.

Die Sprache, vom 'einsperren' des israelitischen Gottesbegriffes, vom 'herandämmern' des Christenthums redend, wie von 'der kostbarsten Perle an der Krone' der Verdienste Israel's, von 'einem ambrosischen Hauche idealer Schönheit', ist nicht ohne Härte und Schwall, was (das Original liegt mir nicht vor) der Uebersetzung zur Last fallen mag (dieser jedenfalls 'ein Volkswille' ft. einen V—n S. 22, 'Betrachtung' ft. Beachtung S. 28, 'gültige' ft. geltende S. 63, 'gebeten' ft. gebetet S. 64).

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Colenso, Right Rev. J. W., D. D., Bishop of Natal, *Wellhausen on the Composition of the Hexateuch critically examined*. London 1878, Longmans, Green & Co. (IV, 132 S. 8.)

Wellhausen schloß seine wichtigen Aufsätze über die Composition des Hexateuchs (Jahrb. f. D. Th. XXI u. XXII) mit den Worten: 'Wenn ich für die langwierige und undankbare Arbeit einen Lohn hoffe, so ist es Discussion und Widerspruch'. Mehr als dieser Lohn ist dem Verf. jener Aufsätze zuerst, soviel mir bekannt ist, von einer Seite zugemessen worden, von welcher W. selbst es vielleicht am wenigsten erwartet hat. Dr. Colenso, Bischof von Natal in Afrika, Verfasser des umfangreichen Werkes: *The Pentateuch and Book of Joshua critically examined*, P. I—VII (1862—1878) ist der erste gewesen, welcher die kritische Analyse W.'s öffentlich behandelt hat. In der oben genannten, mir durch die Güte des Herrn Prof. Cheyne in Oxford zugegangenen Schrift beschäftigt sich Colenso abgesehen von den Erörterungen auf p. 86—95, welche auf Kuenen's kritische Beiträge in der *Theol. Tijdschrift* Sept. 1877 sich beziehen, ausschließlich mit der Analyse der historischen Stücke des Hexateuchs, welche W. vorgetragen hat. Er giebt hauptsächlich eine Zusammenstellung und Vergleichung der beiderseitigen Resultate. Nicht selten begnügt er sich nach einem Bericht über W.'s Meinung damit, seine eigene Auffassung daneben zu stellen, ohne eine Prüfung oder Widerlegung zu versuchen (p. 31. 34. 36. 80). Im Allgemeinen ist er bemüht zu zeigen, daß die der Analyse W.'s zu Grunde liegenden kritischen Beobachtungen auch auf dem von ihm eingeschlagenen Wege ihre Erklärung finden. Man entdeckt aber in dieser Schrift nicht nur 'Discussion und Widerspruch' W. gegenüber, sondern in einem sehr wichtigen Punkte auch Zustimmung, nämlich darin, daß die sog. 'mittlere Gesetzgebung' des Pentateuchs jünger ist als das (nach C. von Jeremias verfaßte) Deuteronomium. Damit hat also auch C. anerkannt, daß die priesterliche Gesetzgebung eine spätere Religionsstufe darstellt als die Gesetzgebung des Deuteronomiums und zwar eine solche, welche nach dem Deuter., d. h. während des Exils sich gebildet hat. Wie sehr dieses Ergebniss die bisherigen Vorstellungen von der Entwicklung der Religion Israels umändert, liegt auf der Hand und ist jetzt nach dem Erscheinen von W.'s 'Geschichte Israels' auch für jeden deutschen Theologen bequem zu erfahren. Es ist aber von Werth, davon Notiz zu nehmen, daß gerade Colenso zu diesem Resultat gekommen ist, ein Bischof der englischen Kirche, welcher anfanglich die in dem 17. Jahrhundert dogmatisirten Anschauungen über d. h. S. in seine theologische Bildung aufgenommen hatte, dann aber durch eine unabwiesbare Forderung seines kirchlichen Berufes, nämlich durch Verkehr (Mission, Bibelübersetzung) mit christlichen Zulu,

durch ihre einfachen und aufrichtigen Fragen sich genöthigt sah, die gewöhnlichen Ausflüchte, mit denen er über gewisse Unbequemlichkeiten hinwegzuschlüpfen gewohnt war, bei Seite zu lassen und die Berichte des Hexateuchs auf ihren geschichtlichen Werth hin zu prüfen, wenn er anders 'im Namen des Herrn nicht Lügen reden' wollte (*Pent. and Josh.* I, p. VII). Das war bekanntlich der Anfang der Colenso'schen Pentateuchkritik (1862).

Der Unterschied zwischen W. und C. sind im Uebrigen noch genug. W. legt seiner Analyse überall in erster Linie die Quellenhypothese zu Grunde und läßt die Ergänzungshypothese nur in untergeordneter Weise, namentlich bei den Gesetzen zur Geltung kommen. Dagegen huldigt Colenso durchaus der Ergänzungshypothese. Diejenigen Stücke, welche W. als Vierbundesbuch zusammengefaßt und mit Q bezeichnet hat, scheidet C. in zwei Theile: Die *'Elohistic Narrative'* (bis Exod. 6, 2—5) gehört nicht zu der *'later (levitical) Legislation'*, sondern hat die Grundlage der ganzen Geschichte des Hexateuchs gebildet (also ähnlich wie Graf 1866) und ist vielleicht von Samuel verfaßt. Dieselbe ist zuerst erweitert durch den *'second Elohist'* (letzte Spur Num. 24), darauf in größerem Umfange durch den *'Jehovist'* (letzte Spur Kön. I, 9, 25), dann durch den *'Deuteronomist'* (= Jeremias), zuletzt durch die *'levitical writers'* (erste Spur Exod. 6, 6—8). S. p. 4 f. 39. 46 f. 73. 85 f. 101. 108 ff. C. macht nun von der Ergänzungshypothese eine sehr freie, mit dem eigentlichen Sinn derselben streitende Anwendung. Auf diese Weise wird es ihm z. B. möglich, in Exod. zwei Berichte über die Plagen zu unterscheiden, nämlich einen ursprünglichen Bericht von 7 Plagen nach dem Jehovisten und einen bearbeiteten und durch zwei Plagen (8, 16—19. 9, 8—12) vermehrten Bericht, welcher der jüngsten Erweiterung angehören soll. Die *'levitical writers'* hatten nämlich den Zweck, Aaron zu verherrlichen und veränderten demgemäß die alte Erzählung. Das ist aber doch nicht Ergänzung des ersten Berichtes, sondern eine Umgestaltung desselben, bestimmt denselben zu ersetzen; die Zeit, in welcher der zweite Bericht entstanden ist, hatte überhaupt nicht die Absicht, die alten Ueberlieferungen zu ergänzen, sie schuf dieselben neu nach ihren Anschauungen.

Auf Einzelheiten weiter einzugehen ist jedoch hier nicht der Ort; auch würde es nicht lohnend sein, da C. und W. die Pentateuchfrage im Ganzen verschieden disponiren, jener nach der Ergänzungshypothese, dieser nach der Quellenhypothese. Die Dispositionsfrage muß aber zuvor erledigt sein, ehe die Vertheilung des Einzelnen an die verschiedenen Traditionsschichten oder Erweiterungen mit Nutzen besprochen werden kann. Im Allgemeinen hat mich die Vertheidigung der Ergänzungshypothese durch C. nicht überzeugen können, daß dieselbe dem kritischen Befund besser entspräche und etwa mehr Klarheit über die Entstehung des Hexateuchs verbreitete, als die neuerdings von W. vorgelegte Analyse. Das Verhältniß der einzelnen Gesetzeskörper zu einander als gegenseitige Ergänzung zu begreifen, ist vollends nicht möglich.

Leipzig.

H. Guthe.

Kneucker, Pfr. Privatdoc. Lic. J. J., *Das Buch Baruch* Geschichte und Kritik, Uebersetzung und Erklärung auf Grund des wiederhergestellten hebräischen Urtextes. Mit einem Anhang über den pseudepigraphischen Baruch. Leipzig 1879, Brockhaus. (XII, 361 S. gr. 8.) M. 12. —

Ueber das kleine Buch Baruch besitzen wir aus neuerer Zeit bereits zwei eingehende Erklärungen: von Fritzsche (*Exeget. Handb. zu den Apokr. I*, 1851) und von Reusch (*Erklärung des Buchs Baruch* 1853). Beide werden dem Umfange nach von diesem neuen,

mit wahrhaft staunenswerthem Fleiße ausgearbeiteten Commentare Kneucker's noch übertroffen. Was ihn von seinen Vorgängern unterscheidet, ist hauptsächlich der Versuch einer vollständigen Reconstruction des hebräischen Urtextes. Um ihretwillen ist offenbar die ganze Arbeit Kneucker's unternommen; und so geht auch seine Erklärung überall auf den von ihm vorausgesetzten hebräischen Urtext zurück.

In der Einleitung, welche über die Hälfte des Buches einnimmt (S. 1—198), handelt Kn. über Baruch als angeblichen Verfasser, über Inhalt, Composition, Grundsprache, Abhängigkeit von den Schriften des A. T.'s; sodann besonders ausführlich über die Abfassungszeit (S. 32—61), den Ort der Abfassung und die Parteilichkeit des Verf.'s und über den Zweck des Buches; ferner über die verschiedenen Texte desselben: den griechischen (S. 76—135), die beiden lateinischen, die beiden syrischen, den arabischen, äthiopischen, koptischen, armenischen; endlich über die exegetischen Hilfsmittel. Als Anhang ist der Einleitung eine Untersuchung über die von Ceriani herausgegebene syrische Baruch-Apokalypse beigegeben (S. 190—198). Hierauf folgt die deutsche Uebersetzung des Buches, und in Form von Anmerkungen unter derselben der ausführliche Commentar, dessen Hauptzweck es ist, die am Schlusse (S. 351—361) angefügte hebräische Rückübersetzung zu begründen und zu rechtfertigen. — Der ganzen Arbeit sieht man es an, daß sie das Resultat langjähriger unermüdlicher Beschäftigung mit dem Gegenstande ist. Was Fleiß und Gründlichkeit leisten können, das ist hier geleistet. Aber man muß freilich auch sagen, daß des Guten doch etwas zu viel geschehen ist. Ohne Schaden für die Sache hätte der Umfang des Buches wohl auf die Hälfte reducirt werden können. In der Einleitung werden die einschlägigen Fragen mit kaum genießbarer Gründlichkeit durchgesprochen; ja Fragen, die man überhaupt nicht aufwerfen darf, weil das Material zu ihrer Beantwortung fehlt, oft seitenlang hin und her erwogen. Der Commentar ist namentlich schwer belastet durch die fortwährenden Rechtfertigungen der hebräischen Rückübersetzung. Wären diese von der sprachlichen und fachlichen Erklärung des griechischen Textes getrennt worden, so wäre er um vieles durchsichtiger geworden. — Auf Einzelheiten des Commentares einzugehen, ist hier nicht der Ort. Es sei nur erwähnt, daß der Verf. die berühmte Stelle 3, 37 (μετὰ τοῦτο ἐπὶ τῆς γῆς ὥφθη καὶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις συναναστράφη), um derentwillen die Kirchenväter unser Buch so oft und gerne citiren, für christliches Glossem hält: mir scheint mit Recht. — Sehr gründlich sind die biblisch-theologischen Excurse zu 2, 17 und 3, 4 (über das Schicksal des Menschen nach dem Tode).

Was die Entstehung des Buches anlangt, so unterscheidet Kn. drei Verfasser. Der Kern des Buches besteht aus Cap. 1, 1—3 und 3, 9—5, 9, so jedoch, daß in Cap. 1, 2 nur die Worte ἐν τῷ ἔτι τῷ πέμπτῳ echt, das übrige spätere Einschaltung ist (in all' diesen Punkten folgt Kn. dem Vorgange Hitzig's, Zeitschr. f. wissensch. Theol. 1860, S. 266 ff.). Unabhängig von diesem Grundstock sind die Gebete Cap. 1, 15—3, 8 entstanden; und von dem Verf. beider Stücke ist 'wahrscheinlich' ein Dritter zu unterscheiden, welcher den Gebeten die Einleitung Cap. 1, 4—14 voranstellte und sie dergestalt in die Grundschrift einreichte (s. bes. S. 60). Außerdem nimmt Kn. auch noch einige kleinere Glossen an. — So berechtigt nun im Allgemeinen die Unterscheidung verschiedener Hände in unserem Buche auch sein wird, so scheint mir doch Kneucker schon hier der Verführung erlegen zu sein, die Dinge genauer wissen zu wollen, als man sie wissen kann. Was sich mit einiger Wahrscheinlichkeit behaupten läßt, ist eben nur dies, daß Cap. 3, 9—5, 9 (vielleicht mit dem Eingang 1, 1—3) von einem andern Verfasser herrührt, als das

Uebrige. Hingegen die Trennung von Cap. 1, 4—14 und 1, 15—3, 8 scheint mir nicht hinreichend motivirt. Was der Verf. S. 19 f. dafür geltend macht, hat mich nicht überzeugt; und die Zusammengehörigkeit der beiden Stellen über den König von Babel (1, 11—12 und 2, 21—24), sowie die gleichmäßige Abhängigkeit von Daniel in Cap. 1, 11—12 und 1, 15—2, 20, macht eine solche Trennung sehr unwahrscheinlich. Namentlich aber geht die Pünktlichkeit, mit welcher der Verf. auch sonst noch eine Reihe einzelner Verse und Worte verschiedenen Verfassern zuweisen will, über das hinaus, was eine besonnene Kritik zu leisten vermag.

Die Abfassung sämmtlicher Stücke setzt Kneucker in die Zeit nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus. Die Gründe für diese, zuerst von Hitzig aufgestellte Hypothese werden von Kneucker in der Hauptsache gut entwickelt, und sie sind in der That überzeugend, sowohl für die erste als für die zweite Hälfte des Buches; wie ich denn selbst schon in meinem Artikel über die 'Apokryphen' in Herzog-Plitt's Realencyklopädie mich jener Ansicht angeschlossen habe. Auch hier aber kann Kneucker wieder der Verführung nicht widerstehen, unserer Schrift genauere Aussagen über ihre Herkunft entlocken zu wollen, als sie in Wahrheit darbietet. In Cap. 3, 16—17 findet er eine 'augenscheinliche' Anspielung auf die prächtigen Spiele bei Einweihung des Colosseums, da abgerichtete Vögel und Elephanten kämpfen mußten (S. 48 f.). In Cap. 4, 34—35 findet er einen 'prophetischen Reflex' der drei großen Unglücksfälle aus der Zeit des Titus: der Eruption des Vesuvus, des großen Brandes der Stadt und der furchtbaren Seuche (S. 53). Wer die Stellen nachliest, wird wohl über den hier geübten Scharfsinn erstaunen. Und dies sind nur Beispiele der auch sonst von dem Verf. befolgten Methode. Es kann aber nicht oft und nicht laut genug gegen diese Unsitte unserer modernen 'Kritik' protestirt werden, aus den allgemeinsten Phrasen die speciellsten Beziehungen herausfinden zu wollen, und auch über solche Dinge, über die man nichts weiß, ganz genaue Auskunft geben zu wollen. Das ist nichts anderes als ein ganz unkritisches Spiel unerlaubter Neugierde. Freilich soll daraus Kneucker kein specieller Vorwurf gemacht werden. Er kann sich dafür auf große Autoritäten berufen. Doch — *nomina sunt odiosa*.

Befondere Sorgfalt hat der Verf. auf den Nachweis verwendet, daß der griechische Text unseres Buches Uebersetzung aus dem Hebräischen sei; und zwar setzt er einen solchen — mit der Mehrzahl der Kritiker — für das ganze Buch voraus, nicht bloß, wie z. B. Fritzsche, für die erste Hälfte (bis 3, 8). Keiner der bisherigen Ausleger hat den Beweis für diese Annahme in so gründlicher Weise zu führen gesucht, wie Kneucker. Aber gerade die Sorgfalt, welche er hierauf verwendet, hat mich in der Ansicht bekräftigt, daß jene Annahme wenigstens für die zweite Hälfte des Buches (Cap. 3, 9—5, 9) auf sehr schwachen Füßen ruht. Für die erste scheint sie auch mir wahrscheinlich; für die zweite aber nicht. Kneucker hat S. 26 die angeblichen Uebersetzungsfehler zusammengestellt, welche seine Ansicht beweisen sollen. Für die zweite Hälfte des Buches sind dies folgende: 4, 5: *μνημόσυνον* = *זכר* für 'Name' (hier hat aber schon Grotius die richtige und vollkommen befriedigende Erklärung), 4, 21: *δυναστεία*, 3, 30: *οἶσι*, 3, 17: *ἐπεποιθέσαν*, 3, 33: *ἐλάσαν* und *ὑπὸ καὶ καὶ*, 3, 17. 18: *καὶ οὐκ ἔστιν* (angeblich lauter falsche Tempora), 3, 23: *ἐλχέουσιντες* und *καὶ Θαιμὰν*, 4, 9. 14. 24: *αἱ πάροις*, 4, 32: *ἡ δεξαμένη*, 3, 32: *εἰδώς* (nach S. 305, jedenfalls ein Fehler' statt *ἰδώς*, *ראה*), 4, 15: *οὗ* (nach S. 326, jedenfalls' = *אשר*, welcher'), 3, 23: *σύνεον* (= *חבירה*, wofür im Text *הבואה* oder *הבירה* = 'Einkommen, 'Erwerb' gestanden habe), 3, 23: *Μερόν* (*מרון* angebl. Lesefehler statt *מדין* Midjan, was möglich aber nicht beweisbar, vgl. übrigens Fritzsche). — Einige dieser angeblichen Uebersetzungs- und

Lefefehler sind schon von früheren Auslegern angenommen worden. Ich kann aber nach sorgfältiger Prüfung keine der angeführten Instanzen für beweiskräftig halten, muß vielmehr nach wie vor mit Fritzsche die fließende griechische Diction des Abschnittes 3, 9 — 5, 9 für einen Beweis dafür ansehen, daß das Griechische hier Original ist. Man vergleiche nur solche Wortstellungen wie 4, 9: *τὴν ἐπελθοῦσαν ἡμῖν ὁργὴν παρὰ τοῦ Θεοῦ* (ähnlich 4, 25). Ein einziger solcher Satz wiegt alle Instanzen Kneucker's mehr als auf; und ich glaube kaum, daß sich etwas Aehnliches bei den LXX nachweisen läßt. — Einen Hauptgrund gegen seine Ansicht hat aber K. selbst sehr entschieden betont, nämlich die große Verschiedenheit des griechischen Stiles in den beiden Hälften unseres Buches (vgl. Kneucker S. 76 ff.). Um ihrer willen nimmt K. an, daß die zweite Hälfte von einem andern Uebersetzer herrühre als die erste. Ist dies aber nicht höchst unwahrscheinlich? Wenn doch das Ganze zunächst hebräisch vorgelegen hätte, dann würde die Uebersetzung des kleinen Büchleins wohl auch von einer Hand herrühren. Umgekehrt erklärt sich die Stilverschiedenheit von selbst, wenn die eine Hälfte griechisches Original ist, die andere nicht.

Gießen.

E. Schürer.

Acta S. Pelagiae. Syriace edidit Prof. Joa. Gildemeister. Bonnae 1879, Marcus. (15 u. 12 S. syr. Text. 4.) M. 3. —

Professor Usener, mit der Bearbeitung des noch ungedruckten griechischen Originals der Acten der h. Pelagia beschäftigt — lateinisch finden sich dieselben in den AA. SS. unterm 9. Okt. und sonst — wünschte eine oder zwei Seiten der in einer einzigen Londoner Handschrift erhaltenen syrischen Version kennen zu lernen, um darnach ihr Verhältniß zum griechischen Text zu bestimmen: davon hörte Professor W. Wright in Cambridge, *qui ad id natus videtur, ut omnium animos officiis sibi devincat*, schrieb das ganze Stück ab und schickte es nach Bonn: durch Veröffentlichung desselben glaubt Gildemeister mit Recht ihm am besten dafür zu danken. Dies der Anlaß der Publication, ihr Inhalt ist kurz folgender. — Der Erzbischof von Antiochien versammelte in einer kirchlichen Angelegenheit seine Bischöfe, acht an der Zahl, darunter den in egyptischer Schule im Kloster Tabennes gebildeten Nonnus. Während sie vor der Kapelle des Märtyrers Julianus sitzen, kommt Pelagia *mimadum urbis celeberrima* in glänzendem Aufzug vorüber, alle sind darüber tiefbewegt, insbesondere Nonnus, der beim Gottesdienst am nächsten Sonntag, vom Erzbischof aufgefordert, die Predigt hält, über das zukünftige Gericht der Gottlosen und die Seligkeit der Frommen. Auch Pelagia ist unter den Zuhörern und erbittet sich brieflich von Nonnus nach dem Gottesdienst eine Unterredung und die Taufe. Als verschwieblicher Mann und damit es nirgends Anstoß gebe, empfängt er sie nur in Gegenwart seiner 7 Collegen, mit Genehmigung des Erzbischofs wird sie von Nonnus getauft, eine Oberdiakonissin Romana vertritt Pathenstelle. Als die 7 Tage der Tauffeier um sind und Pelagia das Taufgewand mit den Alltagskleidern vertauschen sollte, erbittet sie sich heimlich von Nonnus einige seiner eigenen Kleider, *σχιταριον τριχινον και βερρον τριχινον*, (wie sie nach Palladius beispielsweise auch Athanasius trug S. 12), und verschwindet aus Antiochien. Nach 3 Jahren fühlt sich des Nonnus Diakon Jakobus zur einer Pilgerfahrt nach Jerusalem getrieben, wird von seinem Herrn aufgefordert, dort auch nach dem *monachus eunuchus Pelagius* zu fragen, findet denselben, hochberühmt, schwarz wie einen Sack vor Fasten und Arbeit, in einer kleinen, thürlosen Zelle auf dem Oelberg, in der Nähe der Stelle, da Christus seine Jünger das Vaterunser lehrte, hat eine kurze Unterredung mit ihm, ohne daß der Mönch, natür-

lich Pelagia, sich zu erkennen giebt. Während Jakob noch in Jerusalem anwesend ist, stirbt Pelagius; alle Klöster von Jerusalem, Jericho, dem Ostjordanland und Nikopolis kommen zum Begräbnis; wie der Bischof und alle anwesenden Frommen den Leichnam feierlich salben wollen, stellt es sich heraus, daß es eine Frau war und sie preisen Gott, daß er auf Erden so viele unbekannte Heiligen habe, nicht bloß Männer, sondern auch Frauen. Die Sache läßt sich vor dem Volke nicht verheimlichen, denn was verborgen ist, muß offenbar werden und der Diakon Jakobus hat ihr Leben zu allgemeiner Erbauung beschrieben; war er doch Augenzeuge bei ihrer Bekehrung und ihrem Begräbnis, wie er uns zum Ueberdruß oft versichert.

Ueber das Alter der Geschichte können wir nichts Bestimmtes wissen: Gildemeister hat in der knappsten Weise S. 1 u. 2 die in Betracht kommenden Daten zusammengestellt und gezeigt, daß die von Theophanes, Nicephorus und andern beliebte Verlegung derselben ins Jahr 449 oder 451, speciell die Identificirung des Bischofs Nonnus mit dem Gegner und zweimaligen Nachfolger des Ibas von Edessa unstatthaft ist. Die Kapelle Julianus in Antiochien wird c. 540 von Procopius als durch Chosroes nicht zerstört aufgeführt, die der Pelagia in Jerusalem um 530 vom Pilger Theodosius erwähnt.

Angehängt hat Gildemeister S. 14. 15 einen kurzen sehr dankenswerthen Excurs über die syrischen Accente; das Ganze ist mit bekannter Genauigkeit und Eleganz gearbeitet; nur wenige Druckfehler des syrischen Textes sind unbemerkt geblieben.

Tübingen.

Dr. E. Nestle.

Posse, Dr. Otto, Analecta Vaticana. Innsbruck 1878, Wagner. (X, 219 S. gr. 8.) M. 4. 80.

Seit Potthast sein großes Werk der Papstregesten von 1198—1304 abgeschlossen hat, sind von vielen Seiten eine Reihe werthvoller Ergänzungen und Nachträge publicirt worden, theils solche welche gedruckt und von Potthast übersehen waren, theils solche die sich nur in Handschriften vorgefunden hatten (neuestens auch in Löher's archivalischer Zeitschrift, Band 3). Einen der umfassendsten Beiträge dieser Art bildet diese Publication Posse's. Sie ist hervorgegangen aus Forschungen in der vaticanischen Bibliothek, die dem *Codex diplomaticus Saxoniae regiae* dienen sollten. Die Schrift zerfällt in zwei Theile. Der erste enthält *Regesta Vaticana inde ab a. 1254 usque ad a. 1287* mit nicht weniger als 1411 Nummern, welche meist dem auch anderweitig viel benutzten, reichhaltigen, von Raynaldus aus dem vaticanischen Archiv geschöpften und von seiner Hand geschriebenen Cod. Vallicell. I, 53 entnommen sind und Potthast zum größten Theil nicht oder ungenau bekannt waren. Es sind darunter eine große Anzahl von Regesten, welche die deutsche Reichs- und Kirchengeschichte betreffen und namentlich der letzten Hohenstaufen-Zeit sehr zu gute kommen. Aber auch andere Seiten der Kirchengeschichte sind reichlich bedacht. — Es ist nun allerdings wahr, daß mit diesen kurzen und dünnen Regesten in der Mehrzahl der Fälle noch nichts anzufangen ist; allein abgesehen davon, daß schon die Kenntniß der Existenz jener Urkunden an sich werthvoll ist und viele auch in dieser Kürze wichtige Andeutungen geben, so hat Posse den Werth seiner Publication dadurch noch sehr erhöht, daß er bei allen Regesten, die er mittheilt, aus seiner Quelle zugleich die archivalische Signatur, welche die vollständige Urkunde trägt, genau angiebt und uns versichert, die Beamten des vaticanischen Archivs werden jedermann, der ihnen jene Signatur einer Urkunde anzugeben weiß, die letztere selbst bereitwilligst abschreiben. Er hat das selbst erfahren und ist dadurch in Stand gesetzt worden, im zweiten Theil seiner Schrift *Acta Vaticana inde ab a. 1255 usque ad a. 1372* (p. 117—194) fünfzig bis-

her ganz oder theilweise unbekannte Papsturkunden *in extenso* mitzutheilen, von denen viele von hohem allgemeinem Interesse sind (vor allem für die Geschichte Conradin's). — Ein genaues Verzeichniß der Namen am Schluß ist sehr dankenswerth. — Leider haben sich etwas zahlreiche Druckfehler eingeschlichen, welche durch das Verzeichniß am Ende nicht erschöpft sind. — Hoffentlich dürfen wir nun bald einem diese und die anderen Ergänzungen der Papstregeften zusammenfassenden Additamentum von Seiten Potthalt's entgegensehen.

Tübingen.

Lic. Dr. C. Müller.

Höfler, Const. R. v., Die romanische Welt und ihr Verhältniss zu den Reformideen des Mittelalters. [Aus: 'Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.' Wien 1878, Gerold's Sohn in Comm. (284 S. Lex.-8.) M. 4. 80.]

Vorliegende Schrift ist, wie alles, was aus der Feder Höfler's kommt, ausgezeichnet durch ihre schöne und anziehende Form wie durch ihre geistvolle Beleuchtung der behandelten Materien. Zugleich behandelt sie einen Gegenstand, der meines Wissens nirgends bisher im Zusammenhang dargestellt worden ist und doch neben ähnlichen Arbeiten über die deutsche Nation seine gute Stelle findet. Ihr allgemeiner Inhalt ist durch den Titel genügend gekennzeichnet; ihr Resultat läßt sich nicht in ein kurzes Résumé zusammenfassen. Sie verläuft in 6 §§. In § 1 wird die großartige staatenbildende Thätigkeit der Romanen im Norden und Süden, Osten und Westen beschrieben; in § 2 geht Verf. ein auf die innere Thätigkeit derselben und zwar zunächst auf die von ihnen, speciell, wie die Staatenbildungen, zumeist vom Adel ausgehenden Ordensstiftungen. Denn es bleibt doch eine merkwürdige und charakteristische Thatsache, die als solche von Höfler wieder treffend hervorgehoben wird, daß die Stiftung weitaus der meisten religiösen Orden, selbst derjenigen, welche die größte Verbreitung in Deutschland gewonnen haben, doch von Romanen ausgegangen ist. — Es folgt darauf ein Ueberblick über das romanische Papstthum im 11. und 12. Jahrhundert und seine Kämpfe mit den deutschen Kaisern und den Ketzern, vorzüglich den Waldensern; das romanische Papstthum überwiegend italienischer Nationalität im 13. und dasjenige französische im 14. Jahrhundert.

Mit den letzten Parteien haben die Abschnitte begonnen, welche mir die interessantesten des Buches zu sein scheinen sowohl durch reichliche Mittheilungen aus Handschriften als auch namentlich dadurch, daß der Verf. aus dem mehr skizzirenden Verfahren heraustritt und etwas detaillirter schildert. Es sind die Parteien, welche die innere Geschichte der Franciscaner und ihre Kämpfe mit dem avignonensischen Papstthum behandeln. Es möge mir hier eine etwas eingehendere Besprechung dieses Abschnittes zu gute gehalten werden, weil sich derselbe vielfach mit meiner Schrift über Ludwig des Baiern Kampf mit der römischen Curie berührt und es mir in der letzteren nur noch für einen ganz kleinen Theil möglich war, mich mit Höfler auseinander zu setzen.

In § 3 nämlich bespricht Verfasser die Periode von Avignon als Höhepunkt romanischer Weltstellung (p. 63 — 109). Nach einer Uebersicht über die französischen Hegemoniebestrebungen unter Philipp dem Schönen und die kühnen, in letzter Zeit mehrfach behandelten Gedanken Pierre Dubois', wird eingegangen auf die Kämpfe der Franciscaner um die evangelische Armuth. Verf. hat die Darstellung derselben vorbereitet durch den Hinweis auf die früheren Kämpfe und spiritualistischen Bewegungen im Orden von Elias von Cortona an bis zum Concil von Vienne. Allein er hat sich dadurch auch verleiten lassen, den Streit über die Armuth in eine m. E. allzu enge Verbindung mit den Fraticellen und dem Spiritualismus des Ordens zu bringen. Schon Riezler

(litterarische Widerfacher p. 61 n. 1) hat sich hiegegen ausgesprochen und ihm ist Reuter (Gesch. d. Aufklärung II, 362 n. 7) gefolgt. Mit vollem Recht, denn auch die päpstlichen Bullen unterscheiden stets zwischen den Fraticellen und den Anhängern Cefena's; und die Ueberschrift des sogenannten Johannes Minorita (Baluze, *Miscellanea* III, 206) *chronicon de gestis contra fraticellos* kann hiegegen nichts beweisen, da dieselbe nicht ursprünglich ist und nur in einer vielfach verderbten Handschrift auftritt. — Ich vermag auch in der Darstellung des eigentlichen Kampfes Höfler vielfach nicht beizustimmen. Er sieht vor allem in dem ganzen Kampf der Franciscaner unter ihrem General Cefena gegen Johann XXII nicht nur eine Folge der inneren Entwicklung des Ordens, sondern auch zugleich eine Reaction der italienischen Nationalität, welcher Cefena angehört, gegen das ihr entrissene und an die Franzosen gefallene Papstthum. Allein nicht nur ist für diesen letzteren Punkt ein directer Beweis nicht zu erbringen, sondern mehr als ein Grund spricht dagegen, daß die nationale Rivalität in dem Kampf eine hervorragende Rolle gespielt habe. Der französische Provincial selbst, Nicolaus, ist einer der Unterzeichner der Erklärung von Perugia und erst sein Nachfolger, Heinrich von Semons, steht auf Seiten Johann's XXII. Dagegen ist der italienische Provincial ein Gegner Cefena's, welcher ihn daher durch seinen Parteigenossen Berengar ersetzt (Wadding 1328, 19). Ebenso finden wir die italienischen Franciscaner zur Zeit des Römerzugs der überwiegenden Mehrzahl nach auf Seiten des französischen Papstes, während dagegen, wie Höfler selbst (p. 100) erwähnt, 700 französische Franciscaner als Anhänger Cefena's aus Frankreich verbannt und 114 verbrannt wurden (vgl. auch die mehrfachen Erlasse des Papstes gegen Anhänger Cefena's in Frankreich bei Martène et Durand, *thesaurus novus* II. und bei Wadding). Cefena selbst endlich hat noch in letzter Stunde einen Versuch gemacht, sein Generalat unter französischer Obhut weiter zu führen, ein Versuch, der bei Höfler's Voraussetzung kaum denkbar wäre. Der nationale Gegensatz kam allerdings an einer Stelle zu vollem Ausdruck — Höfler hat dies fast ganz zurücktreten lassen — nämlich in dem Bündniß des Cardinals Napoleon Orsini mit Kaiser Ludwig. Allein wenn hier die Minoriten mitbetheiligt sind, so beweist dies nichts für den nationalen Character ihres Kampfes. Ihnen war jeder Anlaß willkommen, der eine Waffe gegen den gehassten Gegner ihres Ordens bot.

Ich glaube aber, daß Höfler auch die Stellung Cefena's bis zu seiner Flucht aus Avignon unrichtig auffaßt. Er erkennt ihm eine ganz hervorragende Rolle in Ludwig's Handlungsweise zu, findet seine Hand vor allem in der Aufstellung des Gegenpapstes (durch welchen der *santo pastore* der Spiritualen habe realisiert werden sollen), der ganzen Gegenhierarchie (einer italienischen gegenüber der französisch-avignonensischen), ja nach einer Andeutung (p. 82) scheint er geradezu anzunehmen, daß Ludwig sein Verfahren gegen Johann in Rom so lange aufgeschoben habe, bis Cefena seine Flucht aus Avignon habe bewerkstelligen können. Von alle dem enthalten die zuverlässigen Quellen nichts, sondern weiß nur das Bekenntniß Cefena's, dessen Echtheit den wichtigsten Bedenken unterliegt. Keinenfalls aber kann man die Vorgänge in Rom nur als Ausfluß der franciscanischen Bewegung ansehen. Vielmehr zeigt eine genauere Vergleichung der beiden Sentenzen Ludwig's gegen Johann von Rom und von Pisa, daß die Franciscaner in Rom völlig in den Hintergrund geschoben waren und erst in Pisa wieder durch die Ankunft Cefena's den maßgebenden Einfluß gewonnen haben.

Ich muß einzelnes weitere der Kürze halber hier übergehen; über anderes habe ich mich schon a. a. O. ausgesprochen. Von kleineren Versehen seien nur noch hervorgehoben, daß p. 76 f. zweimal die Constitution *Quia nonnumquam* mit der *Quia quorundam* verwechselt

••

wird, daß Marfilus von Padua nicht 1328 in Montalto gestorben ist (p. 93) und daß uns von der Angabe, Bonagratia habe sich unterworfen (p. 101), gerade das Gegentheil ausdrücklich erwähnt wird (Johann von Winterthur ed. Wyfs p. 88. Dritte bair. Fortf. der sächsl. Welt-Chronik in M.G. D. Chr. II, 347, 25).

Der Rest des Paragraphen schildert die Ausläufer dieser Bewegung im Orden mit reichen handschriftlichen Mittheilungen und deutet an den beiden großen deutschen Mystikern Ekkehard und Tauler den Gegensatz deutscher und romanischer Denkart an. In § 4 folgt die fortgehende Französisirung des Cardinalats und der Kirche, die Rückkehr nach Italien, das große Schisma der romanischen Päpste, die Kämpfe der Kirche in Spanien u. ä. § 5 enthält die romanischen Staaten in der Restaurationsperiode d. h. in demjenigen Zeitraum, in dem es sich um Neuaufbau der ganzen Hierarchie handle. Letzterer wird dabei jedoch nicht geschildert; der § giebt vielmehr nur die politische Entwicklung besonders der romanischen Staaten, der Destruction auf der einen, des Wiederaufstehens und der großartigen Erhebung auf der anderen Seite. Dagegen bringt dann § 6 eine interessante Zusammenstellung der Vertreter der romanischen Reformation bis 1517, sowie den Antheil der Päpste, besonders Alexander's VI und Julius' II, und des Lateranconcils von 1512—1517. Höfler entwickelt dabei eine von seinem Standpunkt aus wohlbegreifliche Abneigung gegen Wiclef und Hus und eine — wohl nicht nur für uns Protestanten — sehr große Ueberschätzung dessen was das genannte Concil für die Einheit und Reform der Kirche gethan. Das Maß derselben möge aus dem zusammenfassenden Satz klar werden: 'Die Geschichtschreiber der Reformation gehen wie auf gemeinfame Verabredung über diese Thatfachen hinweg; sie passen nicht zu der Beleuchtung, welche man zur Beschönigung des deutschen Schismas bedarf' (p. 274).

Wie schon hervorgehoben, hat Höfler auch in dieser Schrift wieder eine Reihe von Mittheilungen aus Handschriften gegeben. Einiges, wie eine franciscanische *Historia persecutionis* soll nach seinen Andeutungen gedruckt werden, in einem Urkundenbuch zur Geschichte der Secten im Mittelalter, welches Döllinger zu publiciren gedenkt. Daselbe wäre allem nach auch von anderen Stücken zu wünschen. Jedenfalls dürfte eine nähere Angabe über die Schriften und ihre Manuscripte sehr willkommen gewesen sein. Manchmal ist es freilich dem Verf. bei seiner Vorliebe für Benützung der Handschriften ergangen, daß er längst Gedrucktes dennoch aus Handschriften citirt, so pag. 87 eine Urkunde, welche Ficker aus demselben Cod. Vallicell. in seinem Urkundenbuch zur Geschichte des Römerzugs etc. p. 68 nr. 112 publicirt hat. Das Citat auf p. 117 n. 1 und 2 aus Cod. Palat. 971. (Vatic. 3758) ist identisch mit *Anonymus Leobensis* in Pez, SS. rer. Austr. I, 937 ff. Mit anderen mag es ähnlich sein. Auch eine Notiz, welche davon redet, daß Cardinal Bessarion beinahe zum Papst erwählt worden wäre und auf deren erstmalige Entdeckung aus handschriftlichen Commentaren Pius' II Höfler Werth legt, war zuvor nicht unbekannt. Sie findet sich schon in der Leichenrede auf Bessarion von Capranica (cf. Hase in Ersch und Gruber, Art. Bessarion). Eine Nacht lang hatte er die Stimmen des Cardinalcollegiums befehen: darum nennt ihn Capranica einen *pontifex nocturnus*, ein Ausdruck, der gewiß nicht ohne Zusammenhang ist mit dem von Höfler citirten Satz von Pius II, *Qui cum una nocte....pontifex habitus esset.*

Tübingen.

Lic. Dr. C. Müller.

Heppe, Dr. Heinr., *Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche*, namentlich der Niederlande. Leiden 1879, Brill. (XVI, 503 S. gr. 8.) M. 9. —

Herr Heppe eröffnet durch dieses Buch ein bisher fast unbekanntes Gebiet der Kirchengeschichte. Es ist ihm gelungen, einer großen Masse der asketischen Literatur aus der englischen und niederländischen reformirten Kirche des 17. Jahrhunderts habhaft zu werden. Ref. hat die Erfahrung gemacht, wie schwer dies hält, und hat alle Ursache, das vorliegende Buch als ein Repertorium jener Literatur werth zu schätzen. Wie die Dinge liegen, dient es auch zu keinem Vorwurf gegen den Verf., daß sich noch manche Nachträge zu seinen Angaben über die asketischen Schriften der niederländischen Pietisten machen ließen. Als Geschichte des Pietismus in der reformirten Kirche ist jedoch das Buch sehr ungleich gearbeitet. Das Eingeständniß dieser Thatfache drückt schon der Titel aus. Aber wenn auch ein Schriftsteller das Recht hat, sich seine Grenzen zu setzen, so ist man doch durch den Titel nicht darauf vorbereitet, daß der Pietismus in der deutschen reformirten Kirche auf 24 Seiten mit einer Reihe zusammenhangsloser Notizen abgemacht wird, die bis in den Anfang des 18. Jahrh. reichen, und indem sie fast nur Bekanntes darbieten, als ein überflüssiger Anhang zu der Geschichte des niederländischen Pietismus erscheinen. Um so überflüssiger sind die letzten 14 Seiten über die Anfänge des Pietismus in der lutherischen Kirche. Aber auch der Stoff, welcher die Hauptmasse des Buches ausmacht, wird nur bis in die Mitte des 18. Jahrh. verfolgt. Man erfährt nicht, wo der Pietismus in der niederländischen Kirche seitdem geblieben ist. Anstatt dessen, was man in dem Buche suchen darf, findet man in ihm vielmehr manches, was gar nicht unter das Thema fällt. Dahin gehört zunächst das Capitel über die Entstehung der Föderaltheologie und über die Streitigkeiten zwischen Voetianern und Coccejanern, woran sich eine ganz dürftige Notiz über den für Deutschland so höchst einflußreichen F. A. Lampe schließt, der jedoch unter die niederländische Geschichte gestellt wird, weil er einige Jahre in Utrecht gelehrt hat; — ferner ein Paragraph über die Bourignon und Poiret, die zufällig in Amsterdam gelebt haben, denen dann mit oberflächlichen Angaben der ihnen verwandte Deutsche Tersteegen angehängt wird; — endlich die Notizen über gewisse Gesellschaften mit halb philosophischen und halb religiösen Ueberzeugungen, wie die von Verschoor (die Hebräer) und von Pontiaan van Hattem, welche in Holland aufgetreten sind, aber mit dem Pietismus durchaus nichts gemein haben. Die Ungleichheit der Behandlung des Stoffes zeigt sich weiter darin, daß einige Größen mit ungebührlicher Ausführlichkeit bedacht sind, namentlich der asketische Schriftsteller Wilhelm Teellinck in Middelburg (S. 106—159), Jean de Labadie und seine Gemeinde (S. 240—374), endlich Wilhelm Schortinghuis (S. 421—459); während Andere, die nicht minder wichtig sind, kurz und undeutlich abgemacht werden. Hiedurch, sowie durch die nicht zur Sache gehörigen Einschreibungen und die gegen die Chronologie gleichgültigen Combinationen ist es bedingt, daß man kein klares Bild von dem Verlaufe der Dinge bekommt. Insbesondere weiß der Verf. nicht, daß gegen das Ende des 17. Jahrhunderts ein Umschwung im niederländischen Pietismus von der gesetzlichen in eine evangelische Form stattgefunden hat, obgleich die Geschichtschreiber der niederländischen Kirche, Ypeij und Dermout, diese Thatfache deutlich bezeugen, und der Abstand beider Formen in den Schriften von Lodensteyn und von Wilhelm Brakel, die ja Herr Heppe gelesen hat, handgreiflich ist. Ein noch wirksamer Grund für die Unklarheit der ganzen Darstellung des Pietismus ist die im Voraus aufgestellte Definition dieser Erscheinung

(S. 6) als ‚des Strebens nach Vervollständigung der Kirchenreformation des 16. Jahrh. als einer bloßen Reform der Lehre durch Erweckung der *pietas* oder durch eine Reform des Lebens‘. Das mag auf den Pietismus in der lutherischen Kirche passen. Wenn es aber, wie hier, auf Erscheinungen in der reformirten Kirche bezogen wird, so ist die Definition zu weit, oder macht die Unterscheidung zwischen Calvinismus und Pietismus unmöglich. Denn der Calvinismus ist von Hause aus nicht bloß auf Rechtgläubigkeit, sondern auch auf die Heiligkeit der Gemeinde, auf Fortschritt der Einzelnen in der Heiligung, auf Erfüllung des Gesetzes gerichtet. Das von Herrn Heppe als Pietismus bezeichnete Streben ist also in einer calvinisch-reformirten Kirche nur als die volle Leistung des Calvinismus zu verstehen, und wenn daselbe als pietistisch erkannt werden soll, so gehören noch andere Bedingungen dazu. Die Abstufung des Pietismus gegen den legitimen Calvinismus zu finden hat sich also der Verf. durch diese unvorsichtige Definition unmöglich gemacht. Die asketische Literatur der englischen Puritaner, auf welche er nun zunächst eingeht, bezeichnet er deshalb mit Unrecht als ‚puritanischen Pietismus‘. Die Richtung ist nichts mehr und nichts minder als vollständiger Calvinismus. Wenn in diesem Kreise, z. B. bei Perkins (S. 25) eine Verstärkung der Motive der Frömmigkeit in der Forderung der mystischen Vereinigung mit Christus oder der Gleichförmigkeit mit Christus in Sterben und Auferstehen eintritt, so überschreitet dieses die Linie des echten Calvinismus ebensowenig wie die gleiche Erscheinung bei Stephan Praetorius die Authentie seines Lutherthums zweifelhaft macht. Herr H. hat das Capitel über den englischen Puritanismus vorausgeschickt, weil von da aus gleichartige Anregungen auf die Niederlande ausgegangen sind. Aber eben der Puritanismus, zu welchem sich der Utrechter Theologe Voet bekennt, und der an dem Middelburger Prediger Wilhelm Teellinck erscheint, bedeutet nichts weiter als die Präcisiß der Gesetzerfüllung in formaler und materialer Hinsicht nach den Grundsätzen des Calvinismus. Die Unordnung nun, welche der Verf. anrichtet, indem er Calvinismus und Pietismus durch einander wirft, zeigt sich am auffälligsten an der Schilderung von Voet, welcher er schon in den Studien und Kritiken 1878 Heft 4 unter dem Titel ‚der Pietist Gisbert Voetius‘ veröffentlicht hatte. Einmal bemerke ich, daß Herr H. keine Ursache hat, eine ‚Rettung‘ des Mannes ins Werk zu setzen, da schon Tholuck, Akad. Leben im 17. Jahrh. Abth. 2. die Meinung berichtet hat, daß Voet ein unfruchtbarer Scholasticus gewesen sei. Dann aber, wenn Herr H. Voet noch einmal retten wollte, durfte er vielmehr seine *Selectae disputationes*, und zwar den 3. u. 4. Theil derselben, welche die Praktische Theologie enthalten, und seine *Politica ecclesiastica* berücksichtigen, anstatt der *Ascetica*, welche die Erscheinungen der persönlichen Frömmigkeit gerade in der unfruchtbarsten Scholastik behandeln. Daneben dienen die Notizen, daß Voet sich in die Schriften der Mystiker vertiefte und den in der Mystik der katholischen Kirche liegenden Schätzen nachging, nicht gerade dazu, die Stellung des Mannes zu diesen Dingen aufzuklären, zumal es wohl geboten war, Goebel's Behauptung zu controlliren, daß Voet ein tiefer und erfahrener Mystiker gewesen sei. Hätte sich nur Herr Heppe in der von ihm (S. 313) citirten Disputation Voet's gegen Labadie und in deren Appendix umgesehen, so würde er wissen, daß Voet die Mystik als etwas in der reformirten Kirche Unerhörtes abgelehnt hat. Gerade hieran bewährt es sich auch, daß Voet nichts anderes war, als der stricteste Calvinist. Die Veränderung des Calvinismus in den Pietismus wird allerdings von W. Teellinck angebahnt, indem er die auf das Hohelied gestützte Methode des heiligen Bernhard, die zärtliche Liebe zu dem allerschönsten und allerfüßesten Herrn Jesus, und den Gefühlsgegnuß derselben als die

Aufgabe hinstellt, zu welcher man sich aus dem Sündenstande hindurchzuringen hat. Hiemit dringt eine Form katholischer Frömmigkeit in den Calvinismus ein, welche zum Besitzthum der Conventikelchriften wird, die ursprünglich nur auf die Durchführung der weltflüchtigen Sitte des Calvinismus bedacht waren. Hr. H. erkennt (S. 133. 134) die Abweichung dieser Gedankenreihe Teellinck's von seinen sonst correct calvinischen Ueberzeugungen ganz richtig; er weiß aber mit dieser Erscheinung nichts anzufangen, da er ihrer Herkunft nicht nachgeforscht, und der weiteren Ausbreitung dieser Form der Frömmigkeit in den Niederlanden keine zusammenhängende Aufmerksamkeit zugewendet hat. Nun ist die Contemplation des Bräutigams, des Herrn Jesus, und der vertraute Verkehr der Seele mit ihm bei Bernhard der Weg zur mystischen Einigung mit Gott. Daraus erklärt es sich, daß einige der Niederländer, die hier in Betracht kommen, auch vollständige Mystiker geworden, oder die Mystik im vollen Sinne vorgeschrieben haben. Hr. H. weiß dieses S. 170 nicht genau zu erklären. Er stellt unter diesem Titel zusammen Joh. Teellinck den Sohn, Theodor Brakel, Lodensteyn und die Schurman. Von diesen ist nur der zweite, Theodor Brakel, Mystiker im eigentlichen und directen Sinne, die anderen nicht. Aber es ist Hr. H. entgangen, daß Hermann Witfius zu Franeker und Utrecht in dem *Schediasma theologiae practicae*, dessen Theile er S. 156 angiebt, ebenfalls die mystische Einigung im specifischen Sinne als die Aufgabe des christlichen Lebens darstellt. Witfius ist hierin dem englischen Independenten Francis Rous gefolgt, welchen Hr. H. S. 29. 72 in ungenauer Weise erwähnt. Derselbe war Propst nicht zu Oxford, sondern zu Eton, und sein hauptsächlichster mystischer Tractat ist nicht die *Academia coelestis*, sondern das *Mysticum Matrimonium*. — Hat also Wilhelm Teellinck den Bernhardinischen, katholischen Typus der Frömmigkeit in die reformirte Kirche eingeführt und dadurch den Pietismus in derselben angebahnt, so wird derselbe vollständig erst durch Jodocus van Lodensteyn, Prediger in Utrecht († 1679), ausgeprägt, indem dieser die vollkommene Nichtigkeit und Werthlosigkeit des natürlichen menschlichen Lebens als den Ausgangspunkt der Selbstbeurtheilung festgestellt, das Verständniß der heiligen Schrift aus dem Geiste ihrem bloß buchstäblichen Gebrauch entgegengesetzt und die Zurückführung der Kirche auf die primitive Erscheinung der Gemeinde zu Jerusalem gefordert hat. Diesen Mann und alle folgenden hat Hr. H. überaus stiefmütterlich behandelt, weil er durch eine über Gebühr ausführliche Darstellung von Labadie und seiner Gemeinde sich hat absorbiren lassen. Er ist dazu durch die Erreichung eines möglichen vollständigen literarischen Materials bestimmt worden. Die Lebensgeschichte, deren Breite ermüdet, enthält trotzdem nichts Neues und Charakteristisches, was über Goebel's und van Berkum's Darstellung hinausginge. Wichtig ist nur, daß Labadie, von Hause aus katholischer, quietistischer Mystiker, gemeint hat, in der reformirten Kirche das geeignete Gebiet zu finden, um diese Frömmigkeit zu verbreiten. Es war ihm aber möglich, weil schon seit einem Menschenalter die entsprechenden Voraussetzungen aus dem heil. Bernhard den Frommen in jener Kirche geläufig waren. Diesen Zusammenhang aber hat Hr. H. nicht aufgewiesen. — Wenn ich nicht den Stoff, um welchen es sich in diesem Buche handelt, aus den Quellen kannte, so würde ich aus demselben keinen Eindruck von der Sache schöpfen können. Und wie sehr macht sich der Mangel an Genauigkeit auch im kleinen geltend! Wäre es auch nur, daß die sinnstörenden Druckfehler nicht berichtigt werden. S. 98 stirbt Udemans 1614, nachdem er an der Synode zu Dortrecht Theil genommen; S. 174 sind Theodor Brakel's ‚Stufen des geistlichen Lebens‘ 1670 in achter Ausgabe erschienen, während das Buch damals zuerst herauskam. Eine An-

hängerin Labadie's heißt S. 316 Emilie van der Haer, S. 332 Maria. Der Kurfürst von Brandenburg ist S. 322 Vetter der Aebtissin von Herford, S. 340 ihr Bruder. Ein Berichterstatter über die Labadistische Gemeinde heißt S. 333 Hohenberg statt Hachenberg. S. 285 wird Menuret als Schüler Labadie's in Genf bezeichnet, während er als ein Fremder in Heidelberg auf der Reise nach Holland zu ihm kam. S. 165 wird ein niederländischer Asketiker Wittewrongel zwischen lauter Engländern in holländischer Uebersetzung angeführt. S. 113 und wiederholt wird von einer Vorrede Voet's zu den gesammelten Werken Teellinck's von 1631 geredet, welche 1631 sich auf eine einzelne hinterlassene Schrift desselben bezogen hat, und nur vor einer 1659 unternommenen Gesamtausgabe der Schriften Teellinck's wieder abgedruckt worden ist. — Ich bin zum Schlusse noch zu einer persönlichen Auseinandersetzung mit Herrn H. genöthigt. Derselbe begrüßt mich in der Vorrede mit folgender Anmerkung: 'Nach diesen Ergebnissen meiner Forschungen konnte ich von der in Brieger's Zeitschrift für Kirchengeschichte Band II abgedruckten Abhandlung 'Prolegomena zur Geschichte des Pietismus', in welcher die Wurzeln des Pietismus in der Wiedertäuferi und weiterhin in den Tertiariern des Franziscanerordens gefunden werden (!), keinen Gebrauch machen'. Ich weiß nicht, aus welchem Grunde Hr. H. meinen Namen als des Verfassers der genannten Abhandlung unterschlagen hat, erkenne aber umso mehr in dem Ausrufungszeichen ein Zeichen qualificirter Nichtachtung, als jene Abhandlung sich gar nicht mit der Ableitung des Pietismus oder der Nachweisung seiner Wurzeln beschäftigt. Er hat also dieselbe entweder nicht gelesen oder ohne die schuldige Aufmerksamkeit. Wenn ich so empfindlich wäre, wie er sich in der Vorrede gegen den Recensenten seiner 'Geschichte des Quietismus' in dieser Literaturzeitung (1876. Nr. 22) zeigt, so würde ich nach seinem Vorgang über sein Uebelwollen klagen. Ich bin aber ganz zufrieden damit, daß er von jener Arbeit keinen Gebrauch machen konnte. Ich bin ihm gegenüber durchaus in der gleichen Lage.

Göttingen.

A. Ritschl.

Mücke, Lic., Preussens landeskirchliche Unionsentwicklung von dem Könige Friedrich Wilhelm III. an bis zur Gegenwart. Brandenburg 1879, Wiefike. (IX, 369 S. gr. 8.) M. 5. 50.

In gut lesbarer Darstellung giebt der Verfasser einen Ueberblick der Unions- und Verfassungsgeschichte der preussischen Landeskirche vom Regierungsantritt Friedrich Wilhelm's III. bis zu der Berliner Octoberversammlung 1871 und dem letzten Kirchentag 1872, also nicht eigentlich, wie der Titel verheißt, bis zur Gegenwart. Das Ganze ist eine schwungvoll durchgeführte Apologie dessen, was geschehen ist. Sie ist im Allgemeinen gelungen; doch würde sie es noch mehr sein, wenn der panegyrische Ton, der durch das Buch hindurchgeht, auch bei bedenklichen Partien, — dahin gehört die kirchliche Cabinetsregierung Friedrich Wilhelm's III., der halbe Rückzug durch die Cabinetsordre von 1834 u. A. — zu Gunsten größerer geschichtlicher Objectivität etwas ermäßigt wäre. Man vermißt den Nachweis des Zusammenhangs zwischen der Kirchenpolitik Altenstein's und der damals bekanntlich als conservativ angesehenen Hegelischen Staatsphilosophie, sowie andererseits der Mitverantwortlichkeit, welche die vom Verf. im Allgemeinen sehr günstig beurtheilte 'gläubige' Vermittelungstheologie an dem Aufkommen des lutherischen Confessionalismus trägt. Und bei dem tragischen Verlauf der Regierung Friedrich Wilhelm's IV. hätte auch die tragische Schuld des edlen und doch so unglücklichen Monarchen nicht außer Anschlag bleiben sollen. Das Buch kann im All-

gemeinen dem, der sich auf dem behandelten Geschichtsgebiete zu orientiren wünscht, empfohlen werden; für die wissenschaftliche Forschung macht es das Studium der Quellenwerke *pro* und *contra* nicht überflüssig.

Friedberg.

K. Koehler.

Bindemann, Dr. C., Rückblicke auf Leben und Amt. Halle 1878, Fricke. (314 S. gr. 8.) M. 4. —

In Nr. 3. dieses Jahrgangs der theolog. Literaturzeitung findet sich ein Stoffsfeuzer, der dem Ueberwuchern der Biographien auf dem Gebiet der Kirchengeschichte gilt. Referent kann den dort geäußerten Bedenken nicht unbedingt beipflichten, so sehr er es auch anerkennt, daß durch eine specielle Darstellung, vom Urahn ausgehend, untergeordnete Persönlichkeiten leicht auf ein hohes Piedestal gestellt werden, mit dem ihre kleine Figur selbst *contrastirt*. Es kommt bei einer Biographie vor Allem auf den Zweck an, welchem sie dienen will. Giebt es doch Männer, die, ohne in den Gang der großen Angelegenheiten in Kirche und Staat handelnd einzugreifen, durch ihre Persönlichkeit auf weite Kreise einen stillen aber nachhaltigen Einfluß geübt haben. Wenn durch eine specielle Darstellung das Bild eines solchen Mannes dem Kreise, in dem er gewirkt, erhalten bleibt, so wird man derselben vielleicht nur eine beschränkte Bedeutung zuerkennen, ihr aber ihre Berechtigung sicher nicht streitig machen können. Von dieser Art ist die vorliegende Selbstbiographie. Der am 29. Juni 1878 verstorbene Superintendent zu Grimmen, Dr. C. Bindemann, in weiteren Kreisen bekannt durch sein Werk über Augustin, hat die Mufse seiner letzten Jahre dazu benutzt, um unter obigem Titel seinen Lebensgang und seine amtliche Thätigkeit darzustellen. Daß diese Aufzeichnungen, vom Verf. selbst noch für die Oeffentlichkeit bestimmt, nach seinem Tode herausgegeben würden, erforderte schon die Pietät. Sie werden auch sicher dem großen Kreise von Freunden und Verehrern des Verstorbenen eine willkommene Gabe sein und dazu dienen, das Andenken des im Segen thätig gewesenen Geistlichen und Seelsorgers zu erhalten. Ob sie da, wo der Verf. nicht persönlich oder doch nur durch seine kirchenhistorische Arbeit bekannt war, weiteren Eingang finden werden, muß freilich dahingestellt bleiben. Denn so anschaulich und lebendig namentlich im Anfang die Darstellung ist, so treffend und richtig die eingestreuten Bemerkungen, so sind doch die behandelten Gegenstände vielfach nicht bedeutend genug, um ohne persönlichen Antheil das Interesse auf die Dauer fesseln zu können. Besonders gilt dies von dem letzten Theil des Buches, der bei dem Mangel an hervorragenden erwähnenswerthen Ereignissen bald in allgemeine Betrachtungen sich verliert, bald nebenfächliche Dinge, wie z. B. das einförmige Leben eines Badeaufenthaltes ungebührlich breit behandelt. Auch im ersten Theil, der nach einer ausführlichen Beschreibung der Heimathstadt Barth, der elterlichen und der großelterlichen Häuser den Entwicklungsgang des Verf.'s bis zu seiner Habilitirung in Greifswald schildert, ist Manches für den ferner Stehenden zu breit ausgeführt. Die an sich sehr fesselnden Auszüge aus dem Tagebuch des Großvaters väterlicherseits, des schwedischen Regimentsgeistlichen Werner, der den schwedisch-russischen Krieg 1788 mitgemacht, hätten fast eine Biographie für sich bilden können. Wer aber sei es ein persönliches oder auch ein locales Interesse mitbringt, der wird sich durch die warme, von aufrichtiger Frömmigkeit getragene Darstellung dieses Lebensbildes angezogen fühlen.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Römheld, Pfr. Dr. C. J., Das heilige Evangelium in Predigten auf alle Sonn- u. Festtage des Kirchenjahres dem Volke erzählt und ausgelegt. 2. u. 3. (Schluss-) Heft. Gotha 1879, Schloefsmann. (S. 185—559. gr. 8.) à M. 2. —

Die beiden letzten Hefte dieser durchaus originellen Predigtsammlung entsprechen vollkommen den Erwartungen, die man nach dem 1. Heft, das in Nr. 3 dieses Jahrgangs bereits besprochen wurde, zu hegen berechtigt war. Ref. nimmt keinen Anstand, die nunmehr vollendete Sammlung für eins der besten ihm bekannten volksthümlichen Predigtbücher zu erklären. Dafs der Verf. sich zunächst an eine einfache Landgemeinde wendet, dafs es sein ausgesprochener Zweck ist, der grofsen Masse der Nicht-Gebildeten die evangelische Geschichte verständlich und anschaulich vor Augen zu malen und ans Herz zu legen, ist bereits früher erwähnt. Wer darum vorzugsweise neue tiefe Gedanken und Schrift-erklärungen in diesen Predigten suchen wollte, würde sich enttäuscht finden. Was dieselben vor Allem auszeichnet, ist die frische, lebenswahre, durch und durch volksthümliche Reproduction der Geschichte, die vor dem Auge des Hörers die Begebenheit geschehen läfst und ihn mit gespanntester Aufmerksamkeit derselben zu folgen zwingt. Der Verf. hat vom Dichter des Heliand Methode gelernt. Er übersetzt, und zwar meistens sehr glücklich, das Evangelium in die heutige Volkssprache und Anschauungsweise. Man mag hie und da, namentlich bei den Festpredigten, bedauern, dafs die kurzen Anwendungen nicht etwas eingehender sind, man mag an einzelnen kühnen Ausdrücken und Wendungen Manches aussetzen finden — die Art z. B., wie das Engagement des ungerechten Haushalters ausgemalt wird (III, 392) oder die als uniformierte Polizisten auftretenden Herodis-Diener (III, 498) oder das durch die Kunde von der Auferstehung des Herrn dem Pilatus verdorbene Frühstück (II, 261) und ähnliche Freiheiten werden nicht nach Jedermanns Geschmack sein — der Gesamteindruck wird dadurch nicht beeinträchtigt. Nur eine Frage drängt sich dem Leser auf: wie macht es der Verf., wenn er Jahr für Jahr über dieselben Evangelien predigt? Einzelne Perikopen mögen reich genug sein, um öfter hintereinander nach dieser Methode behandelt zu werden; sehr viele aber sind mit einer einmaligen Darstellung völlig erschöpft, und wenn auch die kurze Anwendung sich verschieden wenden läfst, so bleibt doch die Geschichte dieselbe. Damit soll keineswegs der vorliegenden Sammlung ein Vorwurf gemacht werden. Giebt es doch nach der Theorie eines bekannten Homileten über jeden Text überhaupt nur eine Predigt. Es soll nur darauf hingedeutet werden, dafs, wo noch gänzlicher oder theilweiser Perikopenzwang besteht, auch für die populäre Predigt diese Methode nicht die einzige bleiben darf. Mit dieser Einschränkung können die Römheld'schen Predigten Allen, die dem Volke das Evangelium nahe zu bringen haben, namentlich auch Volksschullehrern als Hilfsmittel für den bibl. Geschichtsunterricht nicht warm genug empfohlen werden.

Nusse.

H. Lindenberg.

Menken, Gottfr., Biblische Betrachtungen. Bremen 1879, Müller. (X, 304 S. 8.) M. 3. —

Treue Zuhörerinnen Menken's hatten sich Predigt von ihm oder Bruchstücke von solchen aufgeschrieben und durch Vergleichung und Zusammenstellung eine geschriebene Predigtsammlung geschaffen, die sich seitde von Generation auf Generation forterbt. Aus derselben werden hier Auszüge gegeben, über 100 Bruchstücke deren jedes, 1—6 Seiten lang, gleichwohl ein Ganzes bildet. Jedem ist eine Schriftstelle zu Grunde gelegt, deren Reihenfolge, den biblischen Büchern, welchen sie

entnommen sind, entsprechend, das Princip der Anordnung bildet. Ausserdem ist durch eine kurze Ueberschrift der Inhalt charakterisirt. Durch die Herausgabe beabsichtigt man, zum Studium des in seiner einstigen Gemeinde, wie in der evangelischen Kirche Deutschlands unvergessenen Mannes anzuregen. Zu gleicher Zeit soll solchen, denen es an Zeit fehlt, täglich eine ganze Predigt zu lesen, ein Dienst erwiesen werden. Wer Menken kennt, findet ihn in diesen unmittelbaren Zeugnissen seiner Wirksamkeit leicht wieder, sein sinniges Schriftverständniss, seine Meisterschaft in der Zeichnung biblischer Charaktere, seine schlichte, tiefe, ergreifende Art auf die Gemüther zu wirken. Auch der Herausgeber hat es verstanden, oft mit einem einzigen Wort den Kern eines langen Abschnitts zu erfassen, oft nur mit der Angabe des Tages, z. B. mehrerer Neujahrstage aus einer Zeit, in der jedes Jahr so ereignisvoll war und jeder Jahreswechsel besonders ernste Gedanken erwecken mußte (1799, 1807). Wer Menken noch nicht kennt, wird ihm gerade durch solche kurze Skizzen nahe geführt, so selbstverständlich es ist, dafs sie hier und da der Abrundung ermangeln und vollständige Predigten nicht ersetzen können. Bewahrerinnen und Herausgeber — beide ungenannt — haben sich ein unstreitiges Verdienst erworben.

Leipzig.

Hartung.

1. **Andrä, Joh. Val., Theophilus.** Hrsg. von V. Fr. Oehler Heilbronn 1878, Henninger. (IV, 157 S. 8.) M. 2. 40
2. **Andrä, Joh. Val., Der christliche Bürger oder wie man aus der Irre auf den rechten Weg, aus der Fremde in die Heimat kommt.** Hrsg. von V. Fr. Oehler. Heilbronn 1878, Henninger. (III, 103 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Johann Valentin André, diese *rosa inter spinas*, der grösste praktische Theologe seiner Zeit, den Spener und Herder aus der Vergessenheit hervorgezogen haben und welchen die Gegenwart mehr und mehr würdigen lernt, wird uns hier in der Uebersetzung zweier seiner charakteristischsten Schriften vorgestellt. — Der Theophilus, welcher dem Herzog August von Braunschweig gewidmet ist, besteht aus drei Gesprächen, in welchen Theophilus gegenüber dem Democides seine christlichen Gedanken entwickelt. Das erste über die christliche Religion beklagt die geringen Religionskenntnisse der Zeitgenossen und besonders der Jugend und stellt in einem Schüler des Theophilus das Ideal eines Jünglings dar, welcher nach allen Seiten hin von seinem Christenthum Rechenschaft zu geben vermag. Das zweite über christliche Zucht richtet sich gegen den Irrthum derer, welche über der Reinheit der christlichen Lehre vergessen, dafs das Christenthum vor allen Dingen Leben sein mufs. Das dritte über christliches Unterrichtswesen möchte den Unterricht reformiren, damit man nicht die Jugend durch Lehrstoff erdrücke, ohne doch — bei falscher Grundlage, bei unklarem Ziel, bei mangelhaftem Verständniss eine wahre Bildung zu schaffen. Besonders die letzten beiden Abschnitte sind voll von Gedanken, die, auf dem Boden der Orthodoxie des 17. Jahrhunderts erwachsen, im besten Sinne des Worts die Luft einer neuen Zeit athmen. Bei seinen Reisen in reformirten Gegenden hatte er die Entfaltung des Christenthums in Kirchenzucht und Gemeindeleben kennen gelernt und möchte dieselbe auch in der Lutherischen Kirche der Heimath verwirklicht sehen. Pädagogische Grundsätze spricht er aus, die erst das folgende Jahrhundert zur Geltung gebracht hat. Jeder Erziehung aber soll das Christenthum und sodann die Sprachen eine feste Basis geben. Auch den Uebungsstoff für letztere will er christlich gestalten.

Der Christliche Bürger ist eine Allegorie, wie man 'aus der Irre auf den rechten Weg, aus der Fremde in die Heimath kommt'. Nach langen Irrwegen gelangt

der Pilger in das Heiligthum, das zuerst wohl als eine kleine, enge Kapelle, bald aber als ein majestätischer Tempel, ein herrliches Abbild des Weltalls sich darstellt. Im Scheine der Herrlichkeit Christi leuchtet dann Alles, was schön und herrlich ist, mit neuer Klarheit, nicht nur die Gegenstände des Christenglaubens und die Tugenden des Christenlebens, sondern auch die Creaturen und was auf Erden groß ist, nunmehr in rechtes Verhältniß zu dem Christen gestellt, der als Bürger des Himmelreichs nun erst auch ein rechter Erdenbürger geworden ist, stark, frei, genügsam, arm und doch reich. In diesem Sinn werden in 52 kurzen Artikeln die Hauptbegriffe der christlichen Glaubens- und Sittenlehre behandelt. Die Hülle der Allegorie, vermöge deren der Verf. alles dies als Gestalten in jenem oben genannten Heiligthum erblickt, hängt nur lose über dem Ganzen und wir haben eine populäre Ethik im umfassenden Sinn vor uns, in der man es manchem Abschnitt nicht ansieht, daß er vor mehr denn 200 Jahren und nicht für die Gegenwart geschrieben ist.

Die Uebersetzung in beiden Schriften ist correct und fließend und läßt nur an einzelnen Stellen hinter dem deutschen Text die Ausdrucksweise des lateinischen Originals hervorblicken. Bei der Unbekanntschaft, welche meist noch mit den Schriften J. V. Andrea's herrscht, hat man dem Herausgeber entschieden Dank zu wissen, daß er weiteren Kreisen diese beiden anziehenden Arbeiten zugänglich gemacht hat.

Leipzig.

Hartung.

Christlieb, Alfr., Was uns in der Religion Noth thut.

Ein Weckruf an die Bekenner Jesu und an die Bekenner Mose. Berlin 1879, Chun. (IV, 51 S. gr. 8.) M. 1. —

Ein ernstes religiöses Gemüth und tiefes Mitgefühl mit der religiösen Nothlage der Gegenwart haben den Verf. getrieben, das Wort zu nehmen. Er strebt einer Neugestaltung des Christenthums zu, welche von der Art sein müsse, daß nicht allein alle Richtungen und Secten der Christreligion, Katholiken wie Protestanten, sondern auch die Kinder Israels, die das heilige Erlösungswerk Jesu immer noch verwerfen, daran mehr und mehr Theil nehmen können. Das Ganze ist ein vielfach recht bezeichnendes Symptom unserer religiösen Lage, — durch und durch subjectiv, dabei durchzogen von tiefem Verlangen nach einem neuen Heile, das uns aufgehen müsse, oder vielmehr nach neuer Erfahrung des in Christo längst vorhandenen Heiles. Den Standpunkt des Verf.'s zu classificiren ist unmöglich: neben reicher Belesenheit in der Bibel und buchstäblich gläubiger Auffassung des Schriftwortes gehen Schopenhauerische Anklänge, Citate aus Spinoza und dem 'hell erleuchteten' Magus aus Norden, Hamann, dann aus dem evangelischen Liederschatz. Sein Lieblingsgedanke ist eine innigere Vermelzung der neutestamentlichen Religion mit der des A. T., Moses komme neben Jesus (welcher mit Christus dem Logos nicht unbedingt identisch sei) in der Kirche nicht zu seinem Rechte. Seine Vorschläge, welche man nachlesen möge, werden schwerlich auf Erfolg zu rechnen haben, ruhen auch zum Theil auf geschichtlich irrigen Voraussetzungen; übrigens ist die Gefinnung, aus der die Schrift entstanden ist, aller Ehre werth.

Friedberg.

K. Koehler.

Lange, Oberconfist.-R. Prof. Dr. J. P., *Grundlinien einer kirchlichen Anstandslehre*. Heidelberg 1879, C. Winter. (48 S. 8.) M. 1. —

Ohne strenge Sachordnung bespricht der Verfasser ein Anzahl von Auswüchsen des heutigen kirchlichen Lebens, welche, wie Mißbrauch der Kanzel, Sectenhochmuth, 'Grobianismen' im Parteigefechte, Maßlosigkeit der Kritik, vorschnell fertige Orthodoxie u. A., freilich auch unanständig zu heißen verdienen, aber doch noch mehr sind als dies. Der Titel des Schriftchens erregt die Erwartung, daß ein Capitel der praktischen Theologie besprochen werden solle, welchem in der That dermalen ernste Beachtung gebührt. Der Anstand beim kirchenamtlichen Handeln — dies nicht im Sinne einer tanzmeisterlichen Anstandslehre, sondern im tieferen ästhetischen und ethischen Sinne des Wortes gemeint — gehört nicht zu den stärksten Seiten unserer kirchlichen Praxis. Bei der berechtigten Scheu vor äußerlicher Routine und der gut evangelischen Tendenz, die äußere Haltung sich frei aus dem Inneren gestalten zu lassen, haben wir vieler Orten eine Form- und Regellosigkeit im gottesdienstlichen Handeln einreißen lassen, welche nichts weniger als erbaulich wirkt. Mängel in dem Bildungsgang der meisten jungen Theologen, auf welche der Verf. auch zu sprechen kommt, wirken hier ein und fordern Abhilfe, nur um Alles nicht in der Weise eines katholisirenden Einexercirens. — In einer mit dem Hauptinhalt des Schriftchens nicht in Beziehung stehenden 'Vorverhandlung' setzt sich der Verf. mit der Beurtheilung auseinander, welche die zweite Auflage seiner Bearbeitung der Genesis in dieser Literaturzeitung gefunden hat. Es kann nicht die Aufgabe der gegenwärtigen Anzeige sein, in diese Controverse hereinzureden.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Wunder, H., *L. Annaeus Seneca, quid de dis senserit exponitur*. Programm, Grimma. [Leipzig, Teubner. 1879. Progr. 450.] (21 S. 4.) — 80.
- Popper, J., *Der Ursprung d. Monotheismus. Eine histor. Kritik d. hebr. Alterthums, insbesondere der Offenbarungsgeschichte. Kritik der Patriarchengeschichte*. Berlin, C. Heymann's Verl. (XI, 456 S. gr. 8.) 10. —
- Hergenröther, J., *Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte*. 1. Bd. 2. Aufl. Freiburg i. Br., Herder. (VIII, 1008 S. gr. 8.) 12. —
- Koffmane, G., *Geschichte d. Kirchenlateins*. 1. Bd. A u. d. T.: Entstehung u. Entwicklung d. Kirchenlateins bis auf Augustinus — Hieronymus. 1. Hft. Breslau, Koebner. (IV, 92 S. gr. 8.) 2. 40.
- Caspari, C. P., *Alte u. neue Quellen zur Geschichte d. Taufsymbols u. der Glaubensregel*. Hrsg. v. der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania. Christiania 1879 (Dyb-wad). (XVI, 318 S. gr. 8.) 6. —
- Wirth, H., *Kirchengeschichte der Stadt Eppingen. Festgabe zur Einweihg. der neuen evangel. Stadtkirche am 23. März 1879*. Karlsruhe, Braun. (III, 46 S. gr. 8.) 1. —
- Denifle, H. S., *Tauler's Bekehrung. Kritisch untersucht. [Quellen u. Forschgn. zur Sprach- u. Culturgeschichte der german. Völker. 36. Hft.]* Straßburg, Trübner. (VIII, 147 S. gr. 8.) 3. 50.
- Jäger, Camill, *Die Protektion zu Speyer 19. April 1529*. Straßburg, Druck v. Heitz. (28 S. 8.)
- Galli, G., *Die lutherischen und calvinischen Kirchenstrafen gegen Laien im Reformations-Zeitalter. Zugleich e. Beitrag zur Culturgeschichte*. Breslau, Koebner. (VII, 280 S. gr. 8.) 7. —

- Reusch, F. H., Der Proceß Galilei's u. die Jesuiten. Bonn, Weber. (XII, 484 S. gr. 8.) 10. —
- Henning, A., Der Skepticismus Montaigne's u. seine geschichtl. Stellung. Inaugural-Dissertation. Jena, (Neuenhahn). (51 S. 8.) I. —
- Denkschrift der Theologischen Gesellschaft zu Straßburg 1828—1878. Straßburg, Druck v. Heitz. (80 S. 8.)
- Oosterzee, J. J. van, Praktische Theologie. Ein Handbuch f. junge Theologen. Autoris. deutsche Ausgabe v. A. Matthia u. A. Petry. 2. Bd. Heilbronn, Henninger. (VI, 319 S. gr. 8.) Subscr.-Pr. 3. 60; Ladenpr. 4. 50.
- Luthardt, A., Kritik der modernen Kirchenverfassungs-Grundsätze, veranlaßt durch Zorn's 'Reform der evangel. Kirchenverfassg. in Bayern'. Nördlingen, Beck. (46 S. gr. 8.) — 80.
- Heuch, F. C., Reformjüdische Polemik gegen das Christenthum im Gewande moderner Aesthetik. Kritisch beleuchtet. Deutsche Ausg. Flensburg, Westphalen. (52 S. gr. 8.) I. —
- Burkhardt, G., Das geistliche Lied in seiner geschichtlichen Entwicklung bis auf die Gegenwart vom Standpunkt der Brüdergemeine aus betrachtet, m. befond. Berücksicht. der im kirchl. Gebrauch der Brüdergemeine befindl. Lieder. Ein Vortrag. Königsfeld. Stuttgart, J. F. Steinkopf. (35 S. gr. 8.) — 50.
- Eisenlohr, A., 40 evangelische Kirchenlieder im Orig.-Text u. m. den Redactionsveränderungen aus 31 Gefangbüchern u. Liederfammlgn. als Vorarbeit bei Herstellg. v. Gefangbüchern u. den Freunden der Hymnologie zur leichteren Vergleichg. dargeboten. Karlsruhe, Braun. (144 S. gr. 8.) I. 80.
- Gedanken eines Laien üb. Christenthum u. Kirche. Berlin, Schleiermacher. (30 S. gr. 8.) — 80.
- Hildenhagen, L., Die Geschichte der christlichen Kirchenverfassung, e. Erinnerung an das Wort: 'Die Kirche soll sich aus sich selbst erbauen!' Vortrag. Halle, Niemeyer. (28 S. gr. 8.) — 50.
- Bethge, F., Abendglocken. Abendpredigten u. geistl. Lieder. Göttingen, Peppmüller. (VI, 207 S. gr. 8.) 3. —
- Crüger, F., Kurze Auslegung d. Gebetes d. Herrn in Unterredungen. Stettin, Brandner. (96 S. 8.) I. 20.
- Missions-Bilder. Neue Serie: Aften. 7. u. 8. Heft. Calw, Vereinsbuchhandlung. (à 112 S. mit eingedr. Holzschn. gr. 8.) à I. —
- Inhalt: 7. Ceylon u. Hinterindien. — 8. Die asiatische Infelwelt.
- Oehninger, Friedrich, Der Beruf der Christen zum Zeugniß der Wahrheit in dieser Welt. Zwei Reden über Mission und Politik. Augsburg, Preysf. (43 S. 8.) — 50.

Literatur des Auslandes.

- Cipolla, F., Della religione di Eschilo e Pindaro: dissertazione. [Dalla Rivista di Filol.] Torino 1878, Ermanno Loescher. (56 p. 8.)
- Barry, E., Note sur le culte des génies dans la Narbonnaise, à propos d'un autel votif récemment découvert à Narbonne. Toulouse, imp. Douladoure. (15 p. 8.)
- Nutt, J. W., Commentaries on the later prophets by R. Eleazar of Beaugenci. I. Isaiah edited from a unique Bodleian MS. with a notice on mediaeval French and Spanish exegesis. London, Paris and Frankfurt, J. Baer & Co. (XXX, 145 p. 8.)
- Auf dem hebräischen Titel steht: Oxford, Clarendon Press.
- Troitzkij, N., Ueber die Entstehung der ersten drei kanonischen Evangelien. Versuch einer Analyse der Hypothesen von Ewald u. Holtzmann [russisch]. Kostroma 1878. (527 p. 8.)
- Mac Evilly, An exposition of the gospel of St. Luke, consisting of an analysis of each chapter, and of a commentary, critical, exegetical, doctrinal, and moral. Dublin, Gill. (246 p. 8.) 6 s.
- Lightfoot, J. B., St. Paul's epistles to the Colossians and Philemon. A revised text with introductions, notes, and dissertations. London, Macmillan. (8.) 12 s.
- Arbois de Jubainville, H. d', Le dieu de la mort et les origines mythologiques de la race celtique. [Extr. des Mémoires de la Société académique de l'Aube.] Troyes, imp. Dufour-Bouquot. (10 p. 8.)
- Shearman, J. F., Local Patriciana: an identification of localities, chiefly in Leinster, visited by Saint Patrick and his assistant missionaries, and of some contemporary kings and chieftains, with an essay on the three Patricks, Palladius, Sen Patrick and Patrick Mac Calphurn, apostles of Ireland in the fifth century. Dublin, Gill. (508 p. 8.) 18 s.

- Berger, S., De glossariis et compendiis exegeticis quibusdam medii aevi sive de libris Ansileubi Papiae Hugotonis Guill. Britonis de catholicon Mammotrecto aliis. Dissertatio critica. Paris, Berger-Levrault et Ce. (56 p. 8.) I M. 92.
- Lombard, A., Pauliciens, Bulgares et Bons-Hommes en orient et en occident. Etudes sur quelques sectes du moyen âge. Genève, H. Georg. (319 p. 12.) 4 M.
- Fèvre, J., Histoire apologetique de la papauté. T. IV. Les papes et la constitution du moyen âge. Paris, Vivès. (696 p. 8.)
- Berger, S., La Bible au seizième siècle. Etude sur les origines de la critique biblique. Paris, Berger-Levrault et Ce. (VII, 179 p. 8.) 3 M. 84.
- Berti, D., Di Giovanni Valdes e di taluni suo discepoli, secondo nuovi documenti tolti dall' Archivio veneto: memoria. Roma 1878, tip. Salviucci.
- Lamazouade, P., La persécution contre le clergé du département du Gers sous la révolution française. Paris, Haton. (VIII, 573 p. 18.) 3 fr. 50.
- Doublet, Leçons d'histoire ecclésiastique. T. 2. L'église et l'Europe chrétienne. Paris, Berche et Tralin. (680 p. 18.)
- Pastorelli, E. G., Il Cristianesimo e il papato: considerazioni. Siena, tip. di A. Mucci. (94 p. 16.) L. 1.
- Carr, T. J., The constitution 'Apostolicae sedis moderationi' explained. Part I. Dublin, Gill. (122 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Barbier de Montault, X., Le sacré collège des cardinaux de la sainte église romaine. Paris, Oudin frères. (160 p. 18.)
- Poitevin, L., La religion des jésuites. Le Sacré-Coeur et le vœu national au Sacré-Coeur. Paris, Questroy et Ce. (78 p. 8.) 1 fr.
- Bowne, B. P., Studies in theism. New York, Phillips & Hunt. (444 p. 12.) \$ 1. 75.
- Flint, R., Anti-Theistic theories: being the Baird lectures for 1877. London, Blackwoods. (560 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Unitarian affirmations: seven discourses. Boston, American Unitarian Association. (IV, 175 p. 16.) \$ 0. 25; cloth \$ 0. 50.
- Newton, W. W., Essays of to-day, religious and theological. Boston, A. Williams & Co. (V, 253 p. 8.) \$ 2.

Aus Zeitschriften.

- Proctor, R. A., The origin of the week (*Contemporary Review* June, p. 404—421).
- Lovatelli, Contessa E. C., Di un vaso cinerario con rappresentanze relative ai misteri di eleusi [5 tav.] (*Bullettino della commissione comunale di Roma Genn.—Marzo*, p. 5—18).
- Lenormant, F., Tre monumenti Caldei ed Assiri di collezioni romane [1 tav.] (*Bullettino della commissione comunale di Roma Genn.—Marzo*, p. 19—35).
- La dominazione elamitica ai tempi di Abramo (*Civiltà Cattolica* 693, 694).
- Reclus, E., Le circoncision, sa signification (*Revue internationale des sciences* 3).
- Krall, J., Die Vorläufer der Hyksos (*Zeitschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde* 1879, I, S. 34, 35).
- Ermann, A., Tagebuch eines Grenzbeamten (*Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde* 1879, I, S. 29—32).
- Schrader, E., Die Leka Ramses des Zweiten u. das Land Lakl (Lakl) der affyrischen Inschriften (*Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde* 1879, I, S. 47, 48).
- Brugsch, H., Eine geographische Studie (*Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde* 1879, I, S. 1—29).
- Lagarde, P. de, I. Ἀσσυρια. II. Vita Adae et Evae (Nachr. v. d. Gesellschaft zu Göttingen 9, S. 237—242).
- Hoffmann, D., Die neueste Hypothese über den pentateuchischen Priester-codex [Wellhausen] (*Magazin f. die Wissensch. d. Judenth.* 1879, I, S. 1—19).
- Salfeld, S., Das Hohelied bei den jüdischen Erklärern des Mittelalters [Fortf.] (*Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth.* 1878, 4, S. 141—178; 1879, I, S. 20—48).
- Schrader, E., Ueber einen altbabylonischen Königscylinder des königl. Museums u. einige andere Cylinder u. Gemmen. Mit photogr. Taf. (Monatsber. d. Akad. zu Berlin März, S. 288—298).
- Wei-tere Bemerkungen zu der neugefundenen babylonischen Nebucadnezar Inschrift (*Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde* 1879, I, S. 45—47).
- Ueber die Datirung einer babylonischen Thontafel aus dem elften Jahre des Cambyfes. Mit Photographie (Monatsber. d. Akad. zu Berlin Febr. S. 120, 121).
- Das elfte Jahr des Kambyfes (*Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde* 1879, I, S. 39—45).
- Nöldeke, T., Die Texte des Buches Tobit (Monatsber. d. Akad. zu Berlin, Jan., S. 45—69).
- Dufchak, M., Jehuda in der Hagada (*Jüd. Litblt.* 25, S. 98, 99).
- Hirschfeld, G., Vorläufiger Bericht über eine Reise im südwestl. Kleinasien. III. Mit Karte (Monatsber. d. Akad. zu Berlin März, S. 298—336).
- Löwy, Ift, 'Jacobus' gesteinigt worden? (*Jüd. Litblt.* 24, S. 94).
- Hofsbach, Th., Paulus u. die Korinther (*Deutsche Revue* Juni, S. 325—338).

- Wassebieau, L., *De l'authenticité du fragment d'Aristide* (*Revue de théol. et de philos. mai*, p. 217—233).
- Blumenstein, J., Talmud u. Tertullian (Jüd. Litblt. 25, S. 99).
- Mestcott, B. F., *Origen and the beginnings of Christian philosophy II* (*Contemporary Review June*, p. 489—502).
- Haggenmacher, O., Ein altchristlicher Roman als Quelle der Faustfrage. I (Prot. Kirchztg. 25, Sp. 518—526).
- Reveillout, E., *Une affaire de murs au 7e siècle* (Ztschr. f. Aegypt. Sprache u. Alterthumskunde 1879, I, S. 36—39).
- Waitz, G., Handschriften in Englischen u. Schottischen Bibliotheken [Fortf.] (Neues Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 3, S. 583—625).
- Wülcker, R. P., Aus Englischen bibliotheken. I. Salisbury und London. II. Exeter (Anglia II, 2 u. 3, S. 354—387).
- Köhler, R., *How the plowman learned [sic] his pater noster* (Anglia II, 2 u. 3, S. 388—394).
- Reifmann, J., Die beiden Schlufsgedichte im Aruch emendirt u. commentirt [hebräisch] (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1878, 4, hebr. Theil. S. 69—84).
- Grofs, H., Nachträge zu den Analekten über Jehuda Sir Leon aus Paris (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1878, 4, S. 179—183).
- Harkavy, A., Zur hebräischen Abtheilung, 1878, S. 55—64. [Excerpte aus ibn-Chofni's Commentar zum Pentateuch] (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1878, 4, S. 183—185).
- Halberstam, S. J., u. A. Harkavy, Zur Geonim-Literatur (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1878, 4, S. 185—187).
- Hoffmann, D., Bemerkungen. I. Lebrecht über die Stadt Bether. II. Jeruschalmi Horajot I, I (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1878, 4, S. 187—190).
- Brofien, H., Wilhelm von Nangis u. Primat (Neues Archiv f. d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde IV, 3, S. 425—509).
- Biltz, K., Ueber die gedruckte vorlutherische deutsche Bibelübersetzung (Archiv für das Studium der neueren Sprachen u. Lit. LXI, 4, S. 369—392).
- Große, K., Syntactische Studien zu Jean Calvin (Archiv f. d. Studium der neueren Sprachen u. Lit. LXI, 2 u. 3, p. 243—296).
- Pym and Shaftesbury: *two Popish plots* (*London Quarterly Review Apr.*, p. 215—230).
- Wiener, M., Des Hof- u. Kammeragenten Lefsmann Berens Intervention bei dem Erscheinen judenfeindlicher Schriften. Nach handschriftl. Quellen des königl. Staatsarchivs zu Hannover (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, I, S. 48—63).
- Lattes, M., Isaak Netto [Notar in London im letzten Jahrh.] (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, I, S. 63, 64).
- Ikonnikoff, W. S., Arsenij Mazejewitsch, Metropolit von Rostow. Histor.-biogr. Skizze (Das alte Rußland [russisch] 1879, 5).
- Caird, E., *The social philosophy and religion of Comte. II* (*Contemporary Review June*, p. 520—540).
- Ueber die religiöse Entwicklung Sören Kierkegaards (Ergänzungsblatt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 13, Sp. 213—222).
- Hilgenfeld, A., Der Lebenslauf eines evangel. Pfarrers [Johann Christoph Hilgenfeld] (Prot. Kirchztg. 25).
- Pfleiderer, R., Claus Harms, Menken u. Ludwig Hofacker [Fortsetz.] (Halte was du haft' Aug., S. 385—395).
- Oakeley, F., *English views of Catholicism fifty years ago and now* (*Contemporary Review June*, p. 458—470).
- Il cattolismo contemporaneo. Osservazioni e risposte. Risposta all' on. Bonghi* (*Nuova Antologia 15 Maggio*, p. 284—301).
- Herzen, A., *La conscience et la désintégration centrale. Lettre* (*Revue philosophique juin*).
- Malan, C., *La conscience. Troisième étude: la révélation de la conscience en face de la révélation de la nature et de celle des saintes Écritures* (*Revue de théol. et de philos. mai*, p. 234—270).
- Kirchmann, J. H. v., Ueber die neueste Schrift E. v. Hartmann's: Phaenomenologie des sittlichen Bewusstseins (Verhandlungen d. philof. Gesellsch. zu Berlin 13 u. 14, S. 1—79).
- Brugsch, H., Geschichte Aegyptens (*London Quarterly Review Apr.*, p. 230—250).
- Buroni, G., *La Trinità e la creazione* (*Civiltà Cattolica 693, 694*).
- Carrau, L., *Études sur la théorie de l'évolution* (v. J. F. Astié: *Revue de théol. et de philos. mai*, p. 271—285).
- Colenso, J. W., *The Pentateuch and the book of Joshua. VI* (*Westminster Review Apr.*).
- Conway, M. D., *Demonology and devil-lore* (*Westminster Review Apr.*).
- Cook, F. C., Ed. of: *The Holy Bible [Speaker's commentary]* (*London Quarterly Review Apr.*, p. 157—179).
- Fuchs, W., Das Ehehindernis des bestehenden Ehebandes nach österr. Rechte (v. A. Stölzel: Jenaer Litztg. 24).
- Glaubensbekenntnis eines unmodernen Culturforschers (v. B. Pünjer: Jenaer Litztg. 24).
- Guttmann, J., Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo (Jüd. Litblt. 24).
- Harnack, A., Die Zeit des Ignatius (v. W. Sanday: *The Academy 21 June*).
- Hartmann, E. v., Phänomenologie des sittl. Bewusstseins (Ergänzungsblatt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 13; v. T. Reinach: *Revue philosophique mai*, p. 527—560, *juin*, p. 620—644).
- Horawitz, A., Analekten zur Geschichte der Reformation u. des Humanismus in Schwaben (v. L. Geiger: *Histor. Ztschr. N. F. V, 3*).
- Erasmusiana. I (v. L. Geiger: *Histor. Ztschr. N. F. V, 3*).
- Kähler, M., Das Gewissen. I, I (v. G. Knauer: *Philof. Monatshefte XV, 4 u. 5*, p. 273—282).
- Keim, T., Aus dem Urchristenthum. I (v. W. Sanday: *The Academy 21 June*).
- Kuhl, J., Die Descendenzlehre und der neue Glaube (Ergänzungsblatt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 13).
- Lipfius, R. A., Lehrbuch der evang.-prot. Dogmatik. 2. Aufl. (Lit. Centralblt. 25).
- Lirac, A., *Les Jésuites et la liberté religieuse sous la restauration* (v. E. de la D.: *Polybiblion juin*).
- Lobstein, P., Petrus Ramus als Theologe (v. H. Vuilleumier: *Revue de théol. et de philos. mai*).
- Lombard, A., *Pauliciens etc. Études sur quelques sectes du moyen âge* (v. E. de M.: *Revue de théol. et de philos. mai*).
- Maggio, G., *Prolegomeni alla storia di Gregorio il Grande e de' suoi tempi* (*Nuova Antologia 15 Maggio*).
- Maillet, E., *De l'essence des passions* (v. G. Compayré: *Revue philosophique juin*, p. 686—692).
- Meyer, S., Arbeit u. Handwerk im Talmud (v. H. Str.: *Lit. Centralblt. 25*).
- Müller, F. M., *Lectures on the origin and growth of religion as illustrated by the religions of India* (*Westminster Review Apr.*).
- Ott, E., Beitrag zur Rezeptionsgeschichte des röm.-canon. Processus in den böhmischen Ländern (v. v. Schulte: Jenaer Litztg. 24).
- Rothe, R., Der erste Brief Johannis (v. W. Ackermann: *Prot. Kirchztg. 24*).
- Sapere e fede* (v. J. J. Parander: *Revue de théol. et de philos. mai*).
- Schrader, E., Keilinschriften u. Geschichtsforschung (v. L. Gautier: *Revue de théol. et de philos. mai*, p. 286—298; v. B. Stade: Jenaer Litztg. 25).
- Shields, C. W., *The final philosophy or system of perfectible knowledge as issuing from the harmony of science and religion* (v. C. M.: *Athenaeum belge 12*).
- Sievers, E., Heland (v. R. v. Muth: *Ztschr. f. d. österr. Gymnasien 1879, 4*).
- Steinmeyer, E. u. E. Sievers, Die althochdeutschen Glossen. I. Glossen zu biblischen Schriften (v. M. Roediger: *Ztschr. f. Gymnasial-Wesen Mai*).
- Stephen, J., *Essays in ecclesiastical biography* (*Westminster Review Apr.*, p. 214—233).
- Vigouroux, F., *La Bible et les découvertes modernes en Palestine, etc. 2e éd.* (v. J. Variot: *Revue des questions historiques avr.*).
- Weygoldt, *Darwinisme, religion et morale* (v. F. G.: *Revue de théol. et de philos. mai*).
- Wiefeler, K., Die Christen-Verfolgungen der Caesaren bis zum 3. Jahrh. (v. W. Sanday: *The Academy 21 June*).
- Wolfgruber, C., Ausg. von: *Joannis Gersen de Imitatione Christi libri quatuor* —; u. *Vander Navolginge Cristi* (v. Keppler: *Theol. Quartalchr. 61, 2*).
- Wüstenfeld, F., Synaxarium, d. i. Heiligenkalender der Coptischen Christen. I (v. O. Zöckler: *Beweis d. Glaubens Juni*).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft. (v. L. Diefel: *Prot. Kirchztg. 23, 24, 25*; v. Schanz: *Theol. Quartalchr. 61, 2*).

Recensionen.

- Aristidis philosophi Atheniensis sermones duo* (v. J. Dowden: *The Academy 21 June*).
- Biefenthal, J. H. R., Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer kritisch wiederhergestellt (v. P. Chapuis: *Revue de théol. et de philos. mai*, p. 299—304).
- Bacher, W., Die Agada der Babylonischen Amoräer (v. B. Ziemlich: *Magazin f. d. Wissensch. des Judenth. 1878, 4, S. 190—198*).

Neuer Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Blick in die Kirchengeschichte der Stadt Meißen im Zeitalter der Reformation.

Vortrag auf der Konferenz zu Meißen gehalten von Superint. Pfr. D. Osw. Hoffsoß Schmidt.

1879. 8. 28 S. M. — 50.

Philo und die Halacha.

Eine vergleichende Studie unter steter Berücksichtigung des Josephus.

Von Dr. Bernh. Ritter.

1879. gr. 8. XII, 39 S. M. 6. 80.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung. Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 15.

19. Juli 1879.

4. Jahrgang.

Curtiss, The Levitical Priests. A contribution to the criticism of the Pentateuch (Baudissin).
Curtiss, De Aaronitici sacerdotii atque Thorae elohisticae origine (Ders.).
Hofmann, Die heilige Schrift neuen Testaments, 8. Thl. 1. Abth.: Das Evangelium des Lukas (Weiss).
Lagarde, Orientalia, 1. Hft. (Harnack).
Bonaini, Acta Henrici VII Romanorum imperatoris, 2 Bde. (Carl Müller).
Riettschel, Martin Luther und Ignatius von Loyola (Plitt).
Natorp, Martin Butzer, der Reformator Straßburgs (Plitt).

Luther, Der Brief an die Römer ausgelegt, aus seinen Schriften herausg. von Eberle (Plitt).
Luther, Die Epistel an die Epheser ausgelegt, aus seinen Schriften herausg. von Eberle (Plitt).
Couard, Das Neue Testament forschenden Bibellehrern erklärt, 2. Bd. Der Brief Pauli an die Römer (Wetzel).
Mangold, Populäre Auslegung sämmtlicher Gleichnisse Jesu Christi, 3. Aufl. (Derf.).
Wenger, Das Evangelium des Marcus der Hausgemeinde ausgelegt (Derf.).
Strack, Die moderne Schulgesetzgebung (Fay).

Kirchliche Lehrfreiheit, eine zeitgeschichtliche Studie (Koehler).
Schröder, Die Beendigung des Culturkampfes und die evangelische Kirche (Koehler).
Glaubensbekenntniss eines unmodernen Culturforschers (Koehler).
Sicherer, Personenstand und Ehefchließung. Erläuterung des Reichsgesetzes etc. (Koehler).
Du Bois-Reymond, Darwin versus Galiani (E. Pfeiderer).
Wigand, Die Alternative Teleologie oder Zufall vor der königl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin (Derf.).
Köstlin, Die Tonkunst (Derf.).

1. Curtiss, Jr., Prof. Dr. S. J., *The Levitical Priests. A contribution to the criticism of the Pentateuch.* With a preface by Franz Delitzsch. Edinburgh 1877, T. and T. Clark. (XXIX, 254 S. 8.) M. 6. —

2. Curtiss, Jr., Prof. Dr. S. J., *De Aaronitici sacerdotii atque Thorae elohisticae origine.* Dissertatio historico-critica. Leipzig 1878, Hinrichs. (III, 40 S. gr. 8.) M. 1. —

1. Der Verfasser hat eine brennende Frage zum Gegenstande seiner Untersuchung gewählt. Die Geschichte des Priesterthums zur Klarheit bringend, hat man die vielgesuchte Lösung des pentateuchischen Problems gefunden. Das Bestreben des Verf.'s ist, auf Grund seiner Darstellung jener Geschichte die Unhaltbarkeit der neuesten Pentateuchconstruction, der sog. Graffschen Hypothese, darzuthun. Wir können nicht zugeben, daß ihm dies gelungen ist; aber er hat richtig ein Moment nachdrücklich hervorgehoben und mit Geschick zum Zwecke seiner Polemik verworthen, welches noch nicht genügend untersucht und mit den anderweitig gewonnenen Resultaten in Vereinbarung gebracht worden ist: die vom Priester-codex abweichende Schilderung der Stellung und Befugnisse der Leviten, wie sie in der Chronik gegeben wird. Das ist ohne Zweifel die Achillesferse jener modernen Hypothese, und so wenig wir im Ganzen den kritischen Untersuchungen des Verf.'s beizustimmen vermögen, so verdienstlich ist die Beleuchtung und Betonung dieses einen Punktes.

Der an erster Stelle genannten Schrift fehlt es vor Allem an der gehörigen Ordnung im Ganzen und im Einzelnen. Es ist zu bedauern, daß der Verf. dadurch den Werth und die Brauchbarkeit seiner mit großem Fleiß und minutiöser Genauigkeit angestellten Untersuchung empfindlich geschmälert hat. Dieses unangenehm berührende Durcheinander wird dadurch veranlaßt, daß der Verf. sein Resultat, die einheitliche Schilderung der Verhältnisse von Priestern und Leviten in allen alttestamentlichen Schriften, von vornherein voraussetzt und nun, indem er dieses einheitliche Bild zu reproduciren unternimmt, nebenbei an den streitigen Punkten die entgegenstehenden Hindernisse aus dem Wege zu räumen versucht. Daß auf diese Weise der Eindruck der Verwirrung entsteht, hat seinen guten Grund in der meines Erachtens unbefreitbaren Thatfache, daß die Schilderungen des Priesterthums in den verschiedenen alttesta-

mentl. Schriften durchaus nicht übereinstimmen. Daß — um die auffallendste Differenz zu erwähnen — das Deuteronomium die Stellung der Priesterschaft durchaus anders beschreibt, als die mittleren Pentateuchbücher, ist nicht zu bezweifeln; fraglich kann nur sein, welche Darstellung die ältere sei. Das einzig richtige Verfahren wäre gewesen, gesondert die Aussagen der verschiedenen Quellen (bei deren Scheidung der Verf. sich zunächst auf den Standpunkt der Kritik, welche er bekämpft, stellen mußte) vom Priesterthum geltend zu machen und dann — wenn es nun dem Verf. noch möglich gewesen wäre — zu zeigen, daß sie in Harmonie ständen. So verfahren hätte der Verf. ein Buch geliefert, dessen Brauchbarkeit von der Zustimmung zu seinem Resultate nicht abhängig gewesen wäre. Ueberdies verdeckt er bei der gewählten Anordnung sein Beweisverfahren und kann den Zweifelnden unmöglich überzeugen.

Nach einer Einleitung, in welcher Kuenen's Geschichtsconstruction den Ausgangspunkt bildet, werden in Cap. 2 'Ordnation und Pflichten Levi's' dargestellt, Cap. 3 'Levi's Erbtheil', Cap. 4 'Levi's Segen', Cap. 5 'die Brücke der modernen Kritik' (B. Ezechiel als Ueberleitung vom Deuteronomium zum Priester-codex), Cap. 6 'Josua bis II Könige' (als ob diese Bücher die Geschichte des Stammes Levi in ununterbrochener Entwicklung enthielten!), Cap. 7 'die Glaubwürdigkeit des Chronisten', Cap. 8 'Propheten und Priester', Cap. 9 'die Abfassung des Deuteronomiums und der mittleren Pentateuchbücher'. In 4 Anhängen wird von den Quellen des Chronisten, von der Bedeutung des Wortes Thorah Hof. 4, 6., von der Abfassung von Jes. 40–66 und von dem Text der Stellen mit הכהנים ה' gehandelt. Der letztgenannte Anhang ist unstreitig der werthvollste Bestandtheil des Buches. Keine Mühe des Anfragens bei den verschiedenen Bibliotheken oder des persönlichen Nachforschens in denselben hat der Verf. sich verdriessen lassen, um Aufklärung zu verschaffen über die richtige LA. an allen Stellen, wo jene beiden Bezeichnungen ohne dazwischen gestelltes Waw vorkommen. So weit als möglich sind dadurch alle LAA. bei Kennicott verificirt worden; LXX, Targumim und Hieronymus wurden verglichen. In wenigen Blättern steckt hier eine große Arbeit, die dankenswerth ist trotz der Unsicherheit ihres Ergebnisses.

Mit wenigen Einzelheiten sei unser Widerspruch gegen die Darstellung des Verf.'s motivirt. Num. 18, 18 werden die Erstlingsopfer den Priestern zugesprochen; Deut. 12, 17 ist vorausgesetzt, daß das Volk die Erst-

lingsopfer verzehrt; eine Beschränkung auf besondere Fälle ist weder hier noch dort angegeben; trotzdem hilft sich der Verf. S. 39 f. über das Widersprechende mit der Bemerkung hinweg, daß an keiner der beiden Stellen von allen Erstlingsopfern die Rede sei. Ziemlich flüchtig ist S. 68 ff. die Skizze über das Verhältniß Ezechiel's zum Pentateuch; die Stellung des Ezechielischen mit priesterlichen Befugnissen ausgestatteten 'Fürsten' mußte nothwendig zur Sprache kommen, neben welchem der elohistische Hohepriester keine Stelle findet. Es ist irrig, wenn S. 81 behauptet wird, daß die Verschiedenheit der Schilderungen des Priesterthums im Königsbuch einerseits und in der Chronik andererseits nur beruhe auf größerer Ausführlichkeit der Chronik. Auch S. 90 findet sich eine schiefe Darstellung: nicht deshalb leugnet man das (vorexilische) Vorhandensein von Priester- und Levitenstädten, weil Jos. bis II Kön. 'nur spärlich derselben Erwähnung geschieht', sondern deshalb, weil diese Institution mit der Besitzlosigkeit der Leviten, wie sie am deutlichsten Richt. und Deut. schildern, nicht übereinstimmt. Auffallend ist die Schlußfolgerung S. 98; das Königsbuch berichtet, daß Jerobeam Nichtleviten zu Priestern machte; deutlich kennt — denke ich — der Erzähler als Regel das Priesterthum der Leviten überhaupt; allein, wendet der Verf. ein, auch die Aaroniden sind ja Leviten, und daß in jenem Falle mit den Nichtleviten Nichtaaroniden gemeint seien, geht hervor (*appears!*) aus der Darstellung derselben Thatfache beim Chronisten, welche nach Graf immer genau zwischen Priestern und Leviten unterscheidet. Ähnliches Verfahren, wie in diesem Falle, zieht sich durch das ganze Buch hindurch: mit den von der Kritik angefochtenen Angaben wird der Beweis geführt und zu weiterer Beglaubigung eine kritische Größe citirt für eine Wahrheit, welche noch nie von dem blödesten Auge verkannt worden ist. Der Verf. müht sich eben in seinen kritischen Untersuchungen mit einem Waffengeräth ab, welches er nur zur Hand nimmt, um sich den Gegnern im Kampfe gleich zu stellen; zur Sicherstellung seiner persönlichen Anschauung bedarf er desselben nicht; denn z. B. S. 151 f. wird die Anfechtung der mosaïschen Abfassung des Deuteronomiums schließlic abgewiesen mit der Bemerkung, 'sie widerstreitet (*is fatal*) unserm Glauben an das Deuteronomium als ein inspirirtes Buch'. Bei solchem in erweiterter Form S. 166 mit höchst ehrenwerthem Ernst und Nachdruck vorgetragenen Grundsatz läßt sich über kritische Fragen mit dem Verf. nicht rechten. — Zu S. 157 sei noch bemerkt, daß es unbillig ist, wenn (wie schon früher von Delitzsch) zur Beglaubigung der Betheiligung Esra's an der Abfassung oder Redaction des Pentateuchs das Ansehen an den Talmud gestellt wird, darüber Auskunft zu geben. Den Rabbinen, welche im Talmud zu uns reden, mußte die Thora als aus jener Zeit stammend erscheinen, aus welcher sich die gesetzlichen Bestandtheile des Pentateuchs datiren.

In andern Punkten scheint uns der Verf. nicht ohne Geschick auf Schwächen der modernen Geschichtsconstruction aufmerksam gemacht zu haben. S. 58 f. wird auf die Nachfolge Eleasar's im Priesterthum seines Vaters Deut. 10, 6 zu Gunsten einer Sonderstellung der Aaroniden hingewiesen. Die Gründe S. 74 gegen Abfassung eines Theiles des Leviticus durch Ezechiel sind vollkommen ausreichend. Gut ist S. 104 die Einwendung: warum soll der Chronist die levitische Abstammung des Samuel erfunden haben zur Rechtfertigung seiner priesterlichen Handlungen? Warum machte er ihn nicht der ihm zugesprochenen Tendenz getreu zum Aaroniden? (vgl. S. 105 die ähnliche Bemerkung hinsichtlich des Abinadab).

Beachtenswerth sind in der Vorrede von Delitzsch die Bemerkungen über die Farbenbezeichnungen des Priestercodex, woraus sich ergibt, daß dieselben älter sind als diejenigen des Chronisten. Daraus einen Schluß

zu ziehen auf das Alter des Priestercodex scheint mir indeß unberechtigt.

2. Was wir an der erstgenannten Schrift auszufetzen fanden, ist in der weit kürzeren, der Berliner theologischen Facultät zum Dank für die verliehene Licentiatenwürde gewidmeten Dissertations zum Theil vermieden. Die Anordnung ist hier vortrefflich, sich richtend nach der Darstellung in verschiedenen Büchern oder Büchergruppen. Da demzufolge den Aussagen des Chronisten über das Priesterthum ein besonderer Abschnitt gewidmet ist S. 32 ff. (vgl. S. 8), tritt die Hinweisung auf seine Abweichungen vom Priestercodex bezüglich der Leviten hier nachdrücklicher hervor als in der englischen Schrift. Auf jeden Fall bleibt der Satz S. 34 zu Recht bestehen: *Utique si libros Chronicorum exploraveris, sacerdotii Aaronitici conditionem cum Thorâ Elohistâ omnino non tam convenientem invenies, quam ex sententia recentiorum criticorum expectaveris.*

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Hofmann, Prof. Dr. J. Chr. K. v., **Die heilige Schrift neuen Testaments** zusammenhängend untersucht. 8. Theil. 1. Abth. Das Evangelium des Lukas, Cap. I—XXII, 66. Mit einem Anhang Cap. XXII, 66—XXIV, 53 enth. Nördlingen 1878, Beck. (IV, 552 S. gr. 8.) M. 9. —

Es ist immer eine wehmüthige Aufgabe, die letzte Arbeit eines Heimgegangenen zu besprechen, doppelt wehmüthig, wenn derselbe von ihr abgerufen, ehe er sie vollenden konnte. So liegt nun das große Werk v. Hofmann's über das N. T. als ein unvollendeter Torso da. Zwar daß zur vollen Ausführung des von dem Verstorbenen einst entworfenen Planes mehr als ein Menschenleben gehöre, hat sich wohl Niemand verborgen; aber wenigstens die Einzelerklärung desselben hätte gewiß Jeder gern von seiner Hand vollendet gesehen. Nun fehlen die johanneischen Schriften, es fehlen Matthäus und Marcus, und der uns vorliegende Lucas ist doch auch nur ein Fragment. Nicht daß der Schluß von 22, 66 an nicht mehr von ihm bearbeitet und von dem Herausgeber durch einige abgerissene Aufzeichnungen des Verstorbenen für sein Colleg ersetzt werden mußte, macht den Eindruck des Fragmentarischen, sondern daß die Schlußbetrachtung fehlt, in welcher der Verf. seine Gesamtauffassung der Schrift und ihrer Composition zu entwickeln pflegte. Jetzt muß man sich seine Ansicht darüber aus den einzelnen Rückblicken auf kleinere und größere Abschnitte zusammensuchen und gewinnt doch kein recht einheitliches Bild davon. Schon die stark verclafulirte Deutung des καθεξης p. 8, dessen Beziehung auf die Zeitfolge er anerkennt, ohne sie ausschließlic geltend zu machen, läßt vermuthen, daß er im Evangelium doch mehr eine sachliche Anordnung findet, und dies bekräftigt sich allerdings in so hohem Maße, daß man es kaum mehr mit jenem καθεξης verträglich finden dürfte. Nur selten constatirt v. Hofmann, daß zwei oder mehr Erzählungen zeitlich verbunden sind, ja er wagt selbst eine so klare zeitliche Beziehung wie das ἐν τῷ λαλῆσαι 11, 37 zu übersetzen: 'als er einmal geredet hatte' (p. 305). Meist sucht er zwischen den einzelnen Abschnitten oder größeren Gruppen irgendwelche sachliche Beziehungen auf, unter denen sie zusammengestellt sein sollen; aber so bewundernswürth hier oft der Spürsinn des Verf. erscheint, so wenig ist es auch nur irgend zu erweisen versucht, daß der Evangelist die Verbindung um dieser Beziehungen willen gemacht hat. Oder womit hätte derselbe wohl angedeutet, daß die vier großen Wunderthaten in Cap. 8 zusammengestellt seien, um darzustellen, welchen Gewinn die Jünger davon hatten, daß sie sich in Jesu Geleit begeben (p. 227), oder daß 9, 1—9 zeigen solle, wie weit der Landesfürst

hinter den Zwölfen zurückstand (p. 232), oder dafs in der Speisungsgeschichte sich die Unvollkommenheit des Glaubens der Jünger zeige, wie im Petrusbekenntnis seine Vollkommenheit (p. 251)?

Dieses Auffuchen sachlicher Beziehungen hat den Verf. verleitet, das Stück 9, 46–48 so eng mit 9, 51–56 zu verbinden, dafs er die Absicht des Evangelisten, mit 9, 51 einen neuen Abschnitt seiner Erzählung zu beginnen, rundweg bestreitet und den ersten Haupttheil mit 9, 45 abgrenzt. Der zweite, bis 18, 30 gehende Theil soll dann wesentlich die Kennzeichnung der Lehrthätigkeit Jesu beabsichtigen. Hier sollen zuerst in vier Gruppen Kundgebungen zusammengestellt sein, welche sich auf den Stand der Jüngerschaft beziehen, dann Belehrungen über das zum ewige Leben Erforderliche, dann Zeugnisse und Strafreden wider die Widerfacher, endlich Warnungen und an Gottes Gericht erinnernde Mahnungen. Aber was soll es gar heißen, wenn wir Jesum 13, 10–14, 35 jede Gelegenheit benutzen, verschiedenartigsten Anlafs für entsprechende Aeuferung verwerthen sehen, wenn der Abschnitt 15, 1–16, 31 in einer Reihe von Gleichnissen seinen Reichthum künstlerischer Gestaltung darzeigt und 17, 1–18, 30 die Mannigfaltigkeit des Inhalts seiner Aussprüche vor Augen stellt (p. 449 f.)? Damit ist doch in der That weniger als nichts gesagt, was zum Verständniß der Composition des Evangeliums führen könnte.

Wie weit der Verf. geneigt ist, eine freiere schriftstellerische Gestaltung des Einzelnen zuzugeben, erhellt nicht, da er auf die Paralleltexthe noch nirgends Rücksicht nimmt. Hier und da zeigen sich Erklärungen, die auf harmonistische Tendenzen führen, wenn er sogar das Zöllnermahl bei Lucas in Jesu Haus verlegt (p. 140) oder den *διαλογισμός* 9, 46 trotz v. 47 zu einer Erörterung unter ihnen macht (p. 253), wenn er dem Stummen 11, 14 die Blindheit aus Matth. 12, 22 zudictirt (p. 292) oder 11, 39 das *ἐμῶν* zum folgenden zieht (p. 307). Doch zeigt namentlich die Vorgeschichte, dafs er die Gestaltung der Engelreden und Lobgefänge in sehr umfassendem Mafse dem Schriftsteller zuschreibt. Selbst im Geschlechtsregister kommt es ihm nicht darauf an, dafs alle Namen geichtlich richtig seien (p. 99); p. 218 kann die Nennung des Namens Jesu durch den Dämonischen auf Rechnung des Erzählers kommen und p. 399 reflectirt er darauf, weshalb 'der Evangelist' die Bezeichnung des Reichthums durch *μαμωνᾶς τῆς ἀδικίας* gebraucht. Nur einmal ist mir eine Andeutung vorgekommen, dafs derselbe etwas (nämlich 2, 2) in eine überlieferte Erzählung einschaltet (p. 47). Sonst freilich fühlt der Verf. sich gedrungen, etwaige kritische Vermuthungen über das schriftstellerische Verhältniß des Evang. zu anderen Quellen (so selten er darauf eingeht) nur kurzweg mit einer Gereiztheit abzuwehren, welche gegen den Ton kühler Ueberlegenheit, mit der er sonst abweichende Auffassungen abzulehnen pflegt, auffällig absteht (vgl. p. 133. 135. 307).

Die Einzellexegefe enthält hier wie überall viel Treffliches, die durchaus selbständige Art, in der der Verf., um jede exegetische Tradition unbekümmert, die Dinge rein für sich betrachtet, läfst ihn oft alte Fehler verbessern und manches sicherer und klarer bestimmen, als es bisher geschehen. Allein das sind doch immer nur Einzelheiten. Dafs er irgendwo wirkliche Schwierigkeiten neu und glücklich gelöst, ist mir nicht entgegengetreten. Zu den bei ihm so beliebten gewaltsamen Constructionen bietet freilich der Stil der Evangelien wenig Anlafs, obwohl sie nicht fehlen (vgl. z. B. die Verbindung des *καὶ χρόνῳ ἰκανῶ* 8, 27 mit dem *εἶπεν* p. 218 oder die Beziehung des *αὐτοῦ* 9, 33 auf die Jünger p. 245 oder den Beginn des Nachsatzes mit *καὶ ἄρξῃσθε* 13, 25, p. 360). Dagegen fehlt es nicht an andersartigen Vergewaltigungen des Textes. Man sehe, wie der Verf. mit der Begründung in 2, 4 (p. 50), mit dem *ἐν μέσῳ* 2, 46 (p. 70), mit dem *νῦν* 6, 21 (p. 161) umspringt, wie

er sich die *δύναμις κυρίου* 5, 17 (p. 133), die *ἀναίδεια* 11, 8 (p. 288) oder die *ἀνάστασις τῶν δικαίων* 14, 14 (p. 373) zurechtlegt. Wo ihm der Text Schwierigkeiten macht, weifs er durch fast unmerkliche und doch ganz willkürliche Eintragungen, welche seinen Sinn wesentlich ändern, zu helfen (vgl. z. B. p. 254. 273. 416 oder die Reflexionen, die er p. 224 dem cananäischen Weibe unterlegt). Von seinen lexikalischen Willkürlichkeiten giebt seine Erörterung des *μετεωρίζειν* p. 331 ein schlagendes Beispiel. Anderwärts erneuert er Auslegungen, die man längst für abgethan hielt, wie die Beziehung von *ἡλικία* auf die Körperlänge (p. 330) oder die Deutung des *ῥῆμα* von Sache (p. 28. 36. 56) oder vertheidigt seine erkünstelte Fassung des *πρωτότοκος* (p. 51) und des *βαπτίζειν* (p. 86). Dafs er an dem Sündenfall des Teufels in 10, 18 festhält (p. 270), war zu erwarten; aber dafs er noch den Untergang der Schweineherde als Strafe fafst (p. 222) und über den Inhalt des Gesprächs Jesu mit Moses und Elias genau Bescheid weifs (p. 244), ist doch sehr verwunderlich. Denn das mufs man Hofmann zum Ruhme nachsagen, dafs sich seine Erklärung doch sonst im Ganzen (wo nicht vorgefasste Lieblingsansichten ihn zu Eintragungen nöthigen) durch Nüchternheit vor vielen anderen auszeichnet und gewisse theologische Ueberschwänglichkeiten, die man gern für besonders tiefsinnige Exegese ausgiebt, energisch abweist. Dies gilt vor Allem auch von seiner Parabelerklärung, wo er sehr bestimmt gegen die allegorisirende Einzeldeutung sich ausspricht. Dafs er freilich sich davon ganz freigemacht und überhaupt einen klaren hermeneutischen Standpunkt für dieselbe gewonnen habe, kann man nicht behaupten.

Die schwächste Seite seiner Auslegung ist vielleicht die Textkritik. Mit der Autorität der Codices befaßt er sich nur in ganz allgemeinen, herzlich wenig sagenden Redewendungen, seine Entscheidungen beruhen meist auf den oberflächlichsten Erwägungen darüber, was besser nach seiner Auffassung in den Text paßt; 2, 14 vertheidigt er das jetzt wohl allgemein verworfene *εὐδοκία*, 6, 9 nimmt er eine Lesart auf, die nur von Minuskeln bezeugt ist, und 7, 9 wagt er gar ganz unnöthiger Weise eine völlig unwahrscheinliche Conjectur (vgl. auch seine Zurechtmachung von 10, 15 p. 268). Dafs auch hier die eigene Erklärung durch fortwährende Polemik gegen andere Auffassungen, und zwar oft gegen die bedeutungslofen Einfälle, in höchst unbequemer Weise unterbrochen wird, versteht sich von selbst. Allein auch hier fehlt meist jedes wirkliche Eingehen auf abweichende Auffassungen, die oft genug in einer Form dargestellt werden, dafs man sie kaum wiedererkennt, wenigstens von ihrer Motivirung keine Ahnung bekommt. Ebenso oft freilich ist nachher in kaum eine Modification ersichtlich machender, nur in etwas anderer Weise dasselbe gesagt, was eben verworfen.

Doch die Eigenthümlichkeit der Hofmann'schen Exegese ist ja bekannt genug, um sie weiter im Einzelnen zu analysiren. Die Zeit, wo sich ein abschließendes Urtheil über sie und ihren Gesamtertrag bilden wird, ist wohl noch nicht gekommen, und die Anzeige des letzten Denkmals seines unermüdlchen Fleißes ist nicht die Stelle, um ein solches anzubahnen.

Berlin.

Dr. Weifs.

Lagarde, Paul de, *Orientalia*. 1. Heft. [Aus: „Abhandlgn. d. k. Gefellsch. d. Wiss. zu Göttingen.“] Göttingen 1879, Dieterich's Verl. (104 S. gr. 4.) M. 6. —

In diesem Hefte beschreibt der Verf. die koptischen Stücke einer Sammlung von 34 orientalischen Handschriften, welche die Göttinger Universitätsbibliothek im Jahre 1877 von Brugsch gekauft und über welche Wüstenfeld im vorigen Jahre eine vorläufige Mittheilung gemacht hat. Es sind 10 Handschriften, welche zu untersuchen waren, von denen zwei aus zwei verschiedenen

Theilen bestehen. Ferner kam eine 11., arabische Handschrift (*Cod. orient.* 125, 10; f. S. 16) deshalb in Betracht, weil ihr Blätter einer koptischen Handschrift angebunden sind. Mit Ausnahme einer Handschrift, der zuerst von dem Verf. besprochenen, welche die koptische Uebersetzung der vier Evangelien enthält, sind die übrigen sämtlich liturgischen Inhalts. Der Verf. constatirt aber nur die Bedeutung derselben, ohne in dieser Richtung Nachweise zu geben. Indes macht er doch hie und da durch werthvolle Winke die Liturgeniker resp. „geduldige Freunde des in einer Handschrift zu Worte kommenden Bonzenthums“ auf Beachtenswerthes aufmerksam. Sein eigenes Absehen ist auf die Kritik des Bibeltextes gerichtet. Für diese sind die alten, namentlich die datirten Aufzeichnungen der griechischen und orientalischen Liturgien einschliesslich der Perikopenverzeichnisse von hohem Werthe; denn, wie der Verf. mit Recht sagt, Liturgien sind amtliche Aeusserungen der Kirche: der in ihnen gebrauchte Text der heiligen Schrift ist der officielle und als solcher den Aenderungen nicht unterworfen gewesen, welche Manuscripte der Bibel selbst gelegentlich zu erdulden gehabt haben. Der Verf. hat sich nun nach einer Beschreibung der einzelnen Handschriften der unerquicklichen Arbeit mit der ihm eigenen Ausdauer unterzogen, alle biblischen Citate der Handschriften zusammenzustellen, d. h. in Ziffern namhaft zu machen. Am Schlusse (S. 48—61) giebt er eine tabellarische Recapitulation. Das Resultat ist ein überraschend umfangreiches. Nicht nur sind verschiedene Exemplare der koptischen Uebersetzung des N. T. — mit Ausnahme der Apokalypse des ganzen — wiedergewonnen, manche Bücher des N. T. sind sogar fast vollständig aus diesen wenigen liturgischen Büchern zu reconstituiren und auch für die Behandlung der Septuaginta ergiebt sich ein nicht unerhebliches Material. Allerdings sind die meisten Handschriften der Sammlung sehr junge, der neuesten Zeit angehörige; indessen von den uralten syrischen Handschriften abgesehen: die Zahl der uns erhaltenen orientalischen Manuscripte aus dem MA., zumal der koptischen und äthiopischen, ist ja überhaupt eine sehr geringe. Andererseits ist das Alter der Vorlagen, welches die Abschreiber hie und da bemerkt haben, nicht selten ein respectables (die Vorlage des Cod. A, 4 z. B. aus dem J. 1356). Als Anhang hat der Verf. seiner Publication „Bruchstücke der koptischen Uebersetzung des A. T.“ beigegeben und mit Anmerkungen versehen. „Es ist das Vorspiel eines armseligen Versuches, mit bettelhaft geringen Mitteln wenigstens eine theilweise Antwort auf eine Frage zu erzwingen, welche wer in Paris, Neapel, Rom leben dürfte, ohne erhebliche Mühe zu erledigen im Stande sein würde“. Bekanntlich hat P. de Lagarde es als die erste Aufgabe zur Gewinnung eines kritischen Septuagintatextes bezeichnet, die in den verschiedenen Kirchenprovinzen umlaufenden Bibelformen festzustellen. Dieser Aufgabe, welcher der Verf. bereits Jahre voll Mühe und Arbeit gewidmet, dienen auch die publicirten Fragmente; denn da der in Aegypten einst übliche Bibeltext von besonderer Bedeutung ist, müssen auch die ägyptischen Bibelübersetzungen wiedergewonnen werden. Auf die Herstellung der Bibelrecensionen Hesych's und Lucian's, welche die Grundlage einer kritischen Ausgabe der Septuaginta bildet, durch den Verf. dürfen wir jetzt wohl hoffen. Mögen sich aber auch des Koptischen kundige Historiker finden, welche die Handschriften der Göttinger Bibliothek für die Beschreibung der Liturgie der koptischen Kirche auszunutzen Willens und im Stande sind. Der Verf. hat ihnen jedenfalls durch seine Publication den Weg geebnet.

Gießen.

Ad. Harnack.

Bonaini, F., Acta Henrici VII Romanorum imperatoris et monumenta quaedam alia suorum temporum historiam illustrantia collecta ac in duas partes divisa. Opus postumum. 2 Bde. Florentiae 1877, Typis Galilaeianis M. Cellinii et Soc. (XXVI, 388 u. XLVIII, 316 S. gr. 8.)

Es sei gestattet, dieses Buch — wenn auch etwas spät — hier kurz zur Anzeige zu bringen, obwohl es seinem hauptsächlichlichen Inhalt nach mehr in das Gebiet der politischen als in das der kirchlichen Geschichte einschlägt. Das, was es uns bietet, bringt auch der letzteren immer noch genügend reichen Gewinn.

Das Werk kann ein doppeltes Interesse beanspruchen, ein mehr persönliches und ein allgemein wissenschaftliches. Was das erstere betrifft, so hat über ihm ein eigenthümliches Schicksal gewaltet. Sein Verfasser ist der einstige Generalintendant der toskanischen Archive, der Commentatore Francesco Bonaini, ebenso bekannt durch seine Reformation der ihm unterstellten Institute, wie durch die Liebenswürdigkeit, mit welcher er insbesondere auch deutschen Gelehrten, wie Böhmer und Ficker, überall, wo es ihm möglich war, Förderung zu Theil werden liess. Schon im Jahr 1854 nun hatte Ficker (Sitzungsber. der kais. Akademie der Wissenschaften XIV, 142 ff.) mittheilen können, dass in nächster Zeit diese Publication bevorstehe und dass es damit möglich sein werde, von Kaiser Heinrich's VII Wirken in Italien ein so klares und vielseitiges Bild zu gewinnen, wie kaum von einem anderen Abschnitt der früheren Reichsgeschichte. Leider sollte diese Hoffnung auf baldiges Erscheinen sehr getäuscht werden. Längst zwar — seit Ende 1855 — hatte der Druck begonnen. Allein theils die umfassende Berufsthätigkeit Bonaini's, theils dessen anderweitige wissenschaftliche Arbeiten, theils Krankheiten verzögerten den Druck immer wieder, bis der Verf. zuletzt von der schweren Krankheit betroffen wurde, welcher er nach langen Leiden erlegen ist. Dadurch war die Herausgabe des Werks noch weiter ins Ungewisse verschoben worden. Denn ohne seinen Willen gestattete nun die Familie die Veröffentlichung zu seinen Lebzeiten nicht. Nach Bonaini's Tod ist endlich das Werk als ein *opus posthumum* von Berti herausgegeben worden. Welch reicher Inhalt in demselben zu erwarten war, darüber hatten schon zuvor verschiedene Andeutungen Kunde gegeben und die Arbeit von R. Pöhlmann „Der Römerzug Kaiser Heinrich's VII und die Politik der Curie, des Hauses Anjou und der Welfenliga“ hatte dies bestätigt, indem ihrem Verfasser eine Benützung der Sammlung gestattet war.

Wir haben nun in ihr eine Ergänzung der reichen Urkundenschatze, welche in Bezug auf Heinrich's VII italienischen Zug schon vorher durch Dönniges und Ficker veröffentlicht worden waren. Diese beiden Gelehrten hatten sich an die Ueberreste des deutschen Reichsarchivs aus Heinrich's VII Zeit gehalten, der erstere an die im savoyischen Archiv zu Turin liegenden Schätze, der letztere an diejenigen des Pisaner Archivs, soweit er sie nicht schon von Bonaini ausgebeutet wufte. Letzterer aber hat seinen Rahmen weiter gezogen. Seiner Sammlung dienten eine ganze Reihe von italienischen, sowie einige auswärtige Archive als Quelle, vor allem dasjenige von Florenz. Dem letzteren ist der ganze zweite Band entnommen, welcher die so überaus wichtige und glücklicherweise gerade für jene Tage in den Missivbüchern erhaltene Correspondenz der Stadt (367 Nummern) enthält und ein vollständig klares Bild von der Stellung der Welfenliga, an deren Spitze Florenz stand, gegenüber vom Kaiser, Papst und König Robert giebt. — Der erste Band dagegen enthält reiches Material an neuen Urkunden des Kaisers (über 40) oder seiner Bevollmächtigten, Briefen des Papstes Clemens V (letz-

tere über 20), Huldigungsurkunden, Gefandtenberichten, Schreiben der Städte u. f. w. Wie viel bei alledem auch für die Geschichte der päpstlichen Politik abfällt, läßt sich denken und aus der Schrift Pöhlmann's näher ersehen. Es ist hier nicht der Raum, näher darauf einzugehen. Hier sei nur noch angedeutet, daß nicht nur die Politik Clemens' V, sondern auch die seiner Nachfolger aus dieser Sammlung die vielseitigste Beleuchtung erhält. Möge dieselbe auch diesseits der Alpen die Verbreitung finden, die ihr gebührt, und Frucht für die wissenschaftliche Forschung bringen, für welche sie entstanden!

Tübingen.

Lic. Dr. Carl Müller.

Rietschel, Oberpfr. Superint. Lic. Geo. Chrn., **Martin Luther und Ignatius von Loyola**. Eine vergleichende Charakteristik ihrer inneren Entwicklung. Wittenberg 1879, Herrosé Verl. (VI, 62 S. gr. 8.) M. — 80.

Eine Feestschrift zum 60jährigen Amtsjubiläum des ehrwürdigen Dr. Schmieder, ersten Directors des Predigerseminars in Wittenberg, eine fein durchdachte, gut ausgeführte Studie. In einer knapp gehaltenen Einleitung zeigt der Verf., ähnlich wie Martensen in seiner Schrift über Katholicismus und Protestantismus, wie die Grundforderung der römischen Kirche der schlechthinige Gehorsam ist, während die evangelische in der gottgewirkten Glaubensgewissheit ihren inneren Halt und ihre Kraft hat. „So stehen Katholicismus und Protestantismus ihren innersten Principien nach in diametralem, einander ausschließendem Gegensatz zu einander. Eine Verständigung, eine Vereinigung ist, ohne daß der eine oder der andere sich aufgibt, nicht möglich“. Dieser Gegensatz verkörpert sich gewissermaßen in Luther, dem Reformator, und in dem Stifter des Jesuitenordens. Deswegen stellt der Verf. diese beiden nebeneinander und zeichnet zunächst den Naturboden, auf dem sie erwachsen sind, dann die Besonderheit ihrer beiderseitigen Weltentfaltung, der beiden Männer inneres Werden und Wachsen und endlich die charakteristische Ausprägung ihrer Persönlichkeiten. Die auf gute Studien gegründete psychologische Entwicklung ist gelungen; das Schriftchen kann allen Lesern von einigem christlichen Verstandniß warm empfohlen werden. Es könnte Manchem von denen eine heilsame Augenfalbe sein, die jetzt, durch politische Interessen blind gemacht, wieder zu einem Bündnisse mit Rom und seiner Gefolgschaft geneigt sind.

Erlangen.

G. Plitt.

Natorp, Confiſt.-R. Pfr. A., **Martin Butzer**, der Reformator Straßburgs. Ein Vortrag. [Vorträge im Dienste christl. Wahrheit u. Liebe, gesammelt von Sem.-Dir. G. Schulze, I. Serie. 1. Heft.] M. Gladbach 1879, Schellmann. (36 S. gr. 8.) M. — 60.

Dies Schriftchen eröffnet eine neue Reihe von „Vorträgen im Dienste christlicher Wahrheit und Liebe“. Derartige Unternehmungen erwachsen seit etwa einem Jahrzehnt fast wie Pilze. Ohne Zweifel sind sie gut gemeint, aber ob sie wirklich das wirken, was man von ihnen erwartet, ob man ihnen einen apologetischen Charakter beilegen kann, wie das in gegenwärtigem Prospectus angedeutet wird? — ich möchte es sehr bezweifeln. Es mag ja ganz nützlich sein, wenn man die reifen Ergebnisse naturwissenschaftlicher und auch wohl geschichtlicher Forschung in gefälliger Form der Darstellung größeren Kreisen zugänglich macht, aber daß auch auf religiösem Gebiet für christliche Bildung und Erkenntniß mit solcher doch immerhin etwas leichten Waare viel ausgerichtet werde, ist wohl recht zweifelhaft. Ja andererseits wird kaum in Abrede zu stellen sein, daß

diese moderne Vortragsliteratur geradezu schädlich wirkt, indem sie den Geschmack an soliden Büchern, die nicht bloß Lesen, sondern Studium verlangen, verdirbt, und das, was auch von weniger Bemittelten sonst für solche Werke aufgewendet werden könnte, verschlingt.

Warum gerade Butzer zu der Ehre kommt, an der Spitze dieser Vorträge zu stehen, ist nicht recht ersichtlich. Man muß, um das annehmbar zu machen, ihn schon so idealisiren, wie der Verf. thut. Ein glücklicher Griff ist es kaum. Der Vortrag beruht, wie der Verf. selbst sagt, vorwiegend auf der bekannten Schrift von Baum. Stellenweise klingt er recht an an Krafft's Artikel in der theologischen Realencyklopädie 2. Aufl. III, 35 ff. Neues bietet er nicht.

Erlangen.

G. Plitt.

1. **Luther**, Dr. Martin, **Der Brief an die Römer ausgelegt**, aus feinen Schriften hrsg. von Pfr. Chr. G. Eberle. Stuttgart 1878, Buchhandlung der Evang. Gesellschaft. (408 S. gr. 8.) M. 2. 20.

2. **Luther**, Dr. Martin, **Die Epistel an die Epheser ausgelegt**, aus feinen Schriften hrsg. von Pfr. Chr. G. Eberle. Stuttgart 1878, Buchhandlung der Evang. Gesellschaft. (152 S. gr. 8.) M. — 80.

Unter den evangelischen Geistlichen in Deutschland wird es gegenwärtig nur sehr wenige geben, die so in das Verstandniß Luther's eingedrungen sind, wie der württembergische Pfarrer Chr. G. Eberle. Schon vor mehr als 20 Jahren bekundete er dies tiefe Verstandniß in seinem vorzüglichen, noch jetzt aller Empfehlung werthen Schriftchen: „Luther's Glaubensrichtung. Seine Bedeutung und Stellung in der Kirche. Eine Stimme aus Württemberg. Stuttg., S. G. Liesching 1858“. Und gleichzeitig begann er, seine umfassende Belesenheit in des Reformators Schriften für Andere fruchtbar zu machen. Eben damals erschien in demselben Verlage: „Luther's Evangelienauslegung aus feinen homiletischen und exegetischen Werken für Schriftforscher, Prediger und erbauungsuchende Leser zusammengestellt von Chr. G. E.“ Er widmete diese Gabe seinen „vaterländischen Amtsbrüdern“, wollte aber, wie er in der Vorrede aussprach, damit nicht nur eine Lücke in der historisch-theologischen Literatur ausfüllen, sondern auch eine Evangelienauslegung für das gesammte evangelische Volk, für den Gelehrten wie für den schriftforschenden Landmann geben, also eine Schrift für die weitesten Kreise. Hierbei enthielt er sich aller eignen Zuthaten, so daß „Alles, selbst die Uebergänge, Luther's eigene Worte sind“. — Auf dem damit betretenen Wege schritt er fort und ließ später eine Epistelauslegung und eine Psalmenauslegung Luther's folgen. Das Neueste sind die jetzt erschienenen Bearbeitungen des Römerbriefes und des Epheserbriefes.

Luther's Schriftauslegung zu rühmen, ist nicht dieses Ortes. Es sei nur noch erwähnt, daß Pfr. Eberle bei seiner Bearbeitung die rein zeitgeschichtliche Polemik gestrichen hat, so daß der Leser durch solche Zuthaten unbeirrt und ungestört sich ganz der Vertiefung in die Schriftwahrheit unter Luther's Führung hingeben kann. Möchte die verdienstliche Arbeit viele Leser, und zwar nicht bloß unter den Geistlichen finden!

Erlangen.

G. Plitt.

Zur populären Schriftauslegung.

Couard, Past. Herm., Das Neue Testament forschenden Bibellefern, insbesondere auch den Lehrern der evangelischen Jugend in Schule und Sonntagschule, durch Umschreibung und Erläuterung erklärt. 2. Bd. Der Brief Pauli an die Römer, mit specieller Einleitung, sowie mit den nöthigen historischen, geographischen und antiquarischen Anmerkungen versehen. Potsdam 1878, Stein. (192 S. gr. 8.) M. 1. 50.

Die vorliegende Erklärung des Römerbriefs ist in demselben Geist und nach denselben Grundsätzen bearbeitet, wie die von uns früher in diesen Blättern (Jahrgang 1878 Nr. 17) besprochene Auslegung des Matthäusevangeliums. Was zum Lobe jenes ersten Theils des von dem Verf. geplanten 'Laiencommentars' gefagt worden ist, darf auch von diesem zweiten Theil gelten. Er ist mit ebensoviele Fleiß und Sorgfalt gearbeitet; und die paraphrasirende Erklärungsweise erscheint hier bei dem gedrängten Gedankeninhalt des zu erklärenden Briefs noch viel mehr an ihrer Stelle. Der Verf. hat nichts verfälscht, nicht-theologischen Lesern die ihnen unzugänglichen Hilfsmittel für die Erklärung der heiligen Schrift soweit möglich zu ersetzen. Eine specielle Einleitung, die unter Anderem den Lebensabriß des Apostel Paulus und die nöthigen Notizen über die Abfassungszeit der paulinischen Briefe enthält, ist dem Ganzen vorausgeschickt, über geographische und antiquarische Fragen wird in Anmerkungen Aufschluß gegeben. Bei der Auslegung ist zwar der Text der lutherischen Bibelübersetzung, der überdies durch den Druck hervorgehoben wird, zu Grunde gelegt und erscheint von der umschreibenden Erklärung wie eingerahmt. Indes geht der Verf., wo die Uebersetzung fehlerhaft oder ungenau ist, stets auf den Grundtext zurück und berücksichtigt denselben in nachfolgenden Erläuterungen mit aller nur wünschenswerthen Ausführlichkeit. Der Gedankenzusammenhang wird durch sorgfältige Abtheilung der einzelnen Abschnitte des Textes und hinzugefügte Ueberschriften hervorgehoben und noch besonders in längeren Ausführungen, die den Gang der Einzelerklärung unterbrechen, erklärt. Ueber einzelne Punkte, wie über die Erbünde und über die Prädestination bringt der Verf. auch Dogmatisches und Dogmengeschichtliches bei. Auf die Möglichkeit verschiedener Auslegung geht er bei vielen, insbesondere bei den schwierigeren Stellen in längeren Excursen ein und führt die abweichenden Meinungen, wenn auch ohne die Namen ihrer Vertreter, nebst dem was sich zur Begründung derselben sagen läßt, auf. Allenthalben ist er freilich von conservativem und confessionellem Interesse geleitet. So vertheidigt er in der Einleitung die traditionelle Annahme einer zweiten römischen Gefangenschaft des Paulus, in dem Excurs über die Prädestination die Uebereinstimmung der paulinischen Lehre mit dem lutherischen Bekenntniß und entscheidet sich bei der Auslegung grundsätzlich für die kirchlich-traditionelle Meinung. Ausgesprochener Mafsen steht ihm das Ziel vor Augen, 'bei der kirchlichen Auslegung zu bleiben und dem Zeugnisse der gesammten, insonderheit evangelischen Kirche das ihm gebührende Gewicht beizulegen'. Dafür mag sich wenigstens bei dem besonderen Zweck, zu dem der Verf. schreibt, Manches sagen lassen. Zum mindesten sollte dann aber auch die unnütze Polemik gegen abweichende Anschauungen wegbleiben. Zu Röm. 9, 5 sagt der Verf. am Schluß: Wir können in dem Sträuben gegen die altkirchliche Beziehung der Doxologie auf Christum nur den Widerwillen erkennen, zuzugestehen, daß Paulus unumwunden und ausdrücklich die volle Gottheit Christi gelehrt habe, denn eben diese Thatfache wird durch die hergebrachte Erklärung unserer Stelle so unzweifelhaft festgestellt, daß sie nur durch eine neue gezwungene Deutung derselben in Frage gezogen

werden kann. Diese Polemik ist ungerecht gegen Exegeten wie z. B. Meyer, den der Verf. genau genug kennt, und bei dem Leserkreis, für den der Verf. schreibt, doppelt ungehörig. Diese Ausstellung soll indess die Anerkennung nicht hindern, daß die vorliegende Arbeit eine verdienstliche, mit Geschick und Sachkenntniß ausgeführte ist. Möchte sie auch in den Kreisen, für die sie bestimmt ist, Freunde sich erwerben. Insbesondere evangelischen Volksschullehrern ist sie zur Belehrung und Fortbildung warm zu empfehlen.

Noch unmittelbarer wird das Bedürfnis der evangelischen Volksschule berücksichtigt bei

Mangold, Lehr. W., Populäre Auslegung sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi in katechetischer Gedankenfolge. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. C. A. Gerh. v. Zetzschwitz. 3. verm. Aufl. Leipzig 1878, Hinrichs. (XXII, 304 S. gr. 8.) cart. M. 2. 50; geb. M. 3. 20.

Der Verfasser will in diesem Buche eine Anleitung dazu geben, die Gleichnisse Jesu katechetisch zu behandeln. Er bietet eine Auslegung derselben nicht in Frage und Antwort zu unmittelbarer Verwendung beim katechetischen Unterricht, sondern in zusammenhängender Darstellung. Aber diese Darstellung soll so gehalten sein, daß sie sich leicht in die fragend-entwickelnde Lehrform umsetzen läßt. Treffend hebt der Meister der Katechetik, Prof. v. Zetzschwitz in seinem Vorwort hervor, eine wie schwierige Bahn der Verf. damit betreten hat. 'Soll bei dieser Darstellungsform die katechetische Bestimmung doch eingehalten werden und erkennbar hervortreten, so gilt es nicht nur fort und fort klare Uebersicht über den schrittweis weiterführenden Lehrgang erhalten, die nöthigen Einzelbegriffe durch faßliches Vorstellungsmaterial vorbereiten und, wenn sie genügend vorbereitet sind, als gefundene markieren; sondern vor Allem muß die ganze Sprachweise und Satzbildung durch ihre Veranlagung von selbst die Möglichkeit gewähren und andeuten, das positiv Ausgesprochene mühelos in Fragsätze umzusetzen und den Inhalt auf Frage und Antwort zu vertheilen'. Ob der Verf. dieser Aufgabe völlig gerecht geworden? Prof. v. Zetzschwitz spricht in dem Vorwort seine Freude aus, bezeugen zu dürfen, welche Förderung ihm selbst der hohe Ernst und lebendige Glaubensgeist gewährt habe, der aus jeder Zeile des schönen Buches spreche; er hebt hervor, mit wie anerkennenswerthem Geschick sich der Verf. auf der von ihm betretenen Bahn bewege und glaubt, daß seine Gleichnisauslegung gerade als Anleitung zu der für jeden Lehrer so wichtigen Uebung, positiv Gegebenes leicht in Fragen umzusetzen, sich sehr nützlich für den praktischen Gebrauch erweisen werde. Diesem Urtheil kann Ref. doch nicht ohne einige Einschränkung zustimmen. Die vorliegende Gleichnisauslegung bietet gewifs sehr viel Treffliches und wird von jedem Lehrer mit Nutzen gebraucht werden können. Bei jedem einzelnen Gleichniß sucht der Verf. zuerst den Zusammenhang darzuthun, den es in der Rede des Herrn einnimmt, erläutert dann die sinnliche Bedeutung, um endlich fortzuschreiten zu der Deutung des Bildes. Die Auslegung ist eingehend, sucht besonders auch den Einzelzügen der Gleichnisse gerecht zu werden und hält sich von Willkürlichkeiten und Absonderlichkeiten fern. Durch eingestreute Citate sucht derselbe sein Buch auch für erbauliche Zwecke geeignet zu machen. Aber dem Bedürfnis des Lehrers, der nach einer Anleitung für die katechetische Behandlung der Gleichnisse sucht, wird damit nicht völlig genügt. Von der überreichen Fülle des Stoffs, den der Verf. bietet, eignet sich doch Manches nicht für den Unterricht. Es fehlt an Andeutungen, auf welche Punkte bei der katechetischen Besprechung das Hauptgewicht zu legen sei. Dabei ist die Ausdrucksweise öfters dem kindlichen Ver-

ständnis nicht völlig angemessen. Wenn der Verf. die für die Auflösung in Frage und Antwort bestimmten Gedanken von den für den Zwischenvortrag des Lehrers geeigneten unterscheidet, so ist den letzteren eine zu große Ausdehnung gegeben, bei den ersteren aber auf die beim Unterricht nöthige Entwicklung noch zu wenig Rücksicht genommen. Freilich war dies bei der festgehaltenen Anlage seines Buches nicht wohl zu vermeiden. Eine umfassende, für die eigene Belehrung und Erbauung geeignete Gleichnisauslegung kann nicht zugleich eine praktische Anleitung für Anfänger in der schwierigen Kunst des Katechisirens sein. Und so hat auch der Verf. nur nach der ersteren Seite hin seiner Aufgabe völlig zu genügen vermocht.

Weniger Auslegung als praktische Anwendung des Schriftworts bietet:

Wenger, Pfr. R., Das Evangelium des Marcus der Hausgemeinde ausgelegt. Stuttgart 1878, Knapp. (III, 295 S. 8.) M. 2. —

Das kleine Büchlein enthält, wie der Verfasser bemerkt, in möglichst getreuer Wiedergabe die Abendandachten, die er im Jahr 1877 gehalten habe. „Der Gedanke, daß damit nach Inhalt oder Form etwas Besonderes geboten werde, liegt meinerseits nicht vor“, heisst es im Vorwort. Und doch hat der Verf. eine besondere Art. Kurz und knapp ist Alles was er sagt. Blick und Griff ins Leben, strömender Gedankenreichtum und gewandte Form zeigt sich in seinen 172 kurzen Betrachtungen, mit denen er das ganze Marcusevangelium begleitet. Die Ueberschriften sind trefflich gewählt, öfters geistreich ängstlich oder schlagwortartig überraschend. Von einem Hauch edler und inniger Frömmigkeit ist das ganze Büchlein durchweht, mit psychologischer Feinheit und seelforgerlicher Erfahrung berührt der Verf. die Herzensbedürfnisse seiner Hörer. Klingt seine Sprache hie und da etwas an die pietistische Redeweise an, so ist es doch, um den Ausdruck des Verf.'s zu gebrauchen, „ein besonderer Dialect der Sprache Kanaans“, den er redet. Bei aller naiven Gläubigkeit, die hie und da hervortritt, vermeidet er mit gesundem Urtheil und richtigem Tact pietistische Einseitigkeit. Sein originelles Büchlein ist von Interesse besonders auch als ein schönes Zeugnis von geist- und verständnisvollem seelforgerlichem Wirken.

Taucha.

Diac. Dr. Wetzel.

Strack, Dek. Pfr. Lic. Karl, Die moderne Schulgesetzgebung. Vortrag in der evangel. Lehrer-Conferenz zu Frankfurt a.M. am 24. April 1878. [Pädagogische Fragen. 4. Hft.] Heilbronn 1878, Henninger. (32 S. gr. 8.) M. 1. —

Die „Pädagogischen Fragen“, deren viertes Heft uns zur Besprechung vorliegt, erscheinen in zwanglosen Heften und behandeln vom evangelischen Gesichtspunkte aus wichtige Themata der Erziehung im Einzelnen sowohl wie der allgemeinen Pädagogik. Den Arbeiten von Gustav Schlosser über nationale Erziehung, von C. Otto Schäfer über das Lügen und die Erziehung zur Wahrhaftigkeit, sowie den Briefen über Confectionschulen und confessionellen Religionsunterricht von Dr. phil. F. August Finger schließt sich dieser in der ev. Lehrerconferenz zu Frankfurt am Main am 24. April 1878 gehaltene, auf den Wunsch der Versammlung veröffentlichte Vortrag an, der mit gediegenem Inhalt eine ansprechende Form der Darstellung verbindet. Wenn wir auch, um dies gleich von vornherein zu sagen, nicht alle Bedenken des Verfassers zu theilen vermögen, so sind wir ihm doch

sehr dankbar dafür, daß er sie offen ausgesprochen hat und in maßvoller Weise, mit richtigem und feinem Tacte. Dieses Verfahren entspricht auch ganz der von ihm im Eingange gegebenen Erklärung, daß er „kein blinder Verehrer des ehemaligen Schulwesens sei, daß er dessen tief in das ganze Volksleben eingreifende Schäden wohl einsehe und sich in vieler Beziehung der Fortschritte, welche das Schulwesen überhaupt und besonders auch das Volksschulwesen seit mehreren Decennien gemacht hat, von Herzen freue“ (S. 4).

Nach der Einleitung eröffnet den eigentlichen Vortrag eine klare Definition des Begriffes der modernen Schule. „Es ist die Schule, wie sie sich in neuerer Zeit unter dem Einflusse der herrschenden Zeitrichtung und in Folge der neueren Schulgesetze und Verordnungen gestaltet hat“ (S. 5). Sie „beginnt mit der Zeit, die wir in politischer, selbst in kirchlicher Beziehung als die „neue Aera“ bezeichnen“ (S. 6). Von der früheren Schule aber unterscheidet sie sich hauptsächlich dadurch, „daß in intellectuellem Beziehung die moderne Schule den Forderungen der Zeit zu viel nachgegeben und dadurch das erzieherische Moment zu sehr in den Hintergrund gedrängt hat“ (S. 6). Die Richtigkeit dieser Behauptung sucht der Verf. vom pädagogischen, vom religiös-kirchlichen, nationalen und nationalökonomischen Standpunkte aus zu beweisen.

Als Pädagog tadelt er die Ueberbürdung mit Unterrichtsstoff und die Zurückdrängung des Religionsunterrichtes (S. 6–14). Vom religiös-kirchlichen Standpunkte aus nimmt er die Losreißung der Kirche von der Schule und die Bevorzugung der Simultan Schule (S. 14 ff.) in Anspruch. Die letztere erscheint ihm „als ein Zeichen, daß man von religiöser Erziehung der Kinder abstrahiren will“ (S. 14). Dies erscheint dem Verf. um so bedenklicher, als er glaubt behaupten zu dürfen: „Die gehobene intellectuelle Bildung hat die Vermehrung der Brutalität und sittlichen Verirrungen nicht zu hindern vermocht“ (S. 21). Sie „hat die sittliche Wirkung nicht gehabt, die man in Aussicht stellte; sie hat ihre Erziehungsaufgabe nicht gelöst, vielmehr dieselbe über Gebühr aus den Augen verloren“ (S. 24). Das ist nach unserer Meinung zu viel behauptet, denn z. B. die Vermehrung der Verbrechen, Zunahme der Brutalität, Verschlechterung der Sitten im Allgemeinen darf, wie Falk in seiner während der letzten Landtagsession gehaltenen Vertheidigungsrede schlagend nachgewiesen hat, nicht der modernen Schule auf Rechnung gesetzt werden, die erst seit sechs Jahren arbeitet. Auch wird Jeder, der die viel angefochtenen Allgemeinen Bestimmungen vom 15. October 1872 unbefangen liest, nicht sagen können, daß der Religionsunterricht zu kurz gekommen wäre; oder sollen wir etwa wieder zu den Raumer'schen Regulativen zurück? Das wird gewiß auch unser Verfasser nicht wollen.

Vom nationalen Standpunkte aus ist er zwar einverstanden mit der Forderung „nationaler Erziehung“ (S. 25), macht aber — und zwar nicht mit Unrecht — darauf aufmerksam, „daß überspanntes und übertriebenes Nationalgefühl ... auch seine bedenkliche Seite hat. Wo solches herrschende Richtung geworden ist, da werden die Leute verblindet gegen ihre nationalen Fehler; da werden sie ungerecht in ihrem Urtheil über andere Nationen; da sind sie nicht sicher gegen Nationalhass, der mindestens mit dem Gebote der Nächstenliebe nicht vereinbar ist; da werden sie leicht von einem nationalen, politischen Fanatismus erfaßt, der nicht minder verwerflich ist, als der religiöse“ (S. 25). Sonst einverstanden erlauben wir uns mit Beziehung auf den Schluss des letzten Satzes zu bemerken, daß die Gefahr eines „nationalen, politischen Fanatismus“ uns zur Zeit wirklich noch in sehr geringem Maße vorhanden zu sein scheint, während dagegen die „hei-

matlichen Eigenthümlichkeiten', denen nachher das Wort geredet wird, sich recht oft noch als 'berechtigzte Eigenthümlichkeiten' aufzuspielen wissen. Et was mehr Patriotismus und etwas weniger Particularismus kann unserm deutschen Volke wahrlich nicht schaden!

Mit der Beurtheilung der Socialdemokratie (S. 26 u. 27) stimmen wir überein; auch enthält das, was der Verf. zum Schlusse vom nationalökonomischen Standpunkte aus über die moderne Volksschule sagt, manches Beherzigenswerthe. Die Gemeinden können die großen Lasten, die ihnen aufgebürdet werden, auf die Dauer unmöglich allein tragen. Da muß der Staat eintreten und wird gewiß je mehr und mehr eintreten. Was die Fortbildungsschule anbetrifft, deren zuletzt noch gedacht wird, so unterschreiben wir vollständig den Satz, mit dem unser heftiger Amtsbruder seinen inhaltreichen Vortrag schließt: 'Das vielfach gerade von Pädagogen geschmähte Nützlichkeitsprincip tritt bei ihr mehr als bei der Volksschule in den Vordergrund' (S. 32).

Crefeld.

F. R. Fay.

Kirchliche Lehrfreiheit. Eine zeitgeschichtliche Studie für Geistliche und Laien. Berlin 1879, Schleiermacher. (47 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Was der Verf. zu der viel besprochenen Frage der kirchlichen Lehrfreiheit sagt, ist richtig, wenn auch nicht wesentlich neu. Er erweist ganz treffend das Recht einer nicht eng bemessenen Freiheit der Lehre in der Kirche, andererseits aber die Nothwendigkeit solcher Schranken, durch welche das Hereintragen außer- und widerchristlicher Grundsätze abgewehrt werde. Als Ziel der Entwicklung schwebt ihm das 'kirchenlose Reich Gottes' vor, d. h. ein Zustand, wo an die Stelle der Kirche lauter ganz frei gestaltete Einzelgemeinschaften treten würden (worüber sich freilich streiten ließe) mit keiner anderen maßgebenden Autorität als der alleinigen Christi selbst. Für jetzt fordert er Verpflichtung der Ordinanden auf das Wort der Schrift im Allgemeinen und solche bestimmte Worte Jesu und der Apostel, welche die 'Grenzpfähle' des christlich Zulässigen bezeichnen, daneben auch auf den Katechismus Luther's und die Augsburger Confession, auf diese jedoch nur als gewissenhaft zu berücksichtigende 'Vorbilder' des Unterrichts und der Lehre. Eine concrete Formel giebt er nicht; ebenso wenig bespricht er die schwierigste und entscheidendste Frage, nämlich wie in Conflictsfällen die Entscheidung zu finden sei.

Friedberg.

K. Koehler.

Schröder, Dr. Ferd., Die Beendigung des Culturkampfes und die evangelische Kirche. Ein Vortrag. Gotha 1879, F. A. Perthes. (31 S. gr. 8.) M. — 60.

Der Vortrag Schröder's ist auf der Kösener Conferenz gehalten worden. Es ist in hohem Maße angezeigt, wenn der Verf. bei dem in der Luft schwebenden Warten auf das Ende des Culturkampfes die Aufmerksamkeit darauf lenkt, welche Ergebnisse davon für die evangel. Kirche zu erwarten, und welche Forderungen — oder richtiger, welche Bitten und Wünsche, da die evang. Kirche nicht in der günstigen Lage ist, wie die katholische als contrahirende Partei auftreten zu können — daher ihrerseits zu erheben seien. Sie ist ja, obwohl anerkanntermaßen ohne inneren Grund, in den Kampf hereingezogen und von demselben schwer getroffen worden, und sie hat an dem Ausgang desselben ein sehr bedeutendes Interesse. Die Aufgabe dieses zu wahren vindicirt der Verf. hauptsächlich der preussischen Generalsynode. Er formulirt zunächst eine Reihe von Desiderien, deren Erledigung im Interesse der evang. Kirche er für wünschenswerth und möglich, wenn auch nicht für geboten in dem Grade erachtet, daß er darüber den Friedensschluß vereitelt sehen möchte: Beseitigung des

kirchlichen Gerichtshofes oder wenigstens der discretionären Absetzungsbefugniß desselben, Beseitigung der Staatsprüfung der Theologen — dies in der That eine rein zwecklose Beleidigung, welche dem evang. Theologenstande fortgesetzt angethan wird, — endlich eine Modification des Civilehegesetzes, welche geeignet wäre, dasselbe mit der kirchlichen Volksitte besser in Einklang zu bringen. Was dagegen als wesentliche und unerlässliche Forderung von evangelischer Seite geltend zu machen wäre, faßt der Verf. dahin zusammen: 'daß nicht der römischen Kirche die Freiheit ihrer Action wiedergegeben werde, der evangelischen Kirche aber die Freiheit des Widerstandes oder der Gegenwirkung vorenthalten bleibe, und daß nicht die römische Kirche herrlicher gehalten werde als die evangelische'. In ersterer Beziehung weist er ganz treffend nach, wie aus der Culturkampfgesetzgebung bei wiederhergestelltem Einvernehmen zwischen der Staatsgewalt und der römischen Hierarchie leicht ein zweischneidiges Schwert in der Hand der letzteren zur schweren Schädigung der evangelischen Kirche werden könnte. Was die zweite Forderung betrifft, so will er nicht eine Gleichstellung mit der katholischen Kirche in äußerem Glanze, aber wohl insofern, daß dem evangelischen Kirchenregiment der freie Zutritt zu der Person des Monarchen, unverschränkt durch eine ministerielle Zwischeninstanz, offen stehe. Ref., obwohl die kirchliche Stellung des Verf.'s in keiner Weise theilend, kann sich mit dessen Ausführungen, so weit sie die Stellung unserer Kirche zum Staate betreffen, in allem Wesentlichen nur einverstanden erklären und sie ernster Beachtung empfehlen.

Friedberg.

K. Koehler.

Glaubensbekenntniß eines unmodernen Culturforschers.

Gotha 1879, F. A. Perthes. (50 S. gr. 8.) M. 1. —

Der ungenannte Verfasser verheißt, was in der vorliegenden Brochüre in den Umrissen entworfen ist, in einer größeren Schrift ausführlich zu begründen. Es mag daher für jetzt genügen auf die in Aussicht gestellte Erscheinung als eine jedenfalls sehr bemerkenswerthe aufmerksam zu machen. 'Unmodern' nennt sich der Verf. mit Recht; seine Anschauungsweise bildet den entschiedensten Gegensatz zu dem 'Glaubensbekenntniß eines modernen Naturforschers'. Noch weniger ist sie, was man im geläufigen Sinne als conservativ oder reactionär bezeichnen könnte. Der Verf. strebt nach einer von der Erscheinung zum Wesen, von der Natur zum Geiste durchdringenden dynamischen Auffassung der Dinge, vielfach an die deutsche Mystik anklingend: unter den neutestamentlichen Büchern ist ihm das Johannes-Evangelium das sympathischste. Manchem, was er ausführt, muß man widersprechen, z. B. wenn er nur im Griechenthum eine Prophetie auf Christus findet, den Gott der Genesis aber geradezu einen falschen Gott nennt: das ist ungeschichtlich, und die von ihm rund abgewiesenen alttestamentlichen Ideen vom Messias und vom Sühnopfer haben unzweifelhaft ihrem geistigen Gehalte nach einen wesentlichen Bestandtheil des Selbstbewußtseins Jesu gebildet. Anderes ist nicht unbedenklich, wie die Werthlegung auf die fog. mystischen Erscheinungen der menschlichen Natur. Vielem dagegen, ja wohl dem Meisten und gerade den entscheidenden Schlussergebnissen — so namentlich den Sätzen über Staat und Volk in ihrem Verhältniß zur Religion — kann Ref. nur zustimmen. Gedankenvoll und bedeutend ist Alles: auf eine Majorität für seine Gedanken wird indeß der Verf. selbst nicht rechnen.

Friedberg.

K. Koehler.

Sicherer, Prof. Dr. Herm. v., Personenstand und Eheschliessung in Deutschland. Erläuterung des Reichsgesetzes vom 6. Februar 1875 über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung. Erlangen 1879, Palm & Enke. (XVIII, 537 S. gr. 8.) M. 12. —

Obwohl die Standesbuchführung und die Eheschliessung im rechtlichen Sinne nicht mehr zu den Aufgaben des praktischen Theologen gehören, verdient ein Commentar zu dem Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschliessung immerhin auch in einem theologischen Literaturblatte der Erwähnung. Es sind noch Berührungspunkte genug vorhanden. Beispielsweise sei auf die Ausführungen des Verf.'s über die Qualität der Kirchenbücher als öffentliche Urkunden, die Qualifikation von Geistlichen ausser Dienst zur Function als Standesbeamte, die Namengebung im Verhältniss zur Taufe, das Cölibat als Ebehinderniss u. A. aufmerksam gemacht. Manches, wie die Bestimmungen über die Ebehindernisse, die Trauerzeit verwittweter Personen, erweist sich leider als sittlich recht bedenklich und läst die Gefahr von Conflicten mit den ernstesten sittlichen Forderungen, welche die Kirche stellen muss, um ihre Trauungshandlung gewähren zu können, erkennen. Von theologisch wissenschaftlichem Interesse ist der durch das Reichsgesetz geschaffene Zustand namentlich auch durch die theilweise noch fortdauernde Geltung des kirchlichen Eherechts: das Gesetz hat zwar formell für Ehesachen einen für manche Rechtsgebiete neuen, nämlich ausschliesslich staatlichen Gerichtsstand geschaffen, jedoch materiell das bestehende Eherecht, also auch das kanonische und das gemeine protestantische, wo dasselbe in Uebung war, unberührt gelassen — abgesehen von der allgemeinen Zulassung der Ehescheidung, — wodurch denn zahlreiche eigenthümliche Complicationen entstehen. Für den protestantischen Theil ist hier besonders die Frage über die Natur des seitherigen Ehescheidungsrechts des Landesherrn von Bedeutung. Beachtenswerth ist auch die Untersuchung des Verf.'s über die Frage, ob durch das Reichsgesetz die tridentinische Eheschliessungsform (*coram paroco et testibus*) nur einfach auf das bürgerliche Gebiet übertragen sei: sie wird von ihm u. E. mit Recht verneint. Zu § 82 hat der Verf. die neuerdings von Sohm ausgesprochene Auffassung desselben leider nicht besprochen, wohl weil sie ihm noch nicht bekannt geworden war. Es wäre von Interesse gewesen, das Urtheil einer so competenten Autorität zu vernehmen; Ref. glaubt kaum, dass es mit Sohm's Ansicht übereinstimmend gelaute haben würde. Näher auf den Inhalt des Buches einzugehen, dürfen wir uns an dieser Stelle nicht gestatten; es muss genügen zu sagen, dass die Erörterungen des Verf.'s durchweg reiche Sachkenntniss und ein scharfsinniges Urtheil zeigen. Die einzige Stelle, wo Ref. Einsprache erheben möchte, ist die, wo von dem „Nachweis“ der bürgerlichen Eheschliessung als Bedingung der kirchl. Trauung die Rede ist: der Wortlaut des Gesetzes wenigstens begründet die Forderung nicht, dass dieser Nachweis gerade durch Vorlage der standesamtlichen Bescheinigung geführt werden müsse.

Friedberg.

K. Koehler.

1. **Du Bois-Reymond, Emil, Darwin versus Galvani.** Rede, in der öffentlichen Sitzung der königl. preuss. Akademie der Wissenschaften zur Feier des Leibnizischen Jahrestages am 6. Juli 1876 gehalten. Berlin 1876, Hirschwald. (32 S. gr. 8.) M. — 80.

2. **Wigand, Albert, Die Alternative Teleologie oder Zufall vor der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin.** Cassel 1877, Kay. (36 S. gr. 8.) M. — 50.

Es ist lediglich die Schuld des Referenten, dass die beiden obigen Schriften erst jetzt an diesem Orte zur Besprechung kommen. Indessen dürfte durch die Bedeutung ihrer Verfasser, sowie durch diejenige ihres Streitpunkts eine Nachholung des Verfaulsten noch immer als gerechtfertigt erscheinen.

Titel und Motto der ersten Rede hat Bezug auf eine Anekdote, welche deren Ausgangspunkt bildet. Als im Diderot-Holbach'schen Kreise der französischen Encyclopädisten im Gegensatz zu dem zurückgebliebenen kindischen Deisten Voltaire die Sprache auf das blindmechanische Selbstarrangement der Atome zu unserer jetzigen, factisch zweckmässigen Welt kam, suchte der mitanwesende Abbé Galvani durch die Erzählung von einem taschenspielerischen Würfeler, der mit gefälschten Würfeln den Zufall regierte, die extrem materialistischen Freidenker *ad absurdum* zu führen. Holbach's spätere schriftliche Entgegnung, welche er im *Système de la nature* auf diesen Einwand giebt, muss nun Reymond als herzlich schwach und ungeschickt anerkennen, glaubt aber dafür im Darwinismus endlich die wahre Antwort für den supranaturalistischen Abbé gefunden zu haben. Daher „Darwin versus Galvani“. Seine Ausführung hat die nächste Verwandtschaft mit der Art, wie Strauß im „alten und neuen Glauben“ den Darwinismus zur hoffentlich definitiven Beseitigung des „alten Wundermannes Zweck“ verwerthet. Deshalb bedauert es Reymond ernstlich, dass in immer weiteren Kreisen die Meinung um sich greife, welche wohl die Descendenzlehre acceptirt, dagegen von der natürlichen Zuchtwahl als von einem lediglich willkürlichen Einfall schon nichts mehr wissen will. Diese Auffassung stellt meines Erachtens gerade den besten Theil der neuen Errungenschaft, dieser wissenschaftlichen That ohne Gleichen, wieder in Frage S. 11. Denn man gebe damit das einzige Mittel auf, welches endlich winkend verheissen habe, die dräuende Sphinx der Transcendenz, des Aberglaubens und der Teleologie vom Throne zu stoßen. Kurz werden nun die verschiedenen Einwände Anderer und Reymond's selber gegen die Zuchtwahl beleuchtet, um rasch zu der Hauptfrage zu kommen. Die Absicht des theoretischen Naturforschers ist, die Natur zu begreifen. Soll nicht diese Absicht sinnlos sein, so muss er die Begreiflichkeit der Natur voraussetzen. Die Zweckmässigkeit der Natur verträgt sich nicht mit ihrer Begreiflichkeit; bietet sich also ein Ausweg, die Zweckmässigkeit aus der Natur zu verbannen, so muss der Naturforscher ihn einschlagen. Solch ein Ausweg ist die Lehre von der natürlichen Zuchtwahl. Mögen wir immerhin, indem wir an diese Lehre uns halten, die Empfindung des sonst rettungslos Versinkenden haben, der an eine nur eben über Wasser ihn tragende Planke sich klammert. Bei der Wahl zwischen Planke und Untergang ist der Vortheil entschieden zu Gunsten der Planke S. 22 f. Schliesslich zieht er sich darauf zurück, dass der Standpunkt des heutigen Naturforschers den letzten Gründen der Dinge gegenüber nur Entfagung sein könne. „Es giebt für uns kein anderes Erkennen, als das mechanische oder physikalisch-mathematische; und diejenigen, welche unsere Verblendung beklagen, bei Erklärung der Welt ohne Endursachen auskommen zu wollen, zeigen nur, dass sie im Grunde nicht wissen, was Erkennen ist“. In Anbetracht dessen gehört Alles ausser Stoff und Kraft und der Frage, wie diese

denken können, dem Nebel der Speculation an, wo die Phantasie ihre Gebilde ins Vacuum des Nichtwissens stellt. Dahin gehört z. B. auch das ganze Witzspiel der Metaphysik von Leibniz, zu dessen Jahresfeier diese Rede gehalten wird, einer Metaphysik, welche dem heutigen Naturforscher den modernen exacten Errungenschaften gegenüber so werthlos vorkommt, als die mythologische Weltansicht eines Hellenen oder Brahmanen. Auf der schwindelfreien Höhe dieses wahren Pyrrhonismus sei das Wort zu wiederholen: *Ignorabimus!* um es durch das solide andere zu ergänzen: *Laboremus!*

Wigand sieht in seiner Entgegnung von sonstigem Beiwerk mehr ab und hebt die metaphysische Alternative 'Teleologie oder Zufall' scharf heraus. Eine solche Kundgebung von der hochstehenden Berliner Akademie aus verdiene immer besondere Beachtung. Freilich sei es eigenthümlich, eine Anschauung, welche bereits von allen selbständig denkenden Darwinianern direct oder indirect aufgegeben ist, jetzt innerhalb der Berliner Akademie nochmals aus der Rumpelkammer hervorgeholt und feierlich auf den Leuchter gestellt zu sehen, um damit nebenher das Gedächtniß des im Uebrigen so weit überholten Leibniz als Akademiegründers zu ehren. Reymond's kritische Apologie der Zuchtwahl erhält nun ihre Metakritik, welche derselben eine starke Kürze und Flüchtigkeit vorwirft und betont, wie interessanter Weise nach dem unverhüllten eigenen Geständniß des Redners lediglich ein subjectives Bedürfniß für seine erbarmungslose Bekämpfung der Teleologie maßgebend sei. Dies könne aber nicht mehr der Standpunkt des nach rechts und links objectiv ruhigen Naturforschers genannt werden, sondern sei derjenige eines anderweitigen Parteimanns, welcher in tendenziöser Art die Grenzen seiner Wissenschaft überschreite. Was wohl die philosophischen Mitglieder der Akademie zu des Redners höchst fachmässig particularistischer Definition gesagt haben, welche nur das mechanische oder mathematisch-physikalische Erkennen als nennenswerthes Erkennen bestehen lasse? Als ob es nicht, auch ohne schon irgend transcendent zu sein, z. B. auf dem Gebiete der Ethik oder Aesthetik, überhaupt auf demjenigen des menschlichen Innenlebens gar Manches gäbe, was einen recht würdigen und unvermeidlichen Gegenstand ernsten Nachdenkens bilde, auch wenn es nicht in den Rayon der Materie und Kraft, oder unter die Jurisdiction der Wage und Zahl falle. Mit Einem Wort sei die ganze Frage, um welche sich der Redner mühe, gar keine solche, welche ihn als Naturforscher irgend berühre, sondern vielmehr eine von denen, welche der doch wohl neuerdings wieder etwas mehr geduldeten Philosophie angehören. Denn es sei ja gar keine Rede davon, daß unverbrüchliche Causalität und Teleologie überhaupt eine Alternative bilden. Jeder vernünftige Teleologe wisse, daß kein Zweck sich je anders realisiere, als in streng ätiologischer Erscheinungsordnung. Diese letztere, oder wie Lotze es ausdrückt, die mechanische Erklärung sei die Sache der Naturwissenschaft. Daneben gehe die ideale Deutung als eine störungslose Parallele her, soweit es sich wenigstens um den ganzen immanenten Verlauf und nicht um die letzte metaphysische, aber jedenfalls nicht mehr naturwissenschaftliche Grunddeutung handle.

Schließlich läßt Wigand durchblicken, daß R. auf diesem ihm fremdartigen, weil eigentlich philosophischen Gebiet lange nicht seine sonstige fachmäßige Sicherheit und Klarheit besitze, sondern in ziemlich unsicherer Weise auf dem unnöthig betretenen metaphysischen Problemenggebiet taufe. 'Wir erblicken in dieser Rede, welche sich nicht auf gleicher Höhe mit den früheren Reden des berühmten Physiologen hält, ein unvermitteltes Conglomerat von drei widerstreitenden Ansichten: vorn und zwischendurch Teleologie, in der Mitte Darwinismus und hinten Skepticismus' — mit diesem etwas scharfen Verdict schließt die Entgegnung, welche gegen

Reymond von einem naturwissenschaftlichen Fachgenossen und nicht etwa bloß aus dem philosophischen Lager erhoben wird.

Tübingen.

E. Pfeleiderer.

Köstlin, Dr. Heinr. Adf., Die Tonkunst. Einführung in die Aesthetik der Musik. Stuttgart 1879, Engelhorn. (XII, 370 S. gr. 8.) M. 7. —

Dem Verfasser ist der Feinsinn für die Tonkunst angeboren. Josephine Lang' ist der wohlbekannte musikalische Schriftstellernamen seiner Mutter. So ist denn schon im Jahre 1875 von jenem eine 'Geschichte der Musik' (Tübingen, Laupp) erschienen, welche verdienten Beifall fand; denn bereits hat sie eine zweite Auflage, sowie die Uebersetzung in mehrere Sprachen erlebt. Das vorliegende, äußerst fleißig gearbeitete Werk bildet hiezu das mehr systematische Seitenstück. Mit Recht nennt der Verf. die Musik die populärste unter den Künsten, ja das Lieblingskind unserer Zeit. Um so nöthiger ist es, in dem Gewirre der Meinungen und Urtheile, welche über dieselbe bestehen und ergehen, an der 'Anbahnung einer gefunden und natürlichen Kunstauffassung in der Welt der Musiker und Musikfreunde zu arbeiten, das musikalische Urtheil zu klären und die zur Mode gewordene fanatische Musikwuth zu ernüchtern'. — Mit diesen Worten drückt Köstlin selbst die Absicht seines trefflichen Buches aus. Zu diesem Behufe will er nicht mit den Begriffen oder Formeln der bloß allgemeinen Aesthetik operiren, sondern dringt darauf, daß man die Musik ganz speciell auf ihrem eigenen Gebiete kennen lerne und ihre specifischen Mittel oder Gesetze für sich erforsche. Der erste Theil der Schrift behandelt daher die Elemente der Tonkunst, wie Ton und Klang, wobei die epochemachenden Helmholtz'schen Leistungen in umsichtiger und klarverständlicher Weise verwertet sind. Dies findet sogleich seine Anwendung auf eine Charakteristik der verschiedenen Musikinstrumente, welche uns über manchen alltäglichen Bekannten in fleißiger Auswahl interessante geschichtliche und zugleich culturhistorische Notizen giebt. Der zweite Theil wendet sich zu den Formen der Tonkunst. Zunächst werden deren *Stamina*, nämlich Tonleiter und Accord sowohl physikalisch beleuchtet, als von ihnen sehr instructiv gezeigt, wie sich aus der Unmasse möglicher Töne und Tonverbindungen in eigenthümlich geschichtlichem und nationalem Wechsel unsere jetzigen festen Formen durch die Arbeit von Jahrhunderten herausgebildet haben. Weiterhin wird dem Wesen und Gesetz der Melodie, sowie der polyphonen Tongebilde bis zu den feinsten und kunstvollsten Gestaltungen der Fuge und Sonate eine eingehende Darlegung gewidmet, welche durch eingestreute Beispiele besonders für den selbst Musik Treibenden illustriert wird; indessen wird auch der denkende Laie das erforderliche Verständniß gewinnen können. Der dritte Theil ist der geistigen Seite der Tonkunst gewidmet. Neben dem sinnlichen Wohlklang und der formalen Correctheit handelt es sich hier vor Allem um die Frage, was denn recht eigentlich den geistig idealen Inhalt der Musik ausmache. Der Verf. polemisiert scharf gegen jede Auffassung, welche derselben die Darstellung von etwas Fremdem zumuthe, seien dies nun reale Vorgänge, Vorstellungen und Gedanken, oder seien es namentlich nach der beliebtesten Theorie Gefühle und Stimmungen. Auch Letzteres könne nur als secundäre, relativ willkürliche und zufällig wechselnde Wirkung der Musik, nicht aber als ihr eigenster Inhalt bezeichnet werden. Denselben bilde vielmehr bloß das nicht weiter definirbare, 'Musikalisch-Schöne' als solches, welches als ein ganz eigenartiger Ausfluß der allgemeinen Idee des Schönen zu betrachten sei. Wir gestehen offen, daß uns diese ästhetisch-philosophische Lösung oder vielmehr Nichtlösung am Schluß nicht recht befriedigen will, und die

Gefühlstheorie etwas unterschätzt zu fein scheint. Sagt doch der Verf. selbst im Vorwort, daß die richtigen Gesichtspunkte und Gesetze aus dem Wesen der Tonkunst selber, und des musikalisch Schönen zu entnehmen seien; also wird man doch das Letztere nicht definitiv als ein völlig Unfassbares und nicht weiter Erklärbares hinstellen dürfen. Wir sind überzeugt, daß auch Köstlin im weiteren Verlauf seines philosophisch-ästhetischen Nachdenkens über diese vorläufige Grenze hinübergeführt werden wird. Hievon abgesehen können wir in dessen schon jetzt das ganze Buch als eine äußerst anregende und lehrreiche Lectüre empfehlen. Auch außer der Musik und ihrem allgemeinen Bildungsinteresse wird der Culturhistoriker und Philosoph vieles Werthvolle für sich darin finden. Beide Gesichtspunkte aber vereinigen sich für den Theologen, dem schon von Seiten des kirchlichen Amtes und im Andenken an Luther die Musik doppelt nahe liegt.

Tübingen.

E. Pfeleiderer.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Gronemann, S., Die Jonathan'sche Pentateuch-Uebersetzung in ihrem Verhältnisse zur Halacha. Ein Beitrag zur Geschichte der ältesten Schriftexegese. Leipzig, Friebe. (VII, 164 S. 8.) 3. —
- Rülf, G., Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I. Die Kehllaute. Leipzig, Hinrichs' Verl. (55 S. gr. 8.) 1. 60.
- Herbst, A., Des Schemtob ben Schaphrut hebräische Uebersetzung d. Evangeliums Matthaei nach den Drucken d. S. Münster u. J. du Tillet-Mercier neu hrsg. Göttingen, Dieterich's Verl. (29 u. 64 S. gr. 8.) 2. 40.
- Harnoch, A., *De Philonis Judaei λόγῳ inquisitio, quam in usum theologorum scripsit A. H.* Königsberg, Hartung. (38 S. gr. 8.) 1. —
- Petterich, C. H., Apollonius v. Tyana, der Heiden-Heiland. Eine philosoph. Studie. Reichenberg. (Berlin, Mayer & Müller.) (23 S. gr. 8.) 1. 20.
- Mosler, N., Zur Geschichte d. Cölibats, m. besond. Rücksicht auf die ersten christl. Jahrhunderte. Aus den Urkunden. Heidelberg 1878, Weifs. (48 S. gr. 8.) — 50.
- Zahn, Th., Sklaverei u. Christenthum in der alten Welt. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. I. Bd. 6. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (48 S. gr. 8.) — 80.
- Sedulii, C., *Opera recensita ad fidem codd. mscr. Monacensium et editionis ab Arevalo Romae 1794 vulgatae.* (Ed. Joh. Looshorn.) München, Lindauer. (XVII, 100 S. 8.) 1. 80.
- Langen, J., Johannes v. Damaskus. Eine patristische Monographie. Gotha, F. A. Perthes. (VIII, 311 S. gr. 8.) 5. 60.
- Schmidt, O. G., Blicke in die Kirchengeschichte der Stadt Meissen im Zeitalter der Reformation. Vortrag, auf der Conferenz zu Meissen gehalten. Leipzig, Hinrichs' Verl. (28 S. 8.) — 50.
- Wuttke, H., Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht. Historisch-krit. Studie. Hrsg. aus dessen Nachlasse v. G. Müller-Frauenstein. Leipzig, T. O. Weigel. (XII, 216 S. gr. 8.) 3. —
- Jensen, H. N. A., Schleswig-holsteinische Kirchengeschichte. Nach hinterlassenen Handschriften überarb. u. hrsg. v. A. L. J. Michelsen. 4. Bd. Kiel, Homann. (VI, 352 S. gr. 8.) 6. —
- Mosler, N., Die kirchliche Bedeutung der Particular-Concilien u. die praktische Stellung d. Altkatholicismus auf der Synode v. 1878, beleuchtet. Heidelberg 1878, Weifs. (25 S. gr. 8.) — 50.
- Schmidt, H., Die innere Mission in Württemberg. [Die

- innere Mission in Deutschland, hrsg. v. Th. Schäfer. 2. Bd.] Hamburg, Oemler. (XV, 288 S. gr. 8.) 4. 80.
- Mönckeberg, C., Die Bedeutung der Eppendorfer Pastorenwahl am 13. Mai 1879. Hamburg, Nolte. (31 S. gr. 8.) — 60.
- Schleiermacher's, F., Reden über die Religion. Kritische Ausg. Mit Zugrundelegg. des Textes der 1. Aufl. befragt v. G. Ch. B. Pünjer. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. (XVI, 306 S. gr. 8.) 4. 80.
- Straufs u. Torney, V. v., Essays zur allgemeinen Religionswissenschaft. Heidelberg, C. Winter. (224 S. gr. 8.) 6. —
- Schmid, A., Untersuchungen üb. den letzten Gewissensgrund d. Offenbarungsglaubens. München, Stahl. (VII, 315 S. gr. 8.) 4. —
- Lazarus, L., Zur Charakteristik der talmudischen Ethik. Breslau 1877. (Berlin, Mayer & Müller.) (48 S. gr. 8.) 2. 40.
- Reufs, Ed., Reden an Theologie Studierende im akademischen Kreise gehalten. 2. Aufl. Braunschweig, Schwetschke & Sohn. (IX, 173 S. 8.) 3. —
- Schaarschmidt, C., Ueber den Werth des Lebens. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. I. Bd. 5. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (24 S. gr. 8.) — 60.
- Lange, J. P., Die Menschen- u. Selbstverachtung als Grundschaden unserer Zeit. Eine Folge der Verwahrlosg. der Lehre v. der Gottverwandtschaft d. Menschen. Heidelberg, C. Winter. (VIII, 100 S. gr. 8.) 2. 80.
- Oechtering, J. B., Offenbarung u. Wissenschaft. Vortrag, geh. im kath. Casino zu Chicago. Chicago, Mühlbauer & Behrle. (30 S. gr. 8.) — 60.
- Schröder, F. W. J., Zeugnisse v. der freien Gnade Gottes in Christo Jesu. Eine Sammlg. Predigten. Elberfeld 1878. (Barmen, Klein.) (XVIII, 356 S. gr. 8.) 3. —

Literatur des Auslandes.

- Godley, A. D., *Litterae Graecae apud reges Ptolemaeos.* London, Simpkin. (28 p. 12.) 1 s.
- Blackley, W., The events of the non-Catholic period of the church after the death of Christ, as set forth in the Acts of the apostles, reviewed in a series of expository lectures. London, Harris. (480 p. 8.) 6 s.
- Bayet, C., Recherches pour servir à l'histoire de la peinture et de la sculpture chrétiennes en Orient avant la querelle des Iconoclastes. Paris, Thorin. (146 p. 8.) 4 fr. 50.
- Beauvois, E., Origine et fondation du plus ancien évêché du nouveau monde, le diocèse de Gardhs en Groenland [986—1126]. Paris, Dufosse. (16 p. 8.) —
- Gabriel, J., *Genève religieuse [1520—1878].* [Extr. de l'Encyclop. des sciences religieuses]. Paris, Fischbacher. (88 p. 18.) —
- Styhr, H. V., Lutheranerne i Frankrig i Aarene 1524—26. Festschrift. (Kjöbenhavn, Gyldeendal). (302 p. 8.) 4 Kr. 50 øre.
- Balfour, A. J., A defence of philosophic doubt: being an essay on the foundations of belief. London, Macmillan. (360 p. 8.) 12 s.

Aus Zeitschriften.

- Deutsch, I., Einige exegetische Analekten zur Genesis-Uebersetzung der LXX (Jüd. Litblt. 26, S. 103).
- Lauth, Die ägyptische Tetraëteris (Sitzber. d. philol.-philol. u. hist. Classe d. Akad. zu München 1878, II, 3, S. 305—363).
- Hilgenfeld, A., Das Buch Baruch u. seine neueste Bearbeitung (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 4, S. 437—454).
- New, H., The temptation of Christ (Theological Review July).
- Egli, C., Zur Bedeutung des Hahnes im Evangelium (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 4, S. 517—525).
- Charaux, C., *Petit commentaire philosophique du discours de saint Paul à l'Aréopage (Revue catholique juin).*
- Holtzmann, H. J., Das gegenseitige Verhältniss der beiden Korintherbriefe (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 4, S. 455—492).
- Cramer, J., *De brief van Paulus aan de Filippenzen. Eene historisch-kritische studie. (Nieuwe bijdragen op het gebied van godgeleerdheid en wijsbegeerte III, 1, p. 1—98).*
- Hilgenfeld, A., Der Paulinismus des Hebräerbriefs (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 4, S. 415—437).
- Holtzmann, H. J., Die Taufe im Neuen Testament (Ztschr. f. wiff. Theol. XXII, 4, S. 401—415).

- Herzfeld, Einiges über die civilrechtlichen Documente des jüdischen Alterthums (Jüd. Litblt. 26, S. 101—103).
- Hilgenfeld, A., Die neuorthodoxe Darstellung Justin's [durch M. v. Engelhardt] beleuchtet (Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 4, S. 493—516).
- Haggenmacher, O., Ein altchristlicher Roman als Quelle der Faustsage. II (Prot. Kirchztg. 26, Sp. 541—552).
- Stengel, E., *La leggenda di San Porcario secondo il codice 1102 della biblioteca municipale di Lyon: rifacimento del libro quinto della Vida de Sant Honorat di Raymon Ferant (Giornale di filologia Romanza Luglio, p. 216—228).*
- Honigh, C., *Middelnederlandsche Marialegenden (De Gids Jun.).*
- Gordon, A., *The Sozzini and their school (Theological Review July).*
- Friedrich, „Augsburger Relationen“ bei Gelegenheit der *Visitatio liminum Apostolorum* (Sitzber. d. philof.-philol. u. hist. Classe d. Akad. zu München 1878, II, 3, S. 365—411).
- Wicksteed, P. H., *Histories of the devil (Theological Review July).*
- Walras, L., *De la culture et de l'enseignement des sciences morales et politiques (Bibliothèque universelle et revue suisse Juillet, p. 5—32).*
- Pieraerts, C., *La morale d'état et la morale chrétienne (Revue catholique juin).*
- Graue, Die kirchenbildende Kraft des Protestantismus (Ztschr. f. prakt. Theol. I, 3, S. 213—235).
- Teichmann, C., Die christlich-socialen Bestrebungen auf evangelischem Gebiete (Ztschr. f. prakt. Theol. I, 3, S. 235—260).

Recensionen.

- Bickell, G., *Metrices Biblicae* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 4).
- Brugsch-Bey, H., Geschichte Aegyptens . . . Englische Uebers. v. H. D. Seymour (v. A. B. Edwards: *The Academy* 28 June).

- Cotterill, J. M., *Peregrinus Proteus* (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 4).
- Engelhardt, Das Christenthum Justin des Märtyrers (v. J. Drummond: *Theological Review July*).
- Gefenius, W., *Hebräische Grammatik*. 22. Aufl. v. E. Kautzsch (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 4).
- Goergens, E. P., Arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge. I (v. F. Dieterici: Jenaer Litztg. 26).
- Harnack, Th., *Praktische Theologie* (v. R. Seyerlen: Ztschr. f. prakt. Theol. I, 3, S. 270—308).
- Havet, *The origins of Christianity* (v. C. Beard: *Theological Review July*).
- Kolde, T., Die deutsche Augustiner-Congregation u. Johann von Staupitz (v. W. Grimm: Jenaer Litztg. 26).
- Lagarde, P. de, *Armenische Studien* (v. H. H.: Lit. Centralblt. 26).
- Lowe, W. H., *The fragment of Talmud Babli Pesachim in . . . Cambridge* (v. R. K.: Jüd. Litztg. 26).
- Pingsmann, L. T. W., Der hl. Ludgerus, Apostel der Friesen u. Sachsen (v. A.: Lit. Handweiser 8).
- Schlecht, R., Geschichte der Kirchenmusik (v. W. Bäumker: Lit. Handweiser 8).
- Schmidt, P. V., *Handbuch der Kirchengeschichte* (v. Kneucker: Prot. Kirchztg. 26).
- Varrentrapp, C., Hermann von Wied u. sein Reformationsversuch in Köln (v. H.: Lit. Centralblt. 26).
- Warren, F. E., *The MS. Irish Missal belonging to the president and fellows of Corpus Christi College, Oxford* (v. J. O. Westwood: *The Academy* 28 June).
- Wellhausen, J., Geschichte Israels. I (v. B. S.: Lit. Centralblt. 26).
- Zuckermann, B., Das Mathematische im Talmud (v. C. Egli: Ztschr. f. wiss. Theol. XXII, 4).

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

PHILO UND DIE HALACHA.

Eine vergleichende Studie
unter
steter Berücksichtigung des Josephus.

Von Dr. Bernhard Ritter.
1879. gr. 8. XII, 139 S. M. 6. 80.

Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte.

I. Die Kehllaute.
Von Dr. G. Rülff.

1879. gr. 8. 55 S. M. 1. 60.

Die Controverse des Ludovicus Cappellus mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation.

Ein Beitrag zu der Geschichte des Studiums
der hebräischen Sprache
von Dr. ph. Georg Schnedermann.

1879. gr. 8. 68 S. M. 1. 60.

MASECHET SOFERIM.

Der talmudische Tractat der Schreiber.

Eine Einleitung in das Studium
der althebräischen Graphik,
der Masora und der altjüdischen Liturgie,
von Dr. Joel Müller.

Mit Unterstützung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.
1878. gr. 8. Hebr. Text XLIV, Einleitung 38,
Commentar 306 S. M. 6. —

Die chaldäische Genesis.

Die keilinschriftlichen Berichte von der Schöpfung, dem Sündenfall, der Sintflut, dem Thurm von Babel, der Patriarchenzeit und Nimrod; nebst babylonischen Thierfabeln und Götterlegenden,
nach den Originalen mitgetheilt
von George Smith.

† Beamten des British Museum, Verfasser der „Geschichte Assurbanipal's“ etc. etc.
Mit 27 Illustrationen.

Autoris. Uebersetzung aus dem Englischen von Hermann Delitzsch.
Mit erläuternden Anmerkungen und fortgesetzten Forschungen
von Dr. Friedrich Delitzsch.

1876. gr. 8. XV, 321 S. M. 10. — geb. M. 11. 40.

Aug. Gladisch, Gymnasial-Director:

Anaxagoras und die Israeliten.

Historische Untersuchung. 1864. 8. 175 S. Herabges. Preis M. 2. 50.

Empedokles und die alten Aegypter.

Eine historische Untersuchung. Mit den Erläuterungen aus den
Aegypt. Denkmälern von Dr. Heinr. Brugsch
u. Dir. Jos. Passalacqua.

1858. 8. 156 S. Herabges. Preis M. 3. —

Heracleitos und Zoroaster.

1859. 8. 96 S. Herabges. Preis M. 2. —

! Höchst wichtig!

Bei Robert Friele in Leipzig ist soeben erschienen:

Die Jonathan'sche

Pentateuch-Uebersetzung

in ihrem Verhältnisse zur Halacha.

Ein Beitrag zur Geschichte der ältesten Schriftexegese,
von Dr. S. Gronemann
Rabbiner in Danzig.

Preis: 3 Mark.

„Das Werkchen ist von der Kritik auf das Wärmste empfohlen.“

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 16.

2. August 1879.

4. Jahrgang.

Schrader, Keilinschriften und Geschichtsforschung, ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Assyrier (Baudiffin).
Gesenius, Hebräische Grammatik, umgearb. von Kautzsch, 22. Aufl. (Mühlau).
Young, The value of the study of Hebrew for a minister (Kautzsch).

Aristidis philosophi Atheniensis Sermones duo (Harnack).

Caspari, Alte und neue Quellen zur Geschichte des Tauffymbols und der Glaubensregel (Harnack).

Kraus, Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie (Harnack).

Hering, Die Mystik Luthers im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß zur älteren Mystik (Kattenbusch).

Plitt (Herm.), Theologische Bekenntnisse (Kraus).

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen, 3. Sammlung (Kraus).

Schrader, Eberh., Keilinschriften und Geschichtsforschung.

Ein Beitrag zur monumentalen Geographie, Geschichte und Chronologie der Assyrier. Mit einer (chromolith.) Karte. Gießen 1878, Ricker. (VIII, 555 S. gr. 8.) M. 14. —

Das Buch ist die lange erwartete Antwort auf die 2^{1/2} Jahre vor ihm erschienene Schrift A. v. Gutschmid's „Neue Beiträge zur Geschichte des alten Orients (Die Assyriologie in Deutschland)“, welche bekanntlich direct gegen Schrader gerichtet war. S. über dieselbe von einem andern Referenten in dieser Zeitschrift 1876 C. 534 ff. und von dem Unterzeichneten in Jahrb. f. deutsche Theologie 1877 S. 313 ff. Niemand wird in Abrede stellen können, daß die Erwiderung mit großer Gründlichkeit verfaßt ist, daß sie wohlthuend berührt durch ihre würdige, rein sachliche Haltung und daß es dem Verf. gelungen ist, in manchen Punkten jenem Angriffe gegenüber ein gutes Recht zu erweisen. Man wird im Allgemeinen sagen dürfen, daß Schrader kaum glücklicher und geschickter hätte antworten können. — Der Eindruck würde noch günstiger sein, wenn nicht stellenweise Breite der Darstellung und Liebhaberei für einige stereotype, meines Dafürhaltens dem classischen Deutsch fremde Ausdrücke und Wendungen störte (ich rechne dahin den Gebrauch von ‚beschlagen‘ in Verbindungen wie: ‚Die Differenzen beschlagen die verschiedene . . . Schreibung der Namen‘ S. 304). — In mehreren Punkten dürften durch hier zuerst mitgetheilte neue Funde (ihre richtige Lesung vorausgesetzt) v. G.'s Positionen unhaltbar geworden sein, woraus wir wieder entnehmen können, daß manche der zur Zeit berechtigten Zweifel es eben nur zur Zeit noch sind. Ebenfowenig aber ist zu verkennen, daß die Sprache dieser Schrift sehr verschieden ist von derjenigen der früheren Veröffentlichungen des Verf.'s, daß er hier seine vorläufigen Ergebnisse mit weit größerer Vorsicht geltend macht als dies früher der Fall war, wo eine leicht verständliche Siegesfreude über die neugewonnenen Resultate vielfach die notwendige Skepsis hinsichtlich ihrer Sicherheit zurückdrängte. Schrader's Buch darf angesehen werden als der beste und untrüglichste Beleg für die wohlthätige Wirkung, welche v. G.'s Polemik ausgeübt hat. Andererseits war es durchaus notwendig, daß er antwortete, um das nicht direct durch seines Gegners Schuld, wohl aber durch die der Leser desselben getriebene Urtheil über die Assyriologie ins Gleichgewicht zu bringen. Hatte sich seit jenem Angriffe in den diesen Studien ferner stehenden Kreisen der gelehrten und nicht gelehrten Welt vielfach die Anschauung von der Assyriologie gebildet, als sei es eine auf so unsichern Grund gebaute Wissenschaft, daß es nichts fruchte, die Fort-

schritte ihres stolzen, immer höher ansteigenden Baues mit aufmerksam beobachtendem Auge zu verfolgen, so wird jetzt durch Schrader's Abwehr genugsam der Eindruck erweckt werden, daß die Assyriologie, wenn auch in sehr vielen Einzelheiten noch unsicher experimentirend, durch besonnene Kritik in ihrem Bestande nicht gefährdet werden kann. Was aber Gutschmid wirklich erweisen wollte, daß die Assyriologie in ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit dem Historiker nicht gestatte, ihre Lesungen ohne Vorbehalt zu verwerthen (mit ihren Resultaten ‚wie mit Thatfachen zu rechnen‘), bleibt unwiderlegt und unwiderlegbar.

Ein dem Umfang und der Wichtigkeit des Schrader'schen Buches entsprechendes Eingehen auf Einzelheiten würde über das Gebiet dieser theologischen Zeitschrift hinausgreifen, da nur einige der hier besprochenen Punkte direct das Alte Testament betreffen. Wir müssen uns mit einer kurzen Uebersicht über den Inhalt begnügen. In den beigefügten Urtheilen war mir als Nichtassyriologem eine bestimmte Grenze gesteckt. — Das Buch zerfällt nach Wiederabdruck der diese Schrift oder vielmehr die Gutschmid's veranlassenden Controversen (S. 1—31) in einen allgemeinen (S. 32—93) und einen bei weitem umfangreicheren speciellen Theil (S. 94—527). In jenem wird von den Hilfsmitteln der Entzifferung, von dem Wesen der assyrischen Keilschrift, den Schreibfehlern der Inschriften, der Vergleichung des Ursprungs der Keilschrift mit dem des Pehlewi, der Behauptung, das Assyrische sei eine absterbende Sprache gewesen, der Brauchbarkeit und der Controle der Entzifferungen, der Verwendbarkeit der Entzifferungsergebnisse durch den Historiker gehandelt. — Die Cardinalfrage ist hier die nach dem Wesen der Keilschrift. Es will uns bedünken, daß der Verf. nicht eben viel Entlastendes beizubringen vermochte, um die Behauptung der nothwendigen, auf die leidige Polyphonie gegründeten Unsicherheit der Entzifferungsergebnisse abzuweisen. Dagegen scheint mir die Darstellung dessen, was die Assyriologen jetzt Homophonie nennen, als Erleichterung der Entzifferung (S. 41 ff.) gelungen. Die zur Begründung der Unsicherheit des Verständnisses der assyrischen Inschriften aufgestellte Meinung, daß die Entstehung der Syllabare eine Zeit der Auflösung der assyrischen (femitischen) Sprache zur Voraussetzung hätte, wird in einer uns noch nicht vollständig überzeugenden Weise abgelehnt (S. 61). In seinem Rechte ist der Verf., wenn er die übertriebene Beschuldigung eines ‚Pochens‘ der Assyriologen ‚auf bedingungslose Brauchbarkeit ihrer Entzifferungen‘ zurückweist (S. 67); der ganze Abschnitt über ‚die Brauchbarkeit der Entzifferungen im Allgemeinen‘ S. 66 ff. ist eine sehr maßvolle und glückliche Polemik. Treffend ist die Vertheidigung der in ihrer Beweiskraftigkeit beanstandeten Controle der Ent-

zifferungen durch die bilingualen (assyrischen und aramäischen) Texte S. 73 ff.

Der specielle Theil behandelt eine Reihe von Fragen zur Geographie und zur Geschichte. Ich muß mir verfagen, auf alle Abschnitte aufmerksam zu machen. Schrader bleibt bei der Gleichsetzung von Ur-Kasdim mit dem babylonischen Ur-Mugheir S. 94 ff. Der Ort Amgarrun wird mit dem philistäischen Ekron identificirt S. 119 ff. Besonders umfangreich und sorgfältig ist die Abhandlung über das Land Kummuch S. 127—246, welches nach wie vor für Kommagene erklärt wird. — In den für die Chronologie so wichtigen Eponymenlisten wird „an keiner einzigen Stelle“ eine Unterbrechung der Reihenfolge der Eponymen erkannt S. 356. In dem von Salmanassar II erwähnten *Ahabbu mat Sir'lai* wird noch jetzt Ahab von Israel gefunden S. 356 ff. Der neben ihm genannte *X-idri* von Damask soll auch jetzt noch Benhadad II des Alten Testaments sein S. 371 ff. Dieser *X-idri* ist ein Schmerzenskind der Assyriologie, welchem, obgleich er nicht der geringste Proteus auf diesem Gebiete ist, die definitive Verwandlung in den Benhadad noch immer nicht gelingen will. Er hatte bisher die Gewohnheit, für das *X* seines Namens periodenweise mit Bin oder Ban und Rimmon oder Ramman zu wechseln; jetzt offenbart er auch die Fähigkeit, das *X* in *Hadad* zu wandeln S. 539; von der weiteren, eines Tages Barku-idri zu heißen, hat er bisher noch keinen Gebrauch gemacht. Es ließe sich daran eine sehr ernste Moral knüpfen. Unter anderem ist diesem *X-idri* zu einer Zeit, als er gerade Bin-idri oder Benhadad hieß und ich die unverbeßerliche Perfidität seines Charakters noch nicht kannte, leider eine Aufstellung meiner Abhandlung über Hadad-Rimmon zum Opfer gefallen (s. demnächst meinen A. „Hadad-Rimmon“ bei Herzog-Plitt). Auch in dem vorliegenden Buche kann er nicht zur Ruhe kommen, und seiner Wandlungsfucht mußte ein Nachtrag gewidmet werden. Indessen für den Werth des *X* ist man nun einmal auf Combinationen angewiesen, und es ist nicht so sehr zu verwundern, daß man dabei herumtastet. Auch mir bleibt die Identität des *X-idri* mit Benhadad II wahrscheinlich; höchst unwahrscheinlich ist jedenfalls Gutschmid's Vermuthung, daß er Benhadad's Nachfolger war, in dessen Namen Haseel zunächst regierte. Schrader hat Recht, daß der Wortlaut des alttestamentlichen Berichtes über Haseel's Regierungsanfang dem entgegenstehe S. 374. Ebenso unwahrscheinlich aber finde ich die allerneueste Auskunft S. 539, daß Benhadad ein irrthümlicher Name sei für Hadadezer und *X-idri* = *Hadad-idri* eben diesen Namen repräsentire. — Der Gott *Ἀζάηλος* des Josephus ist natürlich der König Haseel, denn ein Gottesname kann dies nicht gewesen sein; aber ich zweifle bei der Erwähnung des *Ἀζάηλος* neben *Ἀδαδός* (ein unbestreitbarer Gottesname) daran, daß es sich hier um ein „vergöttertes menschliches Individuum“ handelt (S. 388); wahrscheinlicher ist, daß Josephus einen wirklichen ähnlich lautenden Gottesnamen mit dem Königsnamen verwechselte. Sollte man an das Prototyp des alttestamentlichen Asael (ein in einen Dämon umgewandelter Gott) denken dürfen (vgl. bei Justin die Namensform *Azelus*)? — Hinsichtlich des Assyrerkönigs Phul des A. T. bleibt Schrader bei seiner These, daß er mit Tiglath-Pileser identisch sei (S. 460). — Weitere Abschnitte sind der Beurtheilung des Werthes gewidmet, welcher dem Berosus, Herodot und Ktesias im Verhältniß zu den Monumenten zukommt. Der mindestens ungenauen Beschuldigung, daß Schrader die Zeitangaben des Berosus als ein der Assyriologie unbequemes Moment einfach beseitige, wird S. 462 eine geschickte und gerechte Replik zu Theil. Die Bemerkungen über „die Culturmission der Assyrer“, mit welchen das Buch schließt, machen S. 526 nicht unrichtig auf Graufamkeiten aufmerksam, welche sich auch andere hochgestellte Völker des Alterthums zu

Schulden kommen ließen; allein — von zweifelhaften Inschriften ganz abgesehen — man braucht nur in den untrüglichen Bilderwerken von Botta und Layard zu blättern, um immer wieder auf Darstellungen zu treffen, in welchen mit unverkennbarer Wonne an der Detailzeichnung Gräßliches an Graufamkeit abgebildet ist, wie wir es in derartiger Häufung kaum bei einem anderen Volke des Alterthums nachzuweisen vermögen. Auch kann ich nicht finden, daß die sogenannten assyrischen Palmen solches Lob ihres religiösen Gehaltes verdienen, wie es ihnen S. 524 wieder gezollt wird; sie reden wohl von Verschuldungen — aber so lange diese nicht näher bestimmt werden, befagt dies sehr wenig; denn in welcher Religion würde nicht das Gleiche in irgend einem Sinne zum Ausdruck kommen? — im Uebrigen enthalten diese Lieder nicht so viel mehr als das einförmige semitische „groß ist Allah“, eine Erkenntniß, die auch im Islam sich wohl vertragen hat mit der größten sittlichen Barbarei und die nur durch die alttestamentliche Erfüllung dieser leeren „Größe“ mit sittlichem Gehalte und durch die Verbindung mit der specifisch alttestamentlichen Bundesidee jene Tiefe und jenen Ernst der Religiosität in Israel hervorzubringen im Stande war. Die Apologetik dieses Schlusabschnittes will mir das nicht ohne Grund als „scheußlich“ bezeichnete Volk der Assyrer nicht liebenswerther erscheinen lassen. Der Werth ihrer Inschriften bleibt von dem Erfolg dieser *demonstratio ad hominem* unberührt. Möge diese langwierige Controverse, auf welche viele Kraft verwandt worden, dazu dienen, die Deutung dieser wichtigen Inschriften zu sichern, ihre Verwerthung zu regeln.

Ergänzungen zu einigen Punkten dieses Buches enthält die Abhandlung Schrader's „Die Namen der Meere in den assyrischen Inschriften“ aus den Abhandlungen der k. Akademie d. Wissensch. zu Berlin 1877 (ausgegeben 1878). Zugleich sei noch aufmerksam gemacht auf einige neuere kleinere Artikel des Verf.'s in der Zeitschrift für Aegyptische Sprache und Alterthumskunde 1879: „Das elfte Jahr des Kambyfes“ S. 39 ff. (vgl. die Abbildung der betreffenden aus dem 11. Jahre des Kambyfes datirten Thontafel in den Monatsberichten der k. Akad. d. Wissensch. zu Berlin 6. Febr. 1879); „Weitere Bemerkungen zu der neugefundenen babylonischen Nebucadnezar-Inschrift“ S. 45 ff. (anschließend an A. Wiedemann's Mittheilungen in derselben Zeitschrift 1878 S. 2. ff.: „Der Zug Nebucadnezar's gegen Aegypten bestätigt durch eine gleichzeitige hieroglyphische Inschrift“, S. 87 ff.: „Nebucadnezar in Aegypten“); „Die Lika Ramfes des Zweiten und das Land Lakī (Lakī) der assyrischen Inschriften“ S. 47 f. Ferner in den Monatsberichten der Akademie 17. März 1879: „Ueber einen altbabylonischen Königscylinder des Königl. Museums und einige andere Cylinder und Gemmen“.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Gesenius, Wilhelm, Hebräische Grammatik. Nach E. Rödiger völlig umgearbeitet von E. Kautzsch. 22. Auflage. Mit einer (lith.) Schrifttafel von J. Euting. Leipzig 1878, F. C. W. Vogel. (VIII, 370 S.) M. 4. —

Gesenius' hebräische Grammatik erschien zuerst i. J. 1813. Daß sie noch heute, nach 65 Jahren, trotz der zahlreichen seitdem gedruckten hebräischen Lehrbücher die gebräuchlichste und werthvollste Grammatik für Schule und Universität bildet, verdankt sie theils ihrer lichtvollen, übersichtlichen, außerordentlich praktischen Anlage, theils und vornehmlich dem Umstande, daß nicht nur Gesenius selbst das Buch fortwährend zu vervollkommen bestrahlt war, sondern daß auch Rödiger (der die Herausgabe der 14. bis 21. Auflage besorgte) dem Gesenius'schen Werk die gesicherten Resultate der neueren semitischen philologischen Forschungen einzuverleiben verstand. Freilich

geschah letzteres bis in die 21. Auflage hinein in allzu zaghafter Weise. Uebergroße Pietät mag Rödiger zu thun abgehalten haben, was er selbst als dringendes Bedürfnis empfand, eine durchgreifende Umgestaltung des Buches zu unternehmen. Kautzsch hat dieselbe in der vorliegenden 22. Auflage in ebenso energischer wie pietätvoller Weise, mit ebensoviel praktischem Geschick als wissenschaftlicher Einsicht ins Werk gesetzt. Soweit dies in dem von Gesenius überlieferten Rahmen überhaupt möglich war, hat der Bearbeiter das altbewährte Buch den Forderungen heutiger semitischer Sprachforschung entsprechend umgestaltet und erneuert. Freilich bildete der Umstand, daß Anlage und Anordnung des Ganzen und seiner Theile unberührt bleiben sollten, ein unüberwindliches Hindernis allen wissenschaftlichen Anforderungen zu genügen. Weit entfernt aber solches dem Bearbeiter zum Vorwurf machen zu wollen, wird man es ihm vielmehr allseitig Dank wissen, daß er solche Selbstverleugnung geübt hat, die vorläufig noch durch zwingende Rücksichten praktischer Art geboten erschienen.

Wie durchgreifend die neue Bearbeitung im Vergleich mit den früheren Auflagen sei, beweist jeder Paragraph, ja man darf sagen, daß fast jedes Wort mit Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit controlirt resp. verbessert worden ist (vgl. Paragraphenüberschriften wie von § 96. 106, oder Stellen wie § 39, 1 Anm.); nur selten ist ein ungeschickter Ausdruck unverändert geblieben (wie die Ueberschrift von § 21; oder S. 106, Z. 5 v. u.: eine „ordentliche“ Unterscheidung, ein Ausdruck, der § 79, 2 zu Anf. mit Recht abgeändert worden ist). Durch zahlreiche Zusätze und Erweiterungen ist der Inhalt des Buches wesentlich bereichert, nirgends aber unnötig beschwert worden. Mit großer Umsicht ist die neuere Literatur nachgetragen, veraltete oder für den Zweck des Werkes zu detaillirte Literaturangaben sind weggelassen worden (vgl. S. 6 Anm. 1, S. 9 Anm. 2, S. 23 Anm. 1 mit Aufl. 21 S. 7, Anm. 1, S. 9 Anm. 3, S. 24 Anm. 1 u. f. w.). § 1 a. E. (oder besser § 3) hätte vielleicht noch der (wie es scheint allzuwenig gekannte) ausgezeichnete Artikel Oehler's „Hebräische Sprache“ in Schmid's Pädagog. Encyklop. III, 346 ff.; S. 9 Anm. der gut orientirte Aufsatz von Diefel in den Jahrb. f. Deutsche Theol. 1871, S. 215 ff. erwähnt werden können. Zu § 3 dürfte später wohl eine Nr. 5 hinzuzufügen sein, um, wenigstens in kurz andeutenden Zügen, die neuere Entwicklung der hebräischen Sprachkunde zu skizziren. — Um nur einiges Wenige hervorzuheben, was durch Kautzsch neu hinzugekommen ist, so sei in der Lautlehre beispielsweise auf § 6 verwiesen, in welchem die für die Stamm- und Wortbildung so wichtige Unterscheidung von homorganen (warum nicht „homoorganen“?) und homogenen Consonanten, oder auf § 10, wo das „Schwa medium“ Aufnahme gefunden hat. Als völlig berechtigt wird man, beiläufig bemerkt, auch die Polemik gegen die jüdische Tradition betreffs der Aussprache des Kamez in offener Silbe bezeichnen müssen (§ 9 am E.). Was die Formenlehre anlangt, so kann § 93 und das zugehörige Paradigma S. 208 f. als Beispiel glücklicher Neu- und Umgestaltung dienen. Ganz besonders ist die Darstellung der Syntax wesentlich vervollkommen worden: vor allem durch den wichtigen Zusatzparagraphen § 144a über den Unterschied des Nominal- und Verbsatzes (der aber mit reichlicheren Beispielen ausgestattet sein könnte); man vgl. weiter § 126, 6 u. v. a. — Zu hohem Verdienste ist es dem Bearbeiter anzurechnen, daß er die große Mühe nicht gescheut hat, die Resultate der neueren auf den „masoretischen“ Text bezüglichen kritischen Arbeiten (von S. Baer, Delitzsch, Frensdorff, Strack) für die Grammatik zu verwerthen. Im Zusammenhang damit steht, daß die die Accentuation behandelnden Abschnitte, namentlich die Regeln über Wort- und Satzton und die Pauza, völlig neugeformt worden sind. Beiläufig sei der Wunsch aus-

gesprochen, daß in der nächsten Auflage der sachlich unrichtige Terminus „poetische“ Accentuation wieder aufgegeben werden möge.

Schließlich sei es mir erlaubt noch auf einige Punkte hinzuweisen, betreffs deren ich mit Kautzsch differire und die vielleicht einer erneuten Erwägung werth erscheinen können: S. 51 hat K. einen dritten Fall von Assimilation statuirt (wie ähnlich Böttcher § 415 und Andere thun), nämlich der Consonanten אדרי in einzelnen Fällen. Ich halte es für bedenklich, hier von Assimilation zu reden, da Formen wie אדרי oder arab. *ittā'ada* nicht zunächst aus *jwšor* (oder *jijšor*), *iwtā'ada* entstanden sind, sondern die Mittelformen *jšor*, *itā'ada* voraussetzen, deren erster Vocal aus rein euphonischen Gründen (zum Zweck bequemerer Aussprache) verkürzt worden ist, was wiederum die Schärfung des folgenden Consonanten nach sich gezogen hat. Noch weniger kann in אדרי Jef. 27, 8 von einer Assimilation des א die Rede sein. — Die allgemeine Behauptung § 22, 1 „man“ könne einen Hauchlaut nicht eigentlich verdoppeln, ist angesichts des Arabischen, welches alle Gutturale ohne Umstände verdoppelt (worauf auch S. 57 Anm. ausdrücklich hingewiesen wird), nicht haltbar. — Ebenda würde ich es vorziehen, statt des mißverständlichen „Abprall“ der Verdoppelung etwa von bloßer „Schärfung“ der Aussprache der Gutturale zu reden. — § 26, 1 muß es heißen „scheinbare“ Ausnahme (da es sich ja um eine rein orthographische Erscheinung handelt). — Ungenau ist die Behauptung S. 82 oben, daß der erste und dritte Consonant nur bei sogen. hohlen Stämmen identisch sein können; vgl. dagegen אהה, אהה, אהה. — S. 107 Anm. 1 ist wenigstens mißverständlich. Es hätte hier und § 126 direct ausgesprochen werden müssen, daß es im Wesen des semitischen Perfect liege, daß es — anders als das Imperfect — nicht zum modalen Ausdruck dienen kann. Das arabische Perfect in Wunschformeln bildet nur eine scheinbare Ausnahme. — Mißverständlich ist § 55 der Ausdruck, an *Piel* schliessen sich folg. Conjj. an, da man nach § 54 a. A. versucht ist, dies auch auf die Stammbildung zu beziehen, während es doch nur von der Flexion (und theilweise der Bedeutung) gilt. — Zu § 67 hätte hervorgehoben werden müssen (was Böttcher § 1118 nachgewiesen ist), daß das Perf. *Kal* der אדרי bei transitiver Bedeutung stets uncontractirt bleibt. Darnach mußten für das Perf. *Kal* zwei Parad. gewählt werden: etwa אהה und אהה. — § 82 kann wohl ganz weggelassen. — Nachdem S. 233 Anm. 1 und S. 328 der substantivische Charakter von א anerkannt worden, hätte es consequenter Weise weder schlechtweg unter die Präpp. noch unter die Advv. gerechnet werden sollen. Die Frage nach dem sogen. א *veritatis* löst sich sehr einfach, wenn man z. B. Neh. 7, 2 wörtlich übersetzt: „er war Gleichheit eines treuen Mannes“, א ist dann Nominativ des Prädicats. — Wenn Sätze wie Pf. 18, 31 (§ 145, 2) als zusammengesetzte Nominalsätze angesehen werden (und dies natürlich mit Recht), so kann nicht wohl mehr von einem „absolut“ vorangestellten Substantiv die Rede sein. Man anerkennt mit diesem Ausdruck doch gewöhnlich eine gewisse syntaktische Härte, ein Verlassen der natürlichen Satzfügung, während die Annahme von zusammengesetzten Nominalsätzen die Anerkennung in sich schließt, daß (wenigstens für semitisches Sprachgefühl) der Satz völlig ebenmäßig und correct gebaut ist. — Um endlich noch eine Kleinigkeit zu erwähnen, so ist gewiss, namentlich für den Anfänger, eine consequente Transcriptionsweise wünschenswerth. Diese ist auch durchgeführt worden. Warum aber dann *Kethib* schreiben und nicht *Kethibh* (oder *Ketib*, *Ketibh*)?

Der Druck ist äußerst correct. An Druckfehlern weis ich nur zu verzeichnen S. 309 Z. 11 v. u. letzteres st. letztere. S. 8 Z. 19, S. 9 Anm. Z. 10 und S. 57 Z. 3 v. u. fehlt das abschließende Parenthesezeichen. Das Abspringen von Vocalen macht sich (wenigstens in meinem

Exemplar) störend bemerklich S. 37 (wo — ft. — steht) und in den Paradigmen S. 208 f. (bei ים, קרי, u. a.).
Dorpat. Mühlau.

Young, Prof. Edward J., *The value of the study of Hebrew for a minister.* [Reprinted from 'The Unitarian Review'.] Boston 1879, press of G. H. Ellis. (28 S. gr. 8.)

In anspruchsloser und eben darum ansprechender Weise beleuchtet der Verf. die Einwendungen, die gegen die Nothwendigkeit des Hebräischen für den praktischen Geistlichen vorgebracht zu werden pflegen, und führt dann die bekannten Gegengründe ins Feld. Seine Darstellung zeugt nicht nur von einer selbständigen Würdigung des A. T., sondern auch von einer eingehenden Bekanntschaft mit der deutschen Schriftforschung. Ausgehend von den mehr praktischen oder doch äußerlichen Gesichtspunkten (u. a. Einbuße an Geltung und Einfluß!) betont der Verf. im Weiteren das allgemeinsprachliche und culturhistorische Interesse, welches das Hebräische bietet und gelangt so endlich p. 14 zu der Hauptsache, der Unentbehrlichkeit des Hebräischen für das volle Verständniß und die lehrhafte Auslegung des A. Testaments. Die Unzulänglichkeit einer jeglichen Uebersetzung, besonders der poetischen Stücke, wird p. 17 f. mit schlagenden Beispielen aus der officiellen englischen Bibelübersetzung illustriert. Von der in Arbeit befindlichen Revision dieser Uebersetzung verspricht sich der Verf. wenig Abhülfe, da das betreffende Comité (gleich dem Hallischen) nur dann berichtet, wenn der Aenderungsvorschlag zwei Drittel sämmtlicher Stimmen für sich gewinnt. Schliesslich wird noch auf die Unentbehrlichkeit des Hebräischen für die Beurtheilung der kritischen Streitfragen, sowie für das volle Verständniß des N. T. hingewiesen. Unter den Aussprüchen hervorragender Männer über die Wichtigkeit des Hebräischen verdient besonders der des Exkanzlers Lowe Erwähnung; derselbe beklagt es als einen grossen Schaden, daß das Hebr. meist ganz vom Schulunterricht (!) in England ausgeschlossen sei. Was er vermifste, war nach den interessanten Notizen unseres Verfassers (p. 4 f.) in alter Zeit am Harvard College reichlich zu haben. Da galt Kenntniß des Hebr. als 'nothwendig für den Theologen, nützlich für den Gelehrten, ehrenvoll für den Gentleman'. Hebr. Gebete und Reden waren an der Tagesordnung; selbst für die Erlangung des ersten Grades war genügende Kenntniß des Hebräischen zur Bedingung gemacht. Jetzt fordert nur das *General theolog. seminary* der Episcopalfisten in New York Bekanntschaft mit den Elementen des Hebräischen bei der Aufnahme.

Basel.

E. Kautzsch.

S. Aristidis, philosophi Atheniensis, *Sermones duo.* Venetiis 1878, Libreria PP. Mechitaristarum in monasterio S. Lazari. (33 S. 8.)

Nachdem schon L. Gautier in der zu Lausanne erscheinenden *Rev. de théol. et de philos.* 1879 Jan. p. 78 f. und soeben von Himpel in der Tüb. Theol. Quartalschr. 1879 II S. 289 f. auf diese wichtige Publication aufmerksam gemacht haben, ist es hohe Zeit, daß auch die Theol. Lit.-Zeitung ihre Leser von ihr benachrichtige.*

Aus einem armenischen Pergamentcodex v. J. 981, den der Herausgeber, M. Garabed Thoumajan, leider nicht näher beschrieben hat, ist hier ein Fragment mit einer lateinischen Uebersetzung veröffentlicht, welches die Ueberschrift trägt: 'Aristides, der atheniensische Phi-

losoph, an den Imperator Cäsar Hadrianus'. Das Fragment umfaßt c. 2 1/2 eng gedruckte Octavseiten (S. 5—13). Beigegeben ist aus einem anderen Codex des 2. Jahrhunderts (S. 14—23) ein Tractat *de latronis clamore et Crucifixi responsione* unter dem Titel 'des atheniensischen Philosophen Aristäus'. Der Herausgeber, der kurzer Hand 'Aristäus' in 'Aristides' corrigiren zu dürfen glaubt, vindicirt auch diese Abhandlung dem Verf. der Apologie und theilt sie ebenfalls zugleich in lateinischer Uebersetzung mit. Commentirt hat der Herausgeber die beiden Fragmente nicht. Von der leider nur armenisch geschriebenen Einleitung sagt v. Himpel (a. a. O. S. 293): 'Die stilvolle und gelehrte Ansprache des verdientvollen armenischen Herausgebers an die 'Liebhaber der Wissenschaft' unter der armenischen Nation . . . erörtert die Periode und Stellung der aus dem Heidenthum gewonnenen Apologeten in der christlich-kirchlichen Literatur, die Ursachen des baldigen Untergangs der meisten Schriften jener Art, das Alter der beiden genannten armenischen Pergamenthandschriften (Mehreres über deren Beschaffenheit wäre wünschenswerth gewesen)', u. s. w. Die Publication ist dem jüngst verstorbenen Bischof Dupanloup gewidmet. — Das Alter der beiden Uebersetzungen wird von dem Herausgeber auf das goldene Zeitalter der armenischen Literatur datirt, d. h. auf das 5. Jahrhundert und v. Himpel tritt dem bei. Leider aber hat der Herausgeber nichts darüber bemerkt, ob die Uebersetzungen aus dem Syrischen oder aus dem Griechischen geflossen sind.

Stammt die armenische Uebersetzung wirklich aus dem 5. Jahrhundert, so kann von hier aus kein Bedenken gegen die Echtheit des Fragmentes erhoben werden. Bekanntlich sagt Eusebius (*h. e.* IV, 3, 3) von der Apologie des Aristides, aus der er leider nicht einen Satz citirt hat: καὶ Ἀριστίδης δὲ πιστὸς ἀνὴρ τῆς καθ' ἡμᾶς ὁρμώμενος εὐσεβείας τῷ Κοδράτῳ παρακλησάμενος ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀπολογία ἐπιφανήσας Ἀδριανῷ καταλέλοιπε. Σώζεται δὲ γε εἰς δεῦρο παρὰ πλείστοις καὶ ἡ τοῦτου γραφή. Diese Stelle reicht aus, um es nicht auffallend zu finden, daß im 5. Jahrh. die Schrift von den Armeniern übersetzt worden ist. Man kann deshalb auch zunächst die Frage bei Seite lassen, ob die Zeugnisse des Hieronymus *de vir ill.* 20, *ep.* 70 (84) *ad Magnum* auf eigener Ansicht beruhen oder Plagiate sind. Ebenso mag es dahin gestellt bleiben, was es mit den im *Vet. Roman. Martyrol.* aufgezeichneten Nachrichten über die Apologie auf sich hat (s. Otto, *Corp. Apolog.* T. IX p. 343—347).

In dem überlieferten Fragment wird der Kaiser Hadrian in der That gleich im Eingang (als βασιλεὺς) angedet und es ist nicht unwahrscheinlich, daß es, auf den Anfang gesehen, kein Bruchstück ist. Weiter: in der Chronik (*ad ann. Abr.* 2140 = 124 p. Chr., *f. Hieron. ad ann. Abr.* 2142 = 125 p. Chr.) unterscheidet Eusebius den Quadratus und Aristides so, daß er jenen *apostolorum auditor*, diesen *nostri dogmatis (nostrae rei) philosophus Atheniensis* nennt. Hieronymus (*de vir. ill.* 20) führt dies aus, resp. ergänzt diese Bezeichnung durch die Worte *philosophus eloquentissimus et sub pristino habitu discipulus Christi*, spricht von einem *volumen nostri dogmatis rationem continens contextum philosophorum sententiarum* und behauptet, Justin habe nachmals den Aristides nachgeahmt (*ep.* 70). So wichtig es nun zur Beurtheilung des entdeckten Bruchstückes wäre, zu wissen, ob das Werk des Aristides wirklich ein *volumen contextum sententiarum philosophorum* gewesen ist, oder ob Hieronymus hier nur den Eusebius ausgeprochen hat, so wenig läßt sich diese Frage sicher beantworten. Aber foviell darf nach dem Zeugniß des Eusebius als gewiß gelten, daß die Apologie des Aristides die Arbeit eines christianisirten Philosophen gewesen ist, daß ihr Verf. mithin in den theologischen Grundanschauungen mit Justin, Athenagoras u. s. w. so ziemlich eines Sinnes ge-

*) Vgl. jetzt auch L. Massebieau, *De l'authenticité du fragment d'Aristide* in d. *Rev. d. théol. et de philos.* 1879 Mai p. 217—233.
A. d. R.

wesen fein wird. Mit dieser Voraussetzung hat man an den neuen Fund heran zu treten. Diefelbe wird aber von dem Fragment in so überraschender Weise bestätigt, daß von hier aus nicht nur kein Bedenken sich erhebt, sondern vielmehr die Richtigkeit der Ueberschrift eine starke Stütze erhält. 'O König', so beginnt der Tractat, 'geschaffen durch die Vorsehung Gottes bin ich eingetreten in diese Welt. Ich habe betrachtet die Himmel, die Erde und das Meer, die Sonne, den Mond und die Sterne und alle anderen Creaturen; ich bin verfenkt worden in eine tiefe Bewunderung vor dem Bau dieser Welt, und ich habe mich dem Schlusse unterworfen, daß, weil Alles, was in der Welt ist, geleitet ist nach einem genauen und nothwendigen Plane, Gott der Leiter und Schöpfer aller Dinge sein müsse. Daher ist der, welcher leitet, mächtiger als alles, was da geleitet und gestellt ist in der Zeit. Es scheint mir sehr schwer und sogar fast unmöglich, sich einen Begriff machen zu wollen von Dem, der für alle Dinge Sorge trägt und der sie leitet. In Wahrheit man kann nicht dazu kommen, ihn zu definiren auf sichere Weise, und es wird daher unnütz sein, es zu versuchen; denn sein Wesen ist unbegreiflich, unerforschlich, unfassbar mehr als das aller Creaturen'. Hieran schließt sich nun eine längere Auseinandersetzung, welche über die Hälfte des ganzen Bruchstückes einnimmt und wesentlich keinen anderen Zweck hat, als in schwungvoller, religiös-pathetischer Rede darzulegen, daß Gott die der Welt entgegengesetzten Prädicate habe, aber zugleich der eine Herr der Welt sei, welcher dieselbe um des Menschen willen geschaffen habe. Ein paar Proben aus dem folgenden werden ausreichen: 'Es genügt zu wissen, daß der, welcher alle Creaturen durch seine Vorsehung regiert, ist der Herr Gott und der Schöpfer aller Dinge, weil er durch seine Güte alle sichtbaren Dinge geschaffen hat und weil er sie dem Menschengeschlecht gegeben hat'. 'Aber in Ansehung Gottes muß man zum mindesten wissen, daß er nicht ist geschaffen worden von einem Andern und daß er eben so wenig sich selbst gemacht hat, und daß er nicht von etwas umschrieben ist: er umfaßt alle Dinge; er ist von sich selbst; er ist die unsterbliche Weisheit, er hat keinen Anfang und kein Ende, er ist leidlos . . . er ist keiner Nothwendigkeit unterworfen . . . er hat nichts nöthig und hilft herrlich den Bedürfnissen Aller ab. Er hat keinen Anfang, weil Jeder, der einen Anfang hat, auch ein Ende hat. Er hat keinen Namen, weil jedes Benannte geschaffen und gemacht worden ist von einem Andern. Er hat keine Farben und keine Form, weil Jeder, der sie hat, meßbar ist und begrenzt'. . . . 'Keiner kann ihm gegenüber oder entgegengestellt werden, denn um ihm entgegen zu sein, müßte er ihm gleich sein'. . . . 'Er kann weder Zorn noch Unwillen empfinden'. . . . 'Er hat nichts zu thun mit Opfern, Thieren und Oblationen' u. f. w. — Nun ist es ja freilich zweifellos, daß man noch im 3. und 4. Jahrhundert so und ähnlich geschrieben hat; das Beachtenswerthe aber ist, daß die ganze Ausführung des angeblich christlichen Gottesbegriffes sich bei dem Verf. in dieser Dialektik erschöpft und daß er auch nach keiner Richtung Cautelen anbringt, die seit Irenäus und Origenes im Gegensatz zur Häresie und als Ertrag des Schriftstudiums regelmäßig jene Speculationen begleiteten. Dazu kommt, daß der Verf. den Begriff des Logos weder hier noch im folgenden verworhet. Im Verhältniß Gottes zur Welt wird von ihm ein Drittes überhaupt nicht genannt, dort aber, wo er von Christus spricht, nennt er ihn 'den Sohn des höchsten Gottes'. Es hat aber von Engelhardt in seinem Werke 'das Christenthum Justin's' nachgewiesen, daß auch für Justin die Logoslehre nur ein Annex an der Sohn-Gottes-Lehre ist, nicht umgekehrt, daß jener Begriff deshalb auch für den Apologeten als christlichen Theologen der neue, in gewissem Sinne selbst der entbehrlichere ist. Mithin kann es nicht auffallen, wenn

ein um 20 Jahre älterer Apologet den Begriff überhaupt noch nicht verworhet. Außerdem finden sich einzelne kleine, tiefer liegende Züge in diesem 1. Haupttheil des Fragments, welche die Hypothese eines sehr hohen Alters begünstigen. Dazu rechne ich es z. B., wenn der Verf. seine Ausführungen über Gott mit den Worten schließt: 'Gott selbst ist es, der mir verliehen hat, von ihm zu reden mit Weisheit und ich habe gesprochen nach meinen Kräften, ohne doch seine unendliche Gröfse erreichen zu können; nur durch den Glauben bete ich ihn an und verherrliche ihn'. Bedenklich könnte es erscheinen, wenn es einmal heißt, 'Gott hat alle Dinge dem Menschengeschlecht gegeben; daher müssen wir ihn anbeten und ihn alle verherrlichen als den einzigen Gott und ein Jeder von uns muß seinen Nächsten lieben wie sich selbst'. Allein diese ist eine der vielen Stellen, wo sich nach der Untersuchung von Himpel's die lateinische Uebersetzung zu wenig an das Original anschließt. In diesem heißt es vielmehr, 'wir müssen einander lieben wie uns selbst'. Durch die Güte des Herrn v. Himpel hat Ref. im Febr. Kenntniß nehmen dürfen von einer Reihe von Correcturen, welche dieser Kenner der armenischen Sprache an der Uebersetzung der Mechtaristen angebracht hat. Sie räumen — namentlich in dem zweiten Theile — eine Reihe von Bedenken hinweg, die ihren Ursprung an dem Bestreben des Uebersetzers haben, den Text des Bruchstückes der Gegenwart möglichst werthvoll zu machen.

Die zweite, kürzere, aber bedeutend interessantere Hälfte des Bruchstückes ist mit den Worten eingeleitet: 'Gehen wir nun zum Menschengeschlecht'. Der Apologet unterscheidet vier Stämme (*γένη*?) in der Menschheit. Barbaren, einige Hellenen, Juden und Christen. Er sucht nun den Ursprung derselben zu ermitteln. Die Barbaren gehen zurück auf Belus, Chronos und Eer (= Rhea nach Himpel), die Hellenen leiten ihren Ursprung von Zeus ab, aber auch andere wie Danaus, Cadmus, Dionysius werden hier genannt. 'Die Hebräer leiten ihr Geschlecht von Abraham ab und Abrahams Sohn nennen sie Isaak und Isaaks Sohn Jacob und Jacobs Söhne sind die Zwölfe, die von Syrien nach Egypten wanderten und von ihrem Gesetzgeber den Namen Hebräer empfingen. Nachdem sie in das verheißene Land gekommen waren, wurden sie Juden genannt. Die Christen werden vom Herrn Jesus Christus abgeleitet'. In diesen denkwürdigen Bemerkungen ist nun allerdings Manches auffällig und muß einer genauen Untersuchung unterzogen werden: so vor allem die Viertheilung des Menschengeschlechts. Die Christen als *genus tertium* sind zwar aus der *Praedic. Petri* und aus Tertull. Schrift *adv. nationes* bekannt; aber eine Viertheilung der Menschheit weiß ich nicht zu belegen. Indessen das Selbstbewußtsein als 'neues Volk' ist ja so alt als die Kirche selbst und die Trennung der Heiden in Barbaren und Hellenen nicht störend. Auch ist es kaum bedenklich, daß in einer dem römischen Kaiser eingereichten Schrift die Hellenen allein von den Barbaren unterschieden werden. Denn *Ἕλληνες τε καὶ βαρβαροὶ* war (Röm. 1, 14, cf. auch Philo) ein *terminus technicus*, der den Römer schwerlich beleidigte; sehr auffallend aber ist der Umstand, daß der Verf. das neue Volk der Christen einfach auf Christus zurückführt und ein Interesse an dem Alter dieses Volkes überhaupt nicht verräth. Ich weise auf diesen Punkt hier nur hin, er ist in einer kurzen Anzeige nicht zu erledigen; bemerke aber, daß er mir nicht als eine entscheidende Instanz gegen die Echtheit des Bruchstückes gilt. Was der Verf. von den Israeliten erzählt und die Art, wie er es erzählt, scheint mir für ein sehr hohes Alter zu sprechen. Der Verf. hat als den Urheber des Geschlechtes der Christen Jesum genannt. Dies leitet ihn zu einer kurzen aber prägnanten Erzählung von diesem über. Die Uebersetzung soll gerade hier, wo es auf jedes Wort ankommt, nicht zuverlässig sein. Abgesehen davon scheint es, als könne

man in dem Folgenden noch eine sehr alte Vorlage und eine Uebersetzung aus dem 5. Jahrh. unterscheiden, eine Vorlage, deren Inhalt sich wesentlich mit dem alten Tauffymbol und mit den christologischen Vorstellungen der ältesten Heidenkirche deckt und ein dogmatisch rhetorischer Auftrag. „Der Herr Jesus Christus ist der Sohn des höchsten Gottes, er ist durch den h. Geist geoffenbart worden, er ist vom Himmel herabgestiegen, er ist von einer Jungfrau aus hebräischem Geschlecht geboren worden, er offenbarte sich, nachdem er Fleisch aus ihr angenommen, selbst in unserer menschlichen Natur als Sohn Gottes. Er ist aufgenommen worden von der ganzen Welt durch seine Gutheit, die das Heil ankündigt und durch seine Predigt, welche das Leben giebt. Er ist es, der geboren ist aus hebräischem Geschlecht nach dem Fleisch von der Jungfrau Maria (der Mutter Gottes), der auserwählt hat die 12 Apostel, der belehrt hat die ganze Welt durch die Aussendung seiner leuchtenden Wahrheit. Er ist gekreuzigt worden durch die Juden, er ist auferweckt von den Todten, er ist gestiegen in den Himmel, er hat gesandt seine Jünger in die ganze Welt, er hat belehrt alle Völker durch wunderbare und göttliche Zeichen. Ihre Verkündigung sproßt und trägt Frucht bis auf den heutigen Tag, rufend die ganze Welt zum Lichte“. So ungefähr lauten die Worte. Ich muß hier auf jeden Commentar verzichten; nur soviel ist sofort deutlich, daß die Worte „Mutter Gottes“ ein armenisches Einschübel sind. Das Fragment bricht hier mit dem Satze ab: „Das sind, o König, die vier Stämme, die ich Dir vor Augen gestellt habe, die Barbaren, die Hellenen, die Juden und die Christen“. Die Bitte ist vor allem an die der armenischen Sprache Kundigen zu richten, daß uns das Fragment — oder ist die apologetische Ansprache hier wirklich zu Ende gewesen? — in Bälde in einer gesicherten Uebersetzung zugänglich gemacht und die Handschrift näher beschrieben wird. Vorher läßt sich abschließend nicht urtheilen. Die Frage aber, ob wir in dem armenischen Bruchstück wirklich einen Theil der ältesten Apologie für das Christenthum erkennen dürfen, ist von dem höchsten Interesse. Später wird es auch angezeigt sein, sich mit dem anderen Sermon näher zu beschäftigen. Zur Zeit muß die Behauptung, er stamme ebenfalls von Aristides, als eine völlig grundlose bezeichnet werden.

Gießen.

Ad. Harnack.

Caspari, Prof. Dr. C. P., Alte und neue Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel. Herausgegeben von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Christiania. Christiania 1879, (Dybwad). (XVI, 318 S. gr. 8.) M. 6. —

Diese neue Publication des Verfassers schließt sich den drei Bänden „Ungedruckte, unbeachtete und wenig beachtete Quellen zur Geschichte des Taufsymbols und der Glaubensregel“ (1866. 1869. 1875; f. diese Zeitung 1876 Nr. 1) an. Ist auch der Titel ein etwas verschiedener, so darf sie doch als ein vierter Band der Sammlung gelten, indem sie zugleich manche Untersuchungen, die in den früheren Bänden niedergelegt sind, theils bestätigt und weiterführt, theils berichtigt und ergänzt. Wiederholte Forschungen auf den europäischen Bibliotheken haben den Verf. wiederum in den Stand gesetzt, sowohl bekannte Urkunden in gesicherterer Gestalt vorzulegen, als auch neue, wichtige Quellen mitzutheilen. Rühmlich bekannt ist schon aus den früheren Arbeiten des Verf.'s die umfassende, ja erschöpfende Verwerthung des Materials, die textkritische Akribie, die gewissenhafte Methode, nach welcher er die Urkunden erläutert und historisch verwerthet. Wo Caspari gearbeitet hat, da läßt er Nachfolgern keine Nachlese mehr übrig und sein Beweisverfahren ist ein so musterhaft gründliches, daß

der Kritiker schwerlich irgendwo auch nur eine Minutie noch zu entdecken vermag, die der Verf. nicht selbst schon bemerkt und berücksichtigt hätte. Jenem fällt daher ganz wesentlich nur die Aufgabe des Referenten zu, der er sich um so lieber unterzieht, als es wirklich neue Erkenntnisse sind, über die er zu berichten hat.

Der Band zerfällt in 10 Abschnitte. In dem ersten legt der Verf. zum Theil nach bisher unbenutzten Handschriften mit ausführlichem textkritischen Commentar ein Gregor von Nazianz beigelegtes Glaubensbekenntnis in syrischer Sprache, das Glaubensbekenntnis des Gregorius Thaumaturgus im Original und in seinen beiden altkirchlichen lateinischen Uebersetzungen, zwei Glaubensbekenntnisse aus der *κατὰ μέρος πίστις*, den Glaubensdekalog des Gregorius von Nazianz und das Glaubensbekenntnis des apollinaristischen Bischofs Jobius vor (S. 1—24). Hieran knüpfen sich mehrere historische Untersuchungen, die zum Theil zu sehr überraschenden und werthvollen Resultaten führen (S. 25—160). Ertlich weist der Verfasser nach, daß das dem Gregor von Nazianz beigelegte Glaubensbekenntnis in syrischer Sprache eine Composition aus der Glaubensformel des Thaumaturgen und dem Anfang der *κατὰ μέρος πίστις* ist, welche von einem Monophysiten angefertigt ist. Die Composition muß zu einer Zeit gemacht sein, als diese Schrift bereits für die des Nazianzeners galt. Sodann (S. 25—64) tritt der Verf. ein in die Untersuchung der Echtheit und Integrität der berühmten und für die Vorgeschichte des Nicänums so überaus wichtigen Glaubensformel des Thaumaturgen. Bekanntlich ist die Echtheit ebenso oft behauptet wie beanstandet worden; aber ein pünktliches Beweisverfahren hat bisher Niemand versucht. C. hat den methodisch allein zulässigen Weg betreten, indem er die Formel Satz für Satz an der Theologie des Origenes prüft, nachdem er ihre äußere Bezeugung zuvor constatirt hat. Diese ist eine vortreffliche und jene Prüfung ergiebt, daß der Echtheit nichts im Wege steht. Ein Bedenken erregt eigentlich nur der Satz: *οὐτε οὖν πιστὸν τι ἢ δοῦλον ἐν τῇ τριάδι*, zumal da nach Basilus der Thaumaturge in seiner verloren gegangenen *Διάλεξις πρὸς Αἰλιανόν* den Sohn als ein *κτίσμα* bezeichnet hat und da Origenes den h. Geist zu den *πάντα* rechnet, die nach Joh. 1, 3 durch den Sohn geworden sind. Allein C. weist nach, daß *κτίσειν* von Origenes selbst in einem weiteren und in einem engeren Sinne gebraucht worden ist und daß er von *κτίσματα* im eigentlichen Sinne im Gegensatz nicht nur zum Vater, sondern zur ganzen Trias geredet hat. Hierbei ist noch nicht in Anschlag gebracht, daß der Schüler in diesem Punkte über den Lehrer hinausgeschritten sein kann, wozu der Streit der Dionyse einen Anlaß geben mochte. Das Bedenken wird so auch an diesem Punkte hinweggeräumt und da ein fester Zusammenhang der einzelnen Glieder die Integrität der Formel verbürgt, so entscheidet sich der Verf. mit gutem Grunde dafür, daß dieselbe von dem Thaumaturgen stammt und zwischen 260—270 verfaßt ist.

Die folgende Untersuchung (S. 65—161) bildet den glänzendsten Abschnitt des Werkes. Der Verf. weist nach, daß die ganze Schrift *κατὰ μέρος πίστις* mit ihren 4 verschiedenen Bekenntnisformeln fälschlich den Namen des Nazianzeners trägt, daß sie vielmehr den Apollinaris von Laodicea zum Verfasser hat. Er constatirt aber weiter, daß von den Apollinaristen wie diese Schrift dem Gregor von Nazianz, so andere ihrer eigenen Producte dem Athanasius (der Tractat *περὶ τῆς σαρκώσεως τοῦ θεοῦ λόγου*), dem Bischof Julius von Rom und dem Bischof Felix von Rom kurz vor der Mitte des fünften Jahrhunderts absichtlich und betrügerisch untergeschoben worden sind, um ihre eigenen christologischen

Anschauungen unter den Schutz der angefeindeten Väter der Orthodoxie zu stellen. Den wahren Urheber der *κατὰ μέρος πίστις* hat C. ermitteln können durch die Entdeckung, daß Theodoret in seinem Eranistes eine Reihe von Stellen aus ihr als aus einer Schrift des Apollinaris anführt. 'Sonderbar', bemerkt der bescheidene Verf., 'daß Niemand früher jene für die kirchliche Literatur- und Dogmengeschichte nicht unwichtige Entdeckung gemacht hat. Die Gründe der auffallenden Thatsache liegen indessen doch ziemlich nahe: Theodoret bezeichnet die Schrift nur nach ihrem Inhalt als *τὸ περὶ πίστεως λογίδιον*, und sie hat das Schicksal so vieler pseudepigraphischer Schriften gehabt, wenig und flüchtig gelesen zu werden'. Sollten die Gründe nicht noch näher liegen, daß nämlich auch der Eranistes nur wenige und flüchtige Leser gehabt hat? Uebrigens ist das Zeugniß des Theodoret nicht das einzige, auf welches der Verf. sich stützt. Eine ganze Reihe der durchschlagendsten äußeren Zeugnisse und inneren Kriterien stimmen zusammen, um jeden Zweifel auszuschließen. Die Schrift ist nicht etwa nur aus den apollinaristischen Kreisen, sondern von Apollinaris selbst, und die betrügerischen Unterschiebungen fallen nicht etwa den Monophysiten in der 2. Hälfte des 5. oder im Anfang des 6. Jahrhunderts, wie der Kaiser Marcian meinte, sondern den Apollinaristen um d. J. 440 zur Last. Das Gleiche gilt von dem angeblichen Bekenntniß-Tractat des Athanasius, von dem angeblichen Brief des Julius von Rom an Dionysius, von der angeblich von demselben verfaßten Abhandlung *περὶ τῆς ἐν Χριστῷ ἐνότητος τοῦ σώματος πρὸς τὴν θεότητα*. Sie gehören nach dem unumstößlichen Zeugnisse der Schüler ihrem Lehrer, dem Apollinaris, selbst an, wie auch der in einer syrischen Uebersetzung erhaltene, aber noch nicht veröffentlichte Brief des Felix von Rom an Maximus (*Mus. Britt.*) apollinaristischen Ursprungs ist. Der Nachweis, den C. giebt, warum gerade dieses und jenes Schriftstück dem Gregor Naz., dem Athanasius, Julius etc. von den Apollinaristen untergeschoben ist, ist ausgezeichnet geführt. Die Thatsache, daß die Unterschiebung heterodoxer Producte in einer dogmatisch so erregten Zeit gelingen konnte, erklärt sich daraus, daß die theologischen Formeln des Apollinaris zur Noth orthodox gedeutet werden konnten und daß den Monophysiten diese Schriften diese Deutung vorausgesetzt überaus willkommen sein mußten. Wir aber haben jetzt eine Reihe von Urkunden erhalten, aus denen die Theologie und Christologie des Apollinaris bestimmt werden kann, Urkunden, die ohne Zweifel wie die übrigen vernichtet worden wären, wenn jener Betrug sie nicht geschützt hätte. Namentlich daß wir die an Umfang nicht geringe *κατὰ μέρος πίστις* mit ihren 4 Bekenntnisformeln als eine Schrift des Apollinaris betrachten dürfen, ist sehr wichtig. Sie tritt nun neben das von Leontius uns aufbewahrte Bekenntniß des Jobius, daselbe verdeutlichend und ausführend. C. hat S. 126 f. Inhalt, Gang, Einteilung, theologische Bedeutung des Tractats einer besonderen Würdigung unterzogen. Namentlich sucht er aus den Bekenntnissen die Grundform des Tauffymbols der Kirche von Laodicea (in Syrien) zu ermitteln (S. 137 f.); dies gelingt aber doch nur theilweise, obgleich an dem völlig bekannten Tauffymbol der benachbarten Patriarchalkirche von Antiochien ein kritischer Maßstab zur Benutzung vorliegt. Interessant ist in dem kürzeren Bekenntniß der *κ. μ. π.* (S. 20) der antimarcionitische Zusatz zum ersten Artikel: *τὸν θεὸν τοῦ νόμου καὶ τοῦ εὐαγγελίου καὶ ἀγαθόν*. Ein solcher Zusatz ist sonst unerhört, hat aber an dem antipatripassianischen in dem Symbol der aquilejensischen Kirche seine Parallele. Immerhin aber bleibt es sehr fraglich, ob er wirklich dem Tauffymbol angehört hat. Auffallend ist es mir nur gewesen, daß C. für die Mitte des 5. Jahrhunderts eine 'zweiarmige Glaubensströmung' unterscheidet als alexan-

drinisch-ägyptische und eutychianische. Worin sollen sich die beiden wesentlich unterscheiden? höchstens doch in ihrer kirchenpolitischen Stellung. — In einem kurzen Anhang (S. 146—160) macht der Verf. dann auf die tiefgehenden Parallelen zwischen dem Glaubensdekalog Gregor's von Nazianz und der 4. Katechese Cyrill's aufmerksam. Dieselben sind für die catechetische Behandlung des dogmatischen Lehrstoffs von Bedeutung. Man vermißt hier aber eine Berücksichtigung des wichtigen Ausdrucks im 4. Glaubensgebot bei Gregor, wo es von Christus heisst: *ποσοῦτον ἄνθρωπον διὰ σε, ὅσον σὺ γίνῃ δι' ἐκεῖνον θεός*. Daß in dieser Formel sich das eigentliche Interesse der alten Kirche an der Christologie ausspricht, sollte doch nicht mehr verkannt werden (f. Hippolyt, Philof. Schlufs).

In dem 2. Abschnitt (S. 161—175) behandelt der Verf. das apokryphe Bekenntniß gegen Paul v. Samosata, nachdem er daselbe in griechischer und syrischer Gestalt mitgetheilt. Das Bekenntniß, welches bald dem Concil von Nicäa, bald einer antiochenischen Synode zugeschrieben wird, in die Acten des ephesinischen Concils eingedrungen ist und seiner Form nach als das orientalische *Athanasianum* bezeichnet werden kann, ist jedenfalls nicht früher als c. 400 verfaßt und allem Anschein nach in betrügerischer Absicht zunächst der Synode von Nicäa untergeschoben worden. Der Verf. macht es wahrscheinlich, daß es wie die *κατὰ μέρος πίστις* apollinaristischen Ursprungs ist, läßt aber die Möglichkeit offen, daß es eine Fälschung aus dem Kreise Cyrill's von Alexandrien ist. Für letzteres spricht sein formeller Charakter, der für die Zeit vor dem Chalcedonense noch nicht zu passen scheint. Die Gründe indessen, welche der Verf. für den apollinaristischen Ursprung geltend gemacht hat, sind überwiegend. S. 170 Z. 4 v. o. ist 'fünften' statt 'vierten' zu lesen.

In dem dritten Abschnitt (S. 176—185) recensirt und erläutert der Verf. das christologische Bekenntniß des entschiedenen arianischen Bischofs Eudoxius von Constantinopel, welches zuerst Canisius, später Mai mitgetheilt hat. Dieses Bekenntniß, in welchem der Verf. mit Recht einen symbolischen Text und einen theologischen glossenartig eingeschobenen Commentar des Eudoxius unterscheidet, ist vielleicht das schroffste Product des Arianismus auf dem Gebiete der Symbolbildung. Es schließt mit der trotzigen Frage an die Gegner: *ἀποκρινέσθωσαν οὖν, πῶς ὁ πατήρ καὶ υἱὸς τῷ κρείττονι τούτων θεῷ, πάθους τε καὶ θανάτου ἐπέκεινα, δύναται εἶναι ὁμοούσιος*;

Der 4. Abschnitt (S. 186—195) enthält eine neue Ausgabe der Schrift *Exhortatio S. Ambrosii ep. ad neophytos de Symbolo*, welche C. im 2. Bande ausführlich besprochen und als dem Lucifer von Calaris gehörig bestimmt hatte. Sie enthält das alte Tauffymbol der sardinischen Kirche. Dort ist sie aus zwei Handschriften mitgetheilt; der Verf. hat unterdessen (Quellen, III, 110 f.) in Carlsruhe eine dritte, Reichenauer, Handschrift entdeckt, durch welche der Text an vielen Stellen verbessert wird.

5. Für die *Explanatio Symboli ad initiandos* sah sich C. (Quellen II, 49) auf die gedruckten Texte gewiesen. Im J. 1876 hat er dieselbe in einem St. Galler Codex saec. VIII. vel. VII. entdeckt. Nach einer genauen Beschreibung der interessanten Handschrift recensirt er sie nun auf Grund des neuen Hilfsmittels (S. 196—222). Die Rede ist für die Geschichte des Tauffymbols von außerordentlichem Werthe; sie gehört wahrscheinlich dem Ambrosius an.

In dem 6. Abschnitt (S. 223—249) tritt der Verf. den Beweis an, daß der *Sermo CCXIII: in traditione Symboli II*, welcher von den Benedictinern als unecht verworfen worden ist, dem Augustin angehört. Zunächst ist es ihm gelungen für den Sermo, für welchen schon die Benedictiner keine Handschrift mehr finden konnten,

eine folche auf der Universitätsbibliothek zu Breslau zu entdecken. Aus dieser mit Zuziehung der älteren Drucke ist der Text neu recensirt; dann weist der Verf. den vollkommen augustinischen Charakter des Sermo nach. Was er schon früher (II, 281) ausgesprochen, daß die Abweichungen des in dem Sermo enthaltenen Symbols von dem Symbol der römisch-mailändischen Kirche und dem Augustin's sich aus der Willkür der Abschreiber erklären, wird durch die neue Handschrift frappant bestätigt. Auf die Nothwendigkeit der Annahme einer theilweisen Entwicklung des Tauffymbols von Seiten Augustin's hatte der Verf. schon früher auf Grund der unbefruchteten Sermones aufmerksam gemacht. Er tritt nun entschieden auch für die Echtheit des 213. Sermo ein, da 'der Leugnung und Bezweiflung derselben aller Boden entzogen' sei.

Von besonderem Interesse ist wiederum der 7. Abschnitt (250—281): *'S. Faustini tractatus de Symbolo'*, aus einer Handschrift der Bibliothek zu Albi. C. hat diesen Tractat in dem gedruckten Handschriftenkatalog entdeckt, hat ihn erst abschreiben lassen, ihn aber dann selbst an Ort und Stelle copirt. Derselbe erweist sich in der That als eine Arbeit des Faustus aus der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts, die von einem Schüler desselben redigirt ist. Seine Bedeutung ist nicht gering. Er liefert uns einen Zuwachs zu den Schriften des Faustus von Reji und zu unserer Kenntniß dieses nicht unbedeutenden und ziemlich einflußreichen gallischen Kirchenlehrers des fünften Jahrhunderts. Er bestätigt die Richtigkeit der Annahme, daß sowohl die beiden Homilien über das Symbol in der in den Handschriften den Namen des Eusebius von Emesa tragenden Homilienammlung, als auch die beiden in den Handschriften bald Faustus, bald dem römischen Diaconus Paschasius beigelegten Bücher *'de spiritu s.'* den Bischof von Reji zum Verfasser haben. Er trägt zu unserer Kenntniß der rejenischen Form des Taufbekenntnisses bei, indem er es noch wahrscheinlicher macht, daß das Wort *'unicum'* im ersten Gliede des 2. Artikels und das Glied von der Höllenfahrt Christi diesem Symbol wirklich gefehlt haben. Dagegen möchte ich nicht mit der gleichen Sicherheit wie der Verf. behaupten, daß der Tractat zeigt, daß auch in Reji die Worte *'crucifixus sub Pontio Pilato'* im Symbol gestanden haben. Diese Worte fehlen nämlich in den beiden anderen Homilien des Faustus über das Symbol, in unserem Tractat sind sie aber auch nur beiläufig erwähnt. Es macht mehr den Eindruck, der Verf. habe sie bei der Erklärung aus einem anderen Symbol entlehnt, als daß er sie seiner Vorlage entnommen habe. Ebenso ist unsicher, ob *'mortuus'* im Symbol gestanden hat. Das Werthvollste aber an dem Tractat ist seine Behandlung der Worte *'sanctorum communionem'*. Sie lautet: 9) *'Sequitur: ut transeamus ad sanctorum communionem. Illos hic sententia ista confundit, qui sanctorum et amicorum dei cineres non in honore debere esse blasphemant, qui beatorum martyrum gloriosam memoriam sacrorum reverentia monumentorum colendam esse non credunt. In symbolum praevaricati sunt, et Christo in fonte mentiti sunt, et per hanc infidelitatem in medio sinu vitae locum morti aperuerunt'* (folgt der Uebergang zum nächsten Glied). Mit Recht schließt C. hier ein dreifaches: 1) daß in der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts die Worte *'sanctorum communionem'* schon eine geraume Zeit in Südgallien im Symbol gestanden haben müssen, 2) daß man damals hier nicht allein *'sanctorum'* von den vollendeten Heiligen im Himmel, den Heiligen in engerem Sinne, verstanden, sondern auch die Verehrung der Reliquien und Monumente der Heiligen und Märtyrer in *'sanctorum communionem'* mit inbegriffen gefunden hat, 3) daß es zwischen 450 u. 500 in Südgallien noch Bestreiter des Heiligencultus, d. h. Anhänger des Vigilantius gegeben hat.

Die drei letzten Abschnitte (Eine Auslegung des *Symb. Apost.* aus dem früheren MA. aus einer Wiener Handschrift S. 282—289; Ein *'Tractatus Symboli'* in einem Missale Florentinum aus einer dem Anfang des 12. Jahrhunderts angehörigen Handschrift S. 290—308; Eine Partie aus einer angeblich von Origenes verfaßten Auslegung des apok. Symbols aus 5 Handschriften des 12. Jahrh.s S. 309—315) beschäftigen sich mit Arbeiten einer bedeutend späteren Zeit und dienen einem sehr speciellen Interesse.

Nicht nur die Symboliker von Fach, sondern auch die Kirchen- und Dogmenhistoriker müssen dem Verf. Dank für seine neue Gabe sagen; hoffentlich ist sie der letzte Vorläufer des lange versprochenen Urkundenbuches zur Geschichte des Tauffymbols. Wer aber mit solchen Gaben hinhält, der hat leider alles Recht, uns warten zu lassen.

Gießen.

Ad. Harnack.

Kraus, Prof. Dr. Franz Xav., *Ueber Begriff, Umfang, Geschichte der christlichen Archäologie* und die Bedeutung der monumentalen Studien für die historische Theologie. Akademische Antrittsrede. Freiburg i.Br. 1879, Herder. (55 S. m. 3 Holzchn. gr. 8.) M. 1. 20.

In diesem akademischen Vortrage sucht der Verf. zunächst den Begriff der christlichen Archäologie zu bestimmen. Er versteht darunter 'denjenigen Zweig der christlichen Alterthumswissenschaft, welcher im Gegensatz literarischer Quellen auf monumentalen Zeugnissen beruht, mit denen, soweit sie der Kunst angehören, die christliche Kunstarchäologie sich beschäftigt, während die christliche Kunstgeschichte die Schöpfungen der christlichen Kunst aller Zeiten und Völker, die christliche Epigraphik und Numismatik die Hinterlassenschaft des Alterthums und des MA., ja auch der neueren Zeiten behandeln, soweit dieselbe auf Stein, Erz u. f. f., bez. auf Münzen und Medaillen erhalten ist'. Der Verf. unterscheidet die 'christliche Archäologie' von der neuerdings recht ungeschickt sogenannten 'monumentalen Theologie'. Werthvoller als diese formalen Begriffsbestimmungen ist die gedrängte Uebersicht über die Geschichte der Disciplin seit den Magdeburger Centurien, welche der kundige Verf. giebt. In den Anmerkungen (S. 26—52) hat er ein Repertorium der gesammten einschlagenden Literatur geboten, welches als das beste bibliographische Hilfsmittel für das Studium der christlichen Alterthümer bezeichnet werden darf. Ausgestattet ist das trefflich gedruckte Büchlein mit drei Holzschnitten. Der erste giebt das Brustbild Christi wieder, welches das berühmte Mosaik von S. Apollinare Nuovo in Ravenna (Mitte des 6. Jahrh.) enthält, der zweite eine Kreuzigung Christi in Elfenbein, welche sich jetzt im britischen Museum befindet und für die älteste Darstellung gilt, der dritte stellt das Fragment eines Sarkophagreliefs aus S. Callisto dar (Muf. Later.).

Gießen.

Ad. Harnack.

Hering, Prof. Herm., *Die Mystik Luthers im Zusammenhang seiner Theologie und in ihrem Verhältniß zur älteren Mystik.* Leipzig 1879, Hinrichs. (X, 294 S. gr. 8.) M. 6. —

Das vorliegende Buch gilt einem Thema, welches wohl werth war, einer gründlichen Erörterung unterzogen zu werden. Daß Luther eine Zeitlang und zwar besonders in den Jahren, die den Beginn der Reformation bezeichnen, enge Beziehungen zur Mystik gehabt, ist ja offenkundig. Daß er diese Beziehungen hernach abgebrochen hat, ist ebenso sicher. Aber es fragt sich, welche Bedeutung jene Episode, die in die wichtigste Zeit seines

Lebens fiel, für seine Entwicklung gehabt habe. Es ist nothwendig, diese Frage in aller Gründlichkeit zu untersuchen. Leicht zu beantworten ist sie keineswegs. Das Material ist reichhaltig und von eigenthümlich zarter Art. Die penibelste Detailarbeit muß verbunden bleiben mit dem Blicke auf den Gesamtcharakter der Reformation einerseits, der Mystik andererseits. Es gilt zu beobachten und zu wägen. Dabei erhebt sich die besondere Schwierigkeit, daß man sich zu hüten hat, die landläufige Lieblingsidee über das Verhältniß von Reformation und Mystik nicht als Vorurtheil bei sich zu hegen und sich dadurch den Blick zu trüben für die richtige Beurtheilung der Thatfachen.

Hering hat es kein Hehl, daß er durchaus von der herrschenden Anschauung über die Mystik gewonnen gewesen, als er sein Buch schrieb. „Bei dem Studium der älteren Predigtliteratur zu den Mystikern des 14. Jahrhunderts und von ihnen bis zu Luther fortschreitend erhielt ich“ — bemerkt er in der Vorrede — „zum ersten Male einen lebendigen Eindruck von der Bedeutung und dem Umfange dessen, was man das Vorreformatorische in der Mystik genannt hat. Und indem ich den Spuren ihres Einflusses in der Entwicklung des größten Lehrers unserer evangelischen Kirche folgte, fühlte ich mit dem immer wachsenden Interesse die Arbeit sich mir aufdrängen, die ich jetzt zu Ende bringen darf.“

Ref. ist der Meinung, daß das „Vorreformatorische“ in der Mystik an „Bedeutung und Umfang“ sehr gering ist und kann nicht umhin zu bedauern, daß Hering nicht kritischer gewesen ist gegen den „lebendigen Eindruck“, den er gelegentlich empfangen. Aber Hering's Buch darf dennoch als ein der Achtung und Beachtung werthes bezeichnet werden.

Nämlich es ist vor Allem anzuerkennen, daß Hering gewissenhaft und gründlich zu Werke gegangen ist in der Beschaffung des Materials. Er hat selbst sehr leise Anklänge an mystische Ideen oder Redewendungen in den Schriften Luthers verfolgt. Es ist ihm ferner geglückt, den Stoff recht geschickt zu bearbeiten. Die Gesichtspunkte, nach denen er die Disposition getroffen, sind besonders im Detail zweckmäßig und aus der Sache selbst heraus geschöpft. Schließlich ist Ref. keineswegs der Ansicht, daß Hering vermöge seiner zu günstigen Meinung von der Mystik es sich versperrt hätte, richtige und bleibende Resultate über den Einfluß der Mystik auf Luther zu erzielen. Im Gegentheil wird man seine Ergebnisse über specielle Einwirkungen der Mystik auf die Theologie des Reformators größtentheils gelten lassen können, auch wenn man sich ein anderes Urtheil über den Werth der so zu Stande gekommenen Lehren des Reformators gestattet. Ich sehe in Hering's mühevoller und umsichtiger Arbeit im Detail eine wirkliche Förderung der Forschung über Luther's Ideenwelt.

Hering statuirt eine „romanisch-mystische Periode“ bei Luther, die Zeit von 1512–16, der die Glossen zum Psalter 1513 und die Vorlesungen (Scholien) über denselben 1513–15 angehören, dann eine „germanisch-mystische Periode“, die wichtigen Jahre von 1516–21 mit der Menge reformatorischer Schriften, die Luther hier erscheinen liefs, endlich eine „Periode des Kampfes mit entarteter Mystik“, die Zeit des Kampfes mit den Schwärmern. Der wichtigste Abschnitt des Buches ist derjenige, welcher der „germanisch-mystischen Periode“ gewidmet ist. Wie er an Umfang der größte ist (S. 52–269), so gilt von ihm besonders, was oben zum Lobe des Buches bemerkt ist. Ich muß es mir jedoch versagen, auch nur über diesen Abschnitt ein specielleres Referat zu bieten. Es gehört zur Eigenart des Buches, daß es nur Detailörterungen bietet. Zu einer Zusammenfassung der Ergebnisse gelangt Hering nicht. Vielleicht ist es möglich, die wichtigsten Gesichtspunkte, unter denen er den Einfluß der Mystik auf Luther constatirt, in der Art zu bezeichnen, daß wir die

vorangestellten „Andeutungen“ über das Wesen der Mystik reproduciren.

„Die deutsche Mystik“ — sagt Hering — „besonders die, welche Luther kennen lernte, war Frömmigkeitslehre. Schloß sie auch eine Speculation und sogar eine sehr hochfliegende ein, so diente dieselbe doch dem religiösen Interesse, Gott nahe zu bringen“. Schon das hat sie Luthern lieb und werth gemacht. „Aber auch ihr positiver Lehrgehalt näherte sie dem Evangelium und dem großen Schüler desselben“. In der Tiefe der Seele wußte sie ein unauslöschliches Fünkchen göttlichen Wesens und göttlichen Lichts. So kann nach ihr der Mensch nicht lassen von Gott. Doch hat die Sünde den heiligen Grund gleichsam verschüttet, Eigenliebe und Liebe zur Creatur haben die Seele des Menschen von Gott entfremdet. So gilt es, das gegen Gott groß und mächtig gewordene Ich zu ertöden. „Das ist die Arbeit der Selbstverleugnung, die große Aufgabe eines wahrhaft göttlichen Lebens“. Der Anfänger in diesem göttlichen Leben hat sich in strenger Zucht zu üben; „dann hat der Mensch, das Auge seines Geistes gegen die bestrickenden Einflüsse der Creatur verschlossen, die falsche Ichheit in ihren geistigeren Gestalten zu bekämpfen“. Er muß je länger je mehr seiner Nichtigkeit inne werden und jeden Anspruch, vor Gott etwas zu gelten, von ihm etwas verdienen zu wollen, aufgeben. Jede ihm geschenkte Gabe hat er mit der Demuth eines unwürdigen Empfängers unverdienter Gnade zu besitzen und zu gebrauchen. Vor Allem die geistlichen Gaben des Trostes, der Erquickung muß er in dieser Demuth hinnehmen. Indem er überhaupt alle Unruhe seines Herzens durch völlige Unterordnung unter den Willen Gottes stillt, so steigt er bis zur Stufe der „Gelassenheit und Abgeschiedenheit von der Creatur“ empor. Gott hilft dem Menschen selbst diese steile Höhe zu erklimmen. Freilich in merkwürdiger Weise. Er ist zwar dem, der an sich selbst verzagt, nahe mit Gnade und läßt ihn seine Nähe schmecken und empfinden. Aber das Hauptmittel seiner Erziehung ist das Leiden. Je mehr ein Mensch der Vollkommenheit sich nähert, desto mehr umdunkelt sich sein Weg durch äußere und innere Bedrängniß und Anfechtung. Aber dann hat der Mensch das Kreuz Christi. „Denn nicht durch Ruhe und Erquickung, nicht durch innere Süßigkeit, sondern durch das Leiden Christi wird Beides, Lust und Schmerz, überwunden. Je tiefer ein Mensch durch andächtige Betrachtung in die Leidensgestalt Christi sich hineinliebt und -lebt, desto mehr wird er von Allem, was das göttliche Leben hindert, am meisten von sich selbst, innerlich befreit, über die Zeit und alles Endliche innerlich erhoben und in die Lebensgemeinschaft mit Gott so aufgenommen, daß Gott wieder den Grund der Seele besitzt und der Mensch vergottet, gottförmig geworden, mit dem höchsten Gute Eins ist. So hat sich in dem innern Gang seines leidenden Lebens Christi armes Leben wiederholt: ihm nach ist er durch die völlige Entsagung und Erniedrigung zur höchsten Erhebung in das unvergängliche Wesen und Leben gelangt.“

Hering meint von dieser „Skizze“ der Mystik, dieselbe lasse bereits auf die „vorreformatorische Bedeutung“ dieser Theologie schließen. Ich würde mich so ausdrücken: indem Hering im Weiteren zeigt, daß die erwähnten Ideen der Mystik bei Luther wirklich ihren Widerhall finden, erhellen die Punkte, woraufhin von einer „Mystik Luthers“ gesprochen werden kann. Das Urtheil, daß jene mystischen Anschauungen von evangelischem Charakter seien, steht dahin.

Um meine Abweichung von Hering's oder besser gesagt der vulgären Auffassung auf diesem Punkte zu begründen, müßte ich mehr Raum haben, als mir zu steht. Man gestatte daher, daß ich mich mit folgenden kurzen Bemerkungen begnüge.

Es existirt in der That eine Verwandtschaft zwischen der Mystik und der Reformation — nämlich in der Pro-

blemstellung, aus der beide Erscheinungen hervorgegangen. Das Problem der Mystik, wie das, welches Luther auf die Bahn des Reformators geführt hat, ist das der Heilsgewissheit. Die katholische Lehre von der Rechtfertigung ist der Art, daß sie eine Heilsgewissheit des Individuums nicht zuläßt. Aber es ist ein unveräußerliches Bedürfnis des Christen, seines Heiles gewiß zu sein. Nun ist die Mystik der Versuch auf dem Boden des Katholicismus und mit katholischen Mitteln die Heilsgewissheit zu gewinnen, die Reformation ist die Lösung des Problems mit den neuen Mitteln des Rückgangs auf die echten biblischen Ideen. Um das Verhältnis der beiden richtig zu beurtheilen, bedarf es freilich eines genaueren Maßstabes zur Werthung religiöser Ideen, als der gemeinhin angewandt wird. Die Mystik operirt nur mit der Phantasie und dem Gefühl. Die populäre Mystik verlief in lebendigen anschaulichen Visionen über die Herrlichkeit des Himmels, die theologisch gebildete Mystik erreichte ihr Ziel in der Form contemplativer, speculativer Versenkung in das Geheimnis des göttlichen Wesens. In beiden Fällen handelte es sich darum, einen Vorgeschmack des Heiles zu gewinnen, indem bald — im ersteren Falle — die Vision zugleich als genügender Gnadenerweis galt, um sich der gesteigerten Hoffnung auf die definitive, ewige Gnade zu ergeben, bald — im letzteren Falle — die Einsicht in die Mittel, durch welche jenes Vergessen der Schranken des creatürlichen Seins und die Empfindung des unendlichen Lebens Gottes erreicht werden könne, als die Bürgschaft für die schließliche vollkommene Erreichung des Heilsziels erschien. Gewöhnlich wird nur die speculative Mystik in Rechnung gezogen. Ein protestantischer Theolog hat immer eine gewisse Scheu vor ihrem ‚Pantheismus‘. Aber es kommt darauf an zu bemerken, daß sie nur Ernst macht mit der katholischen Vorstellung vom Wesen des Heiles, welches in der *fruitio Dei* besteht. Die Vorwegnahme der Empfindung des unendlichen göttlichen Lebens kann selbstverständlich nur geschehen unter völliger Abtötung des Interesses für die Dinge dieser Welt. Das ist die mystische ‚Gelassenheit‘. Die Anstrengungen der Phantasie und des Gefühls ergeben nothwendigerweise jene Rückschläge, die als ‚Anfechtungen‘, Empfindungen ‚geistlicher Verlassenheit‘ bezeichnet werden. Der ‚Leidenssinn‘ der Mystik, ihre ‚Kreuzesliebe‘, ihre Empfehlung der ‚Nachfolge des armen Lebens Jesu‘ sind so offenbar katholische (mönchische) Neigungen, daß es keines Wortes darüber weiter bedürfen sollte. — Luther erreichte die Heilsgewissheit, indem er den Glauben gewann an die unverrückbare Thatsache der in Christo offenbaren ewigen Liebe Gottes, die immer schon da ist, ehe der Mensch überhaupt zum Leben erwacht. Er wendet sich an den Willen, dem er zumuthet, auf diese Liebe Gottes zu vertrauen, sich ihr zu ergeben, von ihr sich führen zu lassen in der Gewissheit, von ihr nur zum Heile geführt zu werden. Er versteht freilich auch unter dem Heile etwas Anderes als der Katholicismus. Ihm ist das Heil unmittelbar mit der sittlichen Erneuerung gegeben. Die ‚Gerechtigkeit‘ ist ihm nicht mehr nur die Bedingung, sondern der Gegenstand derjenigen Freude, welche die ‚Seligkeit‘, das ‚Heil‘ ausmacht, einer Freude, die allerdings erst im Jenseits nach der völligen Erlösung von der Sünde vollkommen werden kann. Als das ‚Gute‘, als den Gotteswillen, betrachtet er nun auch nicht mehr die Entfremdung von der Welt, sondern diejenige positive Verwendung der Welt, die in dem Gebote der ‚Liebe‘ gefordert ist. Luther hat einen ganz anderen Gesichtskreis als die Mystik. Seine Reformation war die Ablösung der Mystik!

Nun ist hiermit noch nicht ausgeschlossen, was Hering gezeigt hat, daß die Mystik Luthern dennoch recht kräftig beeinflusst hat. Wer Luther kennt, weiß, daß seine Anschauungen immer auf- und niedergehen. Die evangelischen Gedanken werden bei ihm nur zu oft

wieder gekreuzt von katholischen Reminiscenzen. Die Mystik mußte ihm anziehend erscheinen, weil die Fragestellung derselben seine eigene war. Das mystische Gedankenmaterial ist der Art, daß es zum Theil evangelisch umgedeutet werden kann. Die mystischen Formen können auch evangelischen Inhalt bekommen. Unter den nöthigen Restrictionen können auch wir Protestanten uns mit der ‚Gelassenheit‘, dem ‚Kreuzesinne‘ etc. befreunden. Kein Zweifel, daß Luther hier oft nur die evangelischen Gedanken von der Demuth, Leidenswilligkeit etc. hineingelesen hat. Aber er hat auch oft genug die mystischen Vorstellungen als solche sich angeeignet. Das ist der alte Mönch, der sich da in ihm geregt hat! — Hering erklärt im Vorworte, daß er weit entfernt sei, Luther zum Mystiker zu machen. In der That bewährt er im Detail mehrfach einen guten Tact für die Grenzen bestimmter Ideen der Mystik. Aber er stellt dann Luther's Ideen so dar, als seien sie nur die volle Entwicklung dessen, was in der Mystik gewissermaßen in der Knospe erscheine. In Wirklichkeit sind Luther's Theologie und die Mystik Bäume von ganz verschiedener Gattung. Die Reiser der Mystik auf dem Baume der Theologie Luther's sind Pfröpfinge, die ihre geringere Art nicht verleugnen können. Wenn Hering genauere Kenntniss von dem Kampfe Luther's gegen die ‚Schwärmer‘ genommen hätte, als sein letztes Capitel verräth, würde er vielleicht auch erkannt haben, daß derselbe nur deshalb so hitzig geführt wurde, weil der Reformator hier selbst zu der Empfindung gelangte, daß das Mark seines religiösen Denkens ein anderes war, als das der Mystik.

Gießen.

F. Kattenbusch.

Plitt, Sem.-Dir. Dr. Herm., *Theologische Bekenntnisse*.

Gotha 1878, F. A. Perthes. (IX, 173 S. gr. 8.) M. 3. —

Nachdem schon vor 15 Jahren eine ausführliche Glaubenslehre das System des Verfassers dargelegt, will derselbe nunmehr in kurzen Zügen Zeugnis ablegen von seiner theonomen Weltanschauung. Es sollen Grundlinien sein einer christlichen Philosophie oder Theosophie. Auf Grund theonomer Geistesintuition, die sich an der h. Schrift, an der kirchlichen Gemeinerkenntnis und am christlichen Bewußtsein orientirt, legt der Theosoph sein logisch-dialektisch und empirisch-logisch vermitteltes Bekenntnis ab. Der Ausgangspunkt ist die Idee des persönlichen Absoluten, Gottes als der absoluten Persönlichkeit. Die Betrachtung der unorganischen und der organischen Natur lehrt uns, daß der Gesamtorganismus, der Kosmos der Natur in Gott wurzelt. Als Krone des organischen Kosmos tritt der Mensch auf und in ihm der überfinnliche Factor in der Natur als frei-immanenter oder als immanent-transcendenter. Erst in der Gemeinschaft vollendet sich das Wesen der Menschheit. Das Leben fordert alle drei Dimensionen. S. 65: ‚Die kreisförmige oder elliptische Signatur des organischen Lebens kommt zu ihrer ganzen Plerosis doch erst in der Kugel oder dem Ei, der Muttergestalt alles physisch-organischen Lebens, der Gesamtform auch des kosmisch-astralen Bewegungsgebietes. Was vermag aufgebläener und blinder Menschenwitz gegen solche allbestimmende Grundstriche des Schöpfers im Gesamtbilde des Kosmos? So erst kommt in der ehelichen Liebesgemeinschaft nicht bloß im Allgemeinen die Selbsthingebung zum Ausdruck, sondern auch die besonderen Formen derselben‘. Das Ethische ist das organisch bestimmte Persönliche. Gottes Dreieinigkeit ist speculativ zu construiren und nicht bloß als Offenbarungstrinität, sondern als ontologische zu fassen. Sie besteht metaphysisch-organisch, ferner noetisch, endlich auch ethisch. In allen diesen drei Bestimmtheiten ist das Leben der absoluten Persönlichkeit trinitarische Gemeinschaft. S. 126 f.: ‚Es erhellt aber leicht, wie unter diesem ontologischen Gesichtspunkte die zu-

nächst vom ökonomischen Gebiete hergenommenen gangbaren Bezeichnungen der drei Hypostasen als Vater, Sohn und Geist nicht nach allen Seiten hin zutreffend sind. Sie haben etwas Incongruentes an sich, insofern das in der ersten und zweiten begonnene Bild der menschlichen Familie in der dritten nicht fortgeführt ist. In diesem geschöpflichen Abbild organisch-ethischer Lebens- und Liebes-Gemeinschaft ist es nicht eigentlich der Sohn, sondern vielmehr das Weib, welches dem Manne gegenüber genau die Stellung einnimmt, in welcher die zweite Hypostase zur ersten steht, und weiterhin zu dem Kinde, welches von Beiden als den Aeltern ausgeht. Demgemäß wird denn auch S. 128 f. die ethische und Familien-Liebe und Lebensgemeinschaft als naturhafte und geistige, als das gottgesetzte primäre Abbild des ontologischen Urbildes erkannt. Gott aber hat doch zunächst nicht unsere irdische Welt geschaffen, sondern vorher eine übermaterielle, nämlich die Engelwelt. Aus Neid gegen die zweite Hypostase, die als geborener *κρίτος* auch Haupt der Engel war, empörte sich Satan mit einem Theil der Engel. Der Mensch wurde ursprünglich rein erschaffen und würde, wenn er nicht gesündigt hätte, wahrscheinlich wie Oedipus auf Kolonos entrückt oder wie Henoch weggenommen worden sein am Ende seiner Tage. Im Paradiese werden die eigentlich reisenden Thiere nicht gewesen sein, und zum Fleischeßen war der Mensch ursprünglich nicht bestimmt. S. 158: „Der Vegetarianismus ist eine nur für die jetzige Beschaffenheit und Stellung des Menschen ungehörige Reaktion einer ursprünglichen Wahrheit“. Die Erkenntnis der Menschen über Wesen und Ursprung der Welt, wie sie in dem Schöpfungsbericht der Genesis niedergelegt ist, werden wir auf einen ständigen Umgang des Sohnes Gottes mit den ersten Menschen im Paradiese zurückzuführen haben. Der göttliche Weltplan kennt die Sünde nicht als einen ursprünglichen und wesentlichen Bestandtheil seiner selbst und stellt sich durch die Erlösung in seiner Ursprünglichkeit wieder her.

Dies die wesentlichsten Gedanken dieser Bekenntnisse. Ich kann mich nur referierend dazu verhalten.

Straßburg i/E.

Afred Kraufs.

Wissenschaftliche Vorträge über religiöse Fragen. 3. Sammlung. Frankfurt a. M. 1879, Diesterweg. (IV, 96 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Inhalt: Das Christenthum nach römisch-griechischen Ansichten. Von Prof. Dr. Geo. Heinrici. — Wessenberg und der liberale Katholicismus seiner Zeit. Von Pred. G. A. Koellreutter. — Die christliche Auferstehungsidee in ihrer biblischen Entwicklung. Von Pfr. Teichmann. — Die religiöse Weltanschauung. Von Prof. Lic. H. Baffermann.

Was ich im Jahrgang 1878 dieser Zeitschrift S. 423 über die 2. Sammlung dieser Vorträge bemerkt habe, mußte ich im Wesentlichen auch hier wiederholen. Die neu vorliegende Sammlung, etwas kürzer als die vorangehende, trägt vielleicht noch mehr den Charakter von Vorträgen im Unterschiede von Abhandlungen an sich. Am meisten möchte wohl der Vortrag über Wessenberg das Interesse des gebildeten Publicums auf sich ziehen.

Straßburg i/E.

Alfred Kraufs.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Aufrecht, T., Das Aitareya Brāhmaṇa. Mit Auszügen aus dem Commentare v. Sāyaṇācārya und anderen Beilagen. Bonn, Marcus. (VIII, 447 S. 8.) 11. — Holtzmann, A., Arjuna. Ein Beitrag zur Reconstruction d. Mahābhārata. Strassburg, Trübner. (69 S. 8.) 1. 60.

Moses-Hosarsyphos-Sali'Hus, *Levites-A'haron frater, Ziphorah-Debariah conjux, Miriam-Bellet soror, Elisheba-Elisabet fratria. Ex monumento inferioris Aegypti per ipsum Mosē abhinc annos MMMCD dedicato nunc primum in lucem protraxit Franc. Jos. Lauth. Cum tabulis II (autograph.) et uno photogrammate.* Monachi. Strassburg, Trübner. (VI, 248 autogr. S. 4.) 25. —

Baer, S., u. H. L. Strack, Die Dikduke ha-t'amim d. Ahron ben Moscheh ben Ascher u. andere alte grammatisch-mafforethische Lehrstücke, zur Feststellg. e. richt. Textes der hebr. Bibel m. Benutzg. zahlreicher alter Hdschr. zum 1. Male vollständig hrsg. Leipzig, Fernau. (XLII, 95 S. gr. 8.) 3. 50.

Raabe, A., Das Buch Ruth u. das Hohe Lied, im Urtext nach neuester Kenntniss der Sprache behandelt, überf. m. Anmerkgn. u. e. Glossar versehen. Leipzig, Fernau. (157 S. gr. 8.) 4. 50.

Ritter, B., Philo u. die Halacha. Eine vergleich. Studie unter steter Berücksicht. d. Josephus. Leipzig, Hinrichs. (XI, 139 S. gr. 8.) 6. 80.

Friedrich, J., Zur ältesten Geschichte d. Primates in der Kirche. Bonn, Neuffer. (VII, 207 S. gr. 8.) 5. —

Justini philosophi et martyris opera, quae feruntur omnia. Ad optimos libros mss. nunc primum aut denuo collatos rec. etc. J. Ch. de Otto. Tom. II. Opera Justini addubitata. Ed. III. plurimum aucta et emendata. [Corpus apologetarum christian. saec. II. Vol. III.] Jena, Fischer. (LXX, 324 S. m. 3 Steintaf. gr. 8.) 8. —

Muck, G., Geschichte v. Kloster Heilsbronn von der Urzeit bis zur Neuzeit. 2. Bd. Nördlingen, Beck. (568 S. gr. 8.) 9. —

Habicht, H., Die altdeutsche Verlobung in ihrem Verhältniss zu dem Mundium u. der Eheschließung. Jena, Fischer. (76 S. gr. 8.) 2. —

Schmid-Sonneck, O., Die evangelische Diaspora Württembergs nach Entstehung und gegenwärtigem Bestand. Ein Beitrag zur kirchl. Geschichte Württembergs. Stuttgart, Belfer. (VII, 133 S. gr. 8.) 1. 60.

Nebe, A., Zur Geschichte der Predigt. Charakterbilder der bedeutendsten Kanzelredner in der evangel. Kirche Deutschlands. 3. Bd. Von Schleiermacher bis zur Gegenwart. Wiesbaden, Niedner. (VIII, 447 S. gr. 8.) 4. —

Plitt, G., Gabriel Biel als Prediger geschildert. Erlangen, Deichert. (78 S. gr. 8.) 1. —

Gams, P. B., *Hierarchia catholica Pio IX. pontifice romano. Suppl. I. ad opus: Series episcoporum ecclesiae catholicae, 1873 editum.* München, Stahl. (III, 108 S. gr. 8.) 6. —

Reusch, F. H., Die deutschen Bischöfe u. der Aberglaube. Eine Denkschrift. Bonn, Neuffer. (109 S. gr. 8.) 2. 40.

Grau, R. F., Aug. Frd. Chr. Vilmar, weil. Prof. der Theol. zu Marburg. J. Chr. K. v. Hofmann, weil. Prof. der Theol. zu Erlangen. Erinnerungen. Gütersloh, Bertelsmann. (87 S. 8.) 1. —

Landerer, M. A., Zur Dogmatik. 2 akadem. Reden. Als Ergänzg. ist beigegeben: Landerer, Gedächtnisrede auf Ferd. Chrn. Baur. Tübingen, Heckenhauer. (83 S. gr. 8.) 1. 20.

Reinke, Th., *Lineamenta veri* zum Beweise d. Heilsgrundes wider den Zweifel. Stavenhagen, Beholtz. (36 S. 8.) — 60.

Ebrard, A., Der Zustand d. Christen nach dem Tode. Erlangen, Deichert. (32 S. gr. 8.) — 40.

Paludan-Müller, B., Das Sichtbare u. das Unsichtbare. Versuch e. scheidlich-friedl. Auseinandersetzung m. dem modernen Rationalismus. Vom Verf. autoris. deutsche Ausg. v. E. Schumacher. Gotha, F. A. Perthes. (XIX, 187 S. 8.) 2. 40.

Wirth, F. W., Die Predigt im evangelischen Cultus. Eine liturgisch-homilet. Abhandlg. Erlangen, Deichert. (IV, 75 S. gr. 8.) 1. —

Die Schwierigkeit u. Wichtigkeit einer tüchtigen Predigt f.

- die evangelische Predigt. Von F. H. Wittenberg, Wunschmann. (22 S. gr. 8.) — 40.
 Häfelin, F., Zehn Predigten. Hrsg. v. C. Aeberli. Zürich, Schulthess. (96 S. gr. 8.) 1. —
 Schultze, E., Wahrheit, Freiheit, That! Predigten. Mühlhausen i/Els., Bußleb. (VI, 179 S. 8.) 4. —
 Kolde, A., Die Krankencommunion. Agendarisches Hilfsbuch f. angeh. Geistliche. Gütersloh, Bertelsmann. (79 S. 8.) — 80.
 Bienengräber, A., Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Eine Hochzeitsgabe aus Gottes Wort. Leipzig, Teubner. (III, 261 S. m. 1 Stahlst. 8.) geb. m. Goldfchn. 3. 60.

Literatur des Auslandes.

- Johnson, S., Oriental religions and their relation to universal religion. India. 2 vols. London, Trübner. (780 p. 8.) 21 s.
 Müller, F. M., Sacred books of the east. Translated by various oriental scholars and edited by F. M. M. 3 vols. London, Macmillan. (1230 p. 8.) Vols 1 and 2, 10 s. 6 d. each; vol 3, 12 s. 6 d.
 Oldenberg, H., The Vinaya Pitakam, one of the principal Buddhist holy scriptures in the Pāli language. Vol. 1. The Mahavagga. London, Williams and Norgate. (8.) 21 s.
 Ubaldi, U., Introductio in sacram Scripturam. Vol. 2: Introductio critica, pars I et II. Romae, ex typ. Polyglotta S. C. de Prop. Fide. (644 p. con tav. 8.) L. 7. 50.
 Richou, Le Messie dans les livres historiques de la Bible et Jésus-Christ dans les évangiles. Introduction à l'histoire de l'église. 2 vol. Paris, Berche et Tralin. (12.) 7 fr.
 Doublet, Leçons d'histoire ecclésiastique. 3 vol. Paris, Berche et Tralin. (1860 p. 12.) 12 fr.
 Jenkins, J. D., Passages in church history selected from the MSS. of the late J. D. J. With a brief memoir of the author. 2 vols. London, Parker. (1090 p. 8.) 15 s.
 Crampon, A., Le pape Zacharie et la consultation de Pépin le Bref. Amiens, imp. Yvert. (56 p. 8.)
 Corblet, J., Conjectures sur les médailles baptismales de l'antiquité chrétienne et du moyen âge. [Extr. de la Revue de l'art chrétien.] Paris, Baur. (12 p. 8.)
 — Iconographie du baptême. [Extr. etc.] Paris, Baur. (53 p. 8.)
 Marchegay, P., Cartulaire du prieuré bénédictin de Saint-Gondon-sur-Loire [866—1172]. Tiré des archives de l'abbaye de Saint-Florent près Saumur. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (64 p. 8.)
 Rogers, C., Chartulary of the Cistercian priory of Coldstream. With relative documents. London, Houlston. (8.) 10 s. 6 d.
 — Rental book of the Cistercian abbey of Cupar-Angus. Vol. 1. London, Houlston. (8.) 21 s.
 Brassart, Gautier de Hainault, abbé d'Hasnon [1207—1237]. Additions et rectifications au Gallia christiana. Douai, Crépin. (28 p. 8.) 3 fr.
 Bizouard, J. Th., Couvent de l'Ave Maria, oct. 1412 à sept. 1792. Saint Collette à Auxonne, 1412—1417. Paris, J. Vic. (8.) 1 fr. 75.
 Gilly, A., Erasme de Rotterdam, sa situation en face de l'église et de la libre-pensée. Arras, imp. Laroche. (71 p. 8.)
 Calmet, A., Histoire de l'abbaye de Senones. Texte inédit, transcrit, annoté et publié avec une préface sur les principaux actes de Dom Calmet comme abbé de Senones, par F. Dinago. Livr. 2. Saint-Dié, imp. Humbert. (p. 81—160 et plan, 8.)
 Walcott, M. E. C., Church work and life in English ministers. With representative ground plans. 2 vols. London, Chatto. (520 p. 8.) 14 s.
 Hecker, J. T., The Catholic church in the United States: its rise, relations with the republic, growth and future prospects. New York, Catholic Publication Society. (26 p. 8.) 10 c.
 O'Connell, J. J., Catholicity in the Carolinas and Georgia: leaves of its history, A. D. 1820—1878. New York, D. & J. Sadler. (647 p. 8.) 2. 50.
 Hall, A. C. A., Confession, and the Lambeth conference. Boston, A. Williams & Co. (34 p. 8.) 50 c.
 Thompson, J. P., Final cause: a critique of the failure of Paley and and the fallacy of Hume. 2d ed. London, Hardwicke & Bogue. (22 p. 8.)
 Leboucher, L., Tractatus de vera religione ad mentem sancti Thomae exactus. Paris, Berche et Tralin. (12.) 2 fr. 50.
 Marres, P. H., De iustitia secundum doctrinam theologiam et principia iuris recentioris, speciatim Neerlandici. Ruraemundae, J. J. Roman. (447 p. 8.) Mk. 5. 60.
 Bucke, R. M., Man's moral nature: essay. New York. (X, 200 p. 8.) 1. 50.
 Craig, R., Regeneration: its condition and methods. London, Hamilton. (12.) 2 s. 6 d.
 Mead, C. M., The soul, here and hereafter: a biblical study. Boston, Congregational Publication Co. (XV, 462 p. 12.) 1. 50.

- Giles, C., Second coming of the Lord: its causes, signs, and effects. Philadelphia, Lippincott. (264 p. 12.) 1. 25.
 Wahu, A., Le pape et la société moderne suivi du célibat ecclésiastique et monacal. Paris, J. Rouff. 3 fr.
 Petitnicolas, La raison du protestantisme. T. 2. Paris, Bloud et Barral. (460 p. 8.)
 Gunsaulus, F. W., The metamorphoses of a creed: an essay in present-day theology. Chillicothe [Ohio], Gould & Kello. (376 p. 12.) 1. 50.
 Arduin, A., La religion en face de la science, leçons sur l'accord entre les données de la révélation biblique et les théories scientifiques modernes. IIème partie. Géologie — Géogenie. Paris, J. Vic. (500 p. 8.) 6 fr.
 Viguié, A., De l'éloquence religieuse. Leçon d'ouverture du cours d'homilétique faite à la faculté de théologie protestante de Paris. Paris, Sandoz et Fischbacher. (16 p. 8.)
 Menegoz, E., Reflexions sur l'évangile du salut. Paris, Fischbacher. (75 p. 18.)

Aus Zeitschriften.

- Richardson, R. B., The theology of Herodotus (New Englander July, p. 549—564).
 Mordtmann, A., jr., Monuments relatifs au culte d'Isis à Cysique (Revue archéologique mai, p. 257—262).
 Barry, E., Note sur le culte des génies dans la Narbonnaise à propos d'une autel votif récemment découverte à Narbonne (Revue archéologique mai, p. 271—281).
 Washburn, E. A., The aim and influence of modern Biblical criticism (Princeton Review July, p. 27—46).
 Gardiner, F., Errors of the Scriptures (Bibliotheca Sacra July, p. 496—534).
 Rieder, Quo loco ponantur negationes וְאֵל וְאֵל, coniunctio וְאֵל, particula וְ, cum coniuncta leguntur cum infinitivo, quem absolutum grammatici vocant, verbo finito eiusdem radices addito? (Ztschr. f. Gymn.-Wesen Juni, S. 395—398).
 Warring, C. B., The firmament (Bibliotheca Sacra July, p. 459—470).
 Kusters, W. H., De Cherubim (Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 445—476).
 Fraenkel, S., Die syrische Uebersetzung zu den Büchern der Chronik (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 508—536).
 Graetz, H., Die Halleluja- und Hallel-Psalmen (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai, S. 193—215; Juni, S. 241—259).
 Knabenbauer, J., Plan und Gedankengang des Ilaia (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 449—472).
 Revel, A., Esposizione de' Salmi XXXIX—XXXIV (Rivista Cristiana Giugno, p. 266—270, Luglio 309—320).
 Rofenthal, F., Die Erlässe Cäsars u. die Senatsconsulte im Iosephus XIV, 10 nach ihrem historischen Inhalte untersucht [Fortf.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai, S. 216—228).
 Laurie, T., Bible illustrations from Bible lands (Bibliotheca Sacra July, p. 534—560).
 Jahr, R., Die Phönizier als Vorläufer der Apostel (Deutsch-ev. Blätt. IV, 6, S. 399—409).
 Hackett, H. B., The last days of Christ; exegetical notes on the basis of Mark XIV. 17 — XVI. 20 (Bibliotheca Sacra July, p. 471—495).
 Wie ist Saulus zum Paulus geworden? (Jüd. Litblt. 28, S. 109, 110).
 Rovers, M. A. N., De gemeente te Rome tijdens het leven der Apostelen volgens Straatman (Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 477—513).
 Schultze, M. V., Ueber das angebliche Epitaph des Linus (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 486—491).
 Zuckermann, Einiges zum Aufsatze: Ueber civilrechtliche Documente des jüd. Alterthums (Jüd. Litblt. 28, S. 111).
 Morgenstern, J., Träume u. ihre Deutung (Jüd. Litblt. 28, S. 110, 111).
 Löwy, Ueber Trauringe (Jüd. Litblt. 27, S. 107).
 Lüdemann, H., Zur Erklärung des Papiasfragments bei Euseb.: hist. eccl. III, 39, 3 et 4. [Schluss] (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, 537—576).
 Erbes, C., Die Chronologie der antiochenischen u. der alexandrinischen Bischöfe nach den Quellen Eusebs. I. Die antiochenischen Bischöfe nach der Chronik vom J. 192 u. der Chronograph Theophilus (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 464—475).
 Bickell, G., Auffindung u. Herausgabe alter Liturgien. Notiz (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 618—620).
 Dowden, J., The Corpus Missal. Letter (The Academy 5 July, p. 9).
 Lipfius, R. A., Neue Studien zur Papstchronologie. I. Das felicianische Papstbuch (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 385—463).
 Die Körperlehre des Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältnis zum Thomismus u. Atomismus. VI. Das Verhältnis der thomist. u. scotist. Lehre zum Atomismus (Der Katholik Juni, S. 561—588).
 Guttman, Die Bibelkritik des Chiwi Albachi nach Saadia's Emunoth we-Deoth (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 260—270).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 17.

16. August 1879.

4. Jahrgang.

Merx, Eine Rede vom Auslegen insbesondere des Alten Testaments (Nestle).
Bernays, Lucian und die Kyniker (Harnack).
Cotterill, Peregrinus Proteus (Derf.).
Hefele, Conciliengeschichte, 4. Bd. 2. Aufl. (Harnack).
Kolde, Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz (Krafft).

Baumstark, Christliche Apologetik auf anthropologischer Grundlage. 2. Bd.: Das Christenthum in seiner Begründung und seinen Gegenständen (Kraufs).
Drei Abhandlungen über Religion, Staat, Moral. Von einem Ungenannten (Thönes).
Wiese, Die Bildung des Willens, 4. Aufl. (Thönes).

Beck, Geschichte des katholischen Kirchenliedes von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart (Bertheau).
Bassermann, Bilder aus der Geschichte der deutschen Volksschule (Fay).
Blumstengel, Die Trauung im evangelischen Deutschland nach Recht und Ritus dargestellt (Koehler).

Merx, Adalbert, Eine Rede vom Auslegen insbesondere des Alten Testaments. Vortrag, gehalten zu Heidelberg im wissenschaftlichen Predigerverein Badens und der Pfalz am 3. Juli 1878. Halle a.S. 1879, Buchhandlung des Waisenhauses. (75 S. 8.) M. 1. 60.

Unter den Disciplinen der protestantisch-theologischen Facultäten vermisst Merx neben der philosophischen Ethik die Hermeneutik und die mit ihr in geschwisterlichem Zusammenhang stehende Kritik, und doch könne eine wesentlich über Schriftlehren gespaltene Gesellschaft nur auf Grund einer klar ausgebildeten Hermeneutik wieder geeinigt werden. Statt einer solchen gebe es eine gewisse Durchschnittsüberzeugung, die in dem Satze gipfle: die Auslegung soll grammatisch-historisch sein. Diese Bestimmung sei zu weit und zu eng; statt grammatisch müsse man sprachlich, statt historisch vielmehr fachlich sagen, als drittes müsse das Verständniß des subjectiven Charakters eines Werkes dazu kommen (psychologisches Moment), was eine gewisse geistige Congenialität zwischen dem Ausleger und seinem Stoffe voraussetze, während es eine besondere 'theologische' Exegese nicht geben könne; ihren Abschluß finde die Exegese in dem, was man gewöhnlich 'praktische' Auslegung nenne, in dem Geschäft, den auf Grund eigener homologer Erfahrung durch sprachlich-fachliche Auslegung aus dem Buchstaben entfeffelten alten Geist andern anzueignen, in ihnen neu entstehen zu lassen. Das ist gewiß alles richtig, dürfte sich aber nicht wesentlich — die glückliche Substituierung des Ausdrucks sprachlich-fachlich ausgenommen — von den jetzt allgemein herrschenden Anschauungen unterscheiden, wie sie z. B. in De Wette-Schrader's Einleitung § 98—101 (die sprachliche Bildung, die geschichtliche Kenntniß, die geistige Empfänglichkeit, die Darlegung des Sinns) formulirt sind. Dafs und warum die einzelnen Confessionen eine allgemein-gültige Hermeneutik nicht aufstellen konnten, wird in einem zweiten Theil gezeigt und ausgeführt, wie andererseits jede derselben eine der Hauptforderungen, die an eine richtige Schriftauslegung gestellt werden müssen, geltend gemacht habe: die römische das Bedürfnis eines einzigen und authentischen Bibelwerks, dessen Verständniß in sich einheitlich und mit demjenigen des Urhebers, des göttlichen Geistes, übereinstimmend sein müsse; die griechische die Forderung der nöthigen Kenntnise und der Berührung des Auslegers von dem Geist der Schrift; die protestantische lehre, wo das authentische Exemplar zu suchen, schaffe dem Schriftverständniß freie Bahn und zeige das Ziel. Auf dies wird der Satz gegründet, dafs die kirchliche Auslegung die richtige sei oder vielmehr sein werde: denn die Kirche, im Unterschied von ihren Unterabtheilungen, den Confessionen, hat in Ermangelung einer Organisation

noch nicht gesprochen; praktisch und einstweilen mufs also der Satz umgekehrt werden: die richtige Auslegung ist die kirchliche und ist eines der Mittel, durch welches die sich bildende allgemeine Kirche der Zukunft in den Besitz ihrer Lehre gelangt, durch die sie die Gläubigen in sich vereinigt' (S. 29). Dieser Abschnitt des Vortrags (S. 18—30) bringt entschieden neue und eigenthümliche Gesichtspunkte, daher wir auf ihn besonders hinweisen. Der Schlufs d. h. die zweite Hälfte des Ganzen enthält eine kurze Geschichte der Schriftauslegung. Die Schriftbehandlung Jesu (Mt. 5, 17) wird in sehr beachtenswerther Weise eingehender besprochen, dabei vermisst, dafs das Thema *Jesus Veteris Testamenti Interpres primarius* bisher noch keine Bearbeitung gefunden (einigermassen findet sich dies doch in Tholuck's Das Alte Test. im Neuen). Im Gegensatz dazu werden die rabbinischen 7 Auslegungsregeln (*qall wa homer, gezera sawa* etc.) kurz erläutert, die hellenistische Allegorisierungsart geschildert — besonders dankenswerth ist dabei die Mittheilung der das ganze Mittelalter hindurch geltenden Allegorisierungsregeln des Tychonius — ihr die antiochenische Schrifterklärung am Beispiel der *Introductio* des Adrianus gegenübergestellt und deren Unterliegen unter der Lehre vom vierfachen Schriftsinn erklärt. Gegen den Schlufs heifst es: 'So verfiel denn das antike Schriftstudium, das phantastische Kind des Rabbismus und der Stoa, dessen Wildheit in der vernünftigen Schule Antiochiens nicht gebändigt werden konnte, einem Zauberschlaf. Gefrüpp und Hecken wuchsen um das verzauberte Schloß, hohe Bäume rauchten darüber in unverständlichen Tönen, und der Zugang war verloren. Fern im Osten aber am Tigris und im Westen am Atlas und in Andalusien da fannen ernste Hebräer, in arabischen Schulen in aller Weisheit der Zeit unterrichtet, und fanden das Elixir, das die Augen öffnete, so dafs sie den Weg sahen, ein Elixir von strengem Geschmack, die Grammatik der hebräischen Sprache. Ein tiefsinniger Mönch in einsamer Zelle genofs diesen Wundertrank, seine Augen wurden aufgethan, er fand den Weg durch Gefrüpp und Hecken und erweckte das schlafende Kind. Sein Name ist Nicolaus von Lyra'. Mit ihm schliesst der geschichtliche Ueberblick. Einige Anmerkungen geben die nöthigsten Belege zu dem Vortrag, der auf Grund einer stenographischen Nachschrift erweitert und revidirt systematische Gliederung und begriffliche Klarheit etwas vermissen läfst, von Niemand aber ohne Belehrung und Anregung aus der Hand gelegt werden wird.

Tübingen.

E. Nestle.

1. Bernays, J., **Lucian und die Kyniker**. Mit einer Uebersetzung der Schrift Lucians über das Lebensende des Peregrinus. Berlin 1879, Hertz. (IV, 111 S. gr. 8.) M. 3. 20.
2. Cotterill, J. M., **Peregrinus Proteus: An investigation into certain relations subsisting between 'De morte Peregrini', 'The two Epistles of Clement to the Corinthians', 'The epistle to Diognetus', 'The Bibliotheca of Photius' and other writings**. Edinburgh 1879, T. & T. Clark. (XVI, 359 p. gr. 8.)

1. Auf Grund einer Analyse der Abhandlung Lucian's sucht B. nachzuweisen, daß die Haupttendenz der Schrift sich gegen die Cyniker richte, näher gegen den cynischen Philosophen Theagenes. Peregrinus ist ja schon todt; auf seinen Gesinnungsgenossen und Freund Theagenes, der in dem Tractat als ein noch Lebender behandelt und nicht nachsichtiger charakterisirt wird, als jener, sei es besonders abgesehen. Wer ist aber Theagenes? Hier kann der Verf. nach Ablehnung einer Combination des Moses Solanus eine Entdeckung mittheilen. Galenus (*method. med.* 13, 15) berichtet von einer mißglückten Kur des Arztes Attalus an einem cynischen Philosophen Theagenes in Rom. Der Fall habe sich erst vor kurzem, schreibt Galen, ereignet und sei in weiteren Kreisen bekannt geworden, wegen der Berühmtheit des Patienten, da Theagenes täglich im Gymnasium des Trajan öffentliche Vorträge zu halten pflegte. Der Combination mit dem Theagenes Lucian's wird nichts im Wege stehen; aber B. geht noch um einen Schritt weiter und sucht aus den wenigen Worten, in denen Galenus beiläufig von Theagenes erzählt, festzustellen, daß derselbe nicht nur ein berühmter, sondern ein achtungswerther cynischer Philosoph gewesen ist, ein Mann, der so lebte, wie er dachte, und so dachte, wie er sprach. Diesem so erhobenen Thatbestand gegenüber muß aber Lucian's Satyre als ein ebenso frivoler wie verläumdender Angriff erscheinen. Bestimmt mag der Spötter zu demselben worden sein durch die übertriebenen Bewunderungen, ja Apotheosirungen des Peregrinus, welche diesem durch die Cyniker der schlechteren Sorte, aber auch in weiteren und besseren Kreisen steigend zu Theil wurden. Lucian selbst, der jenen noch persönlich gekannt hatte, dachte anders über ihn, und als noch Theagenes, der nächste Genosse des Peregrinus, sich in Rom einen hervorragenden Namen zu machen begann und dabei schwerlich die Verherrlichung des Peregrinus unterließ, da fühlte L. sich zu öffentlichem Einschreiten gedrungen, während er früher die cynische Lebensrichtung in einzelnen Vertretern nicht unfreundlich beurtheilt hatte. Der Verf. entwirft nun (S. 21—41) eine Schilderung der Cyniker. Daß Rohheit und arbeitscheues Vagabundenthum sich unter dem Titel der Philosophie des Antisthenes einen Freibrief suchten, stellt B. natürlich nicht in Abrede; aber andererseits sucht er nachzuweisen, daß der edelste Widerspruch gegen „die verwerfende Civilisation“ der alten Welt sich bei den Cynikern fand und daß sie gegenüber den Lasten und der socialen und politischen Zwangslage der Zeit für die werthvollsten Güter der Menschheit rechtschaffen und freimüthig gestritten haben — für die innere Freiheit und Unabhängigkeit des Individuums und für den Monotheismus. Sie allein unter den philosophischen Schulen haben sich zum Pactiren mit den bestehenden staatlichen und priesterlichen Mächten nicht bequemt, sie haben den Polytheismus, wie die Monarchie in allen Formen gezeißelt und sind doch dabei nicht ironische Existenzen gewesen, sondern eingetreten für strenge Sittlichkeit und religiöse Pietät. B. steht nicht an, sie in dieser Hinsicht mit den Juden und Christen im römischen Reiche auf eine Stufe zu setzen. Es sei auch nicht zufällig, daß Peregrinus vom Christen-

thum, mit dem er eines ceremoniellen Verstoßes wegen zerfiel, zum Cynismus übergegangen sei. Der Verf. sucht noch andere Belege für die Sympathien zwischen den Christen und jenen Philosophen beizubringen und spricht von Wechselbeziehungen zwischen ihnen, die noch für uns hervortreten. (Justin's und Tatian's Verhältniß zu Crescens; die Enkratiten; der cynische Philosoph Maximus nachmals Bischof von Constantinopel). Die Gegner hätten den Zusammenhang wohl erkannt. Wenn Aristides den Cynikern den Vorwurf macht, sie seien „gewissermaßen von den Hellenen oder von allen höheren Mächten abgefallen“, so ist das derselbe Vorwurf, der die Christen trifft, daß sie die Errungenschaften der hellenischen Cultur preisgäben. Je größer freilich die Zahl der unbefruchteten Träger des cynischen Costüms war und je drohender die Gefahren, die den umgeben, welcher freie Tugendübung außerhalb der gesellschaftlichen Ordnung predigt, desto weniger konnte der Einzelne auf eine gerechte Beurtheilung rechnen — ein Mann, wie Epiktet, hat die Vorzüge, die Gefahren, die Verantwortlichkeit abzuwägen verstanden, ein Lucian war dazu unfähig. Die Charakteristik Lucian's (S. 42—52) fällt sehr scharf aus. „Man darf vielleicht behaupten, daß der echte Cynismus dem Lucian noch unleidlicher gewesen, als der erheuchelte“. Ein anscheinend nicht sehr glücklicher Advocat ist er ohne ernste Studien ins Literatenthum übergegangen; unwissend und leichtfertig trägt er lediglich eine nihilistische Oede in Bezug auf alle religiösen und metaphysischen Fragen zur Schau und reißt alles als verkehrt und lächerlich herunter. Nur die im Kaiser gipfelnde römische Bureaucratie hat er auch in ihren schlimmsten Vertretern stets mit seinem erborgten Atticismus verhöhnt: die Menschen erfüllen nach ihm ihren Beruf, wenn sie dieser gehorchen und ihre gegenseitigen Beziehungen durch einen gewissen Schliff des geselligen Benehmens behaglich machen. Ein solcher Mann konnte dem Cynismus nur sehr abgeneigt sein und er hat ihn deshalb namentlich in dem „Peregrinus“ und in den „Fugitivi“ auf das unverföhnlichste bekämpft. Deshalb darf man aber auch zweifeln, ob sein Bericht über den Philosophen Peregrinus zutreffend ist. Der Verf. kritisiert die einzelnen Beschuldigungen und sucht sie als unglaublich darzustellen oder sie in ein anderes Licht zu rücken (S. 52—64); selbst der oftensiblen Selbstmord brauche nicht aus Ruhmsucht hervorgegangen zu sein. Abgesehen von Gerüchten, die nicht einmal Lucian für erwiesen auszugeben wagt, bleibt wenig Anderes auf Peregrinus haften, als daß er, nach einem Durchgang durch das Christenthum, wie ein Cyniker lebte und starb. Dazu: redliche Männer entlasten ihn, ein Aulus Gellius, ja indirect auch Tatian. Die Spötter so sehr wie die Fanatiker können in blinde Ungerechtigkeit verfallen und Luzac wird nicht Unrecht haben mit dem Verdict: *Samosatensis hujus seu joci seu calumniae nullius famam minuunt*. — Es ist sehr dankenswerth, daß der Verf. den Zweck des Tractats einmal scharf bestimmt und unter Anderem deshalb die grundlose Hypothese, Lucian habe es besonders auf das Christenthum abgesehen, wieder einmal beseitigt hat; die Entdeckung des Theagenes bei Galen ist jedenfalls für das Verständniß der Lucianischen Schrift sehr werthvoll. Das Gleiche gilt von der Schilderung der Cyniker überhaupt. Tritt der Verf. unter Voraussetzung der damaligen Lage der Cultur und Sitte sehr lebhaft für den echten Cynismus ein, so vergißt er doch nicht, daran zu erinnern, welche Gefahren — und nicht nur für arbeitscheue und unaufrichtige Subjecte — er in sich barg. Indessen darf man wünschen, der Verf. hätte dieses noch stärker betont. Wer nicht eine Gemeinschaft zu stiften und eine positive neue Regelung des gemeinschaftlichen Lebens zu erwirken vermag oder wenigstens die Absicht hat, hat kein Recht, die öffentlichen Ordnungen und Ueberslieferungen der Gesellschaft, seien sie wie sie wollen,

schlechthin zu negiren. Haben die Cyniker sich darauf beschränkt, freie Tugendübung unter Loslösung von allen Banden der bürgerlichen Gesellschaft zu predigen, so bewegten sie sich in einer verhängnißvollen Illusion, die als solche gekennzeichnet werden muß. Die schwierigere und gewiß nicht weniger sittliche Aufgabe haben sich damals jedenfalls diejenigen Philosophen erwählt, welche wie Celsus, die Einsicht in das, was unzureichend und faul in Ueberlieferung, Lebensgewohnheit und Sitte war, wohl befassen, aber vor allem pflegen und schützen wollten, was zu schützen war, und bereit waren, Schlimmes zu ertragen, um die Errungenschaften der Vergangenheit nicht gänzlich zu verlieren und gegen die Barbarei zu vertauschen. Mögen die auch Recht haben, welche sagen, daß sich in jenen Bestrebungen der besseren Cyniker und der Stoa eine neue höhere Stufe der sittlichen Cultur ankündigt, mag der Einzelne auch unter Umständen auf unsere Sympathie, ja unsere Ehrfurcht, allen Anspruch haben — so lange sie die Ueberzeugung nicht zu begründen vermochten, daß die Frucht ihrer Anstrengungen eine höhere und innigere Verbrüderung der Menschheit sein würde, so lange zu befürchten war, daß die Barbarei zugleich mit jener freien Tugendübung ihren Einzug halten würde, kann das Mißtrauen Niemanden verargt werden. Das Recht freilich muß Jedem zustehen, sich aus der bürgerlichen Gesellschaft zurückzuziehen, wenn er an jeder Wirkung auf sie und an der Reinerhaltung des eigenen Charakters in ihr verzweifelt, aber die verantwortungsvolle Lösung zum Auszug für alle geben und das gesammte System der überlieferten Sitte und Cultur für verderbt erklären — wann in der Geschichte ist das je heilsam gewesen oder vielmehr wie ist es anders heilsam gewesen, als um die *vis inertiae* jener Trägen zu paralyfieren, welche instinctmäßig jeden Fortschritt über das Conventiönelle mit allen Kräften verhindern? Es scheint Ref. aber auch weiter die innere Verwandtschaft, welche der Verf. zwischen den Cynikern und den Christen constatirt, nicht richtig. Man sollte überhaupt mindestens für die zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts nicht so rund von der Lebensrichtung der Christen sprechen. Es gab schon damals unter den Christen, die durch ein überirdisches Ideal und durch ein politisches Band allerdings sehr enge mit einander verknüpft waren, unverkennbar sehr verschiedene Richtungen auf allen Gebieten des Lebens: man mag auf ihre Stellung zur Wissenschaft und Philosophie, zum öffentlichen Leben, zur Sitte sehen, überall finden sich die größten Unterschiede. Aber gerade eine positive Beziehung zu den Cynikern finde ich nur sehr spärlich angedeutet. Die Apologeten verachteten sie unzweifelhaft und beurtheilten sie ganz anders abfchätzig als den Platonismus und Stoicismus; auch die Stellung der Apologeten zum Staat ist ja der der Cyniker entgegengesetzt; das Verhältniß des Justin und Tatian aber zu Crescens scheint mir von Bernays geradezu falsch beurtheilt. Treffen die Apologeten auch in ihrer Kritik des Polytheismus sachlich und formell mit dem Cynismus zusammen und klingt das Pathos, mit welchem sie für den Monotheismus eintreten, nicht selten mit dem der Schüler des Antisthenes zusammen, so will das in jener Zeit an und für sich noch nichts besonderes besagen und ist auch seitens der christlichen Theologen sehr selten Gegenstand der Aufmerksamkeit geworden. Und ohne Zweifel: ein Justin oder Origenes stehen einem Celsus, Porphyrius oder einem beliebigen Platoniker ungleich näher, als ein Montanist oder christlicher Enkratit einem Cyniker. Damit soll nicht in Abrede gestellt sein, daß dieser oder jener Cyniker im Christenthum seine Ideale realifirt gefunden hat und umgekehrt, wie eben das Beispiel des Peregrinus vielleicht beweisen mag. Was indessen die von B. verfochtene Ehrenrettung dieses Mannes betrifft, so scheint sie mir, selbst wenn man bereit ist, bei Lucian das höchste Maß von Dreistigkeit im

Verläumdern anzunehmen, nicht zu gelingen. Der Versuch (S. 56 f.) auch seine Selbstverbrennung unter den Umständen, unter welchen sie von ihm in Scene gesetzt worden ist, von dem Scheine der Ostentation und Ruhmsucht zu befreien, ist jedenfalls nicht gelungen, mag es sich mit dem Uebrigen verhalten wie ihm wolle. Aber auch aus Galen's Worten scheint mir zu viel von dem Verf. für den Charakter des Theagenes geschlossen worden zu sein. — Werthvolle Excursus sind der Abhandlung beigegeben, so über Kronios, den Adressaten der Lucian'schen Schrift, über die Formel *εὐ πράττειν*, über einen interessanten Diogenesbrief, über Aristides den Rhetor, über Lucian's Fugitivi u. s. w. Die Uebersetzung des Peregrinus ist sehr geschmackvoll.

2. Wäre das Resultat, zu welchem der Verf. des zweiten, oben genannten Werkes gekommen ist, gesichert, so begänne mit ihm eine neue Epoche der kritischen Geschichtsforschung der klassischen und altchristlichen Literatur. Cotterill beweist 1), daß folgende Schriften unecht seien: 1) *de morte Peregrini* des Lucian, 2) das Evangelium des Thomas, 3) die beiden sog. Clemensbriefe, 4) Photius, *Bibliotheca Cod.* 126, 232, 244, 250, 279, 5) *De praenotione ad Epigenem liber* des Galen, 6) *De legendis libris Gentilium* des Basilus, 7) Die Capp. 29 u. 30 aus der Schrift *de Spir.* S. des Basilus, 8) Der Brief an den Diognet unter Justin's Namen, 9) Die *Oratio ad Graec.* unter Justin's Namen, 10) Der Brief an Theophilus unter den Werken des Johannes Damasc., 11) Die *Praefationes duae* zu den *Sacra Parallela*, 12) *Clitophontis et Leucippes Amores* des Achilles Tatius, 13) Das 3. Buch der Maccabäer. Der Verf. beweist II), daß alle diese Schriften enge zusammengehören und aus einer Feder, mindestens aus einem Kreise stammen und beweist III), daß sie im Zeitalter der Renaissance oder doch nicht viel früher von einem literarischen 'Proteus' verfaßt sind, welcher ohne eine weiter gehende Tendenz nur seine Geschicklichkeit im Anfertigen von Centonen und Parodien für alle aus dem Alterthum überlieferte Literaturgattungen zeigen und durch seinen *lusus ingenii* die gebildete Welt täuschen wollte. Und dieses alles beweist der Verf. mit Aufbietung einer staunenswerthen historischen und lexicalischen Gelehrsamkeit, aber freilich nach einer Methode, bei deren Gültigkeit man sich nur wundern kann, daß er nicht statt dreizehn gleich hundert und mehr Schriften als unter sich verwandt und gefälscht dem Zeitalter der Renaissance zugewiesen hat. Das Alter der Handschriften, die Bezeugung von Schriftstücken bilden ihm keine Instanz; denn jenes kann nie sicher ermittelt werden — der Verf. hält die Fälschung unserer 3 Clemenshandschriften für mehr als wahrscheinlich — und diese bezieht sich z. B. bei den sog. Clemensbriefen nicht auf die uns erhaltenen, sondern auf verloren gegangene echte, resp. die Handschriften sind eben nach jenen Citaten gefälscht. Der Verf. sucht das sehr scharfsinnig zu erweisen, indem er auf Differenzen in den Kirchenvätercitaten mit den überlieferten Texten, auf die gegenüber unserm I. Clemensbrief angeblich unzutreffende Beschreibung desselben bei Irenäus, auf IClem. 7 (die spanische Reise des Paulus sei dort ausdrücklich bezeugt, die doch kein Kirchenvater kenne) und hunderte von Einzelheiten hinweist. Aber überall sind Wörterparallelen das Hauptmittel, mit dem er operirt. Die Methode, auf Wörterparallelen hin weitgehende Schlüsse zu ziehen, welche auch bei uns so üble Früchte getragen hat, ist hier geradezu zur Tollheit ausgeartet. Dieses ist um so beklagenswerther, als der Verf. abgesehen von dieser Zuchtlosigkeit sich als einen ebenso kenntnißreichen, als — es ist auffallend genug — besonnenen und vorsichtig abwägenden Kritiker darstellt. Mitten unter bogenlangen, nichtsnutzigen Ausführungen über Wörterparallelen, die den Ruhigsten zur Verzweiflung bringen, stehen sehr beachtenswerthe Mittheilungen. Speciell in Bezug auf den Diognetbrief ist manches

zu lernen und der Versuch, dieses Schriftstück als einen Cento zu betrachten und zu sehen, wie weit man bei dieser Betrachtung kommt, ist nach den neuesten Verhandlungen über denselben wohl gerechtfertigt. Wenn aber der Verf. bei den übrigen Schriftstücken, die er für unecht erklärt, sofort in die Wörteruntersuchung eintritt, ohne sich um den Zweck und Plan des Ganzen zu kümmern, ohne sie zu analysiren und einer historischen Kritik zu unterziehen, so kann man sich nicht wundern, daß alles auf den Kopf gestellt wird. Wer der Fälscher war, das hat der Verf. nicht ermitteln können; aber in einem eigenen einleitenden Abschnitt handelt er von der Thätigkeit des Heinrich Stephanus und sucht über dieselbe ein neues Licht zu verbreiten. Er ist selbst, so schließt der Verf., nicht der Betrüger, 'der erfolgreiche Simonides' gewesen, aber er hat um den Betrug gewußt und ihn weiter geführt. So wird der Name eines zwar nicht immer gründlichen, aber doch verdienten Gelehrten geschändet.

Giesesen.

Ad. Harnack.

Hefele, Bischof Dr. Carl Jos. v., **Conciliengeschichte**. Nach den Quellen bearbeitet. 4. Bd. 2., verm. u. verb. Aufl. Freiburg i. Br. 1879, Herder. (XI, 942 S. gr. 8.) M. 10. 20.

Der vorliegende Band umfaßt in 152 §§ die Synoden vom J. 814—1073. Gegenüber der ersten Auflage ist diese zweite um 4 Bogen vermehrt, auch das Register ist bereichert worden. Die Aenderungen und Zusätze, welche sie enthält, sind nicht eben sehr zahlreiche. Der Verf. hat in der Vorrede die betreffenden §§ namhaft gemacht. Im folgenden stelle ich dieselben in drei Gruppen zusammen: Die stärksten Veränderungen haben die §§ 538, 551 und 555 erfahren. In § 538 (Synoden von Sutri und Rom) ist Hefele jetzt in allen Punkten den Nachweisen von Steindorff beigetreten. Er macht zwar (S. 701 f.) eine Reihe von Bedenken gegen St.'s Argumentationen geltend, aber sie erledigen sich ihm selbst im Fortgange der Untersuchung. Somit nimmt auch er jetzt an, Gregor VI sei bereits zur Zeit des Römerzuges Heinrich's III allgemein anerkannter, alleiniger Papst gewesen; die Nachricht von drei gleichzeitigen Päpsten, 'von einem dreiköpfigen Schisma' sei eine Sage, eine Papstfabel, wie die von der Päpstin Johanna; zu Sutri seien Gregor und Silvester wirklich abgesetzt worden, Benedict aber erst zu Rom, weil er sich in Sutri nicht gestellt habe. Die letzteren beiden seien nicht zugleich auch excommunicirt worden, weil sie ihre Ansprüche an die Tiara schon aufgegeben hatten; die Absetzung konnte ihnen aber trotz ihrer Resignation nicht erspart werden, weil sie ohne Zweifel noch immer Anhänger zählten. Auch die angeblichen Heirathsversuche Benedict's verweist H. mit Steindorff in das Reich der Fabel. — In § 551 (Papst Victor II und Kaiser Heinrich III) spricht sich jetzt H. in Bezug auf die Reise Hildebrand's nach Deutschland und seine Verhandlungen mit dem Kaiser entschieden und unter Berufung auf Zöpfel für den wenn auch 'papalistisch colorirten' Bericht Bonitho's aus. Hildebrand sei nach Mainz gereist, um einerseits es nicht zu einer den Kaiser ausschließenden Papstwahl kommen zu lassen, aber um auch andererseits die ganz übermäßige, aus dem Patriciat abgeleitete Betheiligung des Kaisers bei der Papstwahl, das heißt 'die schlechthinige Erwählung' des neuen Papstes durch den Kaiser zu beseitigen. Der Kaiser selbst aber habe Grund gehabt, auf die Ausschreitungen der Patricialgewalt gerne zu verzichten. In Bezug auf die große florentiner Synode Nicolaus' II vom 4. Juni 1055 fügt H. jetzt bei, daß dort auch die Verurtheilung Berengar's vom Papste bestätigt worden sei und daß wahrscheinlich die Synode ihre Thätigkeit auch auf Spanien erstreckt habe, indem

sie den autonomistischen Bestrebungen Ferdinand's, der ein von Kaiser und Papst unabhängiges Spanien zu schaffen drohte, entgegentrat. Endlich weist der Verf. darauf hin, daß Will (Tüb. Theol. Quartalschr. 1862 S. 200 f.) die kaiserliche Lex v. J. 1047 betreffs des Eides der Cleriker und Religiosen mit der florentiner Synode in Verbindung gebracht hat. — Die umfangreichste Vermehrung hat der 555. Paragraph (Lateransynode v. J. 1059) erfahren. Der Verf. tritt hier in eine selbständige und umfassende Untersuchung der Texte des berühmten vielumstrittenen Decrets über die Papstwahl ein und entscheidet sich mit Phillips und Waitz für die Echtheit des Gratian'schen Textes (S. 801—823). — Geringere, aber doch sehr beachtenswerthe Zusätze, resp. Aenderungen finden sich in 11 §§. In § 416 sucht der Verf. die Echtheit der Decretale Stephan's V (IV.) von 816 über die Papstwahl gegen Hinschius zu vertheidigen, will indessen eigentlich nicht mehr als die Möglichkeit ihrer Authentie behaupten. — Auf Grund der Forschungen von Pertz und Phillips werden jetzt die zwei Capitularien der Diederhofer Synode von 821 (§ 420) für unecht erklärt; aber den positiven Behauptungen Philipps' in Betreff des Ursprungs derselben will sich der Verf. nicht anschließen. — In den §§ 437 und 468 werden zwei, in der ersten Auflage übergangene Synoden zu Cordova aus den JJ. 839 und 862 nachgetragen nach Florez und Gams. — Für das J. 863 ist die Provinzialsynode von Mailand jetzt vermerkt (§ 470), deren Acten Maafsen in einem Codex von Novara entdeckt und 1865 publicirt hat. Ihre 14 Canones werden mitgetheilt. — Die römische Synode von 877 ist nun in Wegfall gekommen (§ 504). Der Verf. hat sich von Jaffé und v. Noorden überzeugen lassen, daß Johann VIII. im J. 877 nicht zwei, sondern nur eine Synode und zwar zu Ravenna gehalten hat. — In Bezug auf die große Synode von Tribur v. J. 895 (§ 509) theilt der Verf. die Entdeckungen und Nachweise Phillips' über die verschiedenen Recensionen der Acten mit und registriert die kritischen Resultate dieses Gelehrten und Wasserfchleben's in Bezug auf die Vorzüglichkeit des Textes bei Regino. Er selbst aber giebt keine Entscheidung und hat auch noch nicht darauf verzichtet, die Capitula nach den *text. vulg.* der Concilfammlungen mitzutheilen. — In § 510 ist der Bericht über Auxilius in der Sache des Papstes Formosus nach den Forschungen von Dümmler erweitert worden. Ebenso ist § 514 die Entdeckung des Fragmentes der Acten der Synode von Dingolfing v. J. 932 durch Wittmann verworther (f. Pertz, *Leg. III*, 482 sq.). — In § 516 trägt der Verf. eine Mainzer Synode aus den JJ. 950—954 nach, auf deren kurze Acten in einem Münchener Codex Friedrich aufmerksam gemacht hat. Zugleich verweist der Verf. auf eine Regensburger Synode zwischen 938—968, über welche eine kurze Notiz erhalten ist, und auf Bruchstücke von Acten bayerischer Synoden des 10. Jahrh.'s, welche Merkel (*Lex Baiuv.* bei Pertz, *l. c. III*, 485 sq.) zuerst zur Kenntniß gebracht hat. — In § 521 endlich schließt sich Hefele betreffs der, wenn echten, den Curialisten überaus unbequemen Bulle Leo's VIII v. J. 964 über die Papstwahl den neuesten Forschungen Bernheim's an, daß nämlich beide uns erhaltene Texte, der Gratian'sche und der bedeutend umfangreichere Flof'sche, unecht seien, daß aber ein echter Kern in ihnen stecke. Echt sei der Ausschluss des *populus Romanus* von der Wahl eines Papstes, eines Königs und Patriciers — zu Gunsten des Kaisers als des erblichen Patriciers —, welchen die Bulle verlange, unecht aber sei ihr zweiter Theil, die vielen enormen Privilegien, die der Kaiser haben sollte. Da diese den Anforderungen entsprechen, welche von der kaiserlichen Partei im Investiturstreit, und zwar in der zweiten, heftigsten Periode desselben gemacht wurden, so gehöre der 'unechte Haupttheil der Zeit zwischen 1076—1087 an.

Leichte Aenderungen, resp. Zusätze haben 9 §§ erfahren. § 417, wo jetzt auch die irrige Ueberschrift: „Die großen Reichstagsynoden zu Aachen in den Jahren 816 und 817“ geändert ist, § 434: eine Bemerkung über die Anwesenheit Otgar's von Mainz auf der Synode zu Diedenhofen i. J. 835 und eine Berichtigung über den Bischof von le Mans (nach Simson), sowie eine Nachweisung betreffs Drogo's, des natürlichen Sohnes Carl's des Großen als Erzbischofes von Metz. § 436 sind die Ausführungen über die Reichstagsynoden von Aachen und Chiersy etwas gekürzt, zugleich wird nun die überlieferte Urkunde über die Excommunication der gegen Aldrich von le Mans klagenden Mönche als verdächtig und im Interesse des bischöflichen Stuhles als fingirt bezeichnet. In § 441 (die fränkischen Synoden vom Vertrag von Verdun bis zum J. 847) scheint sich H. der Vermuthung v. Noorden's anzuschließen, daß Hinkmar den 44. Canon der pariser Synode gegen die Chorbischöfe veranlaßt habe. Die Schilderung der gegen Gottschalk gehaltenen Synoden ist bis auf einen kleinen Zusatz nach Wiggers (§ 445) unverändert geblieben. An der angeblichen, in der Sache des Formosus in der Peterskirche abgehaltenen Synode vom 30. Juni 876 hält H. mit Hergenröther gegen Dümmler (§ 503) fest, ohne den Argumenten Hergenröther's neue hinzuzufügen. In § 511 tritt der Verf. etwas zuversichtlicher als in der ersten Auflage für die Theodora gegen das Zeugniß Luitprand's ein und beruft sich dabei auf von Reumont und Gregorovius. Aber daß Eugenius Vulgarius einen Brief an die Theodora mit den Worten überschrieb: *Sanctissimae et deo amatae venerabili matronae Theodora* und im Texte unter anderem von ihrem *sanctum connubium, torus immaculatus* spricht — die einzige Entlastung, welche H. beibringt — besagt doch ganz und gar nichts. In den §§ 549 und 559 endlich (Berengar und die Synode von Tours i. J. 1054. Die römische Ostersynode v. J. 1061) setzt sich der Verf. mit Will auseinander. Gegen diesen beharrt er, wie mir scheint, mit Recht dabei, daß die Synode von Tours, wie Berengar selbst es bezeugt, i. J. 1054 unter Leo IX stattfand. Die Hypothesen Höfler's und Gfrörer's, Nicolaus II habe kurz vor seinem Tode das Decret über die Papstwahl v. J. 1059, resp. die darin dem deutschen Könige gemachten Zugeständnisse zurückgenommen, lehnt Hefele aufs entschiedenste wiederum ab.

Gießen.

Ad. Harnack.

Kolde, Doc. Lic. Dr. Th., Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz. Ein Beitrag zur Ordens- und Reformationsgeschichte nach meistens ungedruckten Quellen. Gotha 1879, F. A. Perthes. (XIV, 466 S. gr. 8.) M. 9. —

Der Werth und die Bedeutung des obigen sehr fleißig gearbeiteten Werkes reicht weit über eine bloße reformationsgeschichtliche Studie hinaus. Trotz der vielen, zum Theil sehr bedeutenden Leistungen des deutschen Forstgeistes über die große That und über den großen Mann des deutschen Volkes, fehlte es bisher durchaus an einer genügenden urkundlichen Darstellung der Ordensgenossenschaft, deren Mitglied Luther in den entscheidendsten Jahren seiner Entwicklung gewesen ist. Alle neueren Darstellungen des Lebens Luther's — deren Werth wir im Allgemeinen nicht verkennen — sind in dem berührten Punkte (übrigens im Widerspruche mit den gleichzeitigen Nachrichten) völlig im Unklaren.

Diese nicht unerhebliche Lücke hat der Verfasser des obigen Buches mit großem Fleiß durch urkundliche Untersuchungen zu ergänzen gesucht, und ein bisher so zu sagen noch unbeschriebenes Blatt der deutschen Reformationsgeschichte ausgefüllt, indem er diejenige Abtheilung des Augustinerordens, deren Vorstand und

Reformator Joh. v. Staupitz, und deren Mitglied Luther war, zum erstenmal in klarer Darstellung den Freunden und Forschern der Reformationsgeschichte darbietet, wobei er die Geschichte des Ordens bis zu seinen Ursprüngen verfolgt. Da Referent in dieser letzteren Beziehung — nämlich der Geschichte des Ordens von seiner Entstehung bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts — kein selbstständiges Urtheil besitzt, so beschränkt sich derselbe hier darauf, die Bedeutung des obigen Werkes in Beziehung auf die Vorgeschichte und die Anfänge der Reformation zu charakterisiren.

Es fehlte nämlich bisher bei den deutschen Historikern mehr oder minder eine klare Einsicht in das Wesen und in die Gliederung des Augustinerordens, über die inneren Gegensätze desselben — um in der Ordenssprache zu reden über den Unterschied zwischen den Conventualen und Observanten (welcher Gegensatz auch bei anderen Orden, z. B. bei den Franciscanern sich findet), und insbesondere über diejenige Congregation des Ordens, der Luther angehörte. Es ist z. B. ein gründlicher, schon durch den oberflächlichsten Einblick in die betreffenden Urkunden schwindender Irrthum, wenn man den geistlichen Vater Luther's, Joh. Staupitz, zum General-Vicar sämmtlicher Augustinerklöster in Deutschland macht. Referent hat bereits vor 9 Jahren in den Aufzeichnungen v. Heinr. Bullinger über sein Studium zu Emmerich und Köln S. 61 auf das eigentliche Sachverhältniß hingewiesen.

Der Augustinerorden gliederte sich zur Zeit Luther's theils in Ordensprovinzen, theils in Ordenscongregationen. Nach Bembi *epp.* (1546) S. 404 zählte der Orden 28 Provinzen, die sich im folgenden Jahrhundert auf 40 vermehrten, neben welchen 13 Congregationen bestanden. So ist z. B. die *provincia Lombardiae* völlig von der *congregatio Lombardiae* zu unterscheiden (was z. B. für die Romreise Luthers nicht ohne Bedeutung ist).

Staupitz war Generalvicar einer im Ganzen nicht sehr zahlreichen Abtheilung von Klöstern seines Ordens, welche im 15. Jahrhundert den Namen *congregatio Saxonica* führte, seit 1504 in den allgemeinen Namen *reformata congregatio Alamanniae* oder *reformata congregatio fratrum Heremitarum S. Augustini* überging, wie z. B. schon die Wittenberger Universitätsmatrikel an vielen Stellen beweist.

In der neueren Geschichtsschreibung stellen sich in Bezug auf dieses Verhältniß zwei einander entgegengesetzte Irrthümer heraus. Von röm.-kath. Seite macht man die *congregatio Saxonica* — denn dieser Name blieb noch vielfach im Gebrauch, als er bereits im amtlichen Verkehr verschwunden war — zu einem selbständigen Orden, der nicht einmal unter der Botmäßigkeit des Ordensgenerals in Rom gestanden habe. Die belgischen Augustiner — welche dem Verfasser des obigen Werkes unbekannt geblieben zu sein scheinen — ergriffen mit Lebhaftigkeit diese schon seit Ende des 16. Jahrhunderts geäußerte Ansicht, denn auf diese Weise konnten sie behaupten, Luther sei durchaus nicht ihr Ordensgenosse gewesen.

In entgegengesetzter Weise verletzt man aber die Thatfachen der Geschichte, wenn man die bisherige protestantische Tradition, Staupitz sei das Haupt der deutschen Augustiner gewesen, kritiklos nachschreibt.

Herr Dr. Kolde hat nun durch seine Arbeit, deren Zustandekommen ihm nur durch viele Reisen und mannigfache archivalische Arbeiten möglich geworden ist, in so klarer und überzeugender Weise den eigentlichen Sachverhalt dargestellt, daß der bisherige Irrthum als beseitigt angenommen werden muß, und es wird in Zukunft kein Biograph Luther's sich dieser Erkenntniß entziehen können, die für die Beurtheilung Luther's und seines Vorgesetzten Joh. Staupitz von nicht geringer Bedeutung ist.

Der Verfasser theilt seine Arbeit in 3 Theile. Der erste schildert die Entstehung des Ordens, seine Constitutionen

und seine Verbreitung bis zum Constanzer Concil, der zweite erörtert die Entstehung und Entwicklung der deutschen Augustinercongregation bis zum Tode des Andreas Proles, wobei sehr viel Neues und Urkundliches über den Letzteren mitgetheilt wird, der dritte Theil beschäftigt sich mit Joh. von Staupitz bis zum Untergang der deutschen Congregation bald nach Luther's Auftreten. Hinzugefügt werden außer einigen Excursen werthvolle Urkunden über Proles und Staupitz.

Die ganze Darstellung geht sehr ins Detail und bewegt sich in lebhafter, flüssiger Erzählung. Hierbei ist dem Referenten hie und da die Frage entstanden, ob es trotz der Menge des urkundlichen Stoffes, der herbeigezogen ist, möglich war, auf den ersten Wurf eine ganz richtige Darstellung in Bezug auf das Ganze und Einzelne zu liefern. So standen z. B. die Vorgänger von Staupitz, Zolter und Proles, den allgemeinen Reformbestrebungen des Concils von Basel nahe. Zolter (der Name Psalterius ist kein Beiname desselben, sondern nur die Latinisirung des deutschen Hauptnamens) schrieb 1441 gegen den vom Papste geförderten Heiligenblutswindel von Wilsnack. Auch hätte vielleicht die kirchliche politische Bedeutung der Ausföhrung einer deutschen Congregation mehr hervorgehoben werden können.

Was Einzelheiten betrifft, so könnten wir Manches anführen, wobei der jugendliche Verfasser, der das *nonum prematur in annum* nicht innehalten durfte, sich übereilt hat. Z. B. ist es ein Mißverständniß der von dem Referenten gegebenen Nachricht aus der Kölner Universitätsmatrikel, wenn er aus *propter presentiam dicti Melchioris prioris Augustini in Colonia* folgert, daß Mirisch im Jahr 1512 zum Prior in Köln gewählt worden sei, während die Stelle bloß von seiner Anwesenheit in Köln spricht.

In Bezug auf den Augustinerprovinzial Hecker verwirft der Verfasser die Angabe Hamelmann's, daß Hecker zu den Lehrern Luther's gehört habe. Aber der treuherzige Westfale hat schon oft gegen seine Kritiker Recht behalten. Es existirt ein Brief des Freundes Luther's, J. Lang an Joh. Treiger in Herford, worin er spricht *de doctore Heckerio, qui me olim ut filium complectebatur* — was jedenfalls auf einen Aufenthalt Hecker's im Erfurter Augustinerconvent zur Zeit Luther's schließen läßt.

In der zwischen Herrn O. Waltz und H. Kolde stattgehabten Controverse über die Echtheit des Schreibens des Augustinergenerals Gabriel Venetus an Gerhard Hecker stehen wir übrigens ganz auf Seiten des H. Kolde, indem die Verwerfung der Echtheit uns als eine zu rasche und voreilige Kritik erscheint.

Wir müssen es uns überhaupt versagen, die mannigfachen Bereicherungen, welche die Kenntniß der Anfänge der Reformationsgeschichte in dem obigen Buche erfährt, zu registriren. Nur Weniges wollen wir berühren. Sehr interessant ist die Mittheilung aus dem Archiv zu Weimar, daß Luther auch die Würde eines Subpriors im Kloster zu Wittenberg bekleidet habe. Nehmen wir hinzu, daß er nach anderen Nachrichten schon zu Erfurt auch Lector gewesen ist, sowie ja seine Thätigkeit als Districtsvicar bekannt ist, so haben wir eine Stufenfolge der Klosterwürden des Reformators gewonnen.

Die Chronologie des Lebens von Staupitz hat sehr dankenswerthe Aufklärung empfangen, wodurch auch das Verständniß der Briefe Luther's aus dem Jahre 1516 wesentlich gefördert ist.

Sehr wichtig ist unter den Schilderungen der mit Luther gleichzeitigen Augustiner die Hervorhebung von Caspar Guttel, der überhaupt einen ganz ähnlichen inneren Entwicklungsgang durchgemacht hat wie Luther.

Ueber Johann Spangenberg, den Luther in seinen Briefen erwähnt, ist der Verfasser weniger unterrichtet. Seine Schriften zeigen einen nicht unbedeutenden Volksredner. Nach einigen Jahren der Opposition gegen Luther hat er zuletzt einen merkwürdigen Absagebrief in Bezug

auf den Orden veröffentlicht, der gleichsam als der Schwanenfang der deutschen Augustinercongregation betrachtet werden kann.

Auch die schriftstellerische Thätigkeit des Augustiners Joh. Westermann zu Lippstadt ist, wie es scheint, dem Verfasser unbekannt geblieben.

Wie der Verfasser eine Menge von Ergänzungen, Aufklärungen und Correcturen der deutschen Reformationsgeschichte zugebracht hat, die kein Forscher wird ignoriren dürfen, so wird es andererseits später auch für sein Werk nicht an Ergänzungen und Correcturen fehlen. Einstweilen glauben wir aber dem Verfasser für sein Werk Namens der Reformationsforschung entschieden Dank sagen zu müssen. Andererseits hätten wir gewünscht, daß unter den Namen deutscher Gelehrter, denen der Verfasser seinerseits Dank darbringt, auch der treffliche Archivar zu Wernigerode, Herr Dr. Jacobs, der jedenfalls einer der besten Kenner der Geschichte des Augustinerordens in Deutschland ist, genannt worden wäre.

Elberfeld.

C. Krafft.

Baumstark, Chrn. Ed., Christliche Apologetik auf anthropologischer Grundlage. 2. Bd.: Das Christenthum in seiner Begründung und seinen Gegenständen. Frankfurt a/M. 1879, Heyder & Zimmer. (XV, 543 S. gr. 8.) M. 9. —

Der erste Band dieses weit angelegten und gründlichen Werkes erschien schon 1872. In der Einleitung zum zweiten Bande findet sich der Verf. veranlaßt, um verschiedener Ausstellungen und Mißverständnisse willen, seine Erörterungen über Möglichkeit, Nothwendigkeit und Methode der Apologetik noch einmal zu behandeln. Unter Apologie versteht er nur überhaupt die Vertheidigung des Christenthums, unter Apologetik dessen wissenschaftliche Rechtfertigung. Als die entsprechende Methode betrachtet er die psychologische; denn das Christenthum sei durchweg die Bestätigung der wahren natürlichen Religion, die Befriedigung der wahren natürlichen Herzens- und Geistesbedürfnisse, die Erfüllung der wahren natürlichen Ansprüche. Der ganze Plan des Werkes zielt darauf ab, das Christenthum als die absolute Religion und als solche zugleich als die schlechthin humane zu erweisen.

Nachdem im ersten Bande die anthropologischen Voraussetzungen und die außerchristlichen (besser wäre gesagt worden: die außerbiblischen) Religionen ihre Behandlung gefunden, wendet sich der Verf. im zweiten Bande nach der schon erwähnten erneuten Besprechung der Vorfragen der Erkenntnisquelle des Christenthums und hierauf dem Christenthum selbst als Bestätigung der natürlichen Religion zu. Letzterer Theil, den Hauptinhalt des Bandes bildend, gliedert sich in die Moral und in die metaphysischen Grundlehren des Christenthums. Unter der Rubrik der metaphysischen Grundlehren wird zuerst das Wesen Gottes und dann das Verhältniß Gottes zur Welt besprochen.

Der Styl ist fließend und gut, nur zuweilen etwas zu heftig.

Die religiöse Anlage wird im Gewissen gefunden. Bei dieser doch wesentlichen Uebereinstimmung in der Sache hätte es so leidenschaftlicher Bemerkungen gegen Schenkel nicht bedurft, mag auch immer die Begriffsbestimmung eine andere sein. Ueberhaupt ist zu beachten, daß der Verf. öfter mit Richtungen zusammentrifft, von welchen er nur durch die Absicht, aber keineswegs in der wissenschaftlichen Grundlegung sich unterscheidet. So lehrt er, zwar mit theistischer Wendung, aber nichtsdestoweniger so entschieden wie die gleichzeitig erschienene Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins von Hartmann einen universalistischen Eudämonismus als oberstes Moralprincip. Gewiß ist vortrefflich was über die wesentliche

Identität der christlichen und jeder sonstigen gefunden Moral gesagt ist, und auch darin kann nur ein anerkennendes Urtheil gefunden werden, daß die Bedeutung Jesu als Lehrers der Moral in seiner persönlichen Verwirklichung des durch ihn gepredigten Ideals gefunden wird. Allein wie unbefangen und wie richtig auch diese Apologie der Originalität der christlichen Moral ausfällt, so lange die eudämonistische Grundlegung bleibt, wird auch der Pessimismus das letzte Wort behalten. Man wird die Moral auf anderer Grundlage suchen müssen, wenn man nicht bei der Erlösung vom Dasein anlangen will. Der Pessimismus ist ja nur der ehrliche Schluss aus der Betrachtung der Wirklichkeit von eudämonistischem Gesichtspunkte aus.

Parallel mit den Aeußerungen über die Ethik geht eine Aeußerung S. 347 über den Idealismus, die eine dem letzteren diametral entgegengesetzte Auffassung vermuthen ließe und sich schliesslich nur als eine Verkenning des in fremdartiges Gewand gehüllten Bruders begreifen läßt. Baumstark polemisiert gegen den einseitigen Idealismus eines Renan, Strauß, Schiller, die im biblischen Monotheismus eine Verkümmern gegenüber dem farbenreichen polytheistischen Olymp erblicken. 'Wird der Idealismus', schreibt er, 'dem die Dinge nicht wirklich existiren, sondern die Geschöpfe unseres Geistes sind, auf die Erklärung der Religion angewendet, so wird dieser alle objective Wahrheit genommen; es giebt nichts Objectives, das den religiösen Vorstellungen entspricht; diese sind nur Erzeugnisse des idealen Zuges der menschlichen Natur, Gebilde unserer Phantasie'. Mit welchem Rechte schiebt hier Baumstark dem Begriffe 'Idealismus' plötzlich den so ganz anderen Begriff 'idealer Zug der menschlichen Natur' unter? mit welchem Rechte identificirt er den Begriff, Geschöpfe unseres Geistes' mit dem Begriffe 'Gebilde unserer Phantasie'? Sind dem Idealismus die Dinge Geschöpfe seines resp. unseres Geistes, so sind sie ihm nicht bloß Erzeugnisse der Phantasie. Speciell ein christlicher Apologetiker darf aber am Allerwenigsten Geist und Phantasie schlechthin identificiren. Gott ist Geist. Es bedarf nur des Hinweises auf dieses eine Wort. Wenn wir aber von Idealismus als einer philosophischen Richtung oder einer bestimmten Weltanschauung sprechen, so handelt es sich nicht um das Sein oder Nichtsein der Dinge, sondern um unsere Berechtigung Etwas als seiend oder nichtseiend anzunehmen, und dies muß doch auseinandergehalten werden. Der Idealismus behauptet nur, daß wir bloß dann berechtigt seien, die Realität dessen, was wir für real halten, anzunehmen, wann die Nothwendigkeit zur Bildung der betreffenden Vorstellungen sich aus der sich selbst verstehenden Vernunft ergebe. Gerade darin aber zeigt er sich als der Zwillingbruder des Glaubens, der nichts Anderes als der praktische Idealismus ist.

Die Arbeit von Baumstark gewährt eben so viel Interesse als Belehrung. Sie zeugt von mancherlei und eindringenden Studien und geht den Schwierigkeiten nicht aus dem Wege. Dabei ist sie von einem frischen und freien Geist durchweht. Die Fenster werden nicht ängstlich vor dem Zugwind moderner Kritik verschlossen, aus Furcht, man könnte eine Erkältung bekommen. Wenn ich dem ungeachtet mich nicht völlig zustimmend verhalten kann, so liegt die Ursache tiefer als nur an einzelnen Punkten ungleicher Ansicht.

Das Christenthum kann entweder als ein Princip oder als ein System aufgefaßt werden. Im ersteren Falle wird die Apologetik durch Vergleichung mit anderen geschichtlich bemerkenswerthen Principien den Nachweis zu liefern haben, daß das christliche Princip um seiner metaphysischen und psychologischen Begründung willen und eben so wegen seiner ethischen Folgen und culturgeschichtlich zu Tage getretenen Wirkungen den Vorzug vor allen anderen religiösen Principien verdient. Hier kommt es vor Allem auf die begrifflich und geschicht-

lich möglichst genaue Fassung und möglichst charakteristische Beschreibung des specifisch Christlichen im Unterschiede von allem Auserchristlichen an. Die Religionsphilosophen und die Culturhistoriker werden sich als die Sachverständigen betrachten, und der Werth der Arbeit wird von der Verbindung durchdringenden Scharffinns, grobsartiger Gesamtsicht und eingehender Detailkenntnis abhängen. Wird hingegen das Christenthum als ein System von Wahrheiten (seien sie ethischer oder metaphysischer Natur) betrachtet, so sind wir als Apologeten sofort *in praxi* nur noch Populärdogmatiker, resp. Populärphilosophen, und hieran krankt die gesammte moderne Apologetik. Gesteht man sich ein, daß die Ausbreitung des christlichen Principes in ein System von Wahrheiten nur durch die Einkleidung in die zu einer bestimmten Zeit im allgemeinen Bewußtsein lebenden philosophischen Kategorien möglich ist — ein Eingeständnis, dem sich doch kein Kenner der Dogmengeschichte entziehen kann — so hat man sich auch zugestanden, daß eine jede Apologetik des Christenthums als Systems nur Apologie eines bestimmten Systems über das Christenthum, aber nicht Apologetik des Christenthums selber und als solchen werden kann. Die wahre wissenschaftliche Vertheidigung des Christenthums ist dann aber die Dogmatik, und neben derselben, sofern sie nur consequent durchgearbeitet ist, besteht kein Raum mehr für eine besondere Apologetik. Freilich hört deshalb das Bedürfnis nicht auf, sich solide wissenschaftliche Grundlagen für die Annahme einer anderen als der materialistischen, der pessimistischen, der skeptischen Weltanschauung zu verschaffen. Aber es ist ein Irrthum, wenn man diesem Bedürfnis durch eine besondere Wissenschaft, durch die Apologetik abhelfen zu müssen glaubt. Der Stoff, den diese zusammenträgt, vertheilt sich wissenschaftlich auf eine ganze Reihe von Disciplinen und zwar sowohl philosophischen als theologischen, die auch allein den Raum bieten, so ins Einzelne zu gehen, wie es gegenwärtig die wissenschaftliche Debatte und zu allen Zeiten praktisch der Zweifel fordert.

Straßburg i.E.

Alfred Kraufs.

Drei Abhandlungen über Religion, Staat, Moral. Von einem Ungenannten. Bern 1879, Wyss. (VII, 193 S. 8.) M. 2. 40.

Der ungenannte Verfasser hat offenbar eine ziemlich hohe Meinung von der in seinen drei Abhandlungen niedergelegten geistigen Arbeit. Dies geht hervor sowohl aus dem Motto der Schrift: *Non omnis moriar*, als auch aus dem Ton, der sich durch dieselbe hindurchzieht. Ueberdies wird gleich Eingangs der Leser noch besonders darauf hingewiesen, daß er die Ergebnisse 40jähriger Mannesarbeit empfangen, und gebeten, nach einmaliger flüchtiger Durchsicht nicht zu urtheilen.

Sollen wir nun ganz kurz fagen, was die Schrift bietet, so wird dieselbe wohl am besten mit dem Namen eines 'Katechismus' bezeichnet. Zwar sind die Abhandlungen nicht in Frage und Antwort abgefaßt, aber die Art der Darstellung im Uebrigen läßt sich wohl nicht besser vergleichen. Auf möglichst kleinem Raum finden wir eine große Fülle von Stoff in einer Art Systematik behandelt, und der Ton ist sicher, lehrhaft und populär. Der wissenschaftliche Werth der Abhandlungen aber ist gering.

Die erste ist eine populäre Dogmatik. Dieselbe enthält aber auch Bemerkungen über Kritik der Evangelien und die Geschichte der Kirche. Im Allgemeinen wird die orthodoxe kirchliche Lehre reproducirt. Nur über die Dreieinigkeitslehre und die Sacramente kommen wesentlich abweichende Ansichten zu Tage (vgl. S. 54 ff). Eigenthümlich ist die Ableitung des Begriffs der Offenbarung. Indem der Verf. das Wissen auf die Kenntniss aus sinnlicher Wahrnehmung beschränkt (S. 4), urtheilt er, der Mensch könne zum Begriff des Auser- oder

Ueberfinnlichen nur durch den Glauben gelangen. Dieser Glaube aber könne nicht durch Folgerung aus einer sinnlich erkennbaren Thatsache entstehen, sondern müsse der Mittheilung Anderer entfließen. Vermittelt solcher Mittheilung gelange der Mensch zur Kenntniß sowohl des Ueberfinnlichen in ihm, nämlich seiner Seele, wie des Ueberfinnlichen außer ihm, nämlich der Seelen anderer Menschen und der außermenschlichen Seele d. h. Gottes. Die erste Mittheilung dieser Art habe natürlich von Gott ausgehen müssen und sei die erste Offenbarung gewesen. Weitere Offenbarungen seien dann nachgefolgt.

In der Abhandlung über den Staat wird stark betont, daß der Staat nur Rechts-, nicht aber Culturstaat sein dürfe (S. 94). So sei es auch nur ein Nothstand, daß derselbe heute für die Jugendzucht Sorge (S. 103). — Die Ehe unterliege einzig und allein den Gesetzen des Staats (S. 117). — Körperliche Züchtigung, namentlich für jugendliche Missethäter männlichen Geschlechts ohne Ehrgefühl, und die Todesstrafe bei vorbedachtem Morde müsse beibehalten werden. — Ueber die sociale Frage äußert er, daß sie dann werde gelöst werden, wenn das Christenthum Christi (nicht dasjenige der Kirche) die Welt erobere (S. 141). — Von Schutzzöllen will der Verf. nichts wissen (S. 143).

Aus der dritten Abhandlung, welche die Moral bespricht, theilen wir nur noch mit, daß dem Verf. die Ansicht, empfindsamer Moralisten, welche jedes Vergehen als Ausfluß einer Seelenstörung, also jede Strafe grundsätzlich als eine Ungerechtigkeit betrachten, als theoretisch richtig erscheint, aber die Theorie führe in ihrer äußersten Folge nicht nur zur Aufhebung der Willensfreiheit, sondern gefährde auch den Bestand der Gesellschaft (S. 191). Auch der Selbstmord sei wohl immer Folge einer Seelenstörung (S. 192).

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Wiese, Dr. L., Die Bildung des Willens. 4. Aufl. mit neuer Einleitung. Berlin 1879, Wiegandt & Grieben. (89 S. 8.) M. 1. 20.

Schon der Name des in der pädagogischen Welt weit bekannten und hochgeschätzten Verfassers bürgt dafür, daß man in einem Vortrage von ihm mit dem angegebenen Titel geistvolle, gute und gesunde Gedanken erwarten darf. Diese Erwartung wird nicht getäuscht, wie der Vortrag denn auch, was selten derartigen Arbeiten beschieden wird, in 4. Auflage erscheint. Diese Auflage ist durch zwei von dem Herrn Verf. mit einer Dame aus Cassel über das Büchlein gewechselte Briefe, welche demselben als Einleitung und statt Vorrede vorangestellt sind, bereichert.

Was den Inhalt des Vortrages selbst anlangt, so will der Verf. darstellen, welche hervortretenden Geistesrichtungen im Bildungsgange des deutschen Volkes seit der Reformation der 'Bildung des Willens' vorzugsweise förderlich oder ungünstig gewesen sind. Dabei versteht er unter 'Willen' den concreten Ausdruck für die ins Leben tretende Sittlichkeit (S. 21). Die Gesichtspunkte seiner Betrachtung entnimmt er dem Evangelium, als 'der Pädagogik Gottes am Menschengeschlechte' (S. 22). Keinen anderen Ausgangspunkt des sittlichen Strebens für den Christen könne es geben, als den Glauben an den lebendigen und heiligen Gott, und kein anderes Ziel, als den eigenen Willen mit dem Willen Gottes in Uebereinstimmung zu setzen. Die bald sich fühlbar machende Ohnmacht solchen Strebens aber fordere den Erlöser und durch das Verhältniß zu ihm werde der Glaube personbildend und gemeinschaftbildend. In den Begriffen der 'Persönlichkeit' und 'Gemeinschaft' werde seine (des Verf.'s) geschichtliche Darstellung ihre wesentlichen Gesichtspunkte finden. — Der Reihe nach werden dann Luther, die Orthodoxie, der Pietismus, der Rationalismus in seinen verschiedenen Verzweigungen, die Ro-

mantik, der Humanismus und das kirchliche Leben seit den Befreiungskriegen kurz, aber treffend besprochen.

Mit der vorzüglich seit Anfang dieses Jahrzehents in Deutschland eingeschlagenen Bahn in der Leitung des geistigen und insbesondere des Schullebens ist der Verf. nicht überall einverstanden. Besonders in seinem oben erwähnten Briefe beklagt er, daß es unter der Auctorität der Regierung nunmehr in das Belieben eines Jeden gestellt sei, ob er für seine Ehe die Trauung begähren und seine Kinder taufen und einsegnen lassen wolle. Hiedurch werde der 'Atomisirung' im Volke Vorschub geleistet. Und ebenso müsse die immer mehr durchgeführte Trennung der Schule von der Kirche neben anderen Ursachen unvermeidlich dahin wirken, dem Volke die Religion gleichgültig erscheinen zu lassen. Auch habe man, wie in den Schulen überhaupt, so insbesondere in den 'höheren Töchterschulen' einseitigen Intellectualismus zur Herrschaft kommen lassen.

Der Unterzeichnete steht nicht auf dem Standpunkte, den Erlaß der erwähnten Gesetze zu beklagen. Ist ja doch durch ihre allerdings zunächst traurigen Wirkungen nur an den Tag gekommen, wie viel mehr Arbeit in Kirche und Staat für das religiös-sittliche Leben unseres Volkes geleistet werden muß, als man früher annahm! Wird aber diese Mehrarbeit fernerhin geleistet, was man doch hoffen darf, so kann auch die Besserung nicht ausbleiben. Die Klage aber über einseitigen Intellectualismus in den Schulen möchte mehr Berechtigung haben, wie denn auch des Verf.'s Bemerkungen auf S. 8 und 32, dahin gehend, daß die Erkenntniß des Guten und Wahren keineswegs schon gewährleiste, das Gute und Wahre allein werde auch den Willen bestimmen, gegenüber den Behauptungen mancher modernen Pädagogen alle Beachtung verdienen. Hoffen wir, daß die letzt-erwähnte Klage vielseitig und eingehend geprüft werde!

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Beck, Sem.-Dir. Dr. Karl Aug., Geschichte des katholischen Kirchenliedes von seinen ersten Anfängen bis auf die Gegenwart. Köln 1878, Du Mont-Schauberg. (X, 288 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verfasser, welcher Director des königl. Schullehrer-Seminars zu Linnich ist, hat seit zwei Jahren Vorträge über das katholische Kirchenlied und dessen Geschichte gehalten; diesen Vorträgen verdankt das vorliegende Werk seinen Ursprung. Der Mangel an ähnlichen Hilfsmitteln auf katholischer Seite gaben dem Verf. Veranlassung, den engen Rahmen dieser Vorträge zu erweitern und denselben die Form des vorliegenden Buches zu geben. — Der Verf. theilt die Geschichte des katholischen Kirchenliedes in zwei Zeiträume; der erste Zeitraum umfaßt den 'religiösen Gesang im alten Bunde'; von diesem redet der Verf. auf den ersten neun Seiten. Der zweite Zeitraum, welcher die 'christliche Zeit' überschrieben ist, wird in neun Abschnitte eingetheilt, welche auf 273 Seiten behandelt werden; der erste Abschnitt enthält 'die Zeit Christi und die apostolische Zeit'; von den übrigen kommen vier auf die Zeit vor der Reformation und vier auf die nachreformatorische Zeit; jeder dieser Hälften ist ungefähr ein gleich großer Raum in der Behandlung gewidmet. Das vorwiegende Interesse des Verfassers ist schon im Mittelalter bei dem deutschen geistlichen Liede; in der nachreformatorischen Zeit ist nur von diesem die Rede, wobei dann auch das lutherische Kirchenlied ausführliche Berücksichtigung findet. Durchweg ist die Geschichte des geistlichen Liedes durch Beispiele erläutert, so daß das Werk zugleich eine Sammlung von Liedern aller der vom Verf. besprochenen Zeiten und Arten enthält; die wenigen alttestamentlichen Lieder und die der griechischen Kirche sind nur in deutscher Uebersetzung mitgetheilt, lateinischen und altdeutschen ist meistens eine neu-

hochdeutsche Uebersetzung oder Bearbeitung hinzugefügt. Beigegeben ist als Anhang ein 'Gang durch das katholische Kirchenjahr an der Hand des Kirchenliedes', der eine Sammlung neuerer deutscher katholischer Gefänge enthält, deren Verfasser, soviel wir sehen, nicht genannt ist, und ein 'Register'.

Sehen wir von dem 'ersten Zeitraum' ab, dessen Behandlung eine durchaus ungenügende ist, der aber auch gar nicht in eine 'Geschichte des katholischen Kirchenliedes' gehört, so wird man im Allgemeinen der Arbeit nachrühmen dürfen, daß sie für den Zweck, den der Verf. zunächst bei ihr im Auge hatte, brauchbar ist; Seminaristen und Lehrer werden bei ihren Studien über 'das geistliche Lied in Deutschland', wie etwa der Titel lauten müßte, aus diesem Buche sich über die Hauptsache belehren können; und mit Rücksicht auf diesen Zweck mag die reiche Auswahl von Liedern und daß der Text mehr eine Geschichte der Dichter als des Liedes enthält, ganz passend sein. Daß der Verf. so unbefangen die Verdienste lutherischer Sänger um das Kirchenlied anerkennt und daß er auch für die katholische Kirche das deutsche Kirchenlied im Gottesdienst beibehalten, resp. eingeführt wissen will, ist besonders hervorzuheben; in der letztern Hinsicht wendet er sich S. 271 f. gegen die Bestrebungen des von Dr. Franz Witt i. J. 1867 gegründeten Cäcilienvereins, der 'dem deutschen Kirchenliede keine Stellung mehr im Hochamte gönnt'.

Daß im Einzelnen mancherlei Versehen vorkommen, ist bei einem Werke dieser Art wohl nicht zu verwundern, doch hätte der Verf. bei genauerer Durcharbeitung seines Stoffes wohl eine Anzahl derselben vermeiden können. So hat er S. 146 oben einige Versreihen von Conrad von Queinfurt angeführt, ohne zu merken, daß diese Reihen aus dem S. 123 f. abgedruckten Liede deselben sind, und zwar ist der Text an der ersten Stelle (S. 124 oben) ein viel richtigerer als an der zweiten; noch besser ist freilich der Text in Hoffmann von Fallersleben, Gesch. des deutsch. Kirchenliedes, 2. Aufl. S. 80; da der Verf. sich sonst auf dieses Werk beruft, so ist nicht deutlich, warum er bei diesem und einigen andern Liedern nicht die hier gegebene kritische Textbearbeitung benutzt. Beim Mönch von Salzburg S. 124 war zurückzuverweisen auf S. 68 und S. 77 f., wo schon Lieder von ihm mitgetheilt sind. Das S. 152 unter Liedern von Luther abgedruckte 'Nu bitten wir den heyligen Geyst' ist nicht das lutherische Lied, sondern das katholische mit derselben aus dem Mittelalter stammenden Anfangstrophe; es findet sich zuerst so in dem unfarm Verf. nicht unbekannten Gefangbuch von Michael Vehe, Leipzig 1537 (in dem von Hoffm. v. Fallersleben Hannover 1853 besorgten Abdruck deselben S. 64 f.). Daß Joachim Neander und Gerhard Tersteegen S. 186 unter der Ueberschrift 'der Pietismus in der lutherischen Kirche' behandelt werden, ist bei dem kath. Verfasser verzeihlich. Auch daß er erzählt, Paul Gerhardt habe 'das Land verlassen' müssen, da das auch evang. Schriftsteller noch sagen. Ganz auffällig ist S. 192 im Anfang von Alinea I ein Bericht aus dem Leben Friedrich Spe's, der sich fast mit denselben Worten in Koch's Gesch. des Kirchenlieds u. f. f. 3. Aufl. Bd. 4, S. 186, findet und vielleicht an beiden Orten aus derselben Quelle stammt; hier wird u. a. vorausgesetzt, daß Peine bei Rinteln liegt! Daß im Ganzen der Lebensbeschreibung katholischer Dichter mehr Raum gewidmet ist, als derjenigen der evangelischen, wird man begreiflich finden; doch scheint die Ungleichheit in der Behandlung wohl oft mehr zufällig zu sein, als daß sie durch den Plan des Werkes gefordert wäre. Sollte das Buch eine zweite Auflage erleben, so wäre dem Verf. zu rathen, daß er diejenigen Abschnitte, in welchen 'das lutherische Kirchenlied' behandelt wird, einem fachkundigen evang. Theologen vorher zur Durchsicht vorlegte; dann würden auch eine große Anzahl kleinerer Versehen in Daten u. dgl.

sich berichtigen lassen. Hier kann auf Einzelnes nicht weiter eingegangen werden.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Bassermann, Prof. H., Bilder aus der Geschichte der deutschen Volksschule. Ein Vortrag, gehalten am 11. Jan. 1879 im Museum zu Heidelberg. Heidelberg 1879, Koefter. (27 S. gr. 8.) M. — 60.

Das Interesse für die Volksschule ist in der Gegenwart ein allgemein verbreitetes, die Kenntniß ihrer Geschichte daher nicht nur für die Fachmänner, sondern für Jedermann nothwendig. Wer diese fördert, fördert die Sache selbst! Und das ist dem Zeichner dieser 'Bilder aus der Geschichte der deutschen Volksschule' vortrefflich gelungen. Man sieht es ihnen an, daß sie auf gründlichen Vorstudien beruhen, man freut sich über die Correctheit und Schönheit der Linienführung, man ergötzt sich an der sorgfältigen Ausführung im Einzelnen und gewinnt sie bei wiederholter Betrachtung mehr und mehr lieb.

Das erste derselben zeigt uns 'eine Volksschule am Ende des 16. Jahrhunderts, etwa in Churfachsen, welches im Jahre 1580 eine neue Kirchenordnung erhalten hatte'. Das zweite führt uns die Schule des Waisenhauses zu Halle vor Augen, um die Volks- und Armenschule des Pietismus kennen zu lernen'. Auf dem dritten sehen wir die Dorfschule von Rochow's vor uns und erkennen an dem von den Kindern gebrauchten 'Kinderfreund' die Schule der Aufklärung des 18. Jahrhunderts, der von Rochow selbst in seinem Kinderfreunde das 'erste Lesebuch' gegeben hatte, bestimmt, wie er sagt, 'die Lücke zwischen Bibel und Fibel auszufüllen'. Auf dem letzten Bilde aber fesselt uns die Gestalt eines Mannes, der mitten in einem Haufen von etwa 60 Knaben und Mädchen steht, 'ohne Halstuch, ohne Rock, in bloßen langen Hemdärmeln, die ihm über die nachlässig herumschwenkenden Arme und Hände herunterhängen'. 'Er ist häßlich, aber doch liegt etwas ungemein Gewinnendes in seinen Zügen, welche die deutlich erkennbare Spur einer schweren Vergangenheit, durchlebter Leiden und Kämpfe, einer gedrückten Lage aufweisen. Vor Allem leuchtet aus seinen Augen, aus allen seinen raschen Bewegungen ein heiliger Eifer, eine warme, sich selbst und die ganze Welt über dem Einen, was er trieb, vergeßende Liebe. Es ist Johann Heinrich Pestalozzi'.

Es ist das letzte und schönste Bild, das uns vorgeführt wird. Eine Volksschule in Pestalozzi's Sinn braucht nicht gezeigt zu werden (S. 25). 'Es ist unsere heutige Volksschule'. Ihr Gedeihen erblickt Bassermann darin, wenn der Staat, den er dem Vater vergleicht, und die Kirche, in der er die Mutter erblickt, sich vertragen. 'Es muß', heißt es mit gerechter Erwägung der beiderseitigen Interessen, 'der Kirche als Pflegerin der Religion ein geordneter Antheil an der Volksschule gewahrt bleiben. Und wer wollte dem Vater, dem Hausherrn, die oberste Leitung der Erziehung aus der Hand nehmen? So muß der Staat seine starke, ordnende Hand halten über die Volksschule. Das Kind aber darf weder für die Wünsche der Mutter, noch für die Bedürfnisse des Vaters erzogen werden: seine eigene Individualität will und soll es entfalten: dies muß der Pädagog die Eltern lehren, damit sie in nichts Unvernünftigem sich einigen. Wünschen wir dem Bunde Eintracht und Gedeihen: auf ihm ruht die Zukunft unseres Vaterlandes, das Heil unseres Volkes'. In diesen Wunsch stimmt auch Ref. von ganzem Herzen mit ein.

Crefeld.

F. R. Fay.

Blumstengel, Pfr. Dr. K. G., Die Trauung im evangelischen Deutschland nach Recht und Ritus dargestellt. Weimar 1879, Böhlau. (VI, 152 S. gr. 8.) M. 2. 60.

Nachdem die durch den Uebergang zur Civilehe bedingte Neuordnung der Verhältnisse in der Hauptsache zum Abschluss gelangt ist, liegt es nahe, die Ergebnisse dieser Entwicklung übersichtlich zusammenzufassen. Der Verf. giebt zunächst eine Geschichte der Trauung im evangelischen Deutschland seit dem Auftreten der Civilehe und stellt sodann die neuerdings in den verschiedenen Landeskirchen entstandenen kirchengefetzlichen Bestimmungen über die Trauung, und was damit zusammenhängt, in systematischer Anordnung beurtheilend dar. Ref. hat die Arbeit mit um so größerem Interesse gelesen, da er selbst gleichzeitig mit dem Verf. nahezu die nämliche Aufgabe bearbeitet hat (in einem Aufsätze in der Zeitschr. f. prakt. Theol. von Baffermann und Ehlers, Hft. 1 und 2), freilich nur in den engeren Grenzen, wie sie durch den ihm gegebenen Rahmen geboten waren. Die Schrift von Blumstengel läßt an Vollständigkeit des Materials kaum etwas zu wünschen übrig; die Beurtheilung im Einzelnen zeugt von Verständniß und richtigem Tact. Nur freilich an einem Punkte, und leider gerade dem entscheidenden, kann Ref. dieses günstige Urtheil nicht aussprechen: es ist der Begriff der Trauung. Die Voraussetzung, von welcher der Verf. wie von einer selbstverständlichen ausgeht, ist die, daß die Trauung ein autoritativer, bewirkender Act sein müsse, durch welchen die 'christliche Ehe' 'herbeigeführt' werde (S. 86), die Nupturienten 'zur Ehe verbunden' werden (S. 88), welche denselben die christliche Eheverpflichtung 'auferlege' (S. 80 — als ob nicht Alle, die irgend in der Ehe stehen, objectiv verpflichtet wären, dieselbe nach Gottes Gebot und Willen zu führen). Eine christliche Ehe ohne kirchliche Trauung gebe es nicht (S. 89). Wo nicht in jenem Sinne getraut, zusammengeprochen werde, da müsse man Ritual und Act einfach streichen, behauptet er (S. 107). Die Consequenz wäre, daß bloß bürgerlich geschlossene Ehen unter Christen gar nicht als Ehen gelten könnten, und der Verf. deutet das auch wenigstens an, indem er nur vom 'Civilact', nicht aber von einer 'Civilehe' geredet wissen will (S. 89). Er möchte die kirchliche Handlung ohne jegliche Rücksicht auf die vorausgegangene bürgerliche Eheschließung construirt, die letztere als nicht geschehen behandelt wissen; vollends eine ausdrückliche Erwähnung derselben im Trauförmular (welche auch Ref. als liturgisch unpaffend ansieht) erscheint ihm als eine Preisgebung des Heiligen, gegen welche er seinen Abscheu nicht stark genug aussprechen kann (S. 133). Irgend einen Beweis der ganzen Anschauungsweise hat er nicht versucht; sie wird einfach vorausgesetzt: 'das ist die Sachlage', heißt es kategorisch (S. 107). Die heilige Schrift weiß wohl davon, daß Ehegatten von Gott zusammengefügt seien; aber davon, daß es Gottes Wille sei, diese Zusammenfügung durch das Wort und die Handlung des Priesters stattfinden zu lassen, sagt sie bekanntlich kein Wort, und die Kirche hat über ein Jahrtausend in der Trauung nichts anderes gesehen als eine gottesdienstliche, die Eheschließung begleitende Handlung. Aber ein großer Theil unserer evang. Theologen meint ohne ein Stück priesterlicher Machtvollkommenheit einmal nicht auskommen zu können — eine hoch bedenkliche Erscheinung. Irrig ist es übrigens, wenn der Verf. annimmt, daß die altreformirten Rituale eine 'Trauung' in seinem Sinne enthielten (S. 108). Das von ihm so genannte 'Bergische' Ritual, welches auch in anderen altreformirten Agenden vorkommt, ruht, was der Verf. übersehen zu haben scheint, auf dem Vorgang Calvin's. Endlich das 'ich fegne' ist doch so unerhört im liturgischen Sprachgebrauche nicht, wie der Verf. anzunehmen scheint; es ist in der kath. Kirche neben der von dem

Tridentinischen Concil empfohlenen Formel vielfach im Gebrauch (*benedico, confirmo et ratifico*), allerdings eben darum für den Gebrauch in der evang. Kirche schwerlich geeignet, auch an sich wenig anmuthend.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Delitzsch, Franz, Biblischer Commentar üb. den Propheten Jesaia. 3. durchaus umgearb. Ausg. Mit neuen Beiträgen v. H. L. Fleischer u. J. G. Wetzstein. [C. F. Keil u. F. Delitzsch, Biblischer Commentar üb. das Alte Testament. 3. Thl.] Leipzig, Dörffling & Franke. (XXII, 720 S. gr. 8.) 14. —
- Schürer, E., Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit, nach den Inschriften dargestellt. Nebst 45 jüd. Inschriften. [Gratulationschrift zum Docenten-jubiläum des Herrn Prof. Eduard Reufs.] Leipzig, Hinrichs. (41 S. 4.) 4. —
- Sammlung v. Vorträgen. Hrsg. v. W. Frommel u. Frdr. Pfaff. 1. Bd. 7. u. 8. Lfg. Heidelberg, C. Winter. (gr. 8.) 1. 40. —
- Inhalt: 7. Die Päpste der Renaissance, v. P. Tschackert. (24 S.) — 60. — 8. Die Gottesfreunde im deutschen Mittelalter, v. M. Rieger. (43 S.) — 80.
- Emler, J., *Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensium per archidioecesim. Liber tertius et quartus ab a. 1373 usque ad annum 1390.* Prag, (Grégr & Dattel). (IV, 260 S. gr. 8.) 3. —
- Herbst, A., Ueber die v. Sebastian Münster u. Jean du Tillet herausgegebenen hebräischen Uebersetzungen d. Evangelium Matthaei. Inaugural-Dissertation. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (29 S. gr. 8.) — 60.
- Clafs, G., Ueber die Frage nach dem ethischen Werth der Wissenschaft. Antrittsvorlesung. Erlangen, Deichert. (16 S. gr. 8.) — 30.
- Martinucci, P., *Manuale sacrarum caeremoniarum in libros octo digestum. Ed. altera emendata et auctior. Liber 1. Vol. 1.* Rom, Spithoever. (XIV, 365 S. gr. 8.) 5. —
- Kaehlbrandt, E., Jesus Christus gestern u. heute u. derselbe in Ewigkeit. 12 Festpredigten. Riga, Stieda. (96 S. gr. 8.) 2. —

Literatur des Auslandes.

- Lavigne, B., *Le christianisme en Orient quatre mille ans avant Jésus-Christ.* Paris, Sagnier. (151 p. 18.)
- Féraud, E., *Le grand dieu et les petits dieux, ou la grande et les petites religions.* Paris, Lib. des sciences sociales. (XX, 503 p. 18.) 4 fr.
- Ledrain, E., *Histoire d'Israël. Première partie, se terminant à la chute des Omrides [887 ans avant Jésus-Christ]; avec un appendice par J. Oppert.* Paris, Lemerre. (XII, 441 p. 12.) 2 fr. 50.
- Baissac, J., *L'âge de Dieu [annus Dei]. Étude sur les grandes périodes cosmiques et l'origine de la fête de Pâques, pour faire suite aux Origines de la religion, du même auteur.* Paris, Dreyfous. (XII, 164 p. 8.)
- Wolfendale, J., *Homiletical commentary on the minor prophets.* London, Dickinson. (740 p. 8.) 12 s.
- Flaminio, T., *Un mese a Gerusalemme e nei suoi dintorni.* Milano 1878, C. Barbini. (VI, 152 p. e 1 tav.) L. 3.
- Belsheim, J., *Die Apostelgeschichte und die Offenbarung Johannis in einer alten lateinischen Uebersetzung aus dem 'Gigas librorum' auf der königlichen Bibliothek zu Stockholm. Zum ersten Mal herausgegeben. Nebst einer Vergleichung der übrigen neutestamentlichen Bücher in derselben Handschrift mit der Vulgata u. mit anderen Handschriften. [Aus: Theologisk Tidsskrift af Caspari og Johnson.] Christiania, P. T. Mallings. (XIX, 134 S. 8.) 4 Kr.*
- Goelzer, *Les femmes dans la société chrétienne au IVe siècle. La Flèche, imp. Chariot.* (35 p. 16.)
- Fontenay, H. de, *Découverte faite à Autun d'un marbre chrétien du Ve siècle.* Autun, imp. Dejussieu père et fils. (9 p. 8. et planche.)
- Niepcé, L., *Les manuscrits de Lyon et mémoire sur l'un de ces manuscrits, le Pentateuque du VIe siècle. Accompagné de deux facsimile par L. Delisle.* Lyon, Georg. (XV, 190 p. 8.)

- Lacroix, G. de, *Histoire des évêques de Cahors*. Traduite pour la première fois du latin par L. Ayma. T. I. 1. fascicule. Cahors, imp. Plautade. (256 p. 8.)
- Migne, J. P., *Patrologiae cursus completus*. T. 116. Hebbo, Hartmannus, Ermanicus al mul. Paris, Garnier frères. (545 p. 8. à 2 col.)
- T. 137. Hrosiutha virg., Benedictus VII, Joannes XIV al mul. Paris, Garnier frères. (613 p. 8. à 2 col.)
- Michel, A., *Les Jésuites*. Paris, Fischbacher. (199 p. 18.)
- Lindgren, J. A., *Bidrag till den svenska pietismens historia*. I. Pietismen i Stockholm 1702—1721. Upsala, Lundequistska bokh. 1 kr. 50 öre.
- Roman Catholicism in the United States. New York, Authors' Publishing Co. (190 p. 12.) § 1. 25.
- Anglo-American Bible revision, by members of the American Revision committee. Philadelphia, American S. S. Union. (192 p. 12.) § 0. 75.
- Tremblay, L., *Ce que c'est que la messe au point de vue de la raison, de la philosophie etc.* Paris, Téqui. (240 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Glardon, A., *Les religions orientales et le christianisme* (*Bibliothèque universelle Aoté*, p. 193—222).
- Fürst, Bemerkungen zu Genes. c. 23 (Jüd. Litblt. 29, S. 114, 115).
- Hoffmann, D., Die neueste Hypothese über den pentateuchischen Priester-Codex, beurtheilt (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 2, S. 90—114).
- Hochstädter, War nach dem mosaischen Gesetze der Wucher gegen Nicht-Israeliten je erlaubt? (Jüd. Litblt. 30, S. 118).
- Hoffmann, D., Bemerkung [10. Perek des Baba mezia gehörte wohl ursprünglich zu Baba bathra] (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 2, S. 116, 117).
- Harkavy, A., Nachträge u. Berichtigungen zu den „Altjüdischen Denkmälern aus der Krim“ (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 2, S. 118—125).
- Strack, H. L., Schreiben [gegen Chwolson] (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 2, S. 125—127).
- Loeb, J., Hebräische Inschriften in Spanien (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 2, S. 114—116).
- Groß, H., Zur Geschichte der Juden in Arles [Fortf.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai, S. 228—238).
- Theodor, J., Zur Composition der agadischen Homilien [Fortf.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 271—278).
- Metz, Ueber die zu meinem Aufsatze „Zur Gesch. der Falaschas“ benutzten Quellen [Fortf.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 279—285).
- Grifar, Ungedrucktes Urtheil eines Zeitgenossen über die Aufhebung der Templer. Notiz (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 621, 622).
- K., Ueber Tauler's Bekehrung. Notiz (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 622—624).
- Perles, J., Zur Geschichte der Juden in Frankfurt a. M. (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Juni, S. 286—288).
- The Anglican version of the Nicene creed* (*Church Quarterly Review July*, p. 372—383).
- Krummel, John Milton (Beweis d. Glaubens Juli, S. 347—358).
- Noyes, D. P., *The fathers of New England; and the apostolic church order, the inheritance of their sons* (*New Englander July*, p. 509—536).
- Neill, E. D., *A chapter of American church history [Bermuda Islands]* (*New Englander July*, p. 471—496).
- Harwood, E., *John Tillotson, doctor in divinity, sometime archbishop of Canterbury* (*New Englander July*, p. 445—470).
- Gay, T., *Il rimpatrio dei Valdesi* (*Rivista Cristiana Luglio*, p. 289—296; *Agosto*, p. 329—339).
- Jäger, A., Kirchliche Reaction in Oesterreich unter Joseph II. (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 417—448).
- Stöckl, Der „Freimüthige“ von Freiburg (Der Katholik Juni, S. 586—607).
- Englund, J. A., *Den norrbottenska separatismen* (*Teologisk Tidskrift* 1879, 4, p. 229—261).
- Berliner, A., Rabbi Jefaia Berlin [starb 1799] (Magazin f. d. Wissensch. d. Judenth. 1879, 2, S. 65—89).
- Lilly, W. S., *Cardinal Newman* (*Fortnightly Review July*, p. 1—23).
- Monod, L., Zur Geschichte des Missionslebens im evang. Frankreich (Allg. Miss.-Ztschr. Juli, S. 289—309).
- Eppler, Die neuere Entwicklung der Karenenmission bis zu ihrem Jubeljahr 1878 (Allg. Miss.-Ztschr. Juli, S. 309—321).
- Der Mormonenstaat in Utah (Der Katholik Juni, S. 631—663).
- Hönes, C., Der neueste Stand des Brahma-Samadsch in Indien. I (Prot. Kirchztg. 28, Sp. 588—598).
- Upsala domkapitelis resolution angående lektorn P. Waldenströms predikossätt* (*Teologisk Tidskrift* 1879, 4, p. 266—273).
- Shipley, O., *Apology for doubt in the church of England* (*Nineteenth Century July*, p. 66—88).
- Peabody, F. G., *The new theology* (*Unitarian Review April*, p. 349—370).
- Noldin, P., Ueber die Mitwirkung zur Sünde des Nebenmenschen (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 494—526).
- Müllendorff, J., Kanonistische Begründung der *sanatio matrimonii in radice* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 473—493).

- Matheson, G., *Christ and the doctrine of immortality* (*Princeton Review July*, p. 144—171).
- Longo, P., *La morale autonoma e le sue conseguenze* (*Rivista Cristiana Luglio*, p. 303—309; *Agosto*, p. 340—348).
- Nitzsch, F., Ueber die Entstehung der schottischen Lehre von der Synthesis, ein historischer Beitrag zur Lehre vom Gewissen (Jahrb. f. prot. Theol. 1879, 3, S. 492—507).
- Irons, W. J., *Reason, Conscience, and Authority* (*Princeton Review July*, p. 67—97).
- Goltz, v. d., Ueber die Urfachen von Collision der Pflichten. Vortrag (Deutsch-ev. Blätt. IV, 6, S. 385—398).
- Walras, L., *De la culture et de l'enseignement des sciences morales et politiques. IIème et dernière partie* (*Bibliothèque universelle Août*, p. 223—251).
- Carrière, M., Begriff u. Thatsache der sittlichen Weltordnung. Zur Verständigung mit Laffon u. E. v. Hartmann (Philos. Monatsh. XV, 6 u. 7, S. 352—362).
- Zöckler, O., Prof. Shields' harmonische „Zukunfts-Philosophie“ (Beweis d. Glaubens Juli, S. 337—346).
- Shields, C. W., *Philosophy and apologetics* (*Princeton Review July*, p. 196—207).
- Sucker, G., Ueber den Unterschied zwischen Mensch und Thier (Beweis d. Glaubens Juli, S. 359—371).
- Schneid, Neueste naturphilosophische Schriften (Lit. Rundschau 9, p. 257—262).
- J. T. H., *Theological education. III. — A special course of theological study for those who have had no college training* (*Bibliotheca Sacra July*, p. 560—579).
- Hoppin, J. M., *The desirableness of preaching the gospel rather than the law in times of the failure of public integrity* (*New Englander July*, p. 537—548).
- Cathedrals* (*Church Quarterly Review July*, p. 302—339).
- Krimfs, P., Die innere Mission u. ihre Bedeutung f. die Gegenwart (Prot. Kirchztg. 28, Sp. 583—588; 29, Sp. 608—615).
- Trümpert, R., Geistlicher und Publikum („Halte was du haßt“ Sept., S. 433—444).
- Potter, E. N., *Music and Worship* (*Princeton Review July*, p. 126—143).
- Führich, L. v., Ein Wort über das Verhältniß der kirchlichen Baukunst zu den bildenden Künsten in der Gegenwart (Hift.-polit. Blätt. 84, 1, S. 17—31).
- Del matrimonio civile obligatorio prima del matrimonio religioso* (*Civiltà Cattolica* 695—696).
- The scriptural view of wine and strong drink* (*Church Quarterly Review July*, p. 413—436).

Recensionen.

- Abbey, C. J., and J. H. Overton, *The English church in the eighteenth century* (*Church Quarterly Review July*, p. 273—302).
- Aristidis philosophi Atheniensis sermones duo* (v. F. Saffé: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3).
- Bardenhewer, O., Polychronius (v. H. Kihn: Lit. Rundschau 9).
- Bartlett, S. C., *From Egypt to Palestine* (v. S. Merrill: *Bibliotheca Sacra July*).
- Bartolini, D., *Di San Zaccaria Papa e degli anni del suo pontificato* (v. J. Hergenröther: Lit. Rundschau 8).
- Becker, F., Die Inschriften der römischen Coemeterien (v. A. Schultz: Jenaer Litztg. 30).
- Beulé, M., Die römischen Kaiser aus dem Hause des Augustus, deutsch von E. Döhler (v. M. J. Höfner: Jenaer Litztg. 30).
- Bibel, Luther's; neue Stereotyp-Ausgabe der Preussischen Haupt-Bibelgesellschaft, besorgt von H. Strack und Kleinert (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juli).
- Bottau, G., *Il cattolismo dimostrato e difeso con le sole parole e ragioni de suoi nemici* (v. E. Pousset: *Polybiblion juillet*).
- Bredenkamp, C. J., Der Prophet Sacharia (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juli).
- Bloch, M., Die Institutionen des Judenthums nach der in den talmudischen Quellen angegebenen geschichtlichen Reihenfolge (v. I. Deutsch: Jüd. Litblt. 27).
- Brieger, T., Zeitschrift für Kirchengeschichte. Bde. I—III. 2 (v. H. Tollin: Jenaer Litztg. 28).
- Claufen, H. N., *Det evangeliske Kirkelivs Nutid og Fremtid* (v. M. Johansson: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Cox, C. J., *Notes on the churches in Derbyshire; Vol. 4* (v. C. J. Robinson: *The Academy* 19 July).
- Delitzsch, Franz, Jüdisches Handwerkerleben zur Zeit Jesu (v. Lewin: Jüd. Litblt. 27).
- Dowson, J., *A classical dictionary of Hindu mythology* (v. A. Burnell: *The Academy* 19 July).
- Gams, P. P., Zur Geschichte der spanischen Staatsinquisition (v. Grifar: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3).
- Gezelius v. Scheele, K. H., *Rationalismens förberedelser* (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juli).
- *Teologisk Symbolik* (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Juli).
- Gizycki, H. v., Die Ethik David Hume's in ihrer geschichtl. Stellung (v. C. Schaarschmidt: Philos. Monatsh. XV, 6 u. 7).
- Gothlein, E., Politische und religiöse Volksbewegungen vor der Reformation (v. W. Bernhardt: Jenaer Litztg. 28).

- Gronemann, S., Die Jonathan'sche Pentateuch-Uebersetzung in ihrem Verhältnisse zur Halacha (v. I. Deutsch: Jüd. Litztg. 28).
- Guyot, Ant., *La raison conduisant l'homme à la foi* (v. P. Lallemand: Polybiblion juillet).
- Hagenbach, K. R., *The history of the reformation in Germany and Switzerland chiefly. Translated from the German by E. Moore* (v. S. Cheetham: *The Academy* 12 July).
- Hartmann, E. v., Phaenomenologie des sittlichen Bewusstseins (v. A. Laffon: Philof. Monatsh. XV, 6 u. 7, S. 362—380; v. R. Hugenholz: *Theol. Tijdschr.* July en Sept., p. 514—540).
- Herzfeld, L., Handelsgeographie der Juden des Mittelalters (v. M. Grünwald: Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Mai).
- Hettinger, F., Lehrbuch der Fundamentaltheologie oder Apologetik (v. Hurter: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3).
- Hodge, C., *Conference papers (Bibliotheca Sacra July)*.
— *Discussions in church polity (Bibliotheca Sacra July)*.
- Jacoby, H., Die Gestalt des evangelischen Hauptgottesdienstes (v. B. Baehring: Jenaer Litztg. 30).
- Jagič, V., *Quattuor evangeliorum codex Glagoliticus, olim Zographensis nunc Petropolitanus* (v. J. Martinov: Polybiblion juillet; v. A. Brückner: Jenaer Litztg. 31).
- Keyser, G. J., *Bibelatlas till gamla och nya testamentet* (v. E. H.: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Kirchner, F., Lehrbuch der evangelischen Religion (v. T. Arndt: Prot. Kirchztg. 29).
- Kolde, T., Die deutsche Augustiner-Congregation und Johann von Staupitz (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Juli).
- Lagarde, P. de, Deutsche Schriften (v. Bickell: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 597—611).
- Lehmann, M., Preußen u. die kathol. Kirche seit 1640. I. Von 1640—1740. A. u. d. T.: Publicationen aus den k. Preussischen Staatsarchiven. Bd. 1. (v. J. Bachem: Lit. Rundschau 8 u. 9).
- Lewy, J., Ueber die Spuren des griechischen u. römischen Alterthums im talmudischen Schriftthum (v. S. Friedmann: Jüd. Litbl. 29).
- Lindgren, J. A., *Bidrag till den Svenska pietismens historia* (v. M. Johansson: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Mallock, W. H., *Is life worth living?* (v. E. Simcox: *The Academy* 12 July).
- Merx, A., Eine Rede vom Auslegen (v. R. Steck: Prot. Kirchztg. 29).
- Montaut, L., *Revue critique de quelques questions historiques se rapportant à Saint Grégoire de Nazianze et à son siècle* (*Church Quarterly Review* July).
- Nielsen, F., *Tertullians Ethik* (v. R. S.: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Nilles, N., *Εορτολόγιον πρόχειρον ἀποτέρον των ἐκκλησιῶν τῆς τε ἀνατολικῆς καὶ τῆς δυτικῆς* (v. Lämmer: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 538—548).
- Orti y Lara, *La Inquisicion* (v. Grifar: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3).
- Pedersen, J., *Kristi gudom och försoningen, en blick på grunderna för Guds moraliska styrelse af den fallna menniskan* (v. E. H.: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Pelly, L., and A. N. Wollastone, *The miracle play of Hasan and Husain* (v. F. J. Goldsmid: *The Academy* 12 July).
- Perry, G. G., *The life of Hugh of Avalon, Bishop of Lincoln* (v. J. Bass Mullinger: *The Academy* 19 July).
- Pfleiderer, O., Religionsphilosophie auf geschichtlicher Grundlage (v. A. Kuenen in C. P. Tiele: *Theol. Tijdschr.* Juli en Sept., p. 541—574).
- Rahn, J. R., Das Pfalterium aureum von St. Gallen [seine Miniaturmalerei] (v. A. Schultz: Jenaer Litztg. 30).
- Raich, J. M., Herausg. v.: Briefe von u. an W. E. v. Ketteler, Bischof v. Mainz (Der Katholik Juni, S. 614—630).
- Raška, J., Die Chronologie der Bibel im Einklange mit der Zeitrechnung der Ägypter u. Assyrier (Lit. Centralbl. 29).
- Rehmke, J., Das Princip des Katholicismus u. Protestantismus in der christl. Weltanschauung (v. C. Schaarschmidt: Philof. Monatsh. XV, 6 u. 7).
- Reinke, T., *Lineamenta Veri* zum Beweis des Heilsgrundes wider den Zweifel (v. Strack: Beweis d. Glaubens Juli).
- Rodrigo, F. G., *Historia verdadera de la Inquisicion* (v. Grifar: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 548—574).
- Rohling, A., Gnade und Freiheit, Gewissen und Gesetz (v. Limbourg: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 584—596).
- Roscher, W. H., Hermes der Windgott (v. C. Burrian: Jenaer Litztg. 31).
- Schleiden, M. J., Die Romantik des Martyriums bei den Juden im Mittelalter (v. H. Jungfer: Jenaer Litztg. 28).
- Schrader, E., Keilinschriften u. Geschichtsforschung (v. J. Oppert: Gött. gel. Anz. 25, S. 769—800).
- Stroehlin, E., *L'église et l'état* (v. F. v. Schulte: Jenaer Litztg. 31).
- Ulrici, H., Gott und Natur (v. F. Hoffmann: Philof. Monatsh. XV, 6 u. 7, S. 380—394).
- Wright, C. H. H., *Zechariah and his prophecies* (*Church Quarterly Review* July).
- Wünsche, A., Der Talmud (v. W. Nowack: Jenaer Litztg. 27).
- Zahn, T., Geschichte des Sonntags, vornehmlich in der alten Kirche (v. A. L.: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).
- Zetzschwitz, C. A. G. v., System der praktischen Theologie. III. (v. F. Düsterdieck: Gött. gel. Anz. 24, S. 746—754).
- Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus und die Itala des Augustinus (v. Seifenberger: Ztschr. f. kath. Theol. III, 3, S. 527—538).
- Zöckler, O., Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie und Naturwissenschaft (v. G. v. S.: *Teologisk Tidskrift* 1879, 4).

Durch die J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung in Leipzig sind zu beziehen:

Bibliotheca Symbolica Ecclesiae Universalis.

The Creeds of Christendom,
with

A History and Critical Notes.

By

Philip Schaff, D. D., LL. D.,

Professor of Biblical Literature in the Union Theological Seminary, N. Y.

In three Volumes.

1877. XIII, 941; VII, 557 u. VII, 880 S. gr. 8. Preis gebunden
M. 60. —.

A. Firkowitsch und seine Entdeckungen.

Ein Grabstein den hebräischen Grabchriften der Arim.

Von Dr. Hermann L. Strack.

1876. M. 1. —

Da der Verfasser des Werkes „Achtzehn hebräische Grabchriften der Arim“ noch gegenwärtig in öffentlichen Erklärungen die Glaubwürdigkeit der von Abr. Firkowitsch „aufgefundenen“ Epitaphie und Epigraphie behauptet, machen wir von Neuem auf die oben bezeichnete Broschüre aufmerksam, in welcher Thatsächlichkeit und Zweck der Fälschungen überzeugend nachgewiesen sind.

Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit

nach den Inschriften dargestellt

von

Emil Schürer

Dr. u. o. Prof. d. Theol. zu Giessen.

Nebst 45 jüdischen Inschriften.

1879. gr. 4. 41 S. M. 4. —

PHILO UND DIE HALACHA.

Eine vergleichende Studie

unter

steter Berücksichtigung des Josephus.

Von Dr. Bernhard Ritter.

1879. gr. 8. XII, 139 S. M. 6. 80.

Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte.

I. Die Kehllaute.

Von Dr. G. Rülff.

1879. gr. 8. 55 S. M. 1. 60.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 18.

30. August 1879.

4. Jahrgang.

Lenormant, Die Geheimwissenschaften Asiens, die Magie und Wahrsagekunst der Chaldäer, deutsche Ausg. (Baudiffin).
Bruston, L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux (Baudiffin).
Güldenpenning und Island, Der Kaiser Theodosius der Große (Harnack).
Lebedew, Die allgemeinen Synoden des 4. und 5. Jahrhunderts (Harnack).
Hüfing, Der heilige Liudger, erster Bischof von

Münster, Apostel der Friesen und Sachsen (Bertheau).
Schneemann, Die Entstehung der thomistisch-molinistischen Controverse (Kattenbusch).
Brandes, Sören Kierkegaard (Lindenberg).
Bärthold, Die Bedeutung der ästhetischen Schriften Kierkegaards (Derf.).
Wigand, Der Darwinismus ein Zeichen der Zeit (Thönes).

Varnbüler, Acht Aufsätze zur Apologie der menschlichen Vernunft (Thönes).
Mariano, Cristianesimo Cattolismo e Civiltà (Benrath).
Burkhardt, Kleine Missionsbibliothek, 2. Aufl., umgearb. v. Grundemann, 3. Bd. Asien, I. Vorderindien (Wurm).
Plath, Gotsners Mission unter Hindus und Kolhs (Derf.).
Sonntag, Die Todtenbestattung (Meier).

Lenormant, Prof. François, Die Geheimwissenschaften Asiens. Die Magie und Wahrsagekunst der Chaldäer, Autoris., vom Verf. bedeutend verb. u. verm. deutsche Ausg. 2 Thle. in 1 Bde. Jena 1878, Costenoble. (XI, 571 S. gr. 8.) M. 14. —

Ueber die gefondert erschienenen Originalschriften dieser Uebersetzung (La Magie 1874. La Divination 1875.) habe ich in Jahrgang 1876 dieser Zeitschrift C. 73 ff., 305 ff. berichtet. Die dort gegebenen Referate nebst Zustimmungen und Ausstellungen können im Allgemeinen auch für die deutsche Ausgabe gelten, obgleich die verbessernde und erweiternde Arbeit des Verfassers an zahlreichen Stellen zu erkennen ist. Die Verschiedenheiten der deutschen Ausgabe betreffen nicht nur Aenderungen in der Uebersetzung assyrischer und 'akkadischer' Texte, sondern vielfach auch die historische Darstellung. Namentlich ist an der letzteren, entschieden zum Vortheile, geändert worden im ersten Theile. Der Verf. verfährt jetzt in der Sonderung assyrischer (semitischer) und 'akkadischer' Religionsvorstellungen viel vorsichtiger (S. 143). Meine zu Theil 1 (Magie) vorgetragenen Bemerkungen sind in sehr entgegenkommender Weise berücksichtigt worden. In Theil 2 (Wahrsagekunst) ist weniger umgestaltet worden; das Urtheil über das Buch Daniel wurde beibehalten.

Ueber die Möglichkeit, 'akkadische' Texte zu entziffern, habe ich mich in der Besprechung von La Magie eines Urtheils enthalten. Ich mag jetzt nicht unterlassen zu gestehen, daß es mir — so sehr ich nach meiner laienhaften Beurtheilung der Sachlage davon überzeugt bin, daß das 'Akkadische' in der That eine besondere Sprache, nicht eine andere Schreibweise ist — nicht recht begreiflich ist, wie man sich getrauen kann, die Abweichungen der 'akkadischen' Texte von den assyrischen Paralleltexten zu verstehen (S. 4). Da jene Sprache erst mit Hülfe des Assyrischen zu rekonstruieren ist, würde ich es einstweilen gerathen finden, daß man sich hierauf beschränkte und für die Fälle, wo der assyrische Text die Erläuterung vermag, zunächst ein *non liquet* eingestände.

Daß der Gottesname Bin (S. 17 u. vielfach) beibehalten wurde, kann ich nicht billigen, da diese meines Wissens lediglich aus der Gleichsetzung der Namen X—idri und Benhadad (Benhadar) entnommene Benennung überaus unsicher ist. Dagegen freue ich mich, daß der Verf. כִּנְזַר als semitisches Wort anerkennt (S. 148); daß es ein solches sei, ist nach dem appellativen Gebrauche von כִּנְזַר Deut. 28, 18 sehr wahrscheinlich. Zu der Erwähnung des Benu, 'Phönix' S. 90, möge aufmerksam gemacht sein auf die auch für Theologen interessante Abhandlung von A. Wiedemann, 'Die Phönix-Sage im alten

Aegypten', Zeitschr. f. ägyptische Sprache 1878, S. 89 ff., wo auf Grund der Bedeutung des Vogelnamens *bennu*, 'der Zurückkehrende' der Ursprung der Phönixfabel aus einer Beschreibung des Sonnenkreislaufes (S. 105) dargestellt wird.

Die Uebersetzung lieft sich sehr fließend; neben wenigen Druckfehlern habe ich nur an einzelnen Stellen undeutliche Wendungen bemerkt; so S. 14: 'G. S. wurde ... im Besten seiner Arbeiten ... dahingerafft'; S. 333: 'einige Angaben halte ich für zu behauptend' (*affirmatif*). Durch die gewöhnliche Aussprache des französischen *ch* hat sich der Uebersetzer verleiten lassen von 'Terafchiten' statt von Terachiden zu reden. S. 92 ist *pleroma* als Masculinum behandelt.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Bruston, Prof. Ch., L'idée de l'immortalité de l'âme chez les Phéniciens et chez les Hébreux. Discours prononcé ... dans la faculté de Montauban (in: Faculté de Théologie protestante de Montauban. Séance publique de rentrée le 16 Nov. 1878. Montauban 1878, Typ. Macabiau-Vidallet. S. 7—39. 8.; auch in: Revue théologique Janv. 1879 S. 199—231).

Wenn die alttestamentlichen Anschauungen vom Zustande nach dem Tode noch immer wieder unterfucht und dargestellt werden, obgleich kaum ein anderer Abschnitt der alttestamentlichen Theologie in demselben Maße zu endgiltigem Abschluß gelangt sein dürfte wie gerade dieser, so mag vielfach die gleiche Anschauung zu Grunde liegen, welche den Wolfenbüttler Fragmentisten bewog, der alttestamentlichen Religion den Werth einer Offenbarungsreligion abzuspochen, die nämlich, daß eine solche Religion ohne ausgebildete Unsterblichkeitslehre undenkbar sei. Deshalb hat man sich in apologetischem wie antiapologetischem Interesse eben auf diese Frage als eine Cardinalfrage geworfen und dadurch hüben und drüben der Verwirrung des bereits klar gestellten Sachverhalts redlich gedient.

Der Verf. der vorliegenden Rede erkennt unumwunden an, daß die Hoffnung eines unvergänglichen Lebens in der Gottesgemeinschaft für die Frommen kein von Anfang an vorhandener Bestandtheil der alttestamentlichen Religion ist; er findet in diesem unabweislichen Sachverhalte glücklicher Weise keine Minderung des Werthes dieser noch vor unseren Augen werdenden und wachsenden Religion, zu deren Gunsten vielmehr dies anzuführen sein möchte, daß sie ohne Einfluß von außen jene ihr ursprünglich fremde Hoff-

nung mit Nothwendigkeit erzeugte. So wie in dieser Rede für weitere Kreise den Gegenstand zu behandeln, ist den in solchen noch vielfach cursirenden irrigen Vorstellungen gegenüber durchaus nicht überflüssig. Der zugleich durch unbefangene Darstellung des geschichtlichen Sachverhaltes und warme Bewunderung der alttestamentlichen Religion ausgezeichnete Vortrag wird solcher Aufklärung in der besten Weise dienen. Ueberdies sind hier ausnahmsweise die Phönicië mit in Betracht gezogen. Die sie betreffenden Aufstellungen sind freilich fast ausschließlich negativer Art. Mit vollem Rechte lehnt der Verf. die Erklärungen ab, nach welchen der sidonische König Eschmunazar in seiner Grabinschrift sich als 'Sohn der Unsterblichkeit' bezeichnen und die Hoffnung seiner Aufnahme in die 'herrlichen Himmel' aussprechen soll (S. 8 ff.). Einen positiven Anhalt findet er nur in der Erwähnung der Rephaim (רפאים) in der gleichen Inschrift (S. 13); unter ihnen wird man allerdings kaum Anderes als die Schatten des Todtenreiches verstehen können.

Bei den Israeliten entwickelte sich nach der unzweifelhaft richtigen Darstellung des Verf. aus der anfänglichen Vorstellung von einem den Frommen und Unfrommen gleichmäßig zu Theil werdenden schattenhaften Fortleben die Hoffnung einer seligen Fortdauer zunächst nur bei einzelnen Frommen durch die Reflexion über die ungleiche und unbillige Vertheilung der Erdenchicksale. Nicht genugsam scheint mir dafür Psalm 73 (S. 27) zur Geltung gebracht zu sein, der meines Erachtens den besten Ausgangspunkt für die ganze Darstellung gebildet hätte. In den anderen Psalmen, welche für die gleiche Hoffnung geltend gemacht werden, kann ich dieselbe nicht so sicher wie der Verf. ausgesprochen finden; Ps. 49, 16 (S. 26) kommt noch am meisten in Betracht. Entschieden unwahrscheinlich ist es für mich, daß schon in Davidischen Psalmen diese Hoffnung ausgesprochen sei (S. 25 f.): die Messiasidee des älteren Prophetismus läßt sich nur entstanden denken zu einer Zeit, wo man allein an die Fortdauer des Volkes Israel glaubte; denn nur das in der messianischen Zeit lebende Geschlecht wird ihres Heiles theilhaftig, die vorangegangenen Generationen nur insoweit sie in ihren Nachkommen fortleben. Die Propheten aber werden doch wohl nicht jenes Glaubens an unzerstörbare Gottesgemeinschaft des Frommen entbehrt haben zu einer Zeit, als längst andere Israeliten zu demselben vorgedrungen waren. Die in Ps. 73 ausgesprochene Hoffnung wird man in der Entwicklung der israelitischen Religion, wie schon von anderer Seite bemerkt worden, nicht lange vor Jeremia ansetzen dürfen. Neben dieser Differenz hinsichtlich der Datirung hätte ich an Einzelheiten kaum etwas von Bedeutung in Zweifel zu ziehen, als die Erklärung von Hio. 19, 25—27 S. 33. Nur das sei noch zu der Andeutung S. 38 bemerkt, daß die Auferstehungslehre entstehen mußte, sobald man die Hoffnungen einer seligen Fortdauer der einzelnen Frommen und eines die Befeligung Israel bringenden irdischen Messiasreiches in Vereinbarung zu bringen suchte. An diesem Reiche können die Abgeschiedenen nur dann auch ihrerseits Antheil erlangen, wenn sie wieder auf Erden erscheinen. Der von dem Verf. nicht weiter berücksichtigten, seit längerer Zeit so sehr beliebten Herleitung der Auferstehungslehre von den Perfern bedarf es durchaus nicht; in der neuesten, überaus vollständigen und gründlichen Darstellung der persischen Anschauungen vom Zustande nach dem Tode von H. Hübschmann ('Die persische Lehre vom Jenseits u. jüngsten Gericht', Jahrb. f. protest. Theol. 1879 S. 203 ff.) ist (S. 242 f.) ein directer Zusammenhang mit Recht abgelehnt worden.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Güldenpenning, Dr. A., und Dr. J. Ifland, Der Kaiser Theodosius der Grosse. Ein Beitrag zur römischen Kaisergeschichte. Halle 1878, Niemeyer. (VIII, 240 S. gr. 8.) M. 7. —

In die Aufgabe, eine Geschichte Theodosius des Großen zu schreiben, haben sich die beiden Gelehrten so getheilt, daß Güldenpenning die Quellenkritik (S. 1—44) und die Darstellung der zweiten Hälfte der Regierungszeit des Kaisers von 389—395 übernommen (S. 161—240), Ifland die erste Hälfte bis zur Befiegung des Maximus geschrieben hat. Der Letztere hatte an dem Werke von H. Richter eine vortreffliche Vorarbeit, wenn auch Richter die Vorgänge in Ostrom nur soweit behandelt hatte, als sie mit den weströmischen im Zusammenhang standen. Die Verfasser, die eine durchaus einheitliche Darstellung geliefert haben, haben ihr Hauptaugenmerk auf die politische Geschichte gerichtet; in dieser Hinsicht ist ihre Arbeit als eine werthvolle Leistung bereits von einem Fachgenossen anerkannt worden. Sie haben aber auch die kirchliche Wirksamkeit des Kaisers natürlich nicht bei Seite gelassen. Neues haben sie in dieser Hinsicht nicht beigebracht; aber ihre Urtheile sind wohl erwogen. Indessen verdient eine Untersuchung Güldenpenning's in der quellenkritischen Einleitung die Beachtung der Kirchenhistoriker in hohem Maf. Der Verf. weist (S. 21—32) unwidersprechlich nach, daß die zwischen Sozomenus und Socrates bestehende Verwandtschaft nicht durch die Annahme einer gemeinsamen Benutzung derselben Quellen zu erklären ist, sondern daß Sozomenus einfach den Socrates ausgeschrieben hat. Schon der alte Valesius hatte dies behauptet und die Argumente, die er angeführt hatte, mußten eigentlich für Jeden, der sich die Mühe nehmen wollte, die Anmerkungen des Valesius zu lesen, entscheidend sein. Allein Holzhausen suchte in seiner Dissertation v. J. 1825 *de fontibus, quibus Socr., Sozom. et Theodoret. in scribenda historia sacra uti sunt*, das Gegentheil zu beweisen und seitdem ist namentlich durch Stäudlin (Gesch. u. Literatur d. Kirchengesch. 1827 S. 41 f. S. 64 f.) dieses Urtheil in den Handbüchern das Officielle geworden. Daß G. zu der Ansicht des Valesius zurückgekehrt ist und dieselbe durch eine zwar kurze, aber ausreichende Untersuchung aufs Neue bewiesen hat, ist sehr dankenswerth. Hoffentlich bricht sich nun die richtige Ansicht wieder Bahn; für die Geschichte des 4. Jahrhunderts ist die Erkenntniß, daß Sozomenus ein Plagiator gewesen, nicht unwichtig. Seine Kirchengeschichte stellt sich so als eine mönchische Uebearbeitung des Werkes des Socrates dar, welches ja aus verschiedenen Gründen die volle Billigung der Tonangebenden nicht finden konnte. Das völlige Verschweigen des Namens des Socrates seitens des Sozomenus ist auch bei billiger Berücksichtigung der damaligen literarischen Zustände nicht zu rechtfertigen; übrigens hat Sozomenus auch, wie Rosenstein gezeigt hat, den Namen des Olympiodor verschwiegen, obgleich er dessen Arbeit im 9. Buche benutzt hat.

G. meint, es dürfte schwer sein, überzeugende Beweise dafür vorzubringen, daß Theodoret den Socrates oder Sozomenus ausgeschrieben hat; auf eine Kritik der Quellen des Theodoret hat er verzichtet. Hier liegt noch eine Aufgabe vor, deren Lösung in hohem Grade wünschenswerth ist.

Giessen.

Ad. Harnack.

Лебедевъ, А., Вселенскіе Соборы IV. и V. вѣка. Обзоръ ихъ догматической дѣятельности въ связи съ направленіемъ школъ Александрійской и Антиохійской. Москва 1879.

[Lebedew, A., Die allgemeinen Synoden des 4. u. 5. Jahrhunderts. Uebersicht über ihre dogmatische Thätigkeit im Zusammenhang mit den Bestrebungen der alexandrinischen und antiochenischen Schulen. Moskau 1879, Deubner. (IV, 285 S. gr. 8.)]

Ref. hatte (diese Ztschr. 1877 Nr. 25) die Freude, ein beachtenswerthes Werk eines russischen Gelehrten, Iwanzow-Platonow's, zur Geschichte des Gnosticismus den Fachgenossen empfehlen zu können. Auch die vorliegende Leistung des außerordentlichen Prof. an der Moskauer geistlichen Akademie Lebedew darf als eine tüchtige Leistung bezeichnet werden. Allerdings steht sie, was Schärfe der Kritik und Selbständigkeit des Urtheils betrifft, weit hinter der von Iwanzow zurück; aber der Fleiß, welchen der Verf. überall bekundet hat, und der Umfang seiner Quellenstudien sichern ihr innerhalb der kirchenhistorischen Arbeiten der russischen Theologen einen hervorragenden Platz. Der Verf. ist, soviel Ref. weiß, der erste russische Gelehrte, welcher eine ausführliche Geschichte des trinitarischen und christologischen Dogma's im 4. und 5. Jahrhundert geschrieben hat. Dies ist auch daraus zu schließen, daß L. in dem ganzen Werke nur drei einschlagende russische Arbeiten citirt, nämlich des Bischofs Johannes Geschichte der ersten drei Concilien (1871), Tschelzow, Alte Symbolformen, und eine Abhandlung aus den „Чтения общ. люб. дух. просвѣщ.“ 1875 t. III: „Das Concil von Nicäa nach einem koptischen Texte“. Aus ersterem Werke scheint L. nicht viel gelernt zu haben; denn er läßt es ziemlich bei Seite liegen, dagegen scheint das zweite eine werthvollere Leistung zu sein; und die zuletzt genannte Abhandlung beschämt uns deutsche Theologen; denn während bei uns die von Revillout (*Journ. Asiat.* 1875 f. Ztschr. f. KG. Bd. I S. 130. 140) veröffentlichten koptischen Acten, soviel Ref. weiß, noch immer keiner gründlichen Untersuchung unterzogen worden sind, haben russische Theologen bereits i. J. 1875 die Acten geprüft und gegen R. auf die Unechtheit derselben erkannt. Ausser diesen drei russischen Arbeiten und der französischen des Abbé Martin über die Räubersynode citirt der Verf. nur deutsche Werke und Abhandlungen und zwar kennt er dieselben in einem beträchtlichen Umfange. Neben Hefele, Neander, Baur, Dörner, Böhringer, Möhler, Ullmann, Caspari, Hahn werden die Monographien von Hergenröther und Kihn über die antiochenische Schule, wird Kölling's tendenziöse Arbeit über den Arianismus, Arndt's Biographie Leo's I. u. f. w. benutzt. Selbst über die Existenz einer Jenaer Doctor dissertation von Schapper, die christologischen Sätze der Synode von Chalcedon (1878) werden wir belehrt. Der Verf. aber hat aus diesen Büchern nicht einfach ein neues zusammengeschrieben, sondern wirklich die Quellen selbst gelesen und läßt auch diese meistens allein zu Wort kommen. So anerkennenswerth nun diese Belesenheit ist, zumal da sie sich in dem Werke nicht vordrängt, so sehr muß man es bedauern, daß der Verf. nicht die älteren Arbeiten zur Geschichte des 4. und 5. Jahrhunderts studirt hat. Mit Baur und Dörner kann sich der griechische Theologe im Grunde nicht minder befreunden als mit Hefele und Neander. Sie können ihn in der Behauptung und Durchführung seiner eigenen kirchlichen Ansicht nicht eigentlich stützig machen. Auseinandersetzungen aber mit den Dogmen- und Kirchenhistorikern aus der vorhegelischen Zeit hätten ihn zu Erwägungen gezwungen, die er jetzt nicht einmal streift. Seine dogmenhistorischen Ausführungen und dogmatischen Beurtheilungen bewegen sich deshalb ganz in den seit den vierziger Jahren dieses Jahrhunderts aus-

getretenen Geleisen. Zum Unglück ist ihm noch die wichtige Arbeit von Zahn über Marcell unbekannt geblieben und so kommt er auch in seinen Bestimmungen des Begriffes *ὁμοούσιος* über die traditionellen Fehler nicht hinaus. Neues ist überhaupt bei uns aus dem Buche nicht zu lernen, so gewiß der Verf. seinen Landsleuten eine werthvolle Gabe gebracht hat.

Das Werk, in welchem alle rein kirchengeschichtlichen Fragen bei Seite gelassen sind, zerfällt in 10 Abschnitte. Der erste handelt nach einer Charakteristik der Parteien von dem nicänischen Concil, hauptsächlich von dem dort aufgestellten Symbol. Die Beurtheilung der Parteien mag daraus erkannt werden, daß der Verf. die homoousianische einfach als die conservative bezeichnet, während er die Arianer die liberal-rationalistische nennt. „Sie entfernten sich“ (S. 6) „von dem rechten, innerlichen Glauben; sie wollten die Fragen des Glaubens derselben Verstandesprüfung unterwerfen, wie alle übrigen Fragen. Den Glauben wollten sie dem Wissen unterwerfen. Sie bestanden in Bezug auf die Religion auf dem Wissen und achteten den einfältigen Glauben nicht hoch. Mit Kritik und Analysiren betraten sie das Gebiet der religiösen Fragen. . . Die arianisirenden Parteien wollten aber auch das Zeugniß der Tradition der Kritik unterziehen. Sie behaupteten, daß auch den ältesten Ansichten auf dem Gebiete des Glaubens ohne Prüfung nicht zu folgen sei u. f. w.“ Diese Probe möge genügen. Der zweite Abschnitt ist überschrieben: „Geographische Verbreitung der Nicäner und Antinicaner“; in dem dritten wird die dogmengeschichtliche Entwicklung des 4. Jahrhunderts an der Hand der Cappadocier bis z. J. 381 dargestellt. Der 4. Abschnitt ist ganz dem sog. constantinopolitanischen Symbole gewidmet. Ueber die Echtheit desselben hat der Verf. keine Scrupel. Selbst die Ansicht, daß es schon früher in Gebrauch war und zu Constantinopel nur als allgemeines Symbol proclamirt wurde, lehnt er ab. Er entscheidet sich vielmehr mit Neander dafür, das Symbol sei als eine in Cpel gemachte Erweiterung des Nicänums zu betrachten. Bei dieser Auffassung muß nur befremden, daß außer anderem ein sehr wichtiges Glied des Nicänums im Ctanum fehlt, nämlich die Worte: *τοῦτ' ἐστὶν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς*. Diese Schwierigkeit ist denn auch dem Verf. (S. 113 f.) bei seiner sehr ausführlichen Analyse des Symbols nicht entgangen. Er sucht sie unter Ablehnung der bisherigen Erklärungsversuche, namentlich des von Tschelzow (die Phrase sei als eine neben *μοούσιος* überflüssige weggelassen worden) auf einem eigenthümlichen Wege zu lösen: „Die Ausdrücke *γεννηθέντα ἐκ τοῦ πατρὸς, τοῦτ' ἐστὶν ἐκ τῆς οὐσίας τοῦ πατρὸς* und *ὁμοούσιον τῷ πατρὶ* konnten auf den Gedanken führen, daß die Geburt des Sohnes Gottes vom Vater und seine Seinsweise in Gleichwesenheit aufeinanderfolgende Momente seien. Zuerst wird der Sohn geboren aus dem Wesen des Vaters und dann wird er zum Inhaber jener Gott-gleichwesentlichen Eigenschaften. Die Ausdrücke des Nicänischen Symbols konnten leicht zu einem solchen Gedanken Anlaß geben u. f. w.“ Diese Auskunft ist zwar ganz scharfsinnig, aber sie hat an keiner wirklichen Ueberlieferung einen Anhalt und vor Allem — das Cclitanum ist eben überhaupt nicht als ein erweitertes Nicänum zu begreifen.

In den 6 letzten Abschnitten wird die Geschichte des christologischen Dogma's dargestellt. Der Verf. hat für das Ephesinum auch die Publication von Hoffmann herangezogen. Ueberall ist er bemüht die Gegensätze auf tiefer liegende Differenzen zwischen der antiochenischen und alexandrinischen Schule zurückzuführen; der letzteren gelten seine Sympathien; aber natürlich muß auch er ihr unmittelbar vor dem Chalcedonenfe seine Gunst fast ganz entziehen.

Gießen.

Ad. Harnack.

Hüsing, Vik. Augustin, Der heilige Liudger, erster Bischof von Münster, Apostel der Friesen und Sachsen. Nebst 2 (lith.) Taf. Abbildungen. Münster 1878, Theissing. (XVI, 200 S. 8.) M. 3. —

Es bedarf kaum der Erwähnung, daß der Verfasser dieses Büchleins durch das Verlangen nach Verehrung und Liebe zum heiligen Liudger, dem Gründer der Diocese, der er angehört, bewogen wurde, ein allseitiges, wahrheitsgetreues Lebensbild des hl. Bischofs zu entwerfen, — beginnt der Verf., der Vicar zu Münster ist, das Vorwort. Es ist demnach nicht zunächst ein historisches Interesse, das ihn zur Abfassung dieser Schrift bewogen hat. Doch kann im Ganzen wohl gesagt werden, daß er aufrichtig bemüht war, auf Grund der historischen Quellen und Forschungen das Bild des Heiligen wahr und treu zu zeichnen, wie er zum Schluss des Vorwortes sagt. Vor allem stützt sich sein Bericht natürlich auf die Darstellung des Lebens Liudger's von Altfried, dem zweiten Nachfolger desselben (Pertz, *Monum. Germ. II*, S. 402 ff.), welche der Verf. nach dem Abdruck bei den Bollandisten citirt; aber auch die jüngern Lebensbeschreibungen, sowie andere gleichzeitige und spätere Quellen und neuere Hilfsmittel sind in großer Anzahl benutzt; vgl. das nicht einmal vollständige Verzeichniß derselben nach dem Vorwort. Es fehlt dem Verf. nicht am Sinne für historische Kritik; so verwirft er z. B. S. 136 ff. die Angaben über die Beziehungen Liudger's zu Helmstedt, die sich in Thietmar's Chronicon und bei Späteren finden in wesentlicher Uebereinstimmung mit Rettberg (II, S. 479 bis 485), den er auch anführt. Die Nachrichten über die von Liudger während seines Lebens und nach seinem Tode verrichteten Wunder, welche sich theilweise schon bei Altfried, namentlich aber bei seinen späteren Biographen finden, hält er jedoch für geschichtlich beglaubigt und erzählt sie ausführlich, offenbar weil sie ihm zur Erreichung seines hauptsächlichsten Zweckes besonders dienlich sind. Nicht ohne Interesse ist die Geschichte der Verehrung, die Liudger gefunden, obschon auch in ihr Historisches und Legendarisches gemischt ist. — Die Abbildungen stellen die Abteikirche zu Werden und Münzen mit dem Bildnisse Liudger's dar. — Eine besondere Zugabe, deren der Titel des Buches nicht gedenkt, ist eine deutsche Uebersetzung des von Liudger verfaßten Lebens des Abtes Gregor von Utrecht, des ausgezeichneten Lehrers Liudger's. Diese Beigabe ist um so werthvoller, als es keinen ganz leicht zugänglichen Abdruck des Originals giebt. Der Verf. scheint sich erst später zu ihr entschlossen zu haben, da er in seinem vorangehenden Werke die *Vita Gregorii* nach Seitenzahlen der Brower'schen Ausgabe citirt, während es für die Leser bequemer gewesen wäre, etwa nach Capiteln auf die am Schluss des Buches vorhandene Uebersetzung verwiesen zu werden; auch hätten dann längere Citate aus dieser *Vita* fortbleiben können. Die Uebersetzung ließt sich gut und scheint genau zu sein; daß dreimal in ihr der 1. Thimotheusbrief angeführt wird, ist jedoch wohl mehr als ein Druckfehler.

Das Leben Liudger's selbst erzählt der Verf. etwas weitläufig und nicht ohne einzelne Wiederholungen; aber man gewinnt doch ein wohl im Wesentlichen richtiges Bild von der reichen und wichtigen Thätigkeit desselben und namentlich auch von dem Ansehen, in welchem er stand. Mitunter fehlt es an der rechten Deutlichkeit, woran auch der Ausdruck ab und an schuld sein mag. Daß katholische Leser vorausgesetzt sind, ist natürlich; ob diesen auch die Bezeichnung 'Passionssonntag' für den Sonntag Judica geläufig ist, vgl. S. 139, weiß Referent nicht zu sagen. Die Zeitangaben in der 5. Anm. auf derselben Seite, nach welcher *Kal. April.* der 25. März sein soll, beruht wohl auf einem Druckfehler; bei Pertz I. I. S. 414 sagt Altfried wenigstens *septimo Kalendas*

Aprilis. Genauer auf Einzelnes einzugehen ist hier nicht wohl möglich.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Schneemann, Gerhard, S. J., Die Entstehung der thomistisch-molinistischen Controverse. Dogmengeschichtliche Studie. [Ergänzungshefte zu den 'Stimmen aus Maria-Laach'. 9.] Freiburg i/Br. 1879, Herder. (160 S. gr. 8.) M. 2. —

Die thomistisch-molinistische, dominicanisch-jesuitische Controverse über das Verhältniß von Gnade und Freiheit, zur Zeit noch keineswegs geschlichtet, gilt speciell der Frage: worauf gründet sich der unfehlbare Zusammenhang der *gratia efficax* mit der actuellen Zustimmung des freien Willens? Die Thomisten antworten mit dem Hinweis auf die *physica praedeterminatio*, die Molinisten mit dem Hinweis auf die *scientia media* Gottes. Die ersteren statuiren die Unabhängigkeit der göttlichen Entschliessung hinsichtlich des Heiles der Einzelnen von der Freiheit derselben, die letzteren wollen gerade die Freiheit der Menschen hinsichtlich ihres Heiles sichern und statuiren die Rücksicht der göttlichen Entschliessung auf eben diese. Uebereinstimmend gehen beide Lehren davon aus, daß die Gnade das Heil beschaffen muß, auch daß Gott von Ewigkeit her beschlossen hat, wem das Heil zu Theil werden soll. Aber die Thomisten lehren die Absolutheit der entsprechenden göttlichen Gnadenabsicht, daher auch die Unwiderstehlichkeit und Erfolgsgewissheit derselben kraft ihrer eigenen Natur, die Molinisten die Bedingtheit der göttlichen Absicht durch die Rücksicht auf den Willen des Menschen und ihre Erfolgsgewissheit nur wegen der ewigen untrüglichen Voraussicht der bedingt zukünftigen freien Handlungen. Die vorliegende Broschüre eines Jesuiten will die Entstehung dieser Controverse im 16. Jahrhundert beleuchten. Sie will zeigen, daß die nicht anzutastende Autorität Augustins und des h. Thomas der Controverse, wie sie gegenwärtig steht, keineswegs im Sinne der 'Thomisten' präjudicirt. Die Lehren jener Heiligen sind überhaupt nicht nach den Gesichtspunkten bemessen, die gegenwärtig den Streit beherrschen. Doch sind sie jedenfalls den Jesuiten günstiger als den 'Thomisten'. Auch die Jesuiten wollen Thomisten sein. Es fragt sich nämlich, ob nicht sie den h. Thomas besser verstehen, als die sich speciell nach ihm nennenden Theologen. Die letzteren folgen der Auffassung des Bañez, eines Dominicaners, der in der 2. Hälfte des 16. Jahrhunderts in Salamanca wirkte und hier den großen Streit der 'Thomisten' gegen die pelagianisirenden Jesuiten hervorrief. Die Broschüre giebt noch eine kurze Schilderung der Löwener Streitigkeiten über die Wirkksamkeit der Gnade, die durch Bajus erzeugt waren und welche das Vorspiel des größeren durch Bañez hervorgerufenen Kampfes gegen die Jesuiten darstellen. Eine spätere Broschüre wird vor Allem die Lehre des Vorsechters der jesuitischen Lehre, Molinas, darlegen und überhaupt erst die Geschichte des Streites verfolgen. Eine dritte soll die dogmatische Kritik des Streites bringen.

Gießen.

F. Kattenbusch.

1. **Brandes, Georg, Sören Kierkegaard.** Ein literarisches Charakterbild. Autorisirte deutsche Ausgabe. Leipzig 1879, Barth. (IV, 240 S. 8.) M. 4. —
2. **Bärthold, A., Die Bedeutung der ästhetischen Schriften Sören Kierkegaards mit Bezug auf G. Brandes: 'Sören Kierkegaard, ein literarisches Charakterbild'.** Halle 1879, Fricke. (47 S. gr. 8.) M. — 80.

Eine Darstellung des Lebens und Entwicklungsganges Sören Kierkegaard's, von einem Manne geschrieben,

den ein Kenner skandinavischer Literatur, A. Strodtmann, als den 'echten geistigen Erben' Kierkegaard's bezeichnet hat, darf heutzutage, wo der dänische Autor in Deutschland immer bekannter wird, auf allgemeines Interesse rechnen. Zum ersten Mal tritt hier dem deutschen Leser ein in lebendiger, fesselnder Darstellung geschriebenes Gesamtbild von Kierkegaard's literarischer Production entgegen. Der Verf. bezeichnet selber sein Buch als einen Versuch, die Geschichte des Genius, den er schildern will, aus den ersten Keimen der Charakterbildung und Production klar zu machen und die verschlungenen, einander kreuzenden Linien seiner Entwicklung so gut wie möglich von den ersten Anfängen bis zu den letzten Resultaten zu verfolgen. Dafs dieser Versuch mit Geschick und Geist durchgeführt ist, wird Keiner dem Verf. abstreiten. Ob aber die hier versuchte Construction der innern Entwicklung Kierkegaard's in allen einzelnen Punkten der Wirklichkeit entspricht, ist eine andere Frage. Referent mafst sich kein Urtheil an, da ihm als einem des Dänischen Unkundigen die ästhetischen Schriften Kierkegaard's, auf die es hier vor Allem ankommt, unzugänglich sind. Zwei Bedenken aber drängen sich auf Grund des bis jetzt vorliegenden Materials dem Leser auf. Die Art, wie Brandes aus den ästhetischen Schriften die religiösen Probleme sich entwickeln läfst, steht mit directen Aeußerungen Kierkegaard's im Widerspruch. Derselbe behauptet wiederholt, dafs er nur und ausschließlich religiöser Verfasser sei, dafs seine ganze Verfasser-Wirksamkeit sich auf das Christenthum beziehe, direct und indirect, dafs seine ästhetische Production nur ein Incognito sei, ein Betrug im Dienste des Christenthums und der Plan seiner ganzen grofsartigen Production vor Ausführung des Gebäudes existirt habe. Falls nicht in diesen Aeußerungen eine Selbsttäufchung *a posteriori* untergelaufen ist (was als möglich immerhin zugeftanden werden mag), so wäre damit schon die Brandes'sche Construction in ihren wesentlichsten Punkten verurtheilt. Das zweite Bedenken ist dies: ob ein Mann, der dem Christenthum (nicht etwa irgend einer kirchlichen oder confessionellen Form desselben) so ferne steht, trotz aller gründlichen Kenntnifs der Schriften Kierkegaard's, trotz aller Anerkennung seiner hervorragenden Leistungen, im Stande ist, ein richtiges Bild desselben zu zeichnen. Wenn der Verfasser Kierkegaard's freilich mafslose Polemik gegen die Mißbräuche in der heutigen Christenheit nur als eine 'Agitation' ansieht, wenn er behauptet, Kierkegaard habe damit geendet, 'die Axt gegen sein eigenes Gottesbild zu erheben', so erwecken solche Aeußerungen den Verdacht, dafs der Verf. das tiefste innerste Streben des Genius, den er schildert, nicht habe erfassen können, weil er selber auf einem völlig anderen Standpunkt steht.

Dafs diese Bedenken auch von Kundigeren getheilt werden, beweist die zweite oben angeführte Schrift. Herr Bärthold, der Polemik abgeneigt, will zwar keine Kritik oder Widerlegung des Brandes'schen Buches schreiben, sondern nur seinerseits einige Erläuterungen der ästhet. Schriften Kierkegaard's geben, in denen er sich gelegentlich gegen einzelne Aufstellungen des Brandes'schen Buches wendet. Leider aber hat er nicht den naturgemäfsen Weg eingeschlagen, kurz den Inhalt und Gedankengang der hauptsächlichsten ästhet. Schriften klar zu legen und dann ihre Beziehung zu den religiösen Schriften nachzuweisen, sondern giebt, ausgehend von gelegentlichen Aeußerungen in Kirchenzeitungen, zunächst eine Reihe mehr aphoristischer Bemerkungen (S. 1—19), um dann (S. 20—45) aus zwei ästhetischen Schriften Kierkegaard's 'die Wiederholung' und 'Furcht u. Beben' einzelne Punkte herauszuheben, die aber dem Leser, der das Original nicht vergleichen kann, wegen ihrer Zusammenhangslosigkeit vielfach unverständlich bleiben. Vielleicht wird die angeregte Controverse Veranlassung, dafs auch die ästhet. Schriften Kierkegaard's

in Uebersetzungen dem deutschen Leserkreis zugänglich gemacht werden. Bis dahin mufs, wer des Dänischen nicht mächtig ist, sein Urtheil, welche von beiden Auffassungen die berechtigte sei, *in suspenso* lassen.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Wigand, Prof. Alb., Der Darwinismus ein Zeichen der Zeit.

(Zeitfragen des christl. Volkslebens 17. u. 18. Hft.)

Heilbronn 1878, Henninger. (122 S. gr. 8.) M. 2. —

Es war durchaus wohlgethan, dafs die Herausgeber der 'Zeitfragen' auch den 'Darwinismus' von kundiger Hand behandeln liefsen. Denn es hat seine volle Richtigkeit, was der Herr Verfasser im Vorworte bemerkt, dafs es wohl kaum irgend eine Erscheinung gebe, welche so mächtig in die Gegenwart eingegriffen, so tiefe und weitverzweigte Wurzeln darin geschlagen hätte, als der Darwinismus (S. 4). Hat doch auch der Hegelianer Straufs durch den Darwinismus fogar zum Materialisten werden können! Ihn hätte man, wie E. von Hartmann in seinem Buche über den Darwinismus mit Recht bemerkt, durch philosophische Schulung vor materialistischer Gedankenlosigkeit geschützt glauben sollen. Kein Wunder, dafs so viele andere, weniger philosophisch geschulte Geister noch weit leichter gewonnen werden konnten! Und mit welcher Emsigkeit haben die Jünger der Lehre dieselbe popularisirt! Auch die niedersten Schichten unseres Volkes sind mit ihr oberflächlich bekannt, am genauesten aber mit den Consequenzen, die aus derselben gegen Religion und Sittlichkeit gezogen zu werden pflegen. Da thut in der That Aufklärung und Kritik noth.

Prof. Wigand aber war hervorragend befähigt, diese Aufgabe zu lösen, wie sein dreibändiges Werk mit dem Titel: 'Der Darwinismus und die Naturforschung Newton's und Cuvier's' (1874—76) zur Genüge beweist. Nicht ohne Grund sagt Hartmann a. a. O. von diesem Wigand'schen Buche, es sei das erste in deutscher Sprache erschienene, welches den Darwinismus in seinem ganzen Umfange mit voller Sachkenntnifs und scharfsinniger Argumentation kritisch beleuchte, und es dürfe als der Markstein bezeichnet werden, welcher die Grenze markire, von wo an der Darwinismus als solcher den Höhepunkt seiner Geltung in Deutschland überschritten habe.

Prof. Wigand hat nun die in dem grofsen Werke niedergelegten Ansichten in der kleineren Schrift kurz reproducirt. Dieselbe ist in 6 Abschnitte eingetheilt mit den Ueberschriften: I. Das Problem und seine Lösung. II. Prüfung der Voraussetzungen. III. Prüfung der Leistungen der Theorie. IV. Der wissenschaftliche Werth der Darwin'schen Theorie. V. Die Motive und die sittlich-religiöse Bedeutung des Darwinismus. VI. Die Zersetzung des Darwinismus und seine Zukunft.

Eine etwas genauere Skizze und Besprechung auch nur der Hauptpunkte würde den in der Literaturzeitung verftatteten Raum überschreiten. So möge denn nur Einzelnes noch erwähnt werden. Die Wigand'sche Kritik ist sehr scharf und auch nicht immer gerecht. So heifst es S. 65: 'Von einer Variabilität und Vererbung, sowie von einem Kampfe ums Dasein in Darwin's Sinne finden wir in der wirklichen Natur absolut Nichts'. Das ist doch offenbar zu viel behauptet, wenn auch zugegeben werden mufs, dafs Darwin die Tragweite dieser seiner Hauptprincipien weit überschätzt. S. 81 ff. wird Darwin beschuldigt, dafs er das Causalprincip verleugne, welches doch allein in der Naturwissenschaft Berechtigung hab. Er substituirt demselben die teleologische Erklärung. Aber es ist keineswegs Darwin's Absicht, teleologisch zu erklären. Dafs nur nützliche Veränderungen sich erhalten, betont er freilich überall. Aber er läfst sie nicht entstehen um des Nutzens willen, sondern nach ihm bilden sich aus irgend welchen natürlichen Urfachen sowohl schädliche und indifferente, als nützliche Varietäten, und aus natürlichen Urfachen gehen

**

die ersteren zu Grunde. S. 21 wird behauptet, daß die Paläontologie nur scharfe Sonderung der Arttypen zeige. Auch dies ist doch nicht ganz richtig, wie die Thierformen: *Ceratodus*, *Pterodactylus*, *Archaeopteryx* zeigen (vgl. K. E. von Baer, Studien u. f. w., 1876, II. S. 395 ff.).

Diese Ausstellungen, welchen auch noch andere beigelegt werden könnten, sollen aber den Werth der Wigand'schen Arbeit nicht schmälern. Wigand ist unbefangen genug, nur die Darwin'sche Selectionstheorie, nicht aber die Entwicklungslehre überhaupt zu bekämpfen. Nur ist der Bogen der Kritik mitunter etwas zu straff gespannt, obwohl dieselbe im Wesentlichen zutreffend ist. Insbesondere ist auch die Ansicht zutreffend, daß die Darwin'sche Theorie hauptsächlich deshalb so vielseitigen und großen Beifall sich erworben, weil man in ihr starke Stützen für die Positionen des Materialismus, besonders gegenüber Religion und Sittlichkeit, zu finden glaubte, wie dies ja auch Strauß im 'alten und neuen Glauben' (S. 175. 176) unverhohlen zugiebt. — Der Abschnitt über die Zerfetzung des Darwinismus ist in hohem Grade lehrreich und interessant, und durchaus angebracht ist auch die Lehre, die den Lesern erteilt wird, daß die Vernunft in der Erkenntnis der Wahrheit viel mehr leiste, als von den Gläubigen in der Regel zugestanden werde (S. 110).

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Varnbüler, Thdr. von, Acht Aufsätze zur Apologie der menschlichen Vernunft. Leipzig 1878, T. O. Weigel. (VII, 109 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Der Verfasser theilt im Vorworte mit, daß er in seinen Aufsätzen die in Bezug auf einige wichtige Vorfagen ausgearbeitete Ankündigung einer neuen Weltanschauung gebe; und in Bezug auf diese letztere hoffe er im Leser die Ueberzeugung hervorzurufen, daß sie frei und gründlich durchdacht sei und sich nicht voreilig und unreif ans Licht dränge. Hiermit schon verspricht er offenbar viel; aber unsere Erwartung muß sich noch steigern, wenn wir hören, aus dieser Weltanschauung ergebe sich auf exact wissenschaftlicher Grundlage und im Einklange mit der modernen Naturwissenschaft die Wahrheit aller Fundamentalsätze des Christenthums. In dieser Beziehung wird dann von vornherein schon bemerkt, es sei nur ein dreieiniger Gott möglich, weil kein Bewußtsein denkbar sei, das nicht dreieinig wäre. Bescheidener wird freilich sogleich weiter hinzugesetzt, wenn die Aufsätze die volle Einsicht darin, daß die exacte Wissenschaft künftig mit der nur ihr eigenen Schärfe und Sicherheit zum Bewußtsein der Menschen bringen werde, was bisher die Tradition roh und unbestimmt gelehrt, noch nicht geben möchten, so wolle der Verf. auch schon zufrieden sein, wenn sie nur die Möglichkeit einer vollständigen Ausöhnung von Wissen und Glauben dargestellt hätten.

Die 8 Aufsätze haben die Ueberschriften: I. Die Aufgabe der Philosophie. II. Stoff und Geist. III. Vom Princip der Unterscheidung. IV. Wissen, Sein und Glauben. V. Die realistische Abstraction. VI. Unser Wissen *a priori*. VII. Die Einheit des Bewußtseins. VIII. Theodicee.

Im ersten Aufsatze geht der Verf. davon aus, daß das gegenwärtige Bewußtsein der Menschen zweispältig sei. In demselben sei der Widerspruch vorhanden zwischen den Anforderungen, die wir in Bezug auf die Verwirklichung der Ideale der Gerechtigkeit, der Schönheit und des Glückes an die Vorsehung stellen, und dem thatfächlichen Bestehen einer Welt voll Ungerechtigkeit, Abscheu und Elend, wie sie unseren Sinnen entgegenetrete und durch die positive Kenntniß der Natur uns immer mehr bewußt werde. Dieser Widerspruch müsse gelöst werden. Die Religion, welche bisher diese Aufgabe erfüllt habe, sei einer feindlichen Wissenschaft gegenüber waffenlos geworden. So müsse sie auf das

freie Denken sich stützen, um ihren alten Sitz wieder in Geist und Herz des Menschen aufzuschlagen. Das erforderliche freie Denken aber müsse zur Metaphysik sich ausgestaltet haben, um uns Gewißheit auch über unseren Ursprung und über den endlichen Zweck und Ausgang unseres Lebens zu geben. Mit unserem Denken nun sei untrennbar ein Streben verbunden, und zwar ein Streben nach Gewinn. So müsse auch unserem Leben thatfächlich ein Gewinn als Zweck gegeben sein; denn unsere Vernunft könne uns nicht immer und überall belügen und betrügen. Darum müsse es nicht nur im Walten der Naturkräfte, sondern auch in demjenigen der geistigen Kräfte eine befriedigende Weltordnung geben. Daß es nicht bloß eine Naturnothwendigkeit, sondern auch eine Vernunftnotwendigkeit gebe, welche mit jener in bestimmtem Zusammenhange stehe, müsse die Philosophie nachweisen. Zwar sei eine Weltanschauung vom Standpunkte der Naturwissenschaft, zu deren Objecten der strebende Gedanke nicht gehöre, auch ohne Zweckbegriff correct, aber von demjenigen Standpunkte aus, von welchem wir die geistigen Erscheinungen unseres Bewußtseins betrachten, sei eine solche absurd. Die Philosophie habe darum das Höhere, die Lehre von den Gesetzen des Bewußtseins, der Naturwissenschaft voranzustellen. Die kosmische Welt sei nur ein Element des menschlichen Bewußtseins und von letzterem *a priori* in ihrer Totalität umfaßt. Das Bewußtsein erzeuge in sich selbst die Erscheinung der Welt, aber ebenso gebäre es auch die Begriffe des Guten und Bösen, Begriffe, welche der reinen Natur ganz fremd seien und dem Leben ausschließlichs erst seinen Zweck und Gewinn gäben. Aber eben, weil diese Begriffe der Natur fremd seien, so müsse ein ewiges, dem logischen, ethischen und ästhetischen Bewußtsein ganz entsprechendes Leben gefordert werden. Daß dieses letztere möglich sei, müsse die Philosophie nachweisen. Dieselbe habe alles Sein unserem Geiste in harmonischem Zusammenhang einzufügen. Dieser eigene Geist aber sei freilich nicht das persönliche Ich (S. 14). Die Wissenschaft vom Bewußtsein habe vielmehr mit dem Satze zu beginnen: 'alle Ewigkeiten und Unendlichkeiten der Zeit und des Raumes und der in ihnen gegebenen Dinge kommen nur unserer Vernunft zu, in welcher allein deren Dasein sich kundgibt' (S. 14).

In den weiteren 7 Aufsätzen wird nun diese Wissenschaft vom Bewußtsein positiv entwickelt. Die gegebene Skizze des ersten Capitels nebst den erwähnten Ueberschriften der folgenden giebt eine ungefähre Vorstellung, wie diese Entwicklung vollzogen wird. Es kann natürlich nur die Aufgabe der Fachphilosophie sein, das Einzelne mit ihren Mitteln zu beleuchten. Was die Theologie betrifft, so müßte sie es ja als ein dankenswerthes Geschenk begrüßen, wenn der von F. A. Lange so klaffend dargestellte Riß zwischen der Idealwelt in uns und der wirklichen Welt außer uns glücklich überbrückt und außerdem noch die christliche Wahrheit philosophisch neu begründet werden könnte. Aber dem Unterzeichneten ist bei der Lectüre der Varnbüler'schen Schrift wiederholt der Eindruck geworden, daß die Wege Hegel's sich in derselben neu aufgethan haben, und: *vestigia terrent!* Es ist ja begreiflich, daß der Verf. in dem gegenwärtig brennenden Kampfe der Geister um religiöse Fragen die Philosophie zur Schiedsrichterin berufen glaubt; aber wie immer, wird sich wohl auch jetzt die Religion selbst helfen müssen.

Lennep.

Lic. Dr. Thönes.

Mariano, Raffaele, Cristianesimo Cattolico e Civiltà. Bologna 1879, Zanichelli. (586 S. 8.) L. 6.

Der politische Umschwung Italiens hat sich vor unseren Augen mit überraschender Schnelligkeit vollzogen. Die Bausteine lagen bereit, es bedurfte nur des

günstigen Momentes und der entschlossenen Arbeit geschickter Werkleute, um den Bau der Einheit zusammen zu fügen. Das ist nun seit 1859 erfolgt, und das erregnisreiche Jahr 1870 hat das Gebäude gekrönt. Allein der äußere Umschwung hat eine innere Umwandlung bisher nicht im Gefolge gehabt. Und doch bleibt ohne eine solche kein Werth für die Nation nur ein relativer. Was soll ihr die äußere Einheit, wenn nun nicht alle Kräfte in edlem Wettstreit auf und mit einander wirken, was soll ihr die äußere Freiheit, wenn sie nicht das Bewußtsein der sittlichen Verantwortlichkeit im Volke erweckt und an die Stelle der politischen und religiösen Gebundenheit früherer Zeiten einen Geist setzt, der sich seiner christlichen Pflichten und Rechte mit gleicher Entschiedenheit bewußt ist? Um einen solchen Geist der Selbständigkeit im Volke zu wecken, ist wenig geschehen. So lange die Herstellung der Einheit noch erst im Werke war, mochte man die Führer entschuldigen, wenn sie alles andere bei Seite ließen, um erst den Bau unter Dach zu bringen — bot doch auch der ideale Gehalt der nationalen Idee einen Ersatz. Aber daß man von oben herab auch nach 1866 und 1870 der allerdings überaus schwierigen Aufgabe, die italienische Nation innerlich umzubilden, sie der errungenen Freiheit würdig zu machen, fast geflissentlich aus dem Wege gegangen ist, das darf um so weniger Entschuldigung finden, da naturgemäß die nationale Idee viel von ihrer früheren Kraft einbüßen mußte seit dem Augenblicke wo es gelang, sie aus dem Reich der Wünsche und Träume in das der Wirklichkeit überzuführen. Die Geschichte wird einst — sie geht ja mit Epigonen immer strenger ins Gericht — eine schwerwiegende Anklage gegen die jetzigen leitenden Staatsmänner Italiens erheben; sie wird ihnen mit Recht vorwerfen, daß sie nicht erkannt haben, was ihrem Volke noth that, ja daß sie absichtlich die Augen davor verschlossen haben. Denn während man alle mehr oder minder wichtigen Fragen des öffentlichen Lebens in die Hand nahm, hat man die wichtigste und brennendste von allen, die Centralfrage für Italien, nämlich die religiöse, stets umgangen, und wo sie sich, wie z. B. bei der Wegräumung gewisser Anachronismen auf dem kirchlich-gesellschaftlichen Gebiete, mit einzelnen Punkten ihrer Peripherie unabweisbar in die Gesetzgebung eindrängte, da hat man lediglich dem augenblicklichen Bedürfnisse Rechnung getragen und es stets ängstlich vermieden, auch nur die leitenden Gesichtspunkte für eine principielle Lösung aufzustellen.

Der Verfasser des obigen Werkes hat es nicht an Hinweisen auf die Wichtigkeit der religiösen Frage für sein Vaterland fehlen lassen. So lange die sogenannte ‚Conforterie‘ am Ruder war, hat er in einer Reihe von Schriften und in zahlreichen Artikeln des ‚Diritto‘, des hervorragendsten Organes der Linken, diese Frage und im Zusammenhange mit ihr die übrigen wichtigsten Probleme der inneren nationalen Entwicklung unermüdlich immer wieder behandelt. Als dann die Linke 1876 ans Ruder kam, hat er sich die vollste Selbständigkeit gewahrt und schweigend ihr Vorgehen beobachtet, bis er im folgenden Jahre (vgl. seine Schrift ‚*Il nuovo Parlamento*‘ 1877) constatiren mußte, daß die Führer dieser Partei eben so wenig wie die der anderen im Stande seien, die religiöse Frage zu würdigen, geschweige denn zu lösen.

Nach dem Vorstehenden wird es klar sein, was wir in Mariano's Werk zu erwarten haben: nicht das Programm einer Partei, denn eine solche hat sich bis heute nicht um den einsamen Denker geschaart; wohl aber die durch keine Rücksichten nach rechts oder links, nach oben oder unten beeinflussten Früchte seines Nachdenkens über das Wesen und die Lösung der größten Aufgabe, welche die Geschichte zu stellen vermag, nämlich die der religiösen Umwandlung eines ganzen Volkes. Der Rahmen der Darstellung ist dabei so weit gefaßt, daß M. von der Natur und Bedeutung des religiösen Elementes im all-

gemeinen ausgeht (Cap. I), dann das Specifiche des Christenthums als maßgebender Form des religiösen Gedankens feststellt (Cap. II), dem gegenüber die Verdunkelung des Christenthums im Katholicismus charakterisirt (Cap. III), um sodann zur Erörterung des Verhältnisses von Religion und Staat in specieller Anwendung auf die Verhältnisse in Italien und Deutschland überzugehen (Capp. IV—VI) und endlich die beiden jüngsten Versuche zur Lösung der kirchenpolitischen Frage zu besprechen, wie sie in den Werken Minghetti's und Curci's über die Beziehungen zwischen Kirche und Staat enthalten sind (Cap. VII). Diesen Ausführungen geht noch in Gestalt einer ‚*Introduzione*‘ (S. 1—91) eine Darlegung der gegenwärtigen Lage der religiösen Frage im allgemeinen, besonders in katholischen Ländern, voraus, sowie eine genauere Bestimmung des Standpunktes, auf dem M. selbst steht und der als ein positiv religiöser sehr entschieden von der indifferenten oder skeptischen Art der Betrachtung abweicht, wie sie in den Worten und Thaten der meisten seiner politisch oder literarisch wirkenden Landsleute hervortritt.

Obwohl M. niemals praktisch in die Leitung der italienischen Politik eingegriffen hat und obwohl er sich klar bewußt ist, daß für's Erste die hohen und idealen Gesichtspunkte, welche er aufstellt, sowie die ernstesten tiefgreifenden sittlichen Forderungen, die sich von selbst aus seinen Aufstellungen ergeben, wenig Aussicht haben, von den leitenden Staatsmännern zur Norm ihres Thuns erhoben oder auch nur gewürdigt zu werden, so ist sein Werk doch durchaus praktischer Natur. Der Grundton, wie er überall durchklingt, das Ziel, auf welches alle Einzeldarlegungen hinauslaufen, ist und bleibt: die centrale Bedeutung der religiösen Frage für Italien an's Licht zu stellen, die Nothwendigkeit eines Umschwunges auf religiösem Gebiete als unabweisbar für die Nation darzuthun. Wir glauben den eigentlichen Zweck des Werkes, zu dem alles Andere sich nur als Vorbereitendes oder Accessorisches verhält, hierin zu finden und dem Werke selbst nicht Unrecht zu thun, wenn wir dem entsprechend den uns zugemessenen Raum auf eine genauere Berücksichtigung von Capp. III, IV, V und VII verwenden.

Absolut zutreffende Parallelismen pflegt die Geschichte eines Volkes nicht darzubieten. Relativ aber findet unleugbar auf dem Gebiete des religiösen Lebens in Italien eine merkwürdige Aehnlichkeit statt zwischen dem gegenwärtigen Zustande und dem zur Zeit des herrschenden Humanismus, etwa gegen das Ende des fünfzehnten Jahrhunderts. Dort finden wir die Nation in zwei Klassen geschieden: Skeptiker und religiös Indifferente, die vom Christenthume nichts mehr wissen wollen und die den Rest ihres religiösen Gefühles in Adoration der schönen Form umsetzen, auf der einen Seite — auf der andern die ungebildete abergläubische und fanatische Menge, in welcher der Lebenshauch echter Religiosität ebensowohl wie in Jenen erstickt ist. Und zwischen Beiden die Geistlichen, die bestellten Hüter und Pfleger des religiösen Gedankens, die, theils der einen theils der andern Klasse angehörig, den Abgrund zwischen Beiden nur noch breiter und tiefer machen. So ist die innere Lage Italiens jetzt wieder, und das Uebel wird von Jahr zu Jahr schlimmer. Wie könnte der theilnehmende Beobachter, zumal wenn er selbst ein Kind dieses Volkes ist, an solchen Thatfachen gleichgültig vorübergehen? Was M.'s Darstellungen im III. Cap. über das Verhältniß von Christenthum und römischem Katholicismus enthalten, ist nicht allein das Ergebniss einer tiefgehenden Auffassung von dem Wesen und der Entwicklung Beider, sondern enthält auch ein strenges Gericht über den Letzteren. M. weist nach, wie derselbe sich eindrängt zwischen die heilsverlangende Seele und ihren Gott und so dasjenige, was das Wesentliche und ewig Neue im Christenthum ist — wir nennen es

mit einem Worte, welches den romanischen Sprachen fehlt, die Kindschaftsidee — verfälscht und verdunkelt (S. 256 ff.). Er weist ferner nach, wie der in der ersten Entwicklung des Christenthums und auch noch bis tief ins Mittelalter hinein ein nothwendiges Gegengewicht gegen 'individualistischen Atomismus' bildende Objectivismus des römischen Systems im Laufe der Zeit verfeinert ist und nun durch das Gesetz des Buchstabens die Freiheit des Geistes tödtet (S. 262—268). Unter diese beiden Hauptgesichtspunkte bringt M. alle die Einzel-Erscheinungen, welche zusammen genommen als 'Verderbniss der Kirche an Haupt und Gliedern' hervortreten, und als Einer, der von Hegel und Baur gelernt hat, weist er auch hier die scheinbar zufällige oder willkürliche Verbildung als organische Entwicklung, als Ausfluss jener Verdunkelung der christlichen Grundidee nachzuweisen. Aber das Gesamtergebnat ist darum nicht minder entschieden. Sein Schlussverdict lautet: der Katholicismus, irreformabel so lange er seine jetzige Organisation, in welcher auch die Infallibilität nur eine nothwendige Consequenz ist, beibehält, kann sich mit der modernen auf Gewissensfreiheit und freier Bewegung des Gedankens beruhenden Cultur nicht verständigen und nicht vertragen. Was Italien speciell und sein Verhältniss zum römischen Katholicismus angeht, so wird dieses noch schwieriger und ein freundschaftlicher Vergleich ganz unmöglich dadurch, dass seitens des Papstthums die weltliche Herrschaft als Dogma in Anspruch genommen wird. Der Katholicismus hat im Mittelalter eine große Mission gehabt und erfüllt und für eine gewisse niedrige Stufe der Entwicklung eines Volkes mag er sie heute noch haben — aber den Anforderungen, welche die moderne Gesellschaft an eine Religionsform machen muss, welche sie beleben und erheben soll, ist derselbe nach keiner Seite hin in der Lage zu entsprechen (S. 268—300). Die Folge davon für die katholischen (romanischen) Nationen ist: sie können wohl das äussere Wesen der modernen Cultur sich aneignen, aber nicht den Geist derselben, und bei aller ihrer Begabung fehlt ihnen Eins — die durch die Reformation erneuerte und gekräftigte Religiosität der germanischen Völker (S. 306).

Man wird nach dem Vorstehenden M. nicht vorwerfen können, dass er seinen Standpunkt nicht scharf markire. Selbst in der katholischen Kirchengemeinschaft aufgewachsen und der Nation angehörig, in deren Mitte das Papstthum sich entwickelt hat und die ihm auch heute noch die fähigsten Werkzeuge liefert, hat er eigene Erfahrung von dem wahren Wesen des römischen Katholicismus gewonnen. Wie so viele seiner gebildeten Volksgenossen wendet er sich mit Entschiedenheit vom Katholicismus ab und bekämpft ihn mit allen Waffen des Geistes; aber darin zeichnet er sich vor den Meisten aus, dass er nicht bloß niederreißen sondern aufbauen, dass er ein positives, reines und lebensvolles religiöses Princip an die Stelle der katholisch-päpstlichen Idee, die sich so weit von der christlichen Grundidee entfernt hat, gesetzt sehen will. Was ist nun zu thun, um dieses Princip wieder zur Geltung zu bringen und damit die religiöse Frage zu lösen?

Darauf antworten die Ausführungen in Cap. IV und V. Cap. IV weist zunächst nach, dass der oberflächliche Liberalismus, der gerade in M.'s Vaterlande die größte Procentzahl von Anhängern zeigt, nicht im Stande ist, die Frage befriedigend zu lösen. Das Höchste, wozu derselbe es gebracht hat, ist die blendende Cavour'sche Formel: *Libera Chiesa in libero Stato*. Dieser Formel, deren praktischer Werth als eines geschickt erfundenen Schlagwortes bei einer schwierigen politischen Constellation nicht in Zweifel steht, liegt, wie M. richtig herausfühlt, der Lieblingsgedanke gewisser moderner Politiker zum Grunde, dass der Staat als solcher religionslos und also auch urtheilsunfähig in Dingen der Religion sei. Wie nun aber M. nachgewiesen hat, dass der moderne

Staat auf dem protestantischen Grundsatz der Gewissensfreiheit beruht, so weist er jetzt nach, dass derselbe seiner Natur nach kein anderer als ein christlicher Staat sein kann. Die Anerkennung dieser Thatfache führe freilich (S. 344 ff.; 358 f.) weder zur Forderung der 'Staatskirche', noch zur Aufstellung einer 'Staatstheologie', wohl aber fordere sie das bewusste Festhalten der religiösen Idee, wie sie im Christenthum ihre gültige Form gefunden habe, als Grundidee des Staates und führe im Zusammenhang damit eine auf partieller Coincidenz der höchsten Ziele beruhende wechselseitige Beziehung zu den kirchlichen Gemeinschaften herbei, also eine Verbindung von Kirche und Staat. Die principielle, kurze aber schlagende Kritik der Cavour'schen Formel findet sich S. 360—362.

Cap. V (*Il Cattolicismo e l'Italia*) fasst dann die ganze Frage nochmals mit Berücksichtigung der speciellen Zustände Italiens ins Auge. Seit den Zeiten der Reformation ist, wie M. hervorhebt (S. 372), jede Bewegung innerhalb des italienischen Katholicismus verschwunden, jeder freiere Luftzug abgesperrt. Italien hat es theuer bezahlt, das Papstthum in seinem Schoosse zu bergen. Freilich verlachen Viele dessen Ansprüche, wie einst die Humanisten die Religion. Aber es ist thatsächlich ein Factor von so großer Bedeutung, dass kein ernster Beobachter der Zustände Italiens veräumen darf, es in erster Linie in Betracht zu ziehen (S. 376 ff.). Das Papstthum, wie sehr es auch die christliche Idee verfälscht hat, vertritt doch zugleich — mag es sich die Befugnisse dazu auch nur arrogirt haben — eine größere Fülle von positiven sittlichen Elementen als das geeinte Italien, sofern man dieses der religiösen Idee entleert, und es wäre kindisch, zu glauben, dass auch nur die politische Frage der Einheit auf die Dauer gelöst sei, wenn es nicht gelingt, den seiner Natur nach unverföhnlichen Feind zu überbieten (S. 378—393).

Wie sich nun der Verf. den Weg denkt, auf welchem eine religiöse Erneuerung Italiens angebahnt werden soll, findet man in weiteren Umriffen von S. 401 an angedeutet. Als erste Bedingung erscheint ihm, dass die bisherige Indolenz des Laienelementes ihr Ende finde, dass den Gläubigen ihr Recht, sich ihre Geistlichen zu wählen, gewährt und der niedere Klerus gegen die Uebermacht des höheren und höchsten geschützt werde. Dieses und, setzen wir noch hinzu, eine angemessene Bethheiligung der Gemeinden an der Verwaltung des Kirchenvermögens, kann das jurisdictionale System leisten, dessen letzte schwache Fäden die Politiker der Cavour'schen Formel gern durchschneiden möchten und vielleicht schon durchschnitten hätten, wenn nicht die ohnehin übergroße centralisirte Gewalt der Curie sie doch bedenklich machte. Aber M. betont mit Recht, dass dies und Anderes (S. 403 ff.) nur Vorbedingungen sein würden und dass die Hauptaufgabe eine Durchdringung der Nation mit der echten religiösen Grundidee bleibt. Sein Ziel würde eine freie nationale christliche Kirche sein, die sich vorläufig noch neben und im Gegensatz zur Papstkirche zu entwickeln hätte, bis auch die übrigen Nationen deren Joch werden abgeworfen haben.

Direct auf die Bestrebungen der protestantischen Propaganda in Italien und ihre Erfolge bez. Misserfolge einzugehen unterlässt M. in diesem Werke, wie hoch er auch vom Protestantismus denkt und wie klar auch aus allen Ausführungen der Gedanke hervorleuchtet, dass nur auf dem Grunde der protestantischen Principien eine befriedigende Lösung der religiösen Frage möglich ist. Nur einmal im letzten Capitel (S. 564, A.) wendet M. sich an und gegen die *'evangelizzatori italiani'*, sofern sie als ihr Ideal die absolute Trennung von Kirche und Staat aufstellen. Fassen wir noch den Inhalt dieses Capitels ins Auge. Minghetti und Curci, zwei Männer, die nicht verschiedener gedacht werden können, haben sich jüngst fast gleichzeitig mit der kirchlichen Frage in Ita-

lien beschäftigt. Ref. hat die betr. Werke in dieser Zeitschrift (1878, Sp. 94 ff., 189 ff.) besprochen. In der Literatur Italiens hat seit langer Zeit keine Veröffentlichung so großes Aufsehen gemacht, wie insbesondere Curci's Buch. Freilich, wenn man die große Zahl von Artikeln und Schriften, welche es veranlaßt hat, als Maßstab für seinen absoluten Werth nehmen wollte, so würde man fehl gehen — eine unleugbar große relative Bedeutung aber hat es dadurch, daß der Verfasser es wagt, wenn auch aus sehr beschränktem Gesichtskreise heraus die Lösung der Frage zu versuchen, welche immer drohender und dringlicher über Italien heraufzieht. Und zwar sieht er diese Lösung in ehrlicher Anerkennung der neuen Ordnung der Dinge von Seiten der Curie und Kirche, wobei denn freilich als Correlat die neue Aufgabe an diese herantreten würde, sich mittels des Einflusses, über den sie gebietet, zum Herrn auch der politischen Situation zu machen. Die freundliche Aufnahme, welche Curci inzwischen nach dem Tode Pius' IX. im Vatican gefunden hat, zeigt, daß man dort jetzt die praktischen Vorschläge des Jesuiten zu würdigen weiß. Der Grundgedanke des Minghetti'schen Buches dagegen ist, kurz gesagt, die Cavour'sche Formel, freilich nicht ohne gewisse Beschränkungen, wie die Praxis sie dem geriebenen Politiker als rathlich erscheinen läßt. Mit beiden Schriften setzt unser letztes Capitel sich auseinander — in welcher Richtung, kann nicht zweifelhaft sein, wenn man im Auge hält, daß Curci dem Begriffe der christlichen Religion den der römischen Kirche substituiert, und daß Minghetti bei aller Anerkennung der Bedeutung des religiösen Elementes daselbe doch nicht als die eigentliche Grundlage des Volkslebens gelten lassen will, weil er im Grunde Christenthum und Religion als überwundenen Standpunkt ansieht. Uebrigens steht, wie auch M. andeutet, die Nemesis für jenen oberflächlichen Liberalismus, zu dessen Vorkämpfer so auch Minghetti wird, schon vor der Thüre — mischt sich doch bereits in die jüngst versuchte neue Parteibildung im politischen Leben Italiens der Begriff der katholischen Kirche in sehr bedenklicher Weise ein. Vielleicht ist schon jetzt der Zeitpunkt nahe, wo auch in der italienischen Kammer die klerikalen Elemente compact hervortreten — im Senat sind sie bereits in größerer Anzahl vorhanden —: dann wird der entscheidende Kampf dort seinen Anfang nehmen. Ref. bedauert, daß er das gehaltvolle Werk M.'s nur kurz hat charakterisiren können. Aber es wird dem Leser klar geworden sein, eine wie bedeutame und eigenartige Erscheinung der italienischen Literatur man hier vor sich hat. Ref. hat es unterlassen, gegen Einzelheiten, besonders gegen ab und zu hervortretende allzu schroffe oder summarische Urtheile, Einspruch zu erheben, weil es ihm zunächst darauf ankam, den Gedankengang im Ganzen und Großen zu zeichnen und er sich in dem Wesentlichen der Auffassung mit M. eins weiß. Sonst würde in den verschiedenen Theilen des Buches Mancherlei, so z. B. das Urtheil über Lessing S. 322 A., das summarische und herbe Verdammungsurtheil über die nationalliberale Partei in Deutschland S. 437 f., die Darlegung über das Princip des Culturkampfes u. a. m. seinen Widerspruch hervorgerufen haben.

Bonn.

Benrath.

Missionschriften.

1. Burkhardt, Dr. G. E., *Kleine Missionsbibliothek*. 2. Aufl., gänzlich umgearbeitet und bis auf die Gegenwart fortgeführt von Pst. Dr. R. Grundemann. 3. Bd. Asien. I. Vorderindien. Bielefeld 1879, Velhagen & Klasing. (X, 340 S. gr. 8.) M. 3. 60.
2. Plath, Missions-Insp. Privatdoc. Lic. Karl Heinr. Chrn., *Gossners Mission unter Hindus und Kolhs* um Neujahr 1878. Reisebriefe. Mit dem Bilde des Stifters u. zwei anderen Bildern. Berlin 1879, Buchhandlung der Gossner'schen Mission. (VIII, 292 S. gr. 8.) M. 3. —

Die Burkhardt'sche Missionsbibliothek wird in der oben angegebenen Abtheilung von Dr. Grundemann völlig neu bearbeitet. Nur den Rahmen des früheren Werkes hat er stehen lassen, und so mußte ganz Vorderindien in einem Heft abgehandelt werden. Jeder, der mit dem evangelischen Missionswerk einigermaßen bekannt ist, wird zugestehen, daß dadurch dem Bearbeiter seine Aufgabe sehr erschwert ist. Denn es steht in gar keinem Verhältniß zum Umfang des Missionswerks, wenn die dünn bevölkerten Polarländer Grönland und Labrador in einem Heft, die aussterbenden Indianer von Amerika in einem Heft, und nun das alte Culturland Vorderindien mit seinen 240 Millionen Einwohnern von mannigfaltiger Mischung, und seinen Hunderten von Missionaren, welche verschiedene Missionsmethoden repräsentiren, ebenfalls nur in einem Heft behandelt wird. Da Dr. Grundemann in der Vorrede (S. VI) auf unsere Recension der früheren Hefte (1878 Nr. 8) Bezug nimmt, aber die Haupteinwendung nicht richtig aufgefaßt zu haben scheint, möge zunächst ein Wort zur gegenseitigen Verständigung gestattet sein. Der Titel 'Kleine Missionsbibliothek' läßt in Bezug auf die Auswahl des Stoffs verschiedene Ansichten zu, wenn auch jedermann darunter ein Buch versteht, welches in die Mission einführen und eine Uebersicht über dieselbe geben soll. Um eine andere Disciplin zu vergleichen: eine Einleitung in das A. oder N. Test. ist etwas anderes als ein exegetischer Commentar, obgleich beide in denselben Gegenstand einführen sollen. Eine Einleitung kann ein ganz vortreffliches, gründliches Werk sein und doch weniger Abnahme finden als ein vielleicht weniger sorgfältig gearbeiteter Commentar, weil letzterer von mehr Leuten zum praktischen Gebrauch gekauft wird. Wenden wir dies auf die Missionsbibliothek an, so entsprach das Burkhardt'sche Werk in seiner ersten Auflage mehr einem Commentar als einer Einleitung, d. h. es suchte neben einer Uebersicht über das Ganze die schönsten und wichtigsten einzelnen Züge aus der Missionsgeschichte den Lesern vorzuführen. Grundemann hat in den zwei ersten Heften diese Weise beibehalten, von da an aber entspricht sein Werk mehr einer Einleitung, und zwar einer vortrefflich bearbeiteten Einleitung. Von Vorderindien nun war es bei der gegenwärtigen Ausdehnung der Mission gar nicht möglich, auf 340 Seiten mehr als eine Einleitung zu geben. Wir wünschen und hoffen zwar, daß das Buch auch in seiner gegenwärtigen Gestalt viele Abnehmer finde, und müssen es namentlich den Theologen als das beste Mittel zur Orientirung auf dem Missionsgebiet wiederholt empfehlen. Ref. möchte namentlich die Zuverlässigkeit dieses Führers hervorheben, denn er hat Gelegenheit gehabt, zwei Missionaren, die in verschiedenen Gefellschaften gearbeitet haben, die Abschnitte über ihre Arbeitsfelder und den Stand ihres Werkes vorzulesen, und beide haben erklärt, daß die Schilderung wahrheitsgetreu sei. Wer da weiß, wie schwierig für einen Fernstehenden bei aller Zuverlässigkeit der einzelnen Berichte die Zusammenstellung des ganzen Bildes ist, der wird diesen Vorzug nicht gering schätzen. Trotzdem fürchten wir, es werde die Grundemann'sche Bear-

beutung Missionsfreunde unter den Laien, so weit sie nicht für geographische Studien oder für die Grundsätze der Mission ein regeres Interesse haben, weniger befriedigen, weil fast keine Persönlichkeiten hervortreten. Ueberdies bedauern wir, daß Dr. Grundemann dieses Heft in so großer Hast auszuarbeiten hatte, daß er, wie er S. 337 Anm. 2 andeutet, 'abgearbeitet an Leib und Seele' zum Schluss eilen mußte. Dadurch ist derjenige Theil von Indien zu kurz gekommen, welcher für die Mission der wichtigste wäre, der Süden, namentlich die Tamil-Mission, wo die evangelische Kirche zuerst gearbeitet und bis jetzt am meisten Christen gesammelt hat. Wenn man auf der Karte von Vorderindien eine Linie zieht etwa von Madras auf der Ostküste nach Mangalur auf der Westküste, so wohnt auf dem verhältnißmäßig kleinen Dreieck, welches dadurch abgeschnitten wird, weit mehr als die Hälfte der eingeborenen evangelischen Christen von Vorderindien; es haben hier die bedeutendsten Missionare gearbeitet und sind die wichtigsten Missionsfragen verhandelt worden. Das tritt aber in unserem Buche nicht hervor, denn hier wird dieser Theil in weniger als 100 Seiten abgehandelt. Grundemann hat allerdings in den früheren Abschnitten schon manches besprochen, was sich auf Indien im Allgemeinen oder auf einen großen Theil des Landes bezieht, und er hat den Stoff mit großem Geschick so vertheilt, daß auch die Darstellung weniger fruchtbarer Missionsgebiete nicht langweilig wird, weil wir dabei über einzelne Seiten der Missionsthätigkeit überhaupt Aufschluss bekommen. Nur wäre bei dieser Vertheilung des Stoffs ein Register erwünscht, weil man manches, was man in der Einleitung sucht und was für Indien überhaupt oder für einen großen Theil des Landes gilt, erst bei einem einzelnen Missionsgebiet findet. — Die Urtheile des Verfassers über die Arbeitsweise der verschiedenen Missionsgesellschaften werden wohl bei den Betreffenden manchen Widerspruch hervorrufen; sie sind auch zuweilen auf bloße Vermuthungen gegründet, und es ist gewagt, zu behaupten z. B.: deswegen, weil die Gofsner'sche Mission unter den Kolhs so große Erfolge gehabt hat, die englisch-kirchliche unter dem ähnlichen Bergvolk der Santals dagegen so geringe, so müssen die englisch-kirchlichen Missionare es unrichtig angegriffen und die nationale Frage nicht richtig behandelt haben (S. 138 f.). Die nationale Stellung der unterdrückten Völker spielt allerdings eine große Rolle in der indischen Missionsgeschichte, aber man muß sich hüten, die Missionserfolge ohne Weiteres nach einer solchen Schablone zu beurtheilen, denn es giebt Völker in Indien, welche zu den Urbewohnern gehören und noch nicht den eigentlichen Hinduismus angenommen haben, und bei welchen dennoch die Arbeit der treuesten Missionare und Nationalgehilfen noch wenig ausgerichtet hat, z. B. auf den Nilagiris. Allein wenn wir auch einzelnen Urtheilen Grundemann's nicht beistimmen können, so ist es doch dem Buch zum Verdienst anzurechnen, daß hier die äußeren Verhältnisse, unter welchen eine Missionsgesellschaft arbeitet, und die Grundsätze, welche sie befolgt, genauer ins Auge gefaßt und mit den Arbeiten anderer Gesellschaften verglichen werden. Dadurch wird der Missionswissenschaft ein Dienst geleistet. Nur ist ein weiterer menschlicher Factor bei dem knapp zugemessenen Raum etwas zu kurz gekommen: die Persönlichkeit der bedeutendsten Missionare.

Was die Schrift von Plath über Gofsner's Mission unter den Hindus und Kolhs betrifft, so bedauern wir, daß Grundemann dieselbe nicht mehr zur Bearbeitung der vorhin besprochenen Abtheilung der Missionsbibliothek benutzen konnte. Denn die Gofsner'sche Mission ist in Nordindien die erfolgreichste und muß durch ihre raschen Fortschritte trotz allen dazwischen getretenen Schwierigkeiten und Aergernissen die Theilnahme der deutsch-evangelischen Christen in ungewöhnlichem Mafß erwecken. Es wäre nur zu wünschen, daß sie namentlich in Nord-

deutschland auch mehr Geldunterstützung fände, nachdem die Berliner Freunde Gofsner's dafür gesorgt haben, daß dieses schöne Werk nicht ganz in die Hände der hochkirchlichen Anglikaner falle, von welchen die Missionare durch mangelhafte Geldunterstützung zu Gofsner's Lebzeiten schon zu abhängig geworden waren. Die vorliegende Schrift enthält Briefe von einer Visitationsreise, welche der gegenwärtige Inspector Plath im Winter 1877/78 machte, um das Werk durch eigene Anschauung kennen zu lernen, welches er seit einigen Jahren zu leiten hat. Wir werden zuerst in die Weltstadt Bombay und von da mit der Eisenbahn über Benares und die Gofsner'schen Stationen am Ganges nach jener Ecke geführt, wo der Reisende die moderne Culturstrafe verlassen und auf dem altindischen Palki sich nach jenem Berglande tragen lassen mußte, welches von dem für das Christenthum so empfänglichen Volk der Kolhs bewohnt wird. Wir bekommen eine anschauliche Schilderung von Land und Leuten, von den Gebäuden der Hauptstation Rantschi, von den Gottesdiensten in der großen Kirche und auf einer anderen Station im Freien, von dem Schulfen der Mission u. s. f. Doch möchte ein Missionsfreund über manches noch genaueren Aufschluss wünschen, z. B. ob die eingeborenen Aeltesten, welche hauptsächlich die Leute zur christlichen Kirche herbeigeführt haben, auch wirklich im Stande seien und darauf ausgehen, die heidnischen Sitten und Anschauungen bei den 30,000 Kolhs auszurotten, welche sich der Berliner Mission angeschlossen haben. Wir wollen jedoch an einen Reisebericht nicht zu hohe Ansprüche machen. Der Stil wird dadurch etwas maniert, daß der Verf. von sich niemals in der ersten Person reden will und deshalb die Sätze ins Passiv setzt. Allein Darstellung und Gegenstand sind für jeden Missionsfreund so anziehend, daß man sich darüber wegsetzen kann.

Möfingen bei Tübingen.

P. Wurm.

Sonntag, Waldemar, Die Todtenbestattung. Todtencultus alter und neuer Zeit und die Begräbnisfrage. Eine culturgeschichtliche Studie. Halle 1878, Schwetschke. (III, 292 S. gr. 8.) M. 3. —

Die Schrift ist veranlaßt durch die Frage der Leichenverbrennung, oder, wie man sich euphemistischer auszudrücken liebt, der 'Feuerbestattung', die eine künstliche Agitation zu einer 'brennenden' in doppeltem Sinne zu machen versucht hat. Sie knüpft das Votum über diese Frage an eine Geschichte des Todtencultus unter den verschiedenen Völkern in alter und neuer Zeit, welche nur theilweise aus den Quellen selbst geschöpft, zum größeren Theile aus Darstellungen anderer hervorragender Schriftsteller über diesen Gegenstand entlehnt und nicht ohne Mühe zusammengetragen, klar geordnet und anschaulich erzählt ist, wenngleich nicht allenthalben knapp genug. Kann der Verf. auch für seine Schrift keinen besonderen Anspruch auf eigentlich wissenschaftlichen Werth machen, so ist dieselbe immerhin eine sehr dankenswerthe Arbeit, die über den Gegenstand hinlänglich orientirt, wozu es vollkommen genügt, wie es der Verf. thut, sich auf die bekannteren, geschichtlich uns näher stehenden Völker zu beschränken.

Ein Object für eine theologische Zeitschrift ist das Buch insofern, als der Verf. mit vollem Recht überall den Zusammenhang der verschiedenen Gebräuche bei Beerdigungen mit den eigenthümlichen religiösen Vorstellungen der einzelnen Völker und Zeiten ins Auge gefaßt und hervorgehoben hat. Der Verf. läßt zwar dabei ein tiefer begründetes selbständiges Urtheil vermiffen, folgt aber im Ganzen bewährten Führern, und hat sich die Hauptresultate der einschlagenden Forschungen mit gutem Verständniß angeeignet. Bei der Darstellung der christlichen Anschauungen über die letzten Dinge als der religiösen Grundlagen der christlichen Be-

erdigungsgebräuche geht der Verf. unnöthiger Weise auf die moderne Speculation und ihren Widerspruch nicht bloß gegen die christliche, sondern überhaupt gegen die religiöse Anschauung vom Zustande nach dem Tode (Feuerbach, Schopenhauer etc.) ein, was den objectiven Eindruck seines Berichts nur stört.

In seinem Urtheil über die Leichenverbrennung behauptet der Verf. einen befonnenen und nüchternen Standpunkt. Er spricht sich gegen dieselbe unter reichen Citaten aus der neuesten einschlägigen Literatur aus medicinischen, ökonomischen, ästhetischen Gründen, und namentlich aus dem ihm durchschlagenden Grund der historischen Continuität aus, die es, um mit Jacob Grimm zu reden, uns verbietet, zu den Gebräuchen ferner Vergangenheit zurückzukehren, nachdem sie einmal überwunden sind. Wenn der Verfasser mit allen verständigen Theologen behauptet, daß vom dogmatischen Standpunkte aus an sich die Leichenverbrennung nicht beanstandet werden kann, so ist ihm darin gewiß nur beizupflichten; immerhin ist nicht zu verkennen, daß im Hintergrunde der Agitation für die Leichenverbrennung ein theilweise unklarer, theilweise bewusster Enthusiasmus für die antik-heidnische Weltanschauung im Gegensatz gegen die christliche steht, ein Standpunkt, der eine entschiedene Reaction bezeichnet und ein durchaus ungerechtfertigtes Ignoriren einer reichen, mit der ganzen Welt unserer Vorstellungen, unserer Sitte, unserer Poesie verwachsenen geschichtlichen Tradition in sich schließt.

Uebrigens müssen wir bei dieser Gelegenheit auf ein vorzügliches, auf gründlichen Studien beruhendes und sehr anziehend geschriebenes Schriftchen von Pfarrer Dr. Weber über diesen Gegenstand aufmerksam machen, das auch der Verf. wiederholt citirt.

Dresden.

Meier.

Berichtigung.

In der Anzeige des neuentdeckten armenischen Aristidesfragments (Theol. Literaturztg. Nr. 16, Sp. 375) ist Herr Garabed Thoumayan irrthümlich als Herausgeber des Fragments bezeichnet. Derselbe hat mit der Herausgabe nichts zu thun und war nur Herrn L. Gautier bei Anfertigung einer französischen Uebersetzung behülflich.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Neteler, B., Zusammenhang der alttestamentlichen Zeitrechnung mit der Profangeschichte. Münster, Theissing. (82 S. gr. 8.) 2. —
- Merx, A., Die Prophetie d. Joel u. ihre Ausleger von den ältesten Zeiten bis zu den Reformatoren. Eine exegetisch-krit. u. hermeneutisch-dogmengeschichtl. Studie. Beigegeben ist der äthiop. Text d. Joel, bearb. v. A. Dillmann. Halle, Buchh. d. Waisenhaus. (VIII, 458 S. gr. 8.) 10. —
- Orelli, C. v., Durch's Heilige Land. Tagebuchblätter. 2. Aufl. Basel, Spittler. (VII, 350 S. m. 1 chromolith. Karte. gr. 8.) 3. 20.
- Hausrath, A., Neutestamentliche Zeitgeschichte. 3. Aufl. 1. Thl. Die Zeit Jesu. München, Bassermann. (XVI, 515 S. gr. 8.) 10. —
- Thiersch, H. W. J., Die Kirche im apostolischen Zeitalter u. die Entstehung der neutestamentlichen Schriften. 3. verb. Aufl. Augsburg, Preys. (XXIV, 364 S. gr. 8.) 6. —
- Bloch, H., Die Quellen d. Flavius Josephus in seiner Archäologie. Leipzig, Teubner. (X, 169 S. gr. 8.) 4. —
- Lederer, S., Der spanische Cardinal Johann von Torquemada, sein Leben u. seine Schriften. Freiburg i.Br., Herder. (XI, 270 S. gr. 8.) 3. 40.
- Luther's, M., Vermischte Predigten. Hrsg. v. E. L. En-

- ders. 4. Bd., enth. die Predigten der J. 1535 bis 1537. 2. Aufl. [Sämmtliche Werke. 19. Bd.] Frankfurt a.M., Heyder & Zimmer. (VIII, 466 S. 8.) 4. —
- Corpus reformatorum. Vol. 48. E. s. t.: J. Calvini opera quae supersunt omnia. Edd. G. Baum, E. Cunitz, E. Reuss. Vol. 20. Braunschweig, Schwetckhe & Sohn. (756 Sp. gr. 4.) 12. —
- Hübener, W., Die 3. allgemeine lutherische Conferenz beleuchtet. [Aus: „Ev.-luth. Freikirche.“] Dresden, H. J. Naumann. (42 S. gr. 8.) — 40.
- Mücke, Der Hohenzollern reformatorisches Kirchenwerk u. die Parteien der Gegenwart in der preuss. Landeskirche. Brandenburg, Wiefke. (V, 50 S. gr. 8.) 1. —
- Trede, K., Die Bergpredigt d. Herrn. Eine Weckflimme f. die Gegenwart. Reden. Kiel, Lipfius & Tischer. (VI, 397 S. gr. 8.) 3. 60; geb. 4. 80.
- Volz, W. L., Das heil. Vater-Unfer. 7 der letzten Predigten. Augsburg, Preys. (64 S. gr. 8.) — 80.
- Fäsch, L., Das apostolische Glaubensbekenntnis, erklärt u. erläutert. Augsburg, Preys. (96 S. gr. 8.) 1. 20.

Literatur des Auslandes.

- Pauthier, G., Les quatre livres de philosophie morale et politique de Chine; traduits du chinois de Confucius et Mencius. Paris, Charpentier. (471 p. 18.) 3 fr. 50.
- Stainer, J., Music of the Bible; with an account of the development of modern musical instruments from ancient types. London, Novello. (192 p. 8.) 2 s. 6 d.
- Ljungberg, N. W., Chronologie de la vie de Jésus. Deux études. Paris, Vieweg. (XII, 94 p. 8.) —
- Rainsford, M., Lectures on Romans VII. London, Hoby. (250 p. 8.) 4 s.
- Godard-Faultrier, V., Note sur les croix en X de divers cercueils de plomb au IVe siècle. Angers, imp. Lachèse et Dolbeau. (11 p. 8. et 5 planches.) —
- Carlet, J., De l'origine de l'ogive et du style architectural des églises bourguignonnes du moyen âge classées parmi les monuments historiques. Beaune, Batault-Morot. (39 p. 8.) —
- Marchegay, P., Les prieurés anglais de Saint-Florent, près Saumur. [Extr. de la Bibliothèque de l'Ecole de chartes.] Nogent-le-Rotrou, imp. Daupley. (47 p. 4.) —
- Flygare, E., Anteckningar till den svenska ambassad-kyrkans i Paris historia 1626—1806. [Tr. i Linköping hos C. F. Ridderstad.] (31 p. 8.) —
- Plieux, A., L'épiscopat de Bossuet à Condom [1669—1671], supplément à la biographie et aux oeuvres de Bossuet. [Extr. de la Revue de Gascogne.] (48 p. 8.) Bordeaux, Lefebvre.
- Bouillet, T., Le rétablissement du culte catholique en 1797. Paris, Gervais. (16 p. 8.) —
- Valdameri, A., Sull' odierno conflitto tra i Rosminiani e i Tomisti: studio storico-critico-morale. Crema, tip. Campanini di E. Delmati. (170 p. 8.) —
- Anderson, W., Ecclesiastical crisis in the church of England: an examination of an address by C. L. Wood. With references and appendices. London, Hatchards. (124 p. 8.) 5 s.
- Bonald, de, Résumé sur la question du divorce considéré, aux XIXe siècle, relativement à l'état domestique et à l'état public de la société; suivi de la proposition faite à la Chambre des députés pour l'abolition du divorce en France, à la séance du 26 décembre 1815. Paris, Reichel. (VI, 56 p. 16.) —
- Cri d'un bonhomme qui se croit fondé en droit naturel et divin à répudier sa femme; suivi d'un projet de loi sur la divorce: par un magistrat français du XVIIIe siècle [1769]. Avec une préface de A. Naquet. Paris, Marescq aîné. (IV, 320 p. 18.) 3 fr. 50.
- Bissolati, L., Il principio logico dell' ascetismo: studio. Milano, tip. L. Bortolotti e C. (40 p. 8.) —
- Passaglia, P., La religione, rapporto all' uomo e alla società. Cesena, tip. C. Biasini. (130 p. 32.) L. o. 80.
- Félix, Christianisme et socialisme, ou le remède au mal social par la charité chrétienne. Conférences. Paris, Roger et Chernoviz. (XVI, 359 p. 8.) —
- Michelin, E., et A. Legrand, Étude sur la condition des personnes d'après le Koran. Lagny, imp. Aureau. (47 p. 8.) —
- Calder, A., The coming era. London, Trübner. (422 p. 8.) 10 s. 6 d.
- Falcioni, Z., Coup d'oeil sur le christianisme; par un franc-maçon, disciple de la philosophie positive. Tours, imp. Juliot. (361 p. 8.) 5 fr.

Aus Zeitschriften.

- Williams, Monier, *Indian religious thought. III (Contemporary Review Aug., p. 843—861).*
- W., Abraham's Opfer (Ergänzungsblt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 17 Sp. 302—306).

- Lewin, A., Jesus und Hillel (Jüd. Litblt. 32, S. 127, 33, S. 131, 132).
 Straufs, V. v., Das Veröhnungswerk Christi (Ergänzsbld. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 17, Sp. 293—301).
 Harnack, Adolf, Das Muratorische Fragment u. die Entstehung einer Sammlung apostolisch-katholischer Schriften (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 358—408).
 Schultze, M. V., Kritische Uebersicht üb. d. kirchl.-archäol. Arbeiten aus den Jahren 1875—1878 [Schluss] (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 464—484).
 Barelli, V., *Antica lapide cristiana, con fac-simile (Società storica per la provincia et antica Diocesi di Como: periodico Fasc. 2)*.
 Möller, Basilius, Die Gröfse u. die Barmherzigkeitspflege in der alten Kirche (Deutsch-ev. Blätt. IV, 7, S. 463—479).
 Gafs, W., Zur Symbolik der griechischen Kirche (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 329—357).
 Nürnberger, A., Studien u. Skizzen zur Gesch. der drei ersten deutschen Nationalconcilien (Theol. Quartalschr. 61, 3, S. 402—466).
 Knittel, Die Lehre des hl. Thomas über die Befreiung Mariens von der Erbsünde (Theol. Quartalschr. 61, 3, S. 355—401).
 Hirschfeld, Geferah Schawab (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug., S. 368—374).
 Theodor, J., Zur Composition der agadischen Homilien [Fortf.] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug., S. 337—350).
 Metz, Ueber die in meinem Aufsatze 'zur Gesch. d. Falschas' benutzten Quellen [Schluss] (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug., S. 359—368).
 Grofs, H., Zur Geschichte der Juden in Arles (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug., S. 350—359).
 Lindner, T., Papst Urban VI. I (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 409—428).
 Wiefeler, K., Zu Luther's Reise nach Rom (Beweis d. Glaubens Aug., S. 422—428).
 Knaake, J. K. F., Seltener Druck einer Lutherschrift (Ergänzsbld. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 17, S. 307, 308).
 Lenz, M., Zwingli u. Landgraf Philipp. III. (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 429—463).
 Nippold, F., Weitere Veröffentlichungen über Servet u. Uebersicht der schwebenden Controversen (Jenaer Litztg. 32, Sp. 432—443).
 Brieger, T., Zur Correspondenz Contarini's während seiner deutschen Legation. Mittheilungen aus Beccadelli's Monumenti (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 492—523).
 Druffel, A. v., Nachträgliche Bemerkungen üb. den Augustiner Johann Hoffmeister (Ztschr. f. Kirchengesch. III, 3, S. 485—491).
 Fürer, Angelus Silefius, ein Räthsel des 17. Jahrh. (Beweis d. Glaubens Aug., S. 393—407).
 Gams, P., Nekrologien württembergischer Männerklöster [Fortf.] (Theol. Quartalschr. 61, 3, S. 467—488).
 Lecky, W. E. H., *The history of the evangelical movement (Nineteenth Century Aug., p. 280—292)*.
 Drew, G. S., *An American divine: Horace Bushnell (Contemporary Review Aug., p. 815—831)*.
 Schulte, F. v., *The religious condition of Germany (Contemporary Review Aug., p. 773—800)*.
 Kohn, T., Das canonische Ehehindernis der Forderung der öffentlichen Ehrbarkeit und die Civilehe (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai—Juni, S. 337—359).
 Kämpfe, W., Die *iurisdictio delegata* u. *mandata* im römischen u. canonischen Recht (Archiv f. kath. Kirchenrecht Mai—Juni, S. 337—359).

Recensionen.

- Aristidis philosophi Atheniensis sermones duo* (Beweis d. Glaubens Aug.).
 Bardenhewer, O., Polychronius (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 61, 3).
 Bartolini, D., *Di san Zaccaria Papa* (v. Kellner: Lit. Handw. 9 u. 10).
 Billing, G., *Luterska Kyrkans Bekännelse* (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Aug.).
 Fechner, G. T., Die Tagesansicht gegenüber der Nachtansicht (v. P. Mehlhorn: Prot. Kirchztg. 33).

- Flint, R., *Anti-theistic theories* (v. A. M. Fairbairn: *The Academy* 2 Aug.).
 Foley, H., *Records of the English province of the Society of Jesus. V* (v. J. Raine: *The Academy* 2 Aug.).
 Frantz, E., *Fra Bartolommeo della Porta* (v. H. Laemmer: Theol. Quartalschr. 61, 3).
 Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. W. Sanday: *The Academy* 26 July).
 Hennes, P. H., Der Kampf um das Erzstift Köln zur Zeit der Kurfürsten-Truchfess u. Ernst von Baiern (v. Cardauns: Lit. Rundschau 10).
 Herzfeld, L., Handelsgechichte der Juden des Alterthums (*The Athenaeum* 9 Aug.).
 Hettinger, F., Lehrbuch der Fundamentalthologie oder Apologetik (v. J. B. Kraus: Lit. Rundschau 10).
 Komp, Fürstabt Johann Bernhard Schenk zu Schweinsberg (v. Steinl: Lit. Rundschau 10).
 Kraufe, C., Helius Eobanus Hessus. I (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Aug.).
 Lange, J. P., Grundlinien einer kirchl. Anstandslehre (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Aug.).
 Legge, J., *The sacred books of China: the texts of Confucianism. I* (v. R. K. Douglas: *The Academy* 16 Aug.).
 Leimbach, C. L., Patristische Studien. I. Ueber den christlichen Dichter Caelius Sedulius (v. E. Ludwig: Jenaer Litztg. 33).
 Linel, A., Der moderne Staat u. die Ziele des alten Glaubens (Lit. Centralbl. 33).
 Ljungberg, N. W., *Chronologie de la vie de Jésus* (v. M. Vernes: *Revue critique* 32).
 Lowe, W. H., *The fragment of Talmud Babil Pesachim of the 9th or 10th century in the University Library, Cambridge* (*The Athenaeum* 9 Aug.).
 Lupi, C., *Le antiche iscrizioni del duomo di Pisa* (v. R. Mowat: *Revue critique* 32).
 Martensen, H., Die christliche Ethik (v. Linsenmann: Lit. Rundschau 11).
 Morgott, F., Die Mariologie des hl. Thomas v. Aquin (v. Knittel: Theol. Quartalschr. 61, 3).
 Müller, F. M., *The sacred books of the east: vol. 1. The Upanishads* (v. A. Burnell: *The Academy* 9 Aug.).
 Müller, J., Masechet Soferim (v. . . n: Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Aug.).
 Nilles, N., *Kalendarium manuale utriusque ecclesiae* (v. Schönfelder: Theol. Quartalschr. 61, 3).
 Oldenberg, H., *The Vinayapitakam* (*The Athenaeum* 16 Aug.).
 Pelesz, J., Geschichte der Union der ruthenischen Kirche mit Rom. I (v. J. Hergenrother: Lit. Rundschau 10).
 Pitra, J. B., *Analecta sacra. I* (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 3, S. 489—500).
 Pünjer, G. C. B., *De Michaelis Serveti doctrina* (v. F. Nippold: Jenaer Litztg. 32).
 Rabinowicz, S. M., *Legislation civile du Talmud* (v. Kroner: Jüd. Litblt. 32 u. 33).
 Raich, J. M., Briefe von u. an Wilhelm Emmanuel Freiherrn von Ketteler, Bischof v. Mainz (v. Haffner: Lit. Rundschau 10; v. F. Hülskamp: Lit. Handw. 9 u. 10).
 Reuter, H., Geschichte der religiösen Aufklärung im Mittelalter (v. K. Werner: Lit. Rundschau 11).
 Schultz, H., Alttestamentliche Theologie. 2. Aufl. (v. L. Schulze: Beweis d. Glaubens Aug.).
 Sepp, Meerfahrt nach Tyrus (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Aug.).
 Straufs, v. Torney, V. v., *Essays zur allgemeinen Religionswissenschaft* (v. A. E.: Beweis d. Glaubens Aug.).
 Tollin, H., Michael Servet [vierzehn Schriften u. Artikel] (v. F. Nippold: Jenaer Litztg. 32).
 Varrentrapp, C., Hermann von Wied u. sein Reformationsversuch in Köln (v. Cardauns: Lit. Rundschau 10).
 Walcott, M. E. C., *Church work and life in English minsters* (*The Athenaeum* 19 July).
 Wedewer, H., Grundriss der katholischen Kirchengeschichte (v. Hake: Lit. Rundschau 10).

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. G. Niehm und D. J. Köstlin.

Jahrgang 1879, viertes Heft.

Inhalt: Köstlin, Die Aufgabe der christlichen Ethik. — Gräßler, Die Ansichten über Unsterblichkeit und Auferstehung in der jüdischen Literatur der beiden letzten Jahrhunderte v. Chr. — Köstlin, Luthers letzter Verkehr mit Staupitz. — Gibach, John Milton als Theologe. — Nestle, Ein griechischer Bibelübersetzer neben Aquila, Symmachos und Theodotion? — Recensionen: Schrader, Reinschriften und Geschichtsforschung. Rec. v. Köstlin. — Körner, Die kurfürstliche Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf und Herrnhut bis 1760 gegenüber. Rec. v. Weder. — Wiefeler, Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater und des deutschen Volkes in der Urzeit. Rec. v. Herberg.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertfand & Pries in Leipzig.

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Zeitschrift für Kirchengeschichte

herausgegeben von

D. Theodor Brieger.

III. Band, 3. Heft.

Inhalt: Gass, Zur Symbolik der griechischen Kirche. — Ad. Harnack, Das Muratorische Fragment und die Entstehung einer Sammlung apostolisch-katholischer Schriften. — Lindner, Papst Urban VI (erste Hälfte). — Lenz, Zwingli und Landgraf Philipp (dritter, Schluss-Artikel). — Victor Schultze, Kritische Uebersicht über die kirchlich-archaeologischen Arbeiten aus den Jahren 1875—1878 (zweite Hälfte). — Druffel, Nachträgliche Bemerkungen über den Augustiner Johann Hoffmeister. — Brieger, Zur Correspondenz Contarini's während seiner deutschen Legation, Mittheilungen aus Beccadelli's Monumenten.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 19.

13. September 1879.

4. Jahrgang.

König, De criticae sacrae argumento e linguae legibus repetito (Strack).	Justini philosophi et martyris opera ed. Otto, Vol. III (Harnack).	Wuttke, Zur Vorgehichte der Bartholomäusnacht (Schott).
Rülf, Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I: Die Kehllaute (Strack).	Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der cop-tischen Christen, aus dem Arabischen überf. von Wüstenfeld (Harnack).	Wangemann, Gustav Knak, ein Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt (Rittschl).
Lowe, The Fragment of Talmud Babli Pesachim of the 9th or 10th century in the University Library, Cambridge (Strack).	Willis, Servetus and Calvin (Pünjer).	Matheson, Aids to the Study of German Theology, 3. ed. (Benrath).
Herbst, Des Schemtob ben Schaphrut hebräi-sche Uebersetzung des Evangeliums Matthäi, neu herausg. (Strack).	Tollin, Das Lehrsystem Michael Servet's gene-tisch dargestellt, 2. u. 3. Bd. (Pünjer).	Funcke, Freud, Leid, Arbeit im Ewigkeitslichte (Lindenberg).
	Dühne, Geschichte der Kirchen und der Refor-mation im Fürstenthume Osnabrück (Bertheau).	Sartorius, Das Wort der Wahrheit, Heilsge-schichte des alten und neuen Bundes im Ge-wande der Dichtung (Lindenberg).

König, Lic Frdr. Ed., De criticae sacrae argumento e linguae legibus repetito. Ratione ducta maxime Geneseos capp. I—II eius historiam, naturam, vim examinavit. Lipsiae 1879, Hinrichs. (62 S. gr. 8.) M. 2. —

Nur ungern tadelt Referent, darum stellt er hier, wo er tadeln muß und loben kann, das Hauptsächliche Dessen, was er auszusetzen hat, voran, um freundlichere Worte folgen lassen zu können. S. 53 sagt der Verf.: *nullo tempore defuerunt, qui lectoribus impedimenta praeberent et aenigmata orationi insererent*. Diese Worte wären dem Büchlein ein passendes Motto; denn der Stil ist ein derartiger, daß fast auf jeder Seite mehrere Sätze sich finden, deren Sinn erst nach zwei- oder dreimaligem Lesen oder durch buchstäbliche Rückübersetzung ins Deutsche klar wird. So lange noch das lateinische Gewand bei Bewerbungen um den Licentiatengrad verlangt wird, mögen die betr. jungen Gelehrten sich ein Thema aussuchen, welches sich überhaupt in lateinischer Sprache behandeln läßt, bzw. welches sie in lateinischer Sprache zu behandeln fähig sind. Die theilweise in der Natur des erörterten Themas liegende Ausdrucksweise in dem hier zu besprechenden Buche fällt um so unangenehmer auf, da die Gedanken, welche der Verf. hat, gute sind, man sie aber nur mit großer Mühe präcis erfassen kann. Wie der oben angegebene Titel zeigt, beschäftigt sich der durch die Schrift „Gedanke, Laut und Accent als die drei Factoren der hebräischen Sprachbildung comparativ und physiologisch am Hebräischen dargestellt“ (Weimar 1874) vortheilhaft bekannte Verf. mit dem schwierigen Problem, ob, bzw. in wie weit man auf Grund sprachlicher Erscheinungen über Entstehungs-Zeit, -Ort und -Art eines Schriftwerkes urtheilen dürfe, und giebt in Bezug auf die einschlägigen Fragen so gehaltvolle Antworten, daß Jeder, der das Buch bis zum Schluß gelesen, das Gefühl haben wird, der größte Theil des Inhalts verdiene behalten und beherzigt zu werden. Da aber Wenige die Mühe haben möchten, die Schrift „*De Criticae Sacrae argumento*“ so oft zu lesen, bis sie den Inhalt wirklich in sich aufgenommen haben, spricht Ref. im Interesse der mit Mühe minder begabten Mehrheit den Wunsch aus, der Verf. möge sein Buch deutsch herausgeben und dann ein Inhaltsverzeichnis, sowie Register (Beides fehlt in der lateinischen Ausgabe) beifügen.

Daß *nisi in Pento nusquam* für das Femininum stehe, ist unrichtig, f. Frensdorff, massor. Wörterb. S. 234.

Warum hat der Verf. die vor dem Druck seiner Arbeit erschienene Schrift Ryffel's (*De Elohistae Penta-*

teuchici sermone, f. Theol. Litztg. Nr. 7, Lit. Centr.-Bl. Nr. 5) weder berücksichtigt noch genannt?

Berlin.

Hermann L. Strack.

Rülf, Dr. G., Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I. Die Kehllaute. Leipzig 1879, Hinrichs. (55 S. gr. 8.) M. 1. 60.

Für die Grammatik der Talmude ist, abgesehen von S. D. Luzzatto's *Elementi grammaticali del Caldeo Biblico e del dialetto Talmudico Babilonese*, Padova 1865 (welche M. S. Krüger in schlechtes Deutsch überetzte Breslau 1873) und Th. Nöldeke's trefflichen, aber diesen Gegenstand mehr nur gelegentlich berührenden Arbeiten (mandäische Grammatik u. f. w.) in diesem Jahrhundert nichts Wesentliches geleistet worden. Es ist daher erfreulich, daß Hr. Dr. Rülf seine eifriglich auf fleißigen Studien beruhenden Kenntnisse in dieser Richtung verworthe. Der uns vorliegende Theil seiner Arbeit liefert dankenswerthe Beiträge zur Herstellung einer Lautlehre der Talmude und zwar besonders durch sorgfame Vergleichung der Verschiedenheiten zwischen Babli und Jeruschalmi. In der Einleitung wird erst der Satz aufgestellt (S. 6): „Der jeruf. Talmud hat lexikalisch mehr das Hebräische bewahrt, während er sich grammatisch zu aramäischen Formen hinneigt; im babylonischen Talmud findet dagegen das umgekehrte Verhältniß statt“; dann folgt eine Erörterung der Ursachen, welche bewirkten, daß die Sprache der babylonischen Juden verhältnißmäßig wenig verwilderte, dagegen die der Palästinenfer sehr verderbt wurde. S. 20—33 sind die Arten, wie Gutturale mit einander vertauscht werden, durch Beispiele erläutert; S. 33—36 wird die Wiedergabe des *spiritus asper* und des *sp. lenis* durch ה, bzw. א behandelt; S. 36—38 erhalten wir Beispiele für die Verwendung von א und ה als Vocalzeichen; der letzte Abschnitt endlich (S. 38—55) trägt die Ueberschrift: „Ueber den Schwund der Kehllaute“. Nicht in den Bereich seiner Darstellung gezogen hat der Verf. die Vertauschung der Kehlbuchstaben mit anderen Lauten; dagegen sind S. 47 Anm. Beispiele gesammelt für die Behauptung, daß der palästini-sche Dialekt den dumpfen Laut liebe.

Auf S. 1 scheint der Verf. die irrige Ansicht zu hegen, daß die Assyrier und Babylonier ursprünglich aramäisch gesprochen haben. — Wir schließen uns unter den Zwecken der Theol. Litztg. entsprechend kurzes Referat mit dem Wunsche, daß der Verf. seine für die Wissenschaft nützlichen Studien fortsetzen möge. Das letzte

Heft wird hoffentlich Inhaltsangabe und Register zum Ganzen bringen.

Berlin.

Hermann L. Strack.

The fragment of Talmud Babli P'sachim of the ninth or tenth century, in the university library, Cambridge, edited, with notes and an autotype facsimile, by lecturer W. H. Lowe, M. A. Cambridge 1879, Deighton Bell & Co. (XVI, 100 u. 10 S. gr. 4.)

Vier Pergamentblätter (die ersten und letzten einer aus acht Blättern bestehenden Lage) des talmudischen Tractats vom Osterfest [P'sachim] bilden die Veranlassung zu dem in der Ueberschrift genannten Buche. Sie wurden, wie schon so manches andere Werthvolle, in einem Bücherdeckel gefunden und sind daher an den Außenrändern, Bl. 1 und 8 auch oben, beschädigt. Außer der, wie es scheint, trefflich gelungenen durch Autotypie hergestellten Copie einer Seite bietet uns der Herausgeber den ganzen erhaltenen Text in buchstäblich getreuem Abdruck: Lücken sind durch Punkte und eckige Klammern (leider leer gelassene, während sie doch leicht nach der *editio princeps* hätten ergänzt werden können) bezeichnet. Was das Alter des Codex betrifft, so versichert Hr. Lowe vorsichtig zu sein, wenn er nicht über den Anfang des X., bzw. das Ende des IX. Jahrh. zurückgehe. Allerdings ist der Codex offenbar sehr alt; indess sind mehrere der dafür S. XIV. XV angeführten Gründe (besonders der siebente) nicht beweisend, und muß Ref. vorläufig noch an seinem schon mehrfach ausgesprochenen Satze festhalten, daß bei hebr. Handschriften weit leichter das Land, in welchem, als die Zeit, in welcher sie geschrieben sind, sich bestimmen läßt. — Der Einleitung folgen S. 1–48 kritische Noten, für welche die erste Ausgabe des Talmuds und die Dikduke Soph'rim von Rabbinowicz (vgl. Th. Litz. 1878, Nr. 11) benutzt sind. Die Noten enthalten gar Manches von allgemeiner Bedeutung, so z. B. S. 1–8 eine gründliche Untersuchung über Nun und Lamed als Präfixe der 3. Person (*sg. m.* und *pl. m. f.*).

Dem mit S. 48 endenden Buche sind zwei Anhänge beigegeben, beide werthvoll, aber ohne innere Beziehung zu dem eigentlichen Zwecke der Publication. Ref. hätte daher gern gesehen, wenn sie, und zwar in bequemerem Format, als besondere Broschüren wären veröffentlicht worden. I) Alphabetisches Verzeichniß der 524 Capitel der Mischna mit Angabe des Tractates, zu welchem sie gehören, und der Stelle, die sie in ihm einnehmen. Da die jüdischen Gelehrten früher fast ausnahmslos und auch jetzt noch sehr häufig den Talmud einfach nach dem Anfang des gemeinten Capitels citiren, so ist der Nutzen eines solchen Verzeichnisses für Jeden, der sich mit rabbinischer Literatur zu beschäftigen hat, ein sehr erheblicher. Bisher mußte man sich mit der in mehr als einer Beziehung mangelhaften Arbeit von Buxtorf behelfen. Die diesem Verzeichnisse beigegebenen Noten (S. 60–75) sind ein schätzenswerther Beitrag zu einer Einleitung in den Talmud. II) Bibliographische und biographische Notizen, besonders über Werke und Autoren, die in dem Vorhergehenden citirt werden (S. 76–100). Die hier gesammelten Bemerkungen sind eine äußerst nützliche Ergänzung zu jeder jüdischen Literaturgeschichte und geben speciell jüngeren christlichen Gelehrten, die sich mit Rabbinischem zu befassen haben, schnelle und genaue Aufklärung über das, was zu wissen sie am meisten benötigt sind, nämlich zahlreiche Abkürzungen für Autorennamen (מדרש"ל, מדרש"א u. f. w.) und viele Büchertitel (die meisten hebr. Büchertitel zeigen nicht den Inhalt an, sondern sind biblische Ausdrücke, und zwar oft Anspielungen auf den Namen des Verfassers, auch Lobpreisungen des Inhalts u. f. w.)

S. XII findet sich ein Verzeichniß der erklärten

Stellen des Neuen Testaments. Gern hätte Ref. noch ein Sachregister und ein Verzeichniß der besprochenen Wörter (bes. der hebräischen) gesehen. Doch will er keine Anzeige nicht mit Erwähnung eines Defiderats schließen, sondern mit aufrichtiger Anerkennung für das Streben und die Leistungen des Hrn. Verfassers, sowie mit uneingeschränktem Lobe der Cambrider Universitätsdruckerei, welche durch einige frühere und die vorliegende Arbeit sich als eine ebenbürtige Rivalin der berühmten Oxforder *Clarendon Press* gezeigt hat.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Herbst, Dr. Adolf, Des Schemtob ben Schaphrut hebräische Uebersetzung des Evangeliums Matthäi nach den Drucken des S. Münster und J. du Tillet-Mercier neu herausgegeben. Göttingen 1879, Dieterich. (29, 64 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Im sechzehnten Jahrhundert wurden zwei hebräische Uebersetzungen des Matthäusevangeliums herausgegeben, die eine 1537 durch Sebastian Münster, die andere 1555 nach einem von Jean du Tillet in Italien bemerkten Manuscripte durch Jean Mercier. Letztere ist, wie wir durch Joh. Bapt. Jonas (Convertiten, Prof. d. hebr. Spr. in Rom, 1668) und Rich. Simon (*histoire crit. des versions du N. T.*, 1690) wissen, von Schemtob Ifaak ben Schaphrut (wol besser als Schaphrut), und zwar bildet sie einen Theil von dessen i. J. 1385 vollendeten, gegen die Christen gerichteten Werke אבן ברוך (Jef. 28, 16). Hr. Dr. Herbst hat nun diesen Text mit Beifügung der zahlreichen Varianten der Münster'schen Ausgabe wieder abdrucken lassen. Allerdings ist die Originalausgabe selten; dieser Umstand kann aber ihren Neudruck nicht rechtfertigen, da sowohl das ihr zu Grunde liegende Manuscript noch vorhanden ist (Paris), als auch noch acht andere Handschriften bekannt sind (f. Einl. S. 10. 11). Warum machte Hr. Dr. Herbst nicht wenigstens den Versuch, die Benutzung der Leidener Handschrift, welche, soweit dem Ref. bekannt, einer außerordentlich liberal verwalteten Bibliothek angehört, in der Göttinger Bibliothek zu erbitten? Daß die Göttinger Bibliothek Steinschneider's außerordentlich wichtigen Katalog der Leidener Handschriften nicht besitzt (S. 10), ist in dem vorliegenden Falle keine Entschuldigung für die Nichtbenutzung dieses Buches. Der Herausgeber konnte aus demselben u. A. lernen, daß Cod. Leid. קטילה (Herbst S. 10 nach Wolf) hat, sondern richtig תטילה, d. i. Tudela, und daß Schaphrut nicht nur das Evangelium Matthäi, sondern mehr, wenigstens noch den Anfang des Marcus übersetzt hat. — Denen, welche keine Hilfsmittel für das Rabbinische besitzen und sich mit dieser Sprache etwas bekannt machen wollen, werden die Verzeichnisse der grammatischen Eigenthümlichkeiten und der nachbiblischen hebr. Wörter (Einl. S. 11–15) willkommen sein. — In der Aufzählung derjenigen Werke, welche der Ausgaben von Tillet-Mercier und von Münster gedenken, fehlt (Einl. S. 7): Franz Delitzsch, Paulus des Apostels Brief an die Römer in das Hebr. übersetzt, Leipz. 1870, S. 19.

Der Verfasser der *Bibliotheca Hebraea* heißt Wolf, nicht Wolff. — S. 9, Z. 12 lies 1374. — Daf. Z. 14. In Neubauer's *the fifty third chapter of Isaiah*, Bd. I, p. X steht richtig Tudela.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Justini philosophi et martyris opera. Ad optimos libros mss. nunc primum aut. denuo collatos recensuit, prolegomenis et commentariis instruxit, translatione latina ornavit, indices adjecit Jo. Car. Th. Eques de Otto. T. II. Opera Justini addubitata. Fragmenta operum Justini deperditorum. Acta martyrii Justini et sociorum. Editio tertia plurimum aucta et emendata. Accedunt specimina lithogr. trium Codicum MSS. [A. u. d. T.: Corpus Apologetarum Christianorum saeculi secundi. Vol. III.] Jenae 1879, Fischer. (LXX, 324 S. gr. 8.) M. 8. —

Diese neue Auflage des 3. Bandes des *Corp. Apolog.* umfaßt dieselben Schriften, welche in dem 3. Bande der älteren Ausgabe enthalten waren: die *Oratio* und *Cohortatio ad Gentiles*, den Tractat *de monarchia*, die *Epistula ad Diognetum*, die Schrift *de resurrectione* — der Verf. erklärt jetzt ausdrücklich alle diese Abhandlungen für pseudojustinisch — die Fragmente aus verlorenen Schriften Justin's und das *Martyrium SS. MM. Justini, Charitonis etc.* Dreißig Jahre liegen zwischen der zweiten und dritten Ausgabe. Der Herausgeber nennt diese dritte Bearbeitung ein *Opus novum*; wenn diese Bezeichnung auch sehr hoch gegriffen ist, so ist doch die sorgfältige Revision sowohl der Prolegomena als des Textes an nicht wenigen Stellen zu constatiren. Der Umfang der neuen Auflage ist gegen die frühere um drei Bogen gewachsen; die Anlage des ganzen Werkes ist dieselbe geblieben und auch die Texte haben nur geringe Veränderung erlitten. Im Folgenden verzeichne ich in Kürze die wichtigeren neuen Aufschlüsse und Zusätze, welche diese Ausgabe bietet. Die Mittheilungen über den für die *Cohortatio* grundlegenden *Codex Paris. CDLI* v. J. 914 sind bereichert und zugleich ein *Specimen Cod.* beigegeben. In Bezug auf den *Cod. Claromont.* gesteht der Herausgeber nun zu, daß wir ihn ohne Einbuße entbehren können, weil er dem *Paris. CDL. haud dissimilis* sei. Wichtig, wenn auch nicht überraschend, sind die neuen Angaben über den im J. 1870 verbrannten *Cod. Argentoratensis*. Prof. Reufs in Straßburg hat im J. 1861 noch einmal die Handschrift für den Herausgeber nach dessen Ausgabe verglichen. Diese Revision hat endlich die vorzügliche Correctheit der Cunitz'schen Collation v. J. 1842 erwiesen, sodann die Nachweisungen bestätigt, welche v. Gebhardt in Bezug auf das Verhältniß des Codex zum Leidener *Apographon Stephani* und zum verlorengegangenen *Apographon Beureri* gegeben hat. Man darf jetzt mit Sicherheit sagen: es ist im 16. Jahrhundert nur eine Handschrift, eben die Straßburger, für den Diognetbrief bekannt gewesen. Aber auch die Hoffnungen, die man zur Entdeckung des *Apographon Beureri* auf die Notiz bei Hänel gesetzt hatte, in Glasgow befände sich ein Codex *Justini Orationes* enthaltend, sind gescheitert, nachdem sich jene Reden als justinianische erwiesen haben. Was die neue Textrecension des Diognetbriefs durch v. Otto betrifft, so weicht dieselbe von der Gebhardt'schen an 27 Stellen ab, von denen indeß nur 11 bedeutendere sind. Es scheint also trotz der schmalen und schlechten Textesüberlieferung ein ziemliches Einverständnis unter den Kritikern erzielt zu sein, wie denn auch v. Otto nur sehr selten Grund gefunden hat, von seiner früheren Recension abzuweichen. Möge aber dieses Einverständnis nicht über die große Zahl von höchst unsicheren Stellen täuschen! Abgesehen von 3 Sätzen, die v. Otto als Glossen aus dem Texte streicht (Cap. 3 u. 9), ist seine Recension gegenüber der Gebhardt'schen etwas conservativer. So vertheidigt er das *ἐτι καὶ νῦν* der Handschrift (c. 2 p. 155, 10 der Gebhardt'schen Ausgabe), ebenso *οἱ νῦν* (c. 2 p. 155, 17), *νομιζω* (c. 4 p. 156, 22. die meisten *οὐ νομιζω*). Ein Ertrag der neuen Vergleichung durch Reufs ist es,

daß nun c. 12 (p. 164, 10) [ὁ]ρων gelesen wird (nicht mehr *αἰρων*); Reufs hat darauf aufmerksam gemacht, daß der Codex vor dem *ρων* nur für einen Buchstaben Raum hat. Richtig ist auch *πλάνη* (nicht *πλάνη*) p. 164, 11. Endlich schreibt v. Otto p. 164, 14; *καὶ κηροὶ συνάγονται καὶ μετὰ κόσμον ἀρμόζονται*. Die 'Wachskerzen' sind aber doch zu befremdlich, so wenig die Conjectur *καιροί* befriedigend ist. In Bezug auf die Abfassungszeit des Briefes hat der Herausgeber p. LXI sq. die neueren Untersuchungen sehr vollständig verzeichnet, ein eigenes Urtheil aber nicht gefällt. Was das Alter der verbrannten Handschrift betrifft, so läßt v. Otto jetzt auch das 14. Jahrhundert offen. Für die *Oratio ad Gentiles* konnte der Verf. zum ersten Male die syrische Uebersetzung, welche in einem Codex *Nitriacus Mus. Brit. saec. VII.* sich findet und von Cureton im *Spicil. Syr.* veröffentlicht worden ist, benutzen. Freilich trägt dieselbe zur Constatuirung des griechischen Textes nicht viel aus, da sie mehr eine Paraphrase als eine Uebersetzung ist. Aber sie ist deshalb wichtig, weil sie nicht nur die Existenz der *Oratio* für das 7. (6. Jahrhundert verbürgt, sondern außerdem eine beachtenswerthe Notiz über ihren Ursprung bringt. Im Syrischen ist sie nämlich als Rede eines Ambrosius, eines vornehmen Griechen, bezeichnet. (Wörtlich nach Cureton lautet die *Inscriptio*: *Hypomnemata, which Ambrose, a chief man of Greece, wrote: who became a Christian: and all his fellow-senators raised a clamour against him: and he fled from them, and wrote and shewed them all their folly: and at the beginning of his discourse he answered and said: μή ὑπολάβετε πλ.*). Schon dieses ist wichtig, daß der Syrer den justinischen Ursprung verneint. Wie weit er sonst mit seiner Angabe im Rechte ist, kann hier nicht entschieden werden. An den Ambrosius, den Freund des Origenes, darf nicht gedacht werden (so Cureton, f. Caspari III, S. 368), ebenfowenig an Apollonius (so Nolte), wie auch von Otto sieht. Uebrigens weisen die *fellow-senators* nicht nothwendig nach Rom. Die *Codd. Mutinensis, Bononiensis, Florentinus* der *Cohortatio* hat der H. leider auch für diese Ausgabe nicht einsehen können. Wir erfahren aber, daß der erstgenannte Codex (*saec. XI.*), der auch die *Supplicatio Athenagorae* enthält, für diese von Cavendish i. J. 1860 verglichen worden ist. Sehr dankenswerth sind die sorgfältigen Nachweisungen über die Ausgaben und Uebersetzungen der pseudojustinischen Schriften (p. XXXIII—LVIII). Ueber den Ursprung der *Cohortatio* hat der H. sich nicht ausgesprochen. Auch über den Versuch Schürer's, die Abhängigkeit dieser Schrift von Julius Africanus zu erweisen (*Ztschr. f. KG.* II S. 319 f.) wird, wie über anderes, lediglich referirt. Für den Text des Martyriums Justini ist eine zum ersten Male durch Cozza vollständig verglichene, vaticanische Handschrift benutzt worden. Aber außer vier graphischen Kleinigkeiten besteht der Unterschied der neuen Recension von der alten darin, daß nun c. 5 *εἰς ἀσέβειαν μεταπίπτει* für *ἀσέβειαν εἰσπίπτει* gelesen wird. So las aber schon Papebroch; der neue Codex gerade bietet die letztere LA. Es ist eben, wie v. Otto selbst weiß, die 'neue Handschrift' lediglich eine corrigirte, jedenfalls ganz junge Abschrift des einzigen griechischen MS., auf welche die griechischen Recensionen des Martyriums sämmtlich zurückgehen, des Codex von Grottaferrata. Zudem hat sie schon Maranus verwerthet und deshalb v. Otto selbst in seiner früheren Ausgabe Lesarten aus ihr aufgenommen. Dann mußte sie aber jetzt anders verwendet werden und durfte im Apparat nicht als Cod. B neben Cod. A figuriren.

Ausführliche Register schliessen den Band ab.

Gieszen.

Ad. Harnack.

Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen.

Aus dem Arabischen übersetzt von F. Wüstenfeld.

I. Gotha 1879, F. A. Perthes. (X, 147 S. gr. 8.)

M. 3. —

Der Heiligenkalender der Coptischen Christen in arabischer Sprache, dessen Inhalt St. E. Assfemani (f. *Script. Vet. Nov. Collect. edit. ab Angelo Maio T. IV, p. 93*) nach zwei Handschriften der Vaticana angegeben hatte, soll hier zum ersten Male in deutscher Uebersetzung nach zwei Göttinger Handschriften vorgelegt werden. Das bisher erschienene 1. Heft umfaßt die drei ersten Monate (Tut, Babeh, Hatur = 29. Aug. bis 26. Nov., f. Ideler, Handbuch I, S. 140 f.). Aus der historischen Einleitung, die leider etwas kurz ausgefallen ist, erfährt man, daß der Heiligenkalender von dem Vater Amba Michael am Anfange des 15. Jahrhunderts zusammengestellt worden ist. Die jüngsten Daten in dem Kalender sind ± 1000 *aer. Martyr.* W. setzt das J. 1000 der Märtyrer = 1383 *p. Chr. n.* Ref. gesteht, daß ihm eine solche Berechnung bisher unbekannt gewesen ist. Nach Ideler ist 1000 d. M. = 1284 *p. Chr.* — Der Verf. des Kalenders erklärt in dem Vorwort, daß sein Werk nur eine Vervollständigung einer älteren Arbeit ist, welche er vorgefunden hat. Diese hat er wörtlich in sein Werk aufgenommen und zwar so, daß er seine eigenen Zuthaten durch ein Zeichen als solche kenntlich gemacht hat. Leider aber haben die Abschreiber dieses Zeichen fortgelassen. Auch jene ältere Arbeit läßt sich datiren; denn bei dem 3. Hatur heißt es, daß seit Theodosius des Großen Zeit beinahe 700 Jahre verflossen seien; also stammt die Urschrift aus dem 11. Jahrhundert. Aus welcher Zeit die beiden Göttinger Handschriften stammen, die durch nachträgliche redactionelle Aenderungen von einander verschieden sind, hat W. ebenfowenig mitgetheilt, als er uns eine Beschreibung der Handschriften gegeben hat. S. VI spricht er plötzlich von einem ersten und einem zweiten Theil des Kalenders; man erfährt aber nicht, was dies für Theile sind, sondern nur dieses, daß die beiden Göttinger Handschriften nur den ersten Theil enthalten. Der Heiligenkalender ist nach Vansleb in coptischer, arabischer und äthiopischer Sprache in Afrika in liturgischem Gebrauche; W. hält die coptische Recension für das Original, da das Arabische in hohem Grade barbarisch und fehlerhaft ist; doch sind bisher keine coptischen Exemplare in Europa bekannt geworden.

Die Ausbeute, welche der Kalender für die älteste Geschichte der Kirche gewährt, ist außerordentlich gering; über den Ertrag für die Geschichte der afrikanischen Kirchen seit dem Concil von Chalcedon mögen Andere urtheilen. Der Kalender wurde und wird wohl noch regelmäßig gelesen und enthält so ziemlich Alles das, was die afrikanischen Kirchen aus der Geschichte der ältesten Zeit jetzt noch wissen. Das ist eine niederschlagende Erkenntniß. Das meiste sind Mönchsnoellen und Phantasien über fabelhafte Martyrien; aber nicht nur die geschmacklofen Legenden sind hier zu Facta geworden, sondern auch jedes Factum zur Fabel. Schauerlich monoton und öde ist dabei Alles. Die abendländischen Heiligenlegenden sind zu einem großen Theile anziehend, selbst werthvoll; denn sie sind aus der Anschauung eines mannigfaltigen christlichen und kirchlichen Lebens entsprungen; aber der Leser dieses Kalenders fühlt sich in die Wüste versetzt, in welcher auch die dürftigen Ruinen einer vergangenen Cultur kaum mehr erkennbar sind. Die meisten der hier erzählten Geschichten werden — wenigstens was die älteste Zeit betrifft — in den *Acta SS.*, bei Baronius und den Assfemani's sich finden. Man hätte von dem Herausgeber billigerweise erwarten dürfen, daß er statt diese Vermuthung auszusprechen selbst die Quellen des Kalenders nachwies und das Verhältniß desselben zu den sonst bekannten feststellte. Aber er hat sich begnügt, lediglich eine Uebersetzung zu liefern

und die Verwerthung Anderen zu überlassen. Nicht einmal dafür hat er geforgt, diejenigen Stellen zu erläutern, wo der Zusammenhang des Textes — aus der Uebersetzung zu schliessen — aufgehoben ist oder wo offenkundige Verderbnisse vorliegen. Im Folgenden macht Ref. auf diejenigen Erzählungen im Kalender aufmerksam, die ihm selbst von Interesse waren.

Zum 3. Tut wird eine alex. Synode im 2. Jahre Dionysius' d. Gr. vermerkt, welche sich mit der Frage beschäftigte, ob die Seele mit dem Körper sterbe. Es wird erzählt, Dionysius habe die Anhänger dieser Lehre verdammt und gegen sie eine Schrift geschrieben, welche mit den Worten begonnen habe: 'Siehe, die Liebe Gottes zu den Menschen ist wahrlich sehr groß'. Zur Sache ist Euseb. *h. e.* VI, 37 zu vergleichen. Zum 11. wird die auch sonst bekannte Geschichte von Basilides, dem Schwager der Kaisers Numerianus, zum 21. die Geschichte des Magiers und nachmaligen Bischofs von Carthago Cyprian, zum 24. die des heiligen Apostels Quadratus erzählt. Letzterer wird als athenienfischer Philosoph aus vornehmerm Geschlecht geschildert, aber seine Apologie nicht erwähnt.

Am Tag des constantinopolitanischen Patriarchen Paulus (5. Babeh) wird auch des römischen Bischof Julius und seiner Beziehungen zu Athanasius gedacht, während der Bischof Liberius eine besondere Stelle (9. Babeh) erhalten hat. Es wird erzählt, Liberius, ein früherer Mitschüler Julian's, sei mit dem h. Basilus zusammen nach Antiochien gegangen, um den Kaiser zu bekehren. Dieser habe sie gleich beim Beginn gefragt: Wo habt ihr eueren Zimmermannssohn gelassen? Da antwortete ihm der h. Basilus: Er arbeitet an Deinem Sarge. Hier ist also die eine der von Sozomenus (VI, 2) und Theodoret (III, 23—25) erzählten Legenden auf die beiden hervorragenden Bischöfe übertragen. Natürlich wurde Liberius eingekerkert. 'Er war ein heftiger Gegner der Arianer, verfolgte sie und vertrieb sie aus seinem Sitze'. Am 12. Babeh feiert die coptische Kirche das Gedächtniß des Bischofs Demetrius. Ein ungelehrter Landmann, sei er 62 Jahre alt Bischof geworden und im 105. Jahre nach 43jähriger Amtszeit gestorben. 'Er lernte viele Wissenschaften und konnte über viele Lehren reden... Zu seiner Zeit erschienen mehrere Andersgläubige, die Namen Einiger sind Clemens, Origenes, Arianus u. A. Sie setzten lügenhafte Bücher auf, da verfluchte er sie und excommunicirte sie... Er ist es auch, welcher die Rechnung der Epakten ordnete..., ordnete die Rechnung der Fastenzeit und sandte eine Abhandlung darüber an alle Obern in Rom, Antiochia, Ephesus, Jerusalem, welche dies billigten'. Die Ostersynode unter Victor ist auf den 10. Hatur angesetzt und dort heißt es genauer von Demetrius, er habe die Osterberechnung an Victor, Papst von Rom, Maximus, Patriarchen von Antiochia, und Agapius, Patriarchen von Jerusalem gefandt (S. 110). Letztere Stelle verdient den Vorzug schon deswegen, weil Ephesus hier fehlt. Der Bericht stimmt überein mit einer Notiz in der Chronik des Eutychius, auf welche ich (Zeit d. Ignat. S. 45) wieder aufmerksam gemacht habe. Dort ist der jerusalemische Bischof 'Gabius' genannt. Weder ein Gabius noch ein Agapius ist bekannt; man hat wohl an Gajus zu denken. Diese Notiz, sowie jene über das hohe Alter des Demetrius, ist nicht unglaubwürdig und für die Chronologie der Bischöfe von hohem Werthe. Zum 14. Babeh: der Evangelist Philippus wird von dem Apostel gleichen Namens unterschieden, aber doch selbst 'der heilige Apostel genannt'. Zum 19. Babeh ist die antiochenische Synode gegen Paul v. Samosata vermerkt; sie wird in die Zeit des Kaisers Valerius, 45 Jahre vor der Nicänischen Synode (!) angesetzt (auch hierfür ist Eutychius zu vergleichen). Der Brief des Dionysius nach Antiochien in dieser Angelegenheit (Euseb. VII, 27, 2) wird ausführlich seinem Inhalte nach in wenig glaubwürdiger Weise beschrieben.

Interessant ist die Angabe über den römischen Bischof Felix zum 6. Hatur, daß derselbe viele Abhandlungen und Bücher, die sehr nützlich seien theils zur Ermahnung und Unterweisung, theils über die Lehre und Glaubenssätze, hinterlassen habe. Man darf vermuthen, daß diese Notiz sich auf jene unter dem Namen des Felix von den Apollinaristen untergeschobenen Schriften bezieht, die nachmals namentlich den Monophysiten so willkommen gewesen sind (f. Caspari, Quellen zur Gesch. d. Tauffymbols Bd. IV). Zum 10. Hatur ist die römische Synode unter Victor (f. ob.), zum 9. die nicänische vermerkt. Die Beschreibung der Synode ist recht erbaulich. Im Eingang wird mitgetheilt, daß keiner unter den 318 Vätern gewesen sei, der nicht schon gefoltet worden wäre, namentlich wird die Gestalt des ehrwürdigen Bischofs Thomas von Marasch beschrieben. Jedes Jahr hatten sie ihm ein Glied abgeschnitten, und so war er an beiden Händen und Füßen verstümmelt, die Backen- und Vorderzähne ausgerissen, beide Ohren und Nasenflügel, beide Lippen abgeschnitten, und der Körper vom Brennen mit Feuer schwarz geworden. Dann heisst es: „Der Kaiser Constantin liefs für sie einen grossen Sitzungsfaal einrichten und stellte seinen Sessel unten an; den Anfang machte er mit dem Bischof von Marasch, den er auf jede Stelle seines Körpers küsste, wo ihm ein Glied abgeschnitten war. Dann übergab er ihnen sein Scepter, sein Schwert und seinen Ring und sprach zu ihnen: Heute überlasse ich Euch die priesterliche und weltliche Herrschaft, wen ihr behalten wollt, den behaltet, und wen ihr vertreiben wollt, den vertreibt! . . . Der Herr Christus war mitten unter ihnen, weil viele von ihnen, deren Verstand erleuchtet war, die Anwesenden gezählt und 319 gefunden hatten, und auf den aufgestellten sichtbaren Stühlen fanden sie nur 318“. Es folgt der Text des Glaubensbekenntnisses, aber mit sehr bemerkenswerthen Abweichungen. Das Constantinopolitanum wird ausdrücklich als eine Ergänzung des Nicänums bezeichnet. Zum 18. Hatur ist der Märtyrertod der Atrasis, einer Tochter des Kaiser Hadrian, angemerkt. Von dem Märtyrer Mercurius unter Decius (25. Hatur) wird erzählt, er sei es gewesen, der nachmals auf Bitten des h. Basilii die Christen an dem Kaiser Julian gerächt und die tödtliche Lanze vom Himmel herabgeschleudert habe. Diese Legende geht auf uralte, schon im 4. und 5. Jahrh. colportirte Erzählungen zurück.

Gießen.

Ad. Harnack.

Willis, R., M. D., Servetus and Calvin. A study of an important epoch in the early history of the Reformation. London 1877, King & Co. (XVI, 541 S. m. radirtem Portr. Servet's. gr. 8.) Cloth. 16 sh.

Es ist höchst erfreulich, daß das Interesse an Servet in jüngster Zeit immer allgemeiner sich Bahn bricht. Servet ist nämlich unzweifelhaft eine höchst interessante Erscheinung der Reformationszeit, und zugleich in seinem Leben wie in seiner Lehre noch mancher, der Aufklärung bedürftige Punkt enthalten. Der Verf. giebt nun vor Allem eine Darstellung des Lebens. Die Schriften werden selbstredend auch erwähnt, fogar von jeder einzelnen Schrift eine kurze Charakteristik und Inhaltsangabe gegeben, am ausführlichsten von der Herausgabe der Bibelübersetzung des S. Pagnini, doch fehlt eine zusammenfassende Darstellung der philosophisch-theologischen Anschauungen. Auch zeugen manche der gelegentlichen Aeußerungen von ungenügendem Eindringen in den Geist des Servet'schen Gedankenkreises. Die Versuche, denselben aus Einwirkungen Anderer zu erklären, sind lückenhaft und nicht immer richtig. Lückenhaft, denn mit keinem Wort ist der großartige, für Servet höchst einflußreichen philosophischen Bewegung gedacht, welche in Italien an die Metaphysik des Nicolaus Cusa-

mus und die Naturphilosophie des Telesius sich angeschlossen. Bisweilen unrichtig, denn die Bekanntschaft Servet's mit Raymund von Sabunde ist historisch nicht nachzuweisen und nach dem allgemeinen Charakter beider nicht wahrscheinlich.

Eine Lebensgeschichte Servet's kann sich die Aufgabe stellen, die noch unaufgeklärten Punkte aufzuhellen, oder das bisher, besonders von Mosheim, Trechsel und Tollin Beigebrachte unter kritischer Sichtung zusammenzustellen. Der Verf. hat seine Aufgabe in letzterem Sinne aufgefaßt. Selbständig gefundenes Neues bringt er nicht; gegenüber den oft sehr kühnen Combinationen und wenig begründeten Behauptungen Tollin's bewahrt er im Ganzen die nöthige Kritik, doch hätten wir in dieser Beziehung eine weiter gehende Skepsis noch lieber gesehen. Vom Leben des Servet wird der letzte Abschnitt, sein Proceß und Ende zu Genf, mit besonderer Ausführlichkeit behandelt, worin die Rechtfertigung des gewählten Titels liegt. Aufgefallen ist uns, hier die beiden Schriften von K. Brunemann: Michael Servetus (Berlin 1865) und L. Cologny: *L'Antitrinitarisme à Genève* (Genf 1873) nicht angeführt gesehen zu haben. Der Verf. giebt also eine zusammenfassende Uebersicht des zur Zeit über Servet's Leben und Ende Bekannten und zwar mit besonnener Kritik in ansprechender Darstellung.

Vermißt haben wir eine kurze Charakteristik der ganzen Persönlichkeit mit ihren eigenthümlichen Vorzügen und Schwächen. Soweit gelegentliche Aeußerungen einen Schluß gestatten, scheint der Verf. in Servet den Theologen weit zu überschätzen, den Menschen zu niedrig zu beurtheilen. Jenes, wenn er S. 24 sagt: „*We might be tempted to conclude that the free thought of Europe, of which the Reformation was the outcome and expression, had found even a more genial soil in the mind of this Spanish youth than in that of Luther himself, or any of his accredited followers*“. Dieses, wenn er wiederholt und oft in den stärksten Ausdrücken (S. 105. 108. 160 u. a.) Servet's Handlungen aus Ehrgeiz und Selbstüberhebung zu erklären sucht.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Tollin, Pred. Lic. H., Das Lehrsystem Michael Servet's genetisch dargestellt 2. u. 3. Bd. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (X, 232 u. XV, 319 S. gr. 8.) M. 10. — (1—3: M. 14. —)

In den vorliegenden Bänden giebt der Verfasser uns nach zahlreichen Vorarbeiten den abschließenden Theil der Darstellung des Lehrsystems Servet's. Derselbe umfaßt die Lehre des Spaniers, wie sie in der *Restitutio Christianismi* v. J. 1553 niedergelegt ist. Der Verf. bezeichnet sie als fünfte Lehrphase, doch dient die (Bd. II S. 3—32) gegebene Erörterung des Verhältnisses der *Restitutio* zu den früheren Schriften nur zur Befestigung des vom Ref. anderswo ausgesprochenen Urtheils, daß die Unterschiede in der Lehrweise Servet's mehr auf einer fortgehenden Vertiefung in Neu-Platonische Speculationen zurückzuführen sind, als auf wesentlich verschiedene Anschauungen. (Vgl. darüber auch: Theol. Literaturzeitung Jahrg. 1877, Nr. 8.)

Wer den geistigen Bewegungen des 16. Jahrh. nachgeht, wird dem Verf. Dank wissen, daß er mit eingehender Kenntniß, wie sie nur durch langjähriges Studium konnte gewonnen werden, uns das System eines Mannes dargelegt hat, der unzweifelhaft zu den bedeutendsten Denkern jener gährenden Zeit gehört, aber durch die Schwierigkeit der Form wie des Inhalts uns den Zugang zu seinen Schriften sehr erschwert hat. Daß der Verf. in dieser Beziehung alle seine Vorgänger weit übertrifft, wird Jeder zugestehen und hätte der Verf. nicht nöthig gehabt, sein Verdienst dadurch zu heben, daß die Leistungen der Früheren über Gebühr verdunkelt werden. Nur ein Beispiel von vielen möge zeigen,

**

wie sehr dies oft fogar auf Kosten der Wahrheit geschieht. Ref. hatte (*De M. Serveti doctrina* p. 97) darauf hingewiesen, wie viele Systeme es gebe, aus denen Servet einzelne seiner Anschauungen habe entlehnen können, denn Dionysius Areopagita, Scotus Erigena, Hugo a St. Victor u. A. hätten ähnliche Lehren aufgestellt, doch sei ungewiß, ob Servet deren Schriften gelesen habe. Der Verf. (Bd. III, p. VIII) macht daraus: Nach Pünjer hat Dionysius Areopagita ihm die Lehre vom Licht, Scotus Erigena die Lehre von der Schöpfung, Hugo von St. Victor die Lehre von den Ideen geliefert. Ein derartiges Verfahren erschwert nothwendig die Verständigung über die zwischen uns obwaltenden Differenzen betreffs einiger Punkte des Servetischen Lehrsystems.

Diese Differenzen aber bestehen gegenüber der vorliegenden Arbeit ebenso, wie betreffs der früheren (vgl. Jahrg. 1876 Nr. 11, Jahrg. 1877 Nr. 8). Weil die wiederholte Lectüre der Schriften Servet's mich nur bestärkt hat in dem Urtheil, daß der Verf. in einigen Punkten Servet zu sehr durch das Medium seiner eigenen theologischen Ueberzeugung anschaut, kann ich die vorliegende Darstellung trotz ihrer großen Verdienste nicht als endgültig abschließend betrachten. Es würde jedoch für die meisten Leser dieser Blätter zu weit führen, wollte ich hier wiederum wie früher diese Punkte einzeln auführen und durch den Wortlaut der Aussagen Servet's meine Auffassung begründen. Im Allgemeinen daher auf die früheren Besprechungen verweisend, bemerke ich hier nur Folgendes. Zu der immer wiederkehrenden Behauptung, Servet sei 'Bibeltheolog' oder gar 'Bibelradicaler', giebt der Verf. (Bd. II S. 4) die beachtenswerthe Erklärung: 'Weil Servet den Geist der apostolischen Urkunden besser erkannt, den Buchstaben richtiger interpretirt und das im apostolischen Zeitalter Ewige in zeitgemäßer Form geboten hat, darum nenne ich seine Lehre 'Bibellehre': nicht weil sie ein Abklatsch wäre des apostolischen Denkens über Christum'. Damit ist ja zugestanden, daß Servet nicht seine Lehre aus dem Wortlaut der Schrift schöpft, sondern sie in denselben hineinlegt, um sie durch ihn zu stützen. — Der bis zu einem gewissen Grade unleugbare christocentrische Charakter des Servet'schen Systems wird sowohl übertrieben als schief gefaßt. Ueberspannt, indem nicht bloß der Gottesbegriff als durch den Christusbegriff bestimmt erscheint, sondern auch auf Himmel und Engel, auf Welt und menschliche Freiheit u. v. A. von der 'Christocentrik' aus ein besonderes Licht fallen soll, ganz abgesehen von Phrasen, wie diese: 'Bei Servet glänzen Sonne, Mond und Sterne nur mit dem Lichte Christi', oder: 'Dem Servet ist Christus das wahre Ozon für Seele und Leib'. Schief gefaßt, indem als dieser allbeherrschende Christus der 'historische' bezeichnet wird, was richtig ist, wenn 'historisch' nur so viel heißt, als 'Mensch geworden', falsch, wenn es im modernen Sinn genommen wird, als Christus nach seiner geschichtlichen Erscheinung und Wirkfamkeit. — Die angeführten Stellen (Bd. III, S. 28. 73) zum Beweis, daß Servet ein Angelegts sein des Menschen auf Gott lehre, sind fast sämmtlich höchst willkürlich ausgelegt.

Da es doch unmöglich und wohl auch ziemlich fruchtlos ist, hier alle Stellen aufzuführen, in deren Deutung der Ref. vom Verf. abweicht, zieht derselbe vor, hier nur noch auf einen Punkt aufmerksam zu machen, betreffs dessen er glaubt, etwas Neues beibringen zu können. Der Verf. liebt es, den etwaigen Einwirkungen Servet's überall nachzugehen und solche zu behaupten, auch wo sie mehr als zweifelhaft sind. Dem würde entsprechen, daß er auch den Einwirkungen Anderer auf Servet nachginge. Statt dessen hütet er fast eiferfüchtig seines Helden Originalität. In dem Abschnitt 'Ueber die Quellen der *Restitutio*' wird allerdings die Neu-Platonische Philosophie des 16. Jahrhunderts genannt; aber wie sie hinter der Bibel stark zurücktritt, so erfahren

wir auch Näheres über sie nicht. Später (Bd. II, S. 167) wird einmal auf Paracelsus hingewiesen. Das ist alles. Ref. dagegen, durch Studien anderer Art zu einem Eingehen auf die Speculationen des 15. und 16. Jahrh. genöthigt, glaubt hier, besonders in der platonisirenden Metaphysik des Nicolaus Cusanus und in der Naturphilosophie des Telesius die Wurzeln der wichtigsten Anschauungen des Servet entdeckt zu haben. Freilich so, daß der eignen Geistesarbeit Servet's noch genug übrig bleibt, aber doch so, daß Servet damit aufhört, als völlig isolirter Denker uns unbegreiflich zu sein. Betreffs des Näheren verweist Ref. auf den ersten Abschnitt seiner demnächst erscheinenden 'Geschichte der christlichen Religionsphilosophie', wo die Gedanken jener Speculation kurz geschildert sind.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Dühne, Lehr. H., Geschichte der Kirchen und der Reformation im Fürstenthume Osnabrück. Osnabrück 1879, (Meinders). (187 S. gr. 8.) M. 3.50.

Ueber die Entstehung der sämmtlichen Kirchen im vormaligen Fürstenthum Osnabrück und über die Aufnahme der Reformation in den betreffenden Gemeinden stellt diese Schrift Nachrichten zusammen; mehrfach sind Angaben über einzelne Prediger selbst bis in die neueste Zeit hinein und andere historische Mittheilungen hinzugefügt. Da es dem Buche an Vorrede und Einleitung fehlt, so ist die Veranlassung zu demselben und die Art seiner Entstehung nicht zu sehen. Wahrscheinlich hat der Verf. die einzelnen Notizen mühsam und vielleicht in jahrelangem Fleiß zusammengefaßt; mitunter nennt er seine Quellen, welche mehrfach handschriftliche, einige Male auch Mittheilungen der jetzt in den betreffenden Gemeinden stehenden Geistlichen sind. Der Verf. scheint alles das, was ihm zugänglich war, zusammengestellt zu haben. An interessanten Angaben im einzelnen fehlt es nicht; namentlich was über die Einführung und Bekämpfung der Reformation, die Art und Weise, wie die Bestimmung des westphälischen Friedens, daß für die confessionelle Stellung das Jahr 1624 als Normaljahr entscheidend sein solle, ausgeführt ward, auch ab und an über kirchliche Sitten beigebracht wird, ist lehrreich. Das Ganze macht den Eindruck der Zuverlässlichkeit, auch wo die Angabe der Quellen fehlt. Doch bleibt es zu sehr bei einer Zusammenstellung einzelner Notizen, die den Eindruck des Zufälligen hinterläßt und der jede übersichtliche Zusammenfassung fehlt, als daß das Werk eine allgemeinere Bedeutung beanspruchen könnte; als Chronik mag es für die Gemeinden, von denen es erzählt, einen bleibenden Werth haben.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Wuttke, Heinr., Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht. Historisch-kritische Studie. Herausgegeben aus dessen Nachlasse von Dr. Georg Müller-Frauenstein. Leipzig 1879, T. O. Weigel. (XII, 216 S. gr. 8.) M. 3. —

Aus dem reichen handschriftlichen Nachlasse Wuttke's wird hier eine interessante Studie geboten; sie bildete einen Theil eines unvollendet gebliebenen Werkes: Propädeutik der Geschichte, und sollte als Muster einer historischen Specialuntersuchung dienen; sie darf auch wohl als eine solche betrachtet werden, denn wie der Verf. im Sammeln des Materials über dieses vielbehandelte historische Problem seinen rastlosen Bienenfleiß im schönsten Lichte zeigt, so kann auch die Methode der Untersuchung nur Anerkennung finden, Ruhe und Objectivität des Urtheils sind auch da zu loben, wo eine andere Ansicht möglich ist. Ganz druckreif ist die Arbeit von Wuttke nicht hinterlassen worden, eine Reise nach Paris sollte die letzte Ausbeute aus nur dort zugänglichem

Quellenmaterial geben. Der frühzeitige Tod des Gelehrten hat dieselbe nicht zur Ausführung gelangen lassen, und der Verfasser hat daher sein Urtheil nicht mit der Schärfe ausgesprochen, welche sonst seine Gewohnheit gewesen ist; aber auch in diesem Zustand bietet sie eine vorzügliche Orientierung über diese durch die Jahrhunderte sich hindurchwälzende Streitfrage, welche besonders um den einen Punkt sich dreht: ob jene entsetzliche That eine lange Zeit vorbedachte, mit beinahe übermenschlicher Falschheit verheimlichte und mit planmäßiger Umsicht ausgeführte Metzelei war, oder ob sie, das Werk eines Augenblicks, im Gedränge der Umstände erfolgte? Dafs die Frage nach den Urhebern damit in dem engsten Zusammenhange steht, versteht sich von selbst, eine genaue Charakterisirung der Personen, Zeitverhältnisse, Parteien etc. wird absichtlich, als zu weit führend, nicht gegeben. Wuttke's Urtheil über Beides ist aber deutlich genug zu erkennen. Gleichsam als Einleitung giebt W. eine Musterung der Ansichten nach dem gegenwärtigen Stand der Wissenschaft, dann folgen die zeitgenössischen Berichte selbst. Was die Regierung in ihren Erlassen, was die mithandelnden oder mitwissenden Personen in Memoiren und Geschichtswerken, in Streitschriften und diplomatischen Actenstücken als ihre Ansicht niedergelegt haben, wird in guter Ordnung vorgeführt und man gewinnt allerdings auf diese Weise einen rechten Einblick in die historische Methode, welche W. anzuwenden und zu lehren liebte. Zahllos ist bekanntlich die Literatur über jene schauerliche Nacht, auch dem belesensten Manne können leicht einige Schriften entgehen, aber ungern haben wir in W.'s Buche einige bedeutendere Werke vermißt, so Haag: *La France Protestante*, der bei dem Artikel *Châtillon* ausführlich von diesem Ereigniß handelt, noch mehr *Athanase Coquerel fils: Histoire de l'Eglise réformée de Paris. Tom. I. Paris 1862*, ausgezeichnet durch eine Reihe von Documenten, welche französischen, spanischen Archiven und dem *Hôtel de Ville* entnommen sind; das *Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français*, das in vielen seiner Bände auf die Bartholomäusnacht zu reden kommt, wäre wohl auch einer Erwähnung werth gewesen; auch *H. White: The massacre of St. Bartholomew. London 1868*, eine sehr umfangreiche, die Zeitverhältnisse berücksichtigende Arbeit wäre noch zu nennen gewesen, sowie der Artikel von Acton: *The massacre of St. Bartholomew. North British Review. 1869. Octob.*; über das Verhältniß der französischen Regierung zu den aufständischen Niederländern und zu Alba geben die Briefe Carl's an seinen Gesandten Mondoucet wichtige Auskunft (f. *Compte rendu des séances de la commission royale d'histoire. Serie II. Tom. 4. Bruxelles 1852. p. 324 ff.*).

Auffallend dürftig sind die Mittheilungen in dem *Calendar of State Papers. Foreign Series of the reign of Elisabeth. 1572—1574. London 1876*, über jene Tage. Doch bringen sie über Coligny's Verwundung einiges Detail. Die älteste anonyme Lebensbeschreibung über Coligny: *Casparis Colinii Castellonei vita. 1575*. schreibt W. dem Hausgeistlichen des Admirals Merlin zu, der in der letzten Nacht noch bei ihm war und mit Mühe sich rettete; der gewöhnlichen Meinung nach ist dieselbe von Franz Hotmann verfaßt, wozu die Notiz stimmt, dafs dieser ausgezeichnete Mann von der Wittve des Admirals den Auftrag erhielt, „durch seine Feder der Nachwelt ein Zeugniß von der Tugend ihres Herrn und Gemahls zu überliefern, welche seine Feinde so zu schmähen suchten“ (15. Jan. 1573, f. *Bulletin T. XVI. p. 233*). Auch das Urtheil, welches W. über den Präsidenten de Thou, den Vater des Geschichtschreibers, fällt (S. 125), derselbe sei ein lauterer, schlichter, sich auf Ränke nicht verstehender Mann gewesen, ist einigermaßen einzuschranken nach der Rede, in welcher der erste Präsident des Pariser Parlamentes den König lobte und das Wort

Ludwigs XI auf ihn anwendete: *qui nescit dissimulare nescit regnare*, eine Rede, welche sein eigener Sohn durch das zweifelhafte Lob einer *oratio temporis accommodata* genugsam charakterisirte. W. nimmt ferner als sehr wahrscheinlich an, dafs Johanna d'Albret an Gift starb; ein positiver Beweis dafür ist durchaus nicht beizubringen und der Tod der Königin von Navarra war Katharina keineswegs erwünscht, indem die Hochzeit noch weiter hinausgeschoben wurde. W. legt ein besonderes Gewicht darauf, dafs die päpstliche Dispensation, welche zur Verheirathung Margaretha's mit Heinrich von Navarra nothwendig war, von Carl IX unterschoben wurde; nach einem Briefe Carl's an seinen Gesandten in Rom entschlag man sich derselben ganz, weil der Papst sie nicht gewähren wollte. — Auch abgesehen von diesen einzelnen Differenzen vermag Ref. das Resultat der Untersuchung W.'s nicht zu theilen. — Nach W. ist die Quelle der richtigen Ansicht über die Bartholomäusnacht in dem Bericht von Capilupi zu suchen, der von dem Cardinal von Lothringen unterrichtet war, welcher seinerseits zu den Wissenden des grauenhaften Geheimnisses gehörte; jene Blutnacht ist also die Ausführung eines lange gehegten Planes, bei welchem Katharina von Medici und Carl IX die Hauptacteurs sind; und wenn W. über das Mafs der beiderseitigen Schuld sich nicht ausspricht, so ist doch zwischen den Zeilen zu lesen, dafs er den Sohn zum mindesten nicht für schuldlos hält als die vielberufene Mutter; in welchem Zusammenhang die Bartholomäusnacht mit der Zusammenkunft in Bayonne 1565 gestanden habe, wird hier nicht weiter ausgeführt; unter W.'s Papieren scheint sich aber eine darauf bezügliche Abhandlung zu finden. Die andere Ansicht, wonach Katharina und der Herzog von Anjou (Heinrich III) nach dem verunglückten Mordanfall auf Coligny am 22. August den König, welcher es bis dahin getreulich mit den Hugenotten gehalten hatte, durch die verschiedensten Vorpiegelungen dahin zu bringen wußten, dafs er nun auf ihre Seite trat und mit dem ganzen Ungestüm seiner Natur die Niedermetzelung aller Hugenotten wollte und anordnete, hält W. für unrichtig und sucht deswegen die merkwürdige Beichte, welche Heinrich III seinem Leibarzt Miron in Polen ablegte und welche die Grundlage der eben genannten Auffassung bildet, in ihrer innern Unwahrheit, als ein feines, auf die Beruhigung der Polen berechnetes Machwerk nachzuweisen. Ref. vermag, wie gesagt, dieser Anschauung nicht beizutreten, Carl war freilich doppelzüngig, dies beweist das Doppelspiel, welches er mit Spanien gespielt hat, aber eine solche Jahre lang fortgesetzte Verstellung geht über menschliche Kraft hinaus; ein Hauptbeweggrund seiner Handlungen war die Eiferfucht gegen seinen von der Mutter bevorzugten jüngeren Bruder Heinrich (III), den Sieger von Montcontour. Gegen ihn suchte er eine Stütze an Coligny, darum ging er auch mit wirklichem Eifer auf dessen flandrisches Project ein, weil er hier Vergrößerung seines Reiches wie seines Ansehens hoffen konnte. Es kann nicht nachgewiesen werden, dafs er an dem Mordanschlag auf Coligny Theil genommen und jene Ueberrumpelung Carl's durch seine Mutter und die katholische Partei hat die innere psychologische Wahrheit für sich und stimmt besonders auch mit den vom Ref. angeführten Berichten überein. Dafs Katharina einen solchen Hauptschlag nie aus den Augen verlor, dafs er in jener an Ueberfällen, Gewaltthaten etc. überreichen Zeit gleichsam in der Luft lag, ist gewifs, daher auch die zahlreichen Anspielungen, welche sich in den Briefen und Aeusserungen der verschiedensten Personen vor 1572 finden und welche nachher auf die Bartholomäusnacht gedeutet wurden. Aber Carl IX ist von jenem Verbrechen des lange vorbedachten Mordes nach des Ref. Ansicht frei zu sprechen, und in dem Sinne, wie W. ausgesprochen, ist die Blutnacht nicht vorherbedacht gewesen. Ein streng historischer Beweis wird freilich erst dann gegeben werden können, wenn die Briefe Katharina

rina's von Medici, an deren Sammlung und Herausgabe seit Jahren gearbeitet wird, vollständig dem Forscher vorliegen.

Stuttgart.

Th. Schott.

Wangemann, Missionsdir. Dr., **Gustav Knak**, ein Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ein Lebensbild aus dem ewigen Leben und ein Spiegelbild für das zeitliche. Berlin (1879), Wohlgemuth. (XVI, 448 S. gr. 8.) M. 6. —

Der Grad von Verehrung und Bewunderung, mit welchem der Verfasser dieses Buches seinen Helden begleitet, ist durch einige Sätze der Vorrede treffend bezeichnet. Einmal spricht er es aus, daß wenn er gefragt würde, ob er, so wie er lebte und lebte, mit Knak tauschen möchte, er dazu bereit wäre, und ferner erklärt er, daß die Gebrechen, welche Knak in täglicher Busse als blutarmer Sünder seinem Heilande vorgetragen hat, seinen Augen sich entzogen haben. Daher nimmt er sich vor, sich alles Lobens und Urtheilens zu enthalten und bloß die Thatfachen reden zu lassen. Das heißt, er liefert ein Heiligenbild in so greller Beleuchtung, daß ein gegen solche nicht abgehärteter Leser völlig geblendet wird und zugleich unter dem schwülen Druck der in dem Buche ausgebreiteten Atmosphäre zu erliegen in Gefahr ist. Ein Heiligenbild, und nicht eine Biographie ist das Buch. Denn der Verf. stellt seinen Helden nur unter dem Exponenten der göttlichen Gnade dar; unterläßt es aber durchaus, den Zusammenhang seiner religiösen Bildung mit nachweisbaren Quellen derselben ins Licht zu setzen. Wir erfahren nicht, auf welche Erbauungsbücher Knak ursprünglich die von ihm eingeschlagene Richtung gestützt hat. Ref. hat nun dieses Heiligenbild mit den Augen des Historikers gelesen, und hat aus dessen Darstellung die Maßstäbe und Typen erkannt, nach denen Knak seine Ueberzeugungen gebildet hat. Indem ich so demselben den Schein der absoluten Musterhaftigkeit, mit dem ihn der Verf. bekleidet, abgestreift habe, bin ich für den phantasievollen, muthigen, aufopfernden und thätigen Mann interessiert worden, und habe ihn zugleich in seiner relativen Art verstehen gelernt. Vielleicht wird es nützlich sein, diese Beobachtungen auszusprechen. Wenn ich dieses hier unternehme, so dient es zugleich zur Beurtheilung der Partei, innerhalb deren Knak die leitende Rolle behauptet hat, und welche in seiner Person gekennzeichnet zu haben, mir als das größte Verdienst des Verf.'s erscheint. — Knak hat seine Bekehrung schnell aber gründlich als Student erfahren, bloß auf die Bemerkung eines Commilitonen hin, daß der Theaterbesuch und der Dienst Christi sich ausschließen. Als Lehrer einer Privatschule hat er dann den Kindern beigebracht, daß Tanzen Sünde sei; denn was nicht aus dem Glauben kommt, ist Sünde. Luther hat zwar umgekehrt geurtheilt, daß die Kinder ohne Sünde tanzen, also werde ein Kind und tanze immerhin! Knak also war auf diesem Punkte Calvinist und ist es geblieben. Der Hauptfactor seiner Frömmigkeit war die Anschauung der Leiden Christi als des Beweises seiner göttlichen Liebe und Barmherzigkeit, welche man sich mit allem Aufgebot der Gefühlsrührung einzuprägen hat, um daraus zugleich den Eindruck der Sündenvergebung und die Gegenliebe zu schöpfen, welche unmittelbar bereit ist, im Leiden Christo nachzufolgen und in seinem Dienste an Heidenmission und anderen guten Werken sich zu betheiligen. Lebendig wird dieser Factor dadurch, daß zugleich in dem andauernden Gespräch mit dem Heilande als Freund und erstgeborenem Bruder die Leitung des ganzen Lebens und aller Entschlüsse gesucht und erfahren wird. Diese Devotion ist katholischer Art und Herkunft. Vom heiligen Bernhard her erfüllt sie das Klosterleben, und ist dann im

Pietismus für große Kreise der evangelischen Christen wieder in Geltung gesetzt worden. Ich muß vermuthen, daß Knak diese Methode von reformirt-pietistischen Vorbildern entlehnt hat, denn dieses stete Gefühlsstreben ist bei ihm begleitet von dem Eindruck, daß der Mensch nichts, ein Wurm, Gott aber Alles ist. Diese Selbstbeurtheilung ist nur möglich als Anwendung des scotistischen Gottesbegriffs, welcher im Calvinismus ursprünglich als Maßstab für die doppelte Prädestinationslehre einheimisch ist, dann aber durch die Pietisten zu jenem Contrafaste ausgeprägt worden ist. Man findet in den Liedern von Joachim Neander und Friedrich Adolf Lampe die bezeichnete Combination deutlich ausgedrückt. Bei Knak kommt aber noch ein anderer Umstand hinzu, nämlich, daß er sich willenlos den Leitungen des Herrn Jesus übergeben hat. Diese Haltung entspricht dem Vorbild der quietistischen Mystik, welche aus derselben Wurzel der scotistischen Gottesidee hervorgegangen ist, wie das Bewußtsein der reformirten Pietisten von ihrer geschöpflichen und sündlichen Nichtigkeit und Abscheulichkeit. Die Stimmung der Willenlosigkeit konnte Knak von dem Reformirten Tersteegen entlehnen. Calvinistisch ist ferner die Ansicht von der Bibel, welche ihm den Muth gab, gegen die Copernicanische Weltansicht aufzutreten. Denn es unterscheidet Calvin von Luther und Melancthon, daß er die Bibel als ein Gesetzbuch der Erkenntniß z. B. für die Prädestinationslehre behandelte, die er doch nicht als ein nothwendiges Glied der Heilslehre erweisen konnte, während die Anderen die Normalität der Bibel nur in dem Umfang geltend machten, welcher ihrem in der Reformation wirkenden Interesse entsprach. Auch die Beurtheilung von Ehescheidung und Wiederverheirathung Geschiedener nach Gottes Wort, die Ansicht vom Verhältniß zwischen Kirche und Staat und zumal die Zurückführung des Kirchenregiments auf den Herrn Jesus, welche theils von Knak, theils von seinen Genossen mitgetheilt werden, haben calvinistische Färbung. Daß Knak den Ungläubigen den Gebrauch des Vaterunsers verwehrt, ist mir auch nur in der schroffsten Gestalt des reformirten Pietismus vorgekommen. Mit solchen Ueberzeugungen ausgerüstet, lernen nun Knak und seine Genossen in Pommern die Bekenntnisschriften der lutherischen Kirche kennen. In einer ganz unbegreiflichen Selbsttäuschung gerathen sie auf die Meinung, daß diese nichts anderes enthalten, als was sie bisher erstrebt und geltend gemacht haben, oder vielmehr gerade dieses. Sie meinen nur noch die magische Schätzung der Kindertaufe sich aneignen zu sollen, obgleich die Bekenntnisschriften davon gerade das Gegentheil darbieten. Und von dem Moment an geben diese Pietisten sich für Lutheraner aus, und legen ihren ganzen Fanatismus in die Vertretung desjenigen Bekenntnisses hinein, dem ihre Ueberzeugungen so ungleich sind. Wenn der Verf. dieses Buches im Stande ist, seinen Helden für einen normalen Lutheraner zu halten, weil er katholische Devotion, calvinistische Sitte und magische Schätzung der Kindertaufe mit einander verband, dann ist die nöthige Gabe der Unterscheidung der Geister und der Selbstprüfung in seiner Umgebung wohl ebenso abhanden gekommen, wie bei ihm selbst. Ein Zeuge (S. 329) rühmt Knak's Klarheit in der Lehre, die er durch persönlichen Verkehr mit dem Herrn errungen und nicht aus Dogmatiken geschöpft habe. Das wäre wohl möglich; jedoch zur Klarheit der Lehre gehört auch die Kenntniß und die Unterscheidung aller ihrer Abwandlungen; daß aber dieses aus dem Umgange mit dem Herrn Jesus zu schöpfen sei, trifft wenigstens auf Knak nicht zu; denn er hat es überhaupt nicht befaßt. Diese Kenntniß anzubauen und wirksam zu erhalten, ist nun der Dienst der Universitäten, und ihrer 'autonomen Wissenschaft', deren 'Thorheit' zu rügen der Verfasser (S. 197) so freundlich ist. Es mag ihm unerwartet sein, daß ich zugleich sein Buch an der Norm der kirchlichen

Lehre messe, indem ich die Fälschung der lutherischen Kirche rüge, welche der Pietismus in den Personen seines Helden und dessen Genossen durch seine wesentlich reformirte und in letzter Instanz katholische Devotion fort und fort ausübt. Aber darum bin ich eben von der hohen Bedeutung seines Buches durchdrungen, welches meine längst gehegte Vermuthung über die Art jenes lutherischen Confessionalismus so deutlich bestätigt.

Göttingen.

A. Ritschl.

Matheson, Rev. George, M. A. B. D., Aids to the Study of German Theology. 3. ed. Edinburgh 1877, T. & T. Clark. (VI, 218 S. 8.) Cloth. 4½ sh.

Der Verf., welcher den Lesern der Theol. Lit.-Ztg. bereits durch das vom Ref. angezeigte Werk: *Growth of the Spirit of Christianity* (vgl. Jahrg. 1878, Nr. 14) bekannt ist, will in der vorliegenden Schrift eine Beihilfe zum Studium der neueren deutschen Theologie darbieten. M. wendet sich in der Einleitung und mehrfach in der Darstellung selbst an *the student* — aber in welcher Art unter seiner Beihilfe dessen 'Studium' des Gegenstandes vor sich gehen soll, ist dem Ref. nicht klar geworden. Vielleicht erscheint dem Verf. die Forderung selbständigen Quellenstudiums, von der wir auch bei diesem Gegenstande nicht abgehen können, als pedantisch — jedenfalls aber kann es unseres Erachtens keine Beihilfe von Werth sein, wenn man dem Studierenden bei Namen wie Kant, Schleiermacher, Fichte, Hegel, Schelling u. s. w. statt einer Einführung in das Studium ihrer Hauptwerke nur ein oberflächliches Raïonnement über die gegenseitigen Beziehungen ihrer Systeme und die in diesen sich vollziehende Evolution des theologischen Gedankens bietet, ohne auch nur ein einziges Mal — abgesehen etwa von Strauß' *Leben Jesu* und dem *Alten und Neuen Glauben* — auf die Quelle selbst zurück zu gehen. Ich habe das Raïonnement des Herrn M. als oberflächlich bezeichnet und bin gehalten, dies zu erhärten. Zwei Beispiele mögen genügen. Der Verf. geht davon aus, daß der Rationalismus durch Kant als bankrott erwiesen und daß dann durch Schleiermacher die fruchtbarste Anregung, ja die Grundlegung für die neuere Entwicklung der Theologie gegeben worden sei. Er bezeichnet den Einfluß Schleiermacher's S. 36 als *wonderful*, S. 34 sogar als *gigantic* (!), und er findet ihn darin begründet, daß Schl. *sacrificed his genius to his sympathy* (S. 37), das soll heißen, daß er nicht sowohl darauf aus war, ein absolut neues System aufzustellen, als vielmehr die brauchbaren Elemente früherer Systeme zu bewahren und zu verbinden. M. unterscheidet zwischen Schl. als religiösem Denker und als wissenschaftlichem Theologen; das Dauernde, was er gewirkt und errungen habe, komme auf Rechnung des religiösen Denkers, nicht des wissenschaftlichen Theologen. M. ist nicht der Erste, der sich durch Statuirung eines solchen Dualismus aus der Verlegenheit zu ziehen sucht, und wir wollen ihm einmal diese Theilung als berechtigt zugestehen. Aber nun beachte man, daß der Cardinalpunkt, in welchem diese beiden Seiten von Schl.'s Wesen sich berühren und gegenseitig befruchten und in welchem das werthvollste Resultat seines religiösen Denkens überhaupt und zugleich der Ausgangspunkt für die neuere Theologie beschlossen liegt, von M. gar nicht einmal hervorgehoben wird: nämlich Schl.'s Untersuchungen über das Wesen der Religion und der von ihm gegebene Nachweis, daß wir in ihr kein willkürlich hervorgebrachtes oder bloß individuelles Element, sondern eine gesetzmäßige Function des menschlichen Geistes zu erblicken haben. Statt dessen giebt Cap. IV eine sogenannte *Gedanken-Uebersetzung* aus dem Deutschen ins Englische von Schl.'s System, d. h. einen dünnen Abriss von Schl.'s Lehre von Gott, dessen Attributen, der Schöpfung, dem Fall, der Person Christi, der Erlösung, der

Kirche und der Trinität. Heißt das nicht in hohem Maße oberflächlich verfahren?

Noch weniger ist — um ein zweites Beispiel herauszugreifen — M.'s Charakterisirung der Tübinger Schule (Cap. XIII) geeignet, zu einer entsprechenden Würdigung ihres Wesens und ihrer Ziele Beihilfe zu leisten. Der Meister der Schule wird S. 148 glattweg als *Feind des historischen Christenthums* bezeichnet. Es ist stark, daß man jenseit des Canals es wagen kann, in einer Schrift, welche zum Studium deutscher Theologie anleiten will, in solcher Weise mit den Begriffen zu spielen. Denn in der That spielt hier M. nur mit diesem Begriff. Er ist weit davon entfernt, in das thörichte Geschrei der Ketzerrichter gegen Baur einstimmen zu wollen. Er will nur sagen, daß die *Tendenz-Kritik* mancherlei von der herkömmlichen Ausstaffirung des ältesten Christenthums und seines Stifters abstreift, und er führt sogar sehr geschickt aus (S. 151 f.), daß und wodurch die Baur'sche Geschichtsbetrachtung eine Todfeindin der Strauß'schen Mythentheorie ist. M. muß es doch wissen, daß gerade in Folge der in der neueren deutschen Theologie eine so hervorragende Stelle einnehmenden kritischen Arbeiten über jene Zeit — Arbeiten, die zu nicht geringem Theile eben von der Tübinger Schule geführt oder veranlaßt worden sind — gerade das Einzigartige, Unerfindbare, Positive an der Person Christi in um so helleres Licht gerückt ist — wie darf er dann durch ein solches Dictum, wie wir es citirten, das Urtheil Derer, welche unsere Theologie kennen lernen wollen, von vorn herein irreleiten?

Ref. kann nicht umhin, bei dem vorliegenden Werke des Rev. M., in welchem übrigens einzelne Ausführungen (auch in den *Supplementary Notes*) ihn sehr angesprochen haben, an den Gesamteindruck des früher angezeigten Werkes desselben Verfassers zurück zu denken. Theologie ist noch immer in England ein fashionabler Stoff, und von deutscher Theologie kann man dabei nicht wohl absehen. Da nun aber die deutschen Theologen seit Schleiermacher fatal viele und fatal dicke Bücher geschrieben haben, so heißt es jenseit des Canals sie in populärer Form darstellen, sie für den Sonntagsnachmittagsconsum genießbar machen. Ob unsere Theologie dabei zu ihrem Rechte kommt, ist eine andere Frage. Uebrigens ist die uns vorliegende Auflage des M.'schen Buches bereits die dritte.

Bonn.

Benrath.

Funcke, Pst. O., Freud, Leid, Arbeit im Ewigkeitslichte. Bremen 1879, Müller. (XXII, 405 S. 8.) M. 4. —

Reisen kann Jeder, der Geld hat, aber Gottes Wunder sehen und Gottes Stimme hören, das können nur diejenigen, die Augen und Ohren haben, sagt der Verf. (S. 245). Er scheint diese Bemerkung über sich selbst gemacht zu haben. Auch in diesem Buche zeigt er ein offenes Auge sowohl für die Schönheit der Natur wie für das volle Menschenleben und daneben die Gabe, seine Beobachtungen lebendig und anregend darzustellen. Er führt seine Leser in die Gletscherwelt der Schweiz und an den blauen Alfsenfund, auf den Odinsberg bei Kopenhagen und auf die Pariser Weltausstellung. Aber er giebt keine trockne Reisebeschreibung, sondern skizzirt einzelne Erlebnisse oder spinnt einzelne Gedanken aus, die sich ihm aufdrängen, überall bestrebt, die Erscheinungen des Lebens in das Licht der Ewigkeit zu stellen. Ein Kreuz am Gemmpafs mit der Inschrift: *Unica spes* giebt ihm Veranlassung zu einem Excurs über den segensreichen Einfluß des Evangeliums auf das Volksleben. Die Gräber dänischer und deutscher Soldaten auf dem Kirchhof zu Brooker, welche gleiche Bibelsprüche als Inschriften tragen, erinnern ihn an die Verheißungen vom Völkerfrieden. Die Weltausstellung ruft Betrachtungen über das Verhältniß von Cultur und Christen-

thum hervor u. f. w. Der letzte Theil des Buches geht aus dem Ton der Erzählung in den der Abhandlung über und giebt unter der Ueberschrift: 'Unfre Arbeit und unfer Beruf' Beiträge und Winke zur Lösung der socialen Frage vom evangelischen Standpunkt aus, nicht als wollte der Verf. damit 'den Nationalökonomien ins Handwerk pfuschen', sondern in der Absicht, die Grundgedanken des Evangeliums über die Bedeutung der Arbeit und die rechte Auffassung des Berufswirkens darzulegen. Dann folgt unter dem Titel: 'Gottes-Lieb und Menschen-Leid' ein Capitel aus der Pastoraltheologie, in welchem der Verf. für mancherlei Trübsal seelsorgerische Rathföhlage giebt und endlich sind in einem Anhang Winke über Krankenbesuch und Krankenpflege hinzugefügt.

Ueber den Werth dieser zwanglosen 'Plaudereien', wie der Verf. selbst einmal seine Ausführungen nennt, mag das Urtheil verschieden lauten. Der feuilletonartige Ton, der auch hier wieder namentlich im ersten Theil angeschlagen wird, ist vielleicht nicht nach Jedermanns Geschmack. Auch kann man nicht behaupten, daß vorzugsweise neue Gesichtspunkte für die behandelten Gegenstände aufgestellt wären. Was aber neu ist und diesem Buche, wie den bisherigen des Verf.'s, einen eigenthümlichen Reiz verleiht, das ist die Art, wie der Verf. alte Wahrheiten neu einzukleiden und auch den dem Evangelium gleichgültig oder feindlich gegenüberstehenden Leser zu nöthigen weiß, darüber nachzudenken. Daß diese Art, Apologetik zu treiben, einem vorhandenen Bedürfnis entgegen kommt, hat die weite Verbreitung der Funcke'schen Bücher zur Genüge constatirt. Der frische unbefangene Sinn, das gesunde, von aller Engherzigkeit freie Urtheil, die Gabe, die Menschen zu nehmen, wie sie sind, verbunden mit tiefem Ernst und einer auf innerer Erfahrung ruhenden praktischen Lebensweisheit wird auch diesem Buche sicherlich viele Freunde erwerben.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Sartorius, E., Das Wort der Wahrheit. Heilsgeschichte alten und neuen Bundes im Gewande der Dichtung. Eine Poetenbibel als Begleiterin auf der Wanderung durch das Leben. Leipzig 1879, Böhme. (X, 293 S. gr. 8.) M. 4. —; geb. M. 5.50.

'Eine Poetenbibel' nennt der Verf. sein Buch. Nüchterner, aber vielleicht treffender würde man daselbe bezeichnen als eine Auswahl aus den biblischen Büchern des alten und neuen Testaments in gebundener Rede, übersichtlich zusammengestellt. Der Stoff der bibl. Geschichte und Lehre ist in drei Hauptabschnitte gegliedert: 1) Das Volk. 2) Der Sohn. 3) Das Reich. Der erste Abschnitt behandelt unter der Ueberschrift 'Aufsleben' die älteste Geschichte bis zur Rückkehr aus dem Exil, indem Ruth, Esther und Hiob als 'Episoden' angefügt werden, und giebt dann unter der Bezeichnung 'Innleben' eine Auswahl aus den Sprüchen, dem Prediger, den Psalmen und dem Hohenlied, sowie einzelne Abschnitte aus den Propheten. Der zweite Theil erzählt die Geschichte Jesu. Der dritte zerfällt wieder in drei Unterabtheilungen: a) Vergangenheit (Erzählungen aus der Apostelgeschichte), b) Gegenwart (Auszüge aus den apost. Briefen), c) Zukunft (apokalyptische Bilder). Was die Form betrifft, so sagt der Verf. selber in einem Nachwort: 'Ich durfte verwenden 1100 Oktaven, 600 Zwölfszeilen, 500 Sonette nebst drei aus den letztern geflochtenen Kränzen'. Wenn auch nicht alle diese Strophen 'köstliche Steine' sind, so ist nicht zu leugnen, daß der Verf. mit großer Formgewandtheit den Vers handhabt, daß nur ganz vereinzelt sich Härten im Ausdruck oder unreine und gesuchte Reime finden. Ob aber die bibl. Geschichten gewinnen, wenn sie in ein ihnen fremdes

Gewand gekleidet werden, ist eine andere Frage. Gerade die Form der Octave, wie sie der Verf. vorzugsweise bei den Erzählungen des alten Bundes anwendet und nicht minder die von ihm gebildete Zwölfszeile, in der die Erzählungen des neuen Testaments sich bewegen, erscheint für die epische Erzählung wenig günstig, weshalb auch der Verf. vielfach nicht plastisch darstellt, sondern mehr an Bekanntes erinnert. Ref. ist der Ansicht, daß die bibl. Erzählungen in ihrem schlichten Naturgewande weit poetischer sind als in dieser glänzenden ihnen aufgenöthigten Saulsrüstung. Anders verhält es sich mit den poetischen Büchern des alten Testaments, namentlich den Psalmen. Hier ist der Verf. freier verfahren, hat oft aus längeren Psalmen einzelne Hauptgedanken herausgegriffen und durch geschickte Verknüpfung und selbständige Gestaltung derselben wirkliche Nachdichtungen geschaffen, für welche die gewählte Sonettenform sich vorzüglich eignet. Daselbe gilt von einzelnen Abschnitten aus den Propheten, in denen ebenfalls einzelne Hauptgedanken frei reproducirt werden. Dagegen kann Ref. es nur als einen Mißgriff bezeichnen, wenn im dritten Abschnitt der Versuch gemacht wird, die apostolischen Briefe poetisch zu behandeln. Abschnitte wie z. B. Gal. 3,15—22, 4,21—31, Röm. 9 und viele andere widerstreben ihrer Natur nach der gebundenen Rede, und wenn man auch die Kunst des Verf.'s bewundern mag, mit der er über manche Schwierigkeit in geschickter Wendung hinweggeht, so wird doch dadurch die Prosa noch nicht zur Poesie. Wer von diesen in der Sache selbst liegenden Bedenken absehen kann, wird dem Verf. die Anerkennung nicht versagen, daß er den Stoff nicht bloß gründlich durchgearbeitet, sondern auch mit 'heiligem Ernst' sich in denselben versenkt hat, sowie daß er die Form geschickt zu handhaben weiß. Die äußere Ausstattung des Buches, das dem sächsischen Königshause gewidmet ist, läßt nichts zu wünschen übrig.

Nuffe.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Welzel, P., *De Jove et Pane dis Arcadibus. Dissertatio. Vratislaviae*, (Görlisch & Coch). (38 p. 8.) — 80.
- Harms, L., Biblische Einleitung. Vorgetragen im Missionshaufe 1857—1861. Hermannsburg, Missionshausdruckerei. (VIII, 264 S. gr. 8.) 2. —
- Harms, Th., Der Prophet Maleachi erklärt. Hermannsburg 1878, Missionshausdruckerei. (III, 40 S. 8.) — 30.
- Thoma, A., Geschichte der christlichen Sittenlehre in der Zeit d. Neuen Testaments. Von der Teyler'schen Gesellschaft gekrönte Preisschrift. Haarlem. (Leipzig, Harrassowitz.) (383 S. gr. 8.) cart. 6. —
- Synaxarium, d. i. Heiligen-Kalender der Coptischen Christen. Aus dem Arab. überf. v. F. Wüstenfeld. II. Gotha, F. A. Perthes. (S. 149—324 gr. 8.) 3. —
- Kelle, J., Glossar zu Otfrieds Evangelienbuch. [Der Ausgabe d. Evangelienbuches 3. Bd.] 1. Hft. Regensburg, Manz. (96 S. gr. 8.) 2. 80.
- Cruel, R., Geschichte der deutschen Predigt im Mittelalter. Detmold, Meyer. (XVI, 663 S. gr. 8.) 15. —
- Schultheifs, F., Hans Sachs in seinem Verhältnisse zur Reformation. Dissertation. Leipzig. (45 S. gr. 8.)
- Pastor, L., Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung Karls V. Aus den Quellen dargestellt. Freiburg i.Br., Herder. (XVI, 507 S. gr. 8.) 7. —
- Krause, C., Helius Eobanus Hessus, sein Leben u. seine Werke. Ein Beitrag zur Cultur- u. Gelehrtengegeschichte d. 16. Jahrh. 2. Bd. Gotha, F. A. Perthes. (VI, 287 S. gr. 8.) 5. — (cpt.: 12. —)
- Gümbel, L., 22 Lieder d. Gefangbuchs f. d. prot.-evangelischen Christen der Pfalz nach Entstehung u. Geschichte

- kurz erläutert. Kaiferslautern, Tascher. (VI, 54 S. 8.) — 60.
- Harms, L., Briefe. Hrsg. v. Th. Harms. Hermannsburg, Missionshausdruckerei. (III, 272 S. 8.) 1. —
- Förster, Th., Der Altkatholicismus. Eine geschichtl. Studie. Gotha, F. A. Perthes. (VIII, 149 S. gr. 8.) 2. 40.
- Lichtschein, L., Die Ehe nach mosaisch-talmudischer Auffassung u. das mosaisch-talmudische Eherecht. Leipzig, O. Wigand. (X, 172 S. gr. 8.) 3. —
- Liebermann, K., Zum Andenken. 10 Predigten. Saalfeld, Niese. (VII, 61 S. 8.) 1. —
- Dow, W., Der Weg zum Frieden. 7 Predigten üb. die Anfangsgründe der Lehre Christi. Aus dem Engl. überf. Mit Vorwort v. H. W. J. Thierich. Augsburg, Preyfs. (VII, 66 S. gr. 8.) — 80.
- Caird, W. R., u. J. E. G. Lutz, Christi Worte üb. Vollendung der Wege Gottes m. Seiner Kirche, dem Volke Israel u. der ganzen Menschheit u. Schöpfung. Augsburg, Preyfs. (122 S. gr. 8.) 1. 20.
- Harms, L., Brofamen aus Gottes Wort. 2. Bd. Hermannsburg, Missionshausdruckerei. (VI, 320 S. 8.) 1. —
- Rinn, H., Die Augsburgische Confession. Mit e. Einleitg. u. erläut. Anmerkgn. Gütersloh, Bertelsmann. (IV, 200 S. 8.) 1. 75.

Literatur des Auslandes.

- Seyffarth, G., Egyptian theology according to a Paris mummy-coffin. New York, B. Westermann & Co. (28 p. 1 fotogr. and 1 plate. 8.) \$ 0. 50.
- Farrar, F. W., The life and work of St. Paul. 2 vols. London, Cassell, Peter, Galpin & Co. 24 s.
- Ford, D. B., Studies on the baptismal question, including review of Dr. Dale's 'Inquiry into usage of βαπτισμα'. New York, Ward & Drummond. (416 p. 8.) \$ 2. 25.
- Kellogg, J. H., The soul and the resurrection. Butte Creek, Michigan, Review and Herald Publication Association. (224 p. 16.) \$ 0. 75.
- Calvi, G. M., L'immagine di Gesù Cristo: nuovo dimostrazione storico-critica. Milano, G. Agnelli. (126 p. 16.)
- Roder, J., Compendium iuris canonici ad usum iuniorum clericorum. Romae, ex typ. Romae. (324 p. 8.)

Aus Zeitschriften.

- Paley, F. A., On the origin of the 'solar myth', and its bearing on the history of ancient thought (Dublin Review July, p. 90—111).
- Nirfchl, Das Martyrium des Ignatius v. Antiochien (Hist.-polit. Blätt. 84, 2, S. 89—102, 3, S. 193—206). (Gegen Zahn.)
- Delaunay, F., L'église chrétienne devant la législation romaine à la fin du 1er siècle [über den Brief des Plinius an Trajan; hiernach ist der Titel in der vorletzten Nummer der Bibliographie zu berichtigen] (Acad. des inscriptions et belles lettres. Comptes-rendus, janv.-mars).
- Wachsmuth, C., Stöchiometrie und kein Ende (Rheinisches Museum N. F. 34, 3, S. 481—484).
- Ornsby, R., Origen against Celsus (Dublin Review July, p. 58—90).
- Ott, J. N., Zur abwehr [gegen L. Ziegler] (Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. 119⁸, 5 u. 6, S. 425—432).
- Tiedke, H., Quaestiuuncula Nonniana (Hermes XIV, 3, S. 412—422).
- Guyard, S., Traité du décret et de l'arrêt divins par le docteur soufi Abd Ar-Rassaq. Texte arabe publié pour la première fois (Revue de linguistique juill., p. 239—266).
- Ragey, Le protestantisme au XIe siècle [sur l'hérésie de Bérenger] (Revue du monde catholique 28 fevr.).
- Mury, P., La Bulle Unam sanctam (Revue des questions historiques juill., p. 91—130).

- Passerini, L., Il primo processo per la riforma luterana in Firenze (Archivio storico italiano III, 2, p. 337—345).
- Bonnet, L'église réformée de Paris sous François II; ministère de François de Morel. 1559—1560 (Bulletin de la société du protestantisme français 15 juin).
- Note relative à l'insurrection des Pays-Bas [1566] (Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français 15 avr.).
- Massebieau, Les deux conversions de Perrot d'Abblancourt, et le protestantisme à Paris sous Louis XIII (Revue chrétienne 5 fevr.).
- Depping, G., Un banquier protestant en France au XVIIe siècle. Barthélemy Herwart contrôleur général des finances. 1607—1676 (Revue historique juill.—août, p. 285—338).
- Le protestantisme à Aiguesmortes en 1630 (Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français 15 avr.).
- Gérin, C., La mission de M. de Lionne à Rome en 1655. Conclave d'Alexandre VII. Procès du Cardinal de Retz (Revue de questions historiques juill., p. 5—90).
- Rastoul, La révocation de l'édit de Nantes (Revue du monde catholique 28 fevr.).
- Lechler, Die sonntägliche Katechisation der confirmierten Jugend („Halte was du hast" Oct., S. 481—492).

Recensionen.

- Bartolini, D., Di S. Zaccaria papa (Hist.-polit. Blätt. 84, 3, S. 173—193).
- Brandes, G., Sören Kierkegaard (v. E. Brenning: Jenaer Litztg. 34).
- Douais, C., Les Albigeois, leurs origine, action de l'église au XIIe siècle (v. P. M.: Revue critique 30; v. F. V.: Revue des questions historiques juill.).
- Engelhardt, M. v., Das Christenthum Justin's des Märtyrers (Lit. Centralbl. 34).
- Fernández-Guerra, A., Deitania y su catedral episcopal de Begastri, und — Arqueologia cristiana, und — Nuevos descubrimientos en epigrafía y antigüedades (v. E. Hübner: Jenaer Litztg. 34).
- Gardthausen, V., Griechische Palaeographie (v. W. Hartel: Ztschr. f. österr. Gymn. 30, 6).
- Gebler, K. v., Galileo Galilei and the Roman Curia. Translated by G. Sturge (v. W. G. Ward: Dublin Review July).
- Großmann, W., Regeln zu leichterem Erlernen der Hebräischen Formenlehre (v. G. Sachs: Jenaer Litztg. 34).
- Hauck, A., Tertullians Leben u. Schriften (v. F. Görres: Philol. Anz. IX, 7 u. 8).
- Hildebrand, P. A., Ausgabe v.: Die Pilgerfahrt des Fürsten Radziwill Sierotki nach dem gelobten Lande, 1582—1584 [russisch] (v. H. Ruffische Revue VIII, 7).
- Jeitteles, A., Altdeutsche Predigten (v. E. Henrici: Ztschr. f. Gymn.-Wesen Juli-Aug.).
- Keyfser, A., Das Verbot der Schenkung unter Ehegatten nach Römischem Recht (v. O. Gerland: Jenaer Litztg. 34).
- Prutz, H., Die Besitzungen des deutschen Ordens im heiligen Lande (v. E. Lavis: Revue historique juill.—août, p. 449—457).
- Ranke, E., Codex Fuldensis (v. L.; Philol. Anz. IX, 7 u. 8).
- Rilliet, A., et T. Dufour, Le catéchisme français de Calvin publié en 1537, réimprimé pour la première fois etc. (v. A. Roget: Revue historique juill.—août).
- Roscher, W. H., Hermes der Windgott (v. H. Schweizer-Sidler: Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. 119⁸, 5 u. 6).
- Sievers, E., Heland (v. R. Thiele: Neue Jahrb. f. Philol. u. Paed. 120⁸, 5 u. 6).
- Sinker, R., Testamenta XII. patriarcharum: appendix, containing a collation of the Roman and Palmar MSS. and bibliographical notes (The Athenaeum 23 Aug.).
- Ubbaldi, U., Introductio in S. Scripturam. I et II (Dublin Review July).
- Vast, H., Le cardinal Bessarion (v. J. Martinov: Revue des questions historiques juill.).
- Villefosse, A. H. de, Notice des monuments provenant de la Palestine et conservés au Musée du Louvre (v. C. Clermont-Ganneau: Revue critique 30).
- Witche, M., Les Albigeois devant l'histoire (v. P. M.: Revue critique 30).

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

PHILO UND DIE HALACHA.

Eine vergleichende Studie
unter
steter Berücksichtigung des Josephus.

Von Dr. Bernhard Ritter.

1879. gr. 8. XII, 139 S. M. 6. 80.

Zur Lautlehre

der aramäisch-talmudischen Dialecte.

I. Die Kehl-laute.

Von Dr. G. Rülff.

1879. gr. 8. 55 S. M. 1. 60.

Verlag der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig.

**Die Controverse des Ludovicus Cappellus
mit den Buxtorfen über das Alter der hebräischen Punctuation.**

Ein Beitrag zu der Geschichte des Studiums
der hebräischen Sprache

von Dr. ph. **Georg Schnedermann.**

1879. gr. 8. 68 S. M. 1. 60.

MASECHET SOFERIM.

Der talmudische Tractat der Schreiber.

Eine Einleitung in das Studium
der althebräischen Graphik,
der Masora und der altjüdischen Liturgie,
von Dr. **Joel Müller.**

Mit Unterstützung der kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.

1878. gr. 8. Hebr. Text XLIV, Einleitung 38,
Commentar 306 S. M. 6. —

Christus und die Schrift.

Von

D. th. **Adolph Saphir.**

Aus dem Englischen von J. v. Panticzolle,
bevorwortet von Ober-Consistorialrath D. Rögel und Prof. D. Delitzsch.

2. verm. u. autorisirte Ausgabe.

1879. 8. 145. S. M. 1. 20.

Silfs- und Sandbüchlein

zum Confirmandenunterricht

von **W. Friedrich**, Pfarrer zu Rittmiz.

Mit einem Vorwort von **F. A. Anacker**, Superintendent zu Leisnig.

1879. 8. 166 Seiten. M. 1. —.

Die chaldäische Genesis.

Die keilinschriftlichen Berichte von der Schöpfung, dem Sündenfall, der Sintflut, dem Thurm von Babel, der Patriarchenzeit und Nimrod; nebst babylonischen Thierfabeln und Götterlegenden,

nach den Originalen mitgetheilt

von **George Smith.**

† Beamten des British Museum, Verfasser der „Geschichte Assurbanipal's“ etc. etc.
Mit 27 Illustrationen.

Autoris. Uebersetzung aus dem Englischen von **Hermann Delitzsch.**
Mit erläuternden Anmerkungen und fortgesetzten Forschungen
von Dr. **Friedrich Delitzsch.**

1876. gr. 8. XV, 321 S. M. 10. — geb. M. 11. 40.

Blicke in die Kirchengeschichte der Stadt Meissen

im Zeitalter der Reformation.

Vortrag auf der Conferenz zu Meissen gehalten
von Superint. Pfr. D. **Osw. Gottlob Schmidt.**

1879. 8. 28 S. M. — 50.

**Die Gemeindeverfassung
der Juden in Rom in der Kaiserzeit**

nach den Inschriften dargestellt

von

Emil Schürer

D. u. o. Prof. d. Theol. zu Giessen.
Nebst 45 jüdischen Inschriften.

1879. gr. 4. 41 S. M. 4. —

**Beurtheilung des Entwurfs
einer Agenda für die evang.-lutherische Kirche
des Königreichs Sachsen.**

Von **P. Th. Harnack**, o. Prof. a. d. U. Dorpat.

1879. 8. 32 Seiten. M. — 50.

Die Mystik Luthers

im Zusammenhange seiner Theologie und in ihrem Verhältniß
zur älteren Mystik.

Von **Herm. Hering**, o. Prof. a. d. U. Halle.

1879. gr. 8. X u. 294 S. M. 6. —

**Populäre Auslegung
sämtlicher Gleichnisse Jesu Christi**

in catechetischer Gedankenfolge

von Lehrer **W. Mangold.**

Mit einem Vorwort von Prof. D. **G. von Jessenitz.**

3. vermehrte Auflage. 1878. gr. 8. XXII, 304 S. cart. M. 2. 50.
Gebunden M. 3. 20.

**DE CRITICAE SACRAE ARGUMENTO
E LINGUAE LEGIBUS REPETITO.**

**RATIONE DUCTA MAXIME GENESEOS CAPP. 1—11
EIUS HISTORIAM, NATURAM, VIM EXAMINAVIT**

FR. ED. KÖNIG, LIC. TH. DR. PH.

1879. gr. 8. 68 S. M. 2. —

Im Verlag von **Richard Pösch** in Augsburg ist erschienen und
durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Fälsch, Leonhard, V. D. M. Das apostolische Glaubens-
bekenntniß erklärt und erläutert. M. 1. 20.

Thiersch, Heinrich W. J. Die Kirche im apostolischen
Zeitalter und die Entstehung der neutestamentlichen
Schriften. Dritte verbesserte Auflage. M. 6. —

— „ — **John Wesley**. M. — 60.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 20.

27. September 1879.

4. Jahrgang.

Schultz, Alttestamentliche Theologie, 2. Aufl. (Baudissin).	keit von der griechischen Philosophie (Overbeck).	Zabel, In der Welt, nicht von der Welt, Predigten (Wächtler).
Giefbrecht, Der Wendepunkt des Buches Hiob, Cap. 27 und 28 (Kautzsch).	Socrates' Ecclesiastical History according to the text of Hussey, with an introduction by Bright (Overbeck).	Diez, Von hoher Warte, Predigten (Derf.).
Ritter, Philo und die Halacha (Herm. Strack).	Guttmann, Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo (Möller).	Pank, Das geistliche Leben im Lichte des ewigen Wortes, Predigten (Derf.).
Scrivener, Novum Testamentum textus Stephanici A. D. 1550 (Gregory).	Lombard, Pauliciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient et en Occident (Möller).	Allgemeine Chronik des Volkschulwesens, herausg. v. Seyffarth, 14. Jahrg. (K. Strack).
Merk, Clemens Alexandrinus in seiner Abhängig-		Baur, Friedrich Christoph Perthes (Lindenberg).

Schultz, Prof. Dr. Herm., Alttestamentliche Theologie.

Die Offenbarungsreligion auf ihrer vorchristlichen Entwicklungsstufe. 2. durchweg umgearb. Aufl. Frankfurt a/M. 1878, Heyder & Zimmer. (XII, 838 S. gr. 8.) M. 15. —

Längere Zeit war Herm. Schultz's Alttestamentliche Theologie die einzige neuere diesen Gegenstand in seinem ganzen Umfang behandelnde Arbeit. Die Nothwendigkeit, eine zweite Auflage zu veröffentlichen, zeigt, daß der Gebrauch dieses nützlichen Buches durch die inzwischen erschienene Theologie des A. T. von Oehler nicht beeinträchtigt wurde. Es kann m. E. keinem Zweifel unterliegen, daß das Buch von Schultz im Allgemeinen als Lehrbuch den Vorzug verdient vor dem von Oehler, welches zu wenig historisch verfährt und von dem eigentlichen Gegenstande häufig ablenkt durch Ueberladung mit archäologischen Details. Freilich ist nicht zu verkennen, daß in den Einzelheiten die bestehenden Schwierigkeiten der Erklärung und die verschiedenen Möglichkeiten der Auffassung bei Oehler vielfach deutlicher zu Tage treten. Wenn in dem vorliegenden Buche — gewiss nicht ohne die wohl überlegte Absicht des Verf.'s — manche Schwierigkeiten nur leise gestreift werden, so ist in dem, was der Verf. zu geben für gut befunden, durchweg ein gesundes und von religiösem Verständnisse zeugendes Urtheil zu rühmen. Viele Einzelheiten sind auf diesem noch allzuwenig beachteten Gebiete zunächst in Specialuntersuchungen zu bereinigen, ehe eine annähernd vollkommene 'Alttestamentliche Theologie' geschrieben werden kann. Keine andere Bearbeitung derselben aber dürfte gegenwärtig so geeignet sein, wie diese, die nicht dem engeren Fachgebiete angehörenden Theologen und auch die Nichttheologen über den Lehrgehalt des A. T. aufzuklären, wenige andere Hilfsmittel der alttest. Wissenschaft überhaupt in demselben Maße wie dieses darauf angelegt sein, auf die studirenden Theologen die dem Verf. selbst eigene Bewunderung für den religiösen Gehalt des A. T. zu übertragen. Unmittelbares Verständniß für denselben würde freilich durch dies Buch noch mehr gefördert werden, wenn nicht auch noch in der 2. Aufl. vielfach das ursprüngliche Colorit der alttestamentlichen Vorstellungen verwischt worden wäre durch Uebertragung derselben in die unserer Zeit geläufige philosophische und theologische Ausdrucks- wie auch Anschauungsweise. Daß die philosophische Erklärung zurücktritt, ist bei der Anlage des ganzen Buches kein Fehler; nur hätte der Verf. besser einfache Aufzählungen hebräischer Wörter in langen Reihen, wie z. B. S. 620 f., gestrichen, da solche Aufzählungen ohne genügende Erläuterung wenig nützen können.

Die neue Auflage darf sich mit Recht als völlig umgearbeitet bezeichnen. Was in der ersten als Anfang der Religionsentwicklung dargestellt war, bildet jetzt nahezu den Schluss. Der Verf. hat sich nämlich inzwischen von der Richtigkeit der 'Graffschen' Pentateuchhypothese überzeugt, während er früher den 'Priester-codex' als älteste der pentateuchischen Quellschriften vor der prophetischen Zeit ansetzte. Eine gänzliche Umwälzung der Darstellung war die nothwendige Folge. Zum Glück hat er sich dadurch nicht bestimmen lassen, die Anschauung Kuenen's u. A. sich anzueignen, wonach die specifisch alttestamentlichen religiösen Ideen erst dort sollen entstanden sein, wo sie uns zuerst schriftlich begegnen, d. i. etwa bei Amos und Hosea. Hoffentlich wird das auf richtigem historischen Takte beruhende Urtheil des Verf.'s jener überstürzenden Geschichtsconstruction gegenüber der Anerkennung sich erfreuen: 'Jede neue Prüfung der ältesten prophetischen Literatur macht es mir zweifelloser, daß diese Männer in ihrem Volke eine der ihrigen wesentlich gleichartige Frömmigkeit . . . voraussetzen' (S. VI).

Die Frage ist schwer zu beantworten, welches Verfahren von dem neuen Standpunkte des Verf.'s aus für die Darstellung der alttestamentlichen Theologie zu wählen sei. Ich denke, daß der Verf. im Allgemeinen das Richtige gefunden hat, indem er zunächst einen kurzen (gegen Aufl. I erweiterten) Abriss der alttestamentlichen Religionsentwicklung giebt, die ausgeführte Darstellung der religiösen Anschauungen aber nicht weiter wie in Aufl. I nach Perioden gruppiert, sondern bei jedem einzelnen Lehrstücke die Summe zieht für 'das Ende der prophetischen Zeit', d. h. die Zeit Esra's (f. die Begründung S. V f., 59 ff.). Die frühere Eintheilung in eine Mosaische, eine prophetische und eine levitische Periode ist undurchführbar, auch abgesehen von der Annahme der Graffschen Hypothese. Die Zerlegung des Buches in 2 Bde. ist mit jener Eintheilung als jetzt unpraktisch weggefallen. — Ich glaube nur, daß innerhalb der einzelnen Lehrstücke wieder mehr historische Entwicklung möglich gewesen wäre. Der Mangel einer solchen tritt z. B. sehr fühlbar hervor in dem Abschnitt über 'den heiligen Ort' S. 374 ff., wo sie gerade sehr leicht durchzuführen gewesen wäre: hier wird zunächst weitläufig das Stiftszelt behandelt und mit wenigen Worten am Schlusse bemerkt, daß dies erst ein Idealbild der späteren Zeit sei; von den vordeuteronomischen Anschauungen über die Opferorte, wie sie im jehovistischen Erzählungsbuche, im Bundesbuche u. f. w. niedergelegt sind, von der Anbahnung der deuteronomischen Forderung eines einzigen Cultusortes bei den Propheten seit Amos und Hosea erfahren wir an dieser

Stelle, wo man es nothwendig sucht, nichts (vgl. dagegen in dem allgemeinen geschichtlichen Abriss S. 152 ff.; Darstellung der Anschauung der älteren Propheten ist aber auch hier zu vermessen). Hier und in ähnlichen Fällen ist dem gegenwärtigen kritischen Standpunkte des Verf.'s offenbar der Sieg über die in Aufl. 1 vorliegende Bearbeitung des Stoffes noch nicht ganz gelungen. Im Allgemeinen jedoch ist das gewählte Verfahren ohne Zweifel richtig, weil das Urtheil des Verf.'s unanfechtbar ist, daß, mag auch der Priestercodex erst im Exil oder nach dem Exil abgeschlossen worden sein, doch eine große Zahl seiner Bestimmungen weit älteren Zeiten angehören muß. Für die Anschauung von der religionsgeschichtlichen Entwicklung scheint mir deshalb das moderne Urtheil über die Abfassungszeit des Priestercodex nicht in dem Maße wichtig, wie man es gewöhnlich darstellt. Auch noch aus einem zweiten Grunde. Daß jene Bestimmungen dieser Gesetzschrift, welche in Widerstreit stehen mit denen des Deuteronomiums, wie z. B. die das Priesterthum betreffenden, vor der Zeit des Deuteronomikers niemals realisiert worden sind, hat auch ein Nichtgrafianer, Nöldeke, längst nachdrücklich hervorgehoben, und es ist dies meines Erachtens nicht zweifelhaft. Ob man nun trotzdem den Priestercodex vor dem Deuteronomium geschrieben sein läßt — was ich noch nicht für unmöglich halte — oder später: das Bild von den bestehenden gottesdienstlichen Einrichtungen wird nicht wesentlich verschieden ausfallen. — Die moderne Construction beruht auf dem richtigen Urtheil, daß die logische Folge der gesetzlichen Codes folgende ist: Bundesbuch, Deuteronomium, Ezech. 40 ff., Lev. 17—26 (oder umgekehrt: Lev. 17—26, Ezech. 40 ff.), Priestercodex. Allein es ist doch sehr fraglich, ob dieser logischen Folge auch die zeitliche entsprechen muß. Die Chronik, welche kein Vernünftiger je für älter halten kann als den Priestercodex, nimmt hinsichtlich des Stammes Levi eine Stellung ein, welche man unter gewissen Gesichtspunkten als mittleren Standpunkt zwischen Deuteronomium und Priestercodex bezeichnen könnte. Daß sie dort auch ihre zeitliche Stellung habe, ist aber unmöglich. — So sehr ich davon überzeugt bin, daß der Priestercodex jünger ist, als das jehovistische Buch, bin ich es doch noch nicht von der behaupteten Unmöglichkeit der Annahme, daß der Priestercodex (einzelne exilische oder nachexilische Zusätze ausgenommen) vor dem Deuteronomium oder etwa gleichzeitig mit diesem, jener aus dem Kreise der Jerusalemitischen Priesterschaft, dieses aus dem der Propheten hervorging. Sobald man jedoch jene ältere Anschauung (Aufl. 1) aufgibt, daß einstmals am Anfange der alttestamentlichen Religionsentwicklung die Forderungen des Priestercodex Gültigkeit hatten und dann gegen das Ende der Königszeit, als der Deuteronomiker schrieb, eine Vernachlässigung jenes alten Gesetzes eingetreten war — eine völlig unhaltbare Anschauung —, sobald wird die Darstellung im Wesentlichen auf das vom Verf. angewandte Verfahren hinauskommen müssen, auch wenn man dem Priestercodex seiner Abfassung nach ein höheres Alter zuweist. Das gültige Gesetzbuch war er ohne Zweifel erst seit dem Exil.

Nebenbei sei bemerkt, daß ich es nicht glücklich finde, wenn der Verf. auch jetzt noch den Priestercodex mit A bezeichnet (f. die Begründung S. 82); neben den Bezeichnungen B und C für die Bestandtheile des jehovistischen Buches wird der Leser die verwirrende Vorstellung schwer los, daß diese Buchstaben sich auf die zeitliche Folge beziehen sollen. Unbegreiflich bleibt mir, wie der Verf. bei seinem jetzigen kritischen Standpunkte S. 83 noch schreiben kann: „... so sehr mich die erzählenden Abschnitte aus dem Buche (A), welche die Genesis uns bietet, noch jetzt geneigt machen würden, ein höheres Alter desselben anzunehmen...“; die Erzählungen aus der priesterlichen Schrift in der

Genesis athmen doch ganz denselben Geist, wie ihre gesetzlichen Bestandtheile. Darüber läßt sich streiten, ob der sog. zweite Elohist mit Schultz (schon Aufl. 1) nach dem Jahwisten anzusetzen ist (S. 88) — mir scheint (trotz Wellhausen) dagegen zu sprechen, daß jener noch unmittelbarer aus dem Strome der Volkstraditionen schöpft als dieser —; dagegen kann ich mir bei den Parallelabschnitten, welche sich in beiden finden (z. B. in den Hagar- und Josephserzählungen) durchaus nicht vorstellig machen, daß der eine (nach Schultz C = zweiter Elohist) der Ergänzer des andern gewesen sein sollte; beide müssen (wie Dillmann und Wellhausen überzeugend nachgewiesen haben) zunächst als selbständige Bücher existirt haben.

Kann ich dem Verfahren des Verf.'s im Wesentlichen zustimmen hinsichtlich des Gesamtbildes bis auf Esra's Zeit, so muß ich es dagegen, wenigstens formell, befremdlich finden, daß was von da an noch folgt unter dem Titel: ‚Die Entwicklung der A. T. Religion zum Judenthum, Levitische Periode‘ lediglich als ‚Anhang‘ bezeichnet wird (f. die Begründung S. 74 f.). Die Neuerungen seit der Zeit der Einführung des großen Gesetzbuches unter Esra werden damit nach dem jetzt vielfach mißbrauchten Grundsatz: ‚Das Gesetz ist zwischeneingetreten‘ aus dem Heiligthum hinausgewiesen als in die ‚Offenbarungsreligion‘ nicht passend, und für diese folgt von Esra bis auf Christus ein Interregnum (S. 807). Namentlich ist seltsam, daß die Urkunden dieses Interregnums wieder nicht alle auf eine Linie gestellt, die Apokryphen auch aus dem ‚Anhang‘ wieder ausgeschieden werden.

Wie die ganze Anlage des Buches eine andere geworden, so hat auch im Einzelnen der Verf. überall sorgsam weiter gearbeitet. Wenigstens einige dieser Umgestaltungen mögen hier zur Erwähnung kommen. Ich gestatte mir zunächst, auf einen Abschnitt, welcher gerade am wenigsten geändert worden ist, aufmerksam zu machen, deshalb weil er mir schon in Aufl. 1 als eine der glänzendsten Parteen des Buches erschien, denjenigen über ‚Mythus und Sage in den heiligen Büchern‘ S. 25 ff. Die Bemerkungen gegen das Vorurtheil, ‚die Sage sei ungeeignet, Trägerin der Offenbarung und ihres Geistes zu sein‘ S. 29 ff. sind für die richtige theologische Werthung namentlich der Genesiserzählungen noch lange nicht allgemein genug gewürdigt worden. — Wesentlich neu ist in der Darstellung der ‚religionsphilosophischen Auffassungen der alttestamentlichen Religion‘ die des ‚religionsgeschichtlichen Urtheils‘ S. 52 ff. So vortrefflich hier die kurze Skizzirung der ‚elementaren Naturreligion bei den semitischen Hirtenstämmen‘ ist (S. 52 f., vgl. S. 108 ff.), so sehr bedauere ich, daß der Verf. ihr S. 52 das willkürliche Bild einer ‚turranischen‘ Naturreligion gegenübergestellt hat, eine völlig incommensurable Größe; dieses Bild ist von Fr. Lenormant entlehnt, welcher inzwischen selbst sich viel zurückhaltender darüber geäußert hat. Die Behauptung S. 106: ‚Wir wissen, daß die weiblichen Gottheiten von Griechenland fast alle der asiatischen Naturmutter entstammen‘ lautet allgemeiner als billig ist, da jenes ‚wir‘ meines Vermuthens kaum eine viel größere Anzahl als E. Curtius und den Verf. in sich begreift; die von ersterem aufgebrachte kühne Hypothese ist hier mit der synkretistischen Einführung einer asiatischen (?) Naturmutter in möglichst ungreifbarer Fassung vorgetragen. Vortrefflich ist dagegen wieder das Verhältniß der althebräischen zur allgemeinsemitischen Religion dargestellt S. 111 ff. Daß S. 125 bestimmter als früher in dem Plural Elohim ein Rest von ursprünglichem Polytheismus gefunden wird, kann ich nur billigen. — Gegenüber der jetzt vielfach vorgetragenen Annahme der nachexilischen Abfassung des B. Joel sei bemerkt, daß auch dem Verf. ‚wegen der Abhängigkeit so vieler späteren Propheten von diesem Stücke (?) ... und wegen der Zeitverhältnisse, die

es zu Grunde legt, diese Datirung nicht einleuchtet (S. 90). Das Urtheil S. 126, wo die Erzählung von den Lebensschicksalen des babylonischen Königs Sargon I (c. 2000 v. Chr.) als authentische Aufzeichnung von ihm selbst behandelt wird, würde wohl durch Kenntnissnahme von den Bemerkungen v. Gutschmid's über diese Inschrift modificirt worden sein. Die Deutung von Jerubbaal 'Baal gründet' S. 143 (auch von mir früher vorgetragen) ist nicht glücklich, da gegen die vom Richterbuche selbst an die Hand gegebene: 'Baal streitet' nichts einzuwenden ist. Seltsam finde ich, daß auch bei der neuen Gruppierung in dem Abschnitte: 'Die Gestalten, welche Israels religiöse Geschichte tragen' S. 187 ff. (wie schon in Aufl. 1) das ideale Bild des 'leidenden Gottesknechtes' S. 269 ff. in einer Reihe behandelt wird mit den realen Gestalten der Propheten, Nafiräer, Levitenpriester und des theokratischen Königs; daß der Verf. hier (S. 274) genöthigt ist, den idealen Zukunftskönig hereinzuziehen, welchen er erst später unter der Hoffnung Israels behandelt, zeigt doch wohl, daß dieser Abschnitt seinen rechten Platz nicht gefunden hat; es ist freilich zuzugeben, daß die angemessene Stelle für jene deuterosephatische Gestalt, in welcher nach der richtigen Auslegung des Verf.'s Gegenwärtiges und Zukünftiges ineinander überschwankt, sehr schwer zu finden ist. — In der Behandlung der Opferlehre scheint mir die zumeist mit Ritfchl übereinstimmende Ausführung über *קֹדֶשׁ* S. 431 ff. in der Hauptsache richtig. Die Abweisung von Riehm's Darstellung des Sündopferfleisches als eines mit dem Zorn Gottes Behafteten, eines Gebannten und deshalb der Vernichtung Anheimfallenden S. 430 ist zu billigen. — Die Aenderung der Auffassung des Asafel S. 438 f. ist durch die spätere Ansetzung der Quellenchrift A nicht bedingt; trotz derselben kann in diesem Dämon eine alte Gottheit stecken, welche eben zur späten Zeit von A ihres göttlichen Charakters entkleidet worden war. — Zu S. 451 ff. über die Entwicklung des Monotheismus gebe ich jetzt zu, daß auf wirklichen (theoretischen) Monotheismus verweisende Aussagen sich vereinzelt schon bei vorjeremianischen Propheten finden (nicht mit Unrecht wird Am. 9, 7 angeführt); allein solchen sporadischen Aussagen wird keine weitere Folge gegeben; sie sind nur wieder verschwindende Ansätze zu einer Erkenntnis, welche zur allesbeherrschenden erst seit dem Deuteronomiker und Jeremia wird. — Die *Alonim valoniuth* (vielmehr *valonuth*) des Plautus (S. 483) haben mit *אלונים* nichts zu thun; vielmehr = *אלונים* = *אלונים*. Daß Jacho als Beiname des Adonis (S. 488) sich nicht nachweisen lasse, glaube ich Studien I, 208 ff. gezeigt zu haben. — Durchaus geändert hat der Verf. seine Definition des Begriffes der Heiligkeit S. 514 ff.; zugleich mit dem Verf. bin ich in der Hauptsache auf die gleiche Auffassung gekommen. — Die Aussage S. 519: 'noch bei Ezechiel und bei A' komme das Wort *Kabôd* in der Bedeutung: Lichtgegenwart Gottes, Offenbarungsherrlichkeit vor, scheint mir etwas schief; wenn ich recht sehe, wird gerade in der späteren alttestl. Zeit die Auffassung der göttlichen *Kabôd* immer concreter; bei Ezechiel, noch mehr bei A, erscheint sie fast wie eine zwischen dem verborgenen Gott und der Welt vermittelnde Hypostase. — Daß S. 744 f. Ewald's Erklärung von Sach. 6, 11 ff. jetzt aufgegeben ist, finde ich keine Verbesserung; ich kann nicht einsehen, warum eine Krönung des Hohenpriesters dem persischen Großkönige gegenüber so viel unbedenklicher soll gewesen sein, als die des Davididen. — Zu der Bemerkung über die Chronologie der Danielischen Jahrwochen S. 824 wäre dem Verf. die Berücksichtigung einer differirenden Berechnung bei Josephus zu Statten gekommen, f. Schürer, Zeitgeschichte S. 84 f. Daß im ganzen Buche der Gottesname wieder *Jhvh* geschrieben wird, ist pedantisch und geschmacklos. Irgendwie muß man ihn doch aussprechen; einmalige Bemerkung über die Unsicherheit der Aussprache wäre

genügende Gewissenhaftigkeit. Daß das Stellenregister fortgefallen, ist zu bedauern. Druckfehler in deutschen und hebräischen Wörtern sind nicht ganz selten, aber leicht zu verbessern, wie S. 126 Ebert st. Ebers, S. 188 Z. 2: 1876 st. 1875, S. 374 G. L. Baur st. Bauer u. f. w.

Diese Bemerkungen mußten, weil ich mich möglichst auf Aenderungen der neuen Auflage zu beschränken hatte, ziemlich zusammenhangslos ausfallen. Bei meinen Einwendungen bin ich mir einem Werke gegenüber, an welchem des Verf.'s sorgfame Hand ein Decennium hindurch fortgearbeitet hat, vollkommen dessen bewußt, was mit Bezug auf ein geringeres Werk einmal Lessing sagt: 'Unter zwanzig Einwüfen (die dem Verf. seine Betrachter machen) wird er sich von neunzehn erinnern, sie während der Arbeit sich selbst gemacht und sie auch schon sich selbst beantwortet zu haben'.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Giesebrecht, Dr. Friedr., *Der Wendepunkt des Buches Hiob. Cap. 27 und 28.* [Inauguraldissertation.] Berlin 1879. (Greifswald, Bindewald.) (48 S. gr. 8.) M. 1. —

Nachdem die Studer'sche Zerfetzung des Buches Hiob (Jahrb. f. protest. Theol. 1875, S. 688 f.), welcher auch die Echtheit von 27, 8—28, 28 zum Opfer gefallen war, an Budde einen gründlichen Bestreiter gefunden hat, hält der Verfasser eine erneute Besprechung von Cap. 27—28 mit besonderer Würdigung der neuerdings von Wellhausen gegen sie geltend gemachten Instanzen für nothwendig. Wie sich aus gelegentlichen Andeutungen ergibt, meint der Verf. einen Zusatz Wellhausen's zu § 267 von Bleek's Einleitung ins A. Test. (S. 540 f. der 4. Aufl.), in welchem Wellhausen bereits im Sommer 1872 seine Bedenken gegen Hiob 27, 7—28, 28 niedergelegt hatte. (Eine Verweisung auf diesen Zusatz hätte sich der Verf. um so weniger ersparen sollen, als seine eigene Ausführung erst aus den Einwüfen Wellhausen's ihr volles Licht erhält.) Hinsichtlich des exegetischen Details beschränkt sich der Verf. auf das aller nöthigste, indem er für das übrige Bekanntschaft des Lesers mit den bedeutenderen Commentaren voraussetzt. Statt dessen hat er, und zwar mit vollem Recht, sein Hauptaugenmerk auf die Darlegung des Gedankengangs in Hiob 27, 28 gerichtet. Denn sobald es gelingt, nicht bloß einen Zusammenhang, sondern auch einen Gedankenfortschritt in den beiden Capiteln nachzuweisen und dieselben mit der Fortsetzung in Cap. 29 f., ganz besonders aber mit der Lösung des Problems Cap. 38 f. in Einklang zu setzen, so ist damit zugleich der beste Beweis für ihre Ursprünglichkeit gegeben. Die Resultate des Verf.'s sind nun in Kürze folgende: Während 27, 1—6 von größerer Ruhe und Sammlung Hiob's noch nicht viel zu bemerken, kehrt er V. 7—10 zur Anerkennung der sittlichen und religiösen Grundwahrheiten zurück. Die Belehrung über Gottes Hand, die er V. 11 verspricht, ist nicht bloß in Cap. 27, 13 f., sondern in der ganzen Rede bis 28, 28 enthalten. Cap. 28 lehrt, daß die wahre Weisheit dem Menschen überhaupt absolut verborgen und unzugänglich ist. Denn nicht von der Weisheit als einer menschlichen Fähigkeit oder als einem sittlichen Gut ist die Rede, wie hervorragende Ausleger annehmen, sondern von der Weisheit als einem intellectuellen Gut, dessen sich Gott im Augenblick der Welterschöpfung bemächtigte und welches demgemäß vor allem in der (physischen) Natur- oder Weltordnung Gottes zur Erscheinung kommt (vgl. bes. 28, 27: 'er that sie kund und stellte sie fest' nämlich durch Festsetzung der Naturordnungen, nachdem sie bis dahin nur ideell vorhanden gewesen war). In dem Schlusssatz 28, 28 kann nach alledem nicht von einem gewissen Antheil an der göttlichen Weisheit die Rede sein, den Gott dem

Menschen immerhin noch gegönnt hätte, sondern: ‚die Summe alles dessen, was Dir zu wissen nöthig ist, bildet der Rath, sei gottesfürchtig und meide das Böse‘. In dieser Auffassung von 28, 28 kommt der Verf. im wesentlichen mit Hitzig, Budde und Wellhausen überein, nur lehnt er den besonders von Budde betonten Nebengedanken ab, als seien die sittlichen Gebote Gottes ein Ausfluß neidischer, den Menschen betrügender Willkür. Das letzte Resultat, zu dem Hiob kommt, ist einfach der schmerzliche Verzicht auf eine Lösung der Räthsel des Lebens. Daher die elegische Stimmung, die auch in Cap. 29—31 in der Gegenüberstellung des Sonst und Jetzt und der immer neuen Verfenkung in die Schwere des Räthfels anhält. ‚Diese eigenthümliche, gemessene Ruhe aber ist seit der neuen Erkenntniß, welche Hiob 27, 12 den Freunden versprochen hat, über ihn gekommen‘. Offenbar erblickt also der Verf. hinter 27, 6 den eigentlichen ‚Wendepunkt‘ des Buches; da dieser Ausdruck als Titel der ganzen Dissertation gewählt ist, so vermißt man im Verlauf der Darstellung ungern eine nähere Erklärung desselben.

Das Resultat, zu dem Hiob gelangt ist, ist jedoch weit davon entfernt, als Lösung des Problems selbst (welche der Verf. in der Idee des Prüfungsleidens erblickt) gelten zu können. Diese Lösung ist erst in den Reden Jahve's gegeben. Erst dann ‚erkennt‘ Hiob und bereut; der Grund dieses gewaltigen Umschwungs ist die Erscheinung Jahve's selbst. Eine nähere Erörterung dieser Punkte lag jedoch außerhalb des Thema's, welches sich der Verf. gestellt hatte, und er durfte sich daher mit einigen Andeutungen seiner Auffassung begnügen.

Ref. kann sich mit dem Hauptresultat des Verfassers um so eher einverstanden erklären, als er selbst seit Jahren fast genau dieselbe Auffassung von Cap. 28 vorgetragen hat. Nur in einem Hauptpunkte scheint mir die Darstellung des Verf.'s einer Ergänzung zu bedürfen. So richtig es ohne Zweifel ist, die Cap. 28 beschriebene Weisheit als ‚das höchste Gut der Erkenntniß und als identisch mit dem göttlichen Plan der natürlichen Weltordnung‘ zu definieren (vgl. S. 33), so darf doch der Begriff der ‚natürlichen Weltordnung‘ nicht bloß auf den der physischen beschränkt werden, wenn nicht der eigentliche Nerv der Beweisführung durchschnitten werden soll. Dieser Nerv liegt (genau wie in den Jahvereden) in dem selbstverständlichen Rückschlus aus der Beschaffenheit der physischen auf die der sittlichen Weltordnung. Insofern scheint es uns (S. 29) zu viel behauptet, wenn der Verf. den Dichter ‚in keiner Weise auf die Schilderung eines ethischen Gutes‘ ausgehen läßt. Denn die ‚die Welt durchwaltende und durchschauende Intelligenz‘ kommt nach der Meinung des Dichters sicherlich nicht bloß in den ‚weisen Naturordnungen‘, sondern auch in der sittlichen Weltordnung zum Ausdruck; eine strenge Scheidung dieser beiden Gebiete in dem Bewußtsein des Dichters ist offenbar nicht zu vollziehen. So wird es begreiflich, daß der Verf. selbst bei der Erklärung des schwierigen 28, 1) der natürlichen Weltordnung unmerklich (S. 46) die ‚Räthsel der göttlichen Weltregierung‘ überhaupt substituirt.

Der ganzen Ausführung des Verfassers muß ebenso eine scharfe Erfassung der eigentlichen Streitfrage, wie eine gründliche und würdige Erörterung derselben nachgerühmt werden, und die Abhandlung ist somit ein dankenswerther Beitrag zum Verständniß des Buches Hiob. Nur die Bemerkung kann Ref. zum Schluß nicht unterdrücken, daß der Verf. selbst selten zu viel von dem Leser fordert, wenn er *a priori* ein Vertrautsein mit Gedankenkreisen voraussetzt, die eben erst zum Gegenstand der Beweisführung gemacht werden. So muß der Leser die eigentliche Meinung des Verf.'s bisweilen zwischen den Zeilen zu finden suchen — eine Mühe, die ihm durch gelegentliche bestimmte Formulierung des schließ-

lichen Resultats einer Gedankenreihe leicht erspart werden könnte.

Basel.

E. Kautzsch.

Ritter, Dr. Bernh., *Philo und die Halacha*. Eine vergleichende Studie unter steter Berücksichtigung des Josephus. Leipzig 1879, Hinrichs. (XI, 139 S. gr. 8.) M. 6. 80.

Man pflegte bisher, insonderheit seit dem Erscheinen der trefflichen Arbeit von C. Siegfried: ‚Philo von Alexandrien als Ausleger des alten Testaments an sich selbst und nach seinem geschichtlichen Einfluß betrachtet‘ (Jena 1875), Philo für einen ausschließlich oder fast ausschließlich allegorisirenden Ausleger der Thora zu halten. Aus der hier zu besprechenden Arbeit des Hrn. Dr. Bernh. Ritter (wie es scheint, einer Doctor-dissertation) lernen wir aber, daß Philo keineswegs den Wortfinn der Gesetze für etwas Unwesentliches hielt, sondern neben dem allegorischen Sinne auch jenem volle Berechtigung zuerkannte. Philo dringt mit großem Ernste auch auf die praktische Ausübung der Gesetze und tadelt die Leichtfertigkeit [*εὐχέρεια*] derer, welche die Verbindlichkeit derselben in Abrede stellen, sobald man ihren Geist erfaßt (S. 11, vgl. 129). Philo allegorisirt so stark, nicht weil er den Wortlaut der Gesetze für unwichtig hielt, sondern weil er in der von ihm als göttliche Offenbarung betrachteten heil. Schrift die Lehren der von ihm gekannten und hochgeschätzten griechischen Weisheit als dafelbst schon früher ausgesprochen wiederfinden wollte. Sobald diesem geistigen Bedürfnis durch die allegorische Methode Genüge geschehen war, konnte Philo auch den wörtlichen Sinn der Bibelstellen anerkennen und hat ihn anerkannt. Ja er ist im Festhalten am Wortlaut des Gesetzes manchmal noch weiter gegangen als die palästinschen Gesetzesgelehrten. R. Ismael z. B. deutete drei Bestimmungen [Ex. 21, 19 an seiner Krücke = in seiner Kraft; Ex. 22, 2 wenn die Sonne über ihn aufgegangen = wenn es sonnenklar ist, daß keine Gefahr vorhanden war; Deut. 22, 17 man soll ausbreiten das Kleid = man soll Klarheit über die Sache verbreiten] bildlich; Philo faßt die ersten beiden Stellen wörtlich, und daß er die dritte anders gedeutet habe, läßt sich nicht beweisen. Auch in Bezug auf das *jus talionis* hält Philo gegen die Halacha am Buchstaben des Gesetzes fest. Ja er kennt sogar das ungeschriebene, traditionelle Gesetz und fordert Beobachtung desselben.

Nachdem in der Einleitung (S. 3—17) die Beziehungen zwischen Aegypten und Palästina, sowie Philo's Stellung zum Gesetz erörtert sind, folgt I) in 22 §§ Strafrechtliches (S. 18—67): das *jus talionis*, Mord, Absicht zu morden, Giftmischerei, unbeabsichtigter Todtschlag, Todtschlag unter besonderen Umständen, Menschenraub, Verunehrung der Eltern, Meineid, tödtliche Fahrlässigkeit [besser: F. mit t. Ausgange], Diebstahl, Verantwortlichkeit und Entschädigung; II) in 12 §§ Eherechtliches (S. 68—93); III) § 35 Erbrechtliches; IV) Staatliche Verfassung (S. 98—106): § 36 Könige, § 37 Richter; V) Ceremonialgesetzliches (S. 107—126): § 38 Opfer, § 39 Priestergaben; VI) § 40 Einzelnes: ob Philo das Gebot der Thephillin gekannt habe, sei fraglich; die halachische Deutung der Bestimmung Exod. 23, 19, daß man Fleisch mit Milch weder kochen, noch genießen, noch Nutzen davon haben dürfe, ist Philo unbekannt; über Lev. 19, 19; über die Einstellung des Gerichtsverfahrens am Sabbath; über Num. 19, 12; die Aussprechung des Tetragramms im Tempel zu Jerusalem; das Verbot fremden Göttern zu fluchen; das Verbot sich in Mysterien einweihen zu lassen. — In der ersten der drei (S. 133—137) angehängten Noten zeigt der Verf., daß das compensatorische Verfahren bei Leibesverletzungen nicht, wie man meist annimmt (doch f. schon Geiger,

Urschrift S. 148), einen Differenzpunkt zwischen Sadducäern und Pharisaern gebildet hat. Note 2 giebt die Zeugnisse für die buchstäbliche Auffassung von Exod. 21, 29, und auch sein Herr soll getödtet werden. Note 3 fordert, daß in Deut. 34, 20 *ἐὰν δὲ μὴ λυτρώσῃ αὐτὸ τιμὴν δώσεις* das Pronomen *αὐτὸ* zu τ. δ. gezogen werde (dann sollst du es selbst als Strafe geben).

Von fleißiger Benutzung der einschlägigen neueren Schriften, gründlichem Studium des Philo und guter Kenntniß der talmudischen Literatur legt die Arbeit des Hrn. Dr. Ritter vielfältiges Zeugniß ab. Ein weiterer Vorzug ist die durchgängige Berücksichtigung der Ansichten des Josephus. Ueber die Abhängigkeit dieses Autors von Philo vgl. S. 28. 41. (44 Anm. 2?) 53 (Anm. 2 u. 3). 131. — Von Einzelheiten sei Folgendes hervorgehoben. Philo nimmt specielle Rücksicht auf Alexandrien, bezw. hält das zu seiner Zeit Uebliche für Gesetz, f. S. 28. 63. 70 (Anm. 2). 90. 93. 96. 111 ff. 122; war mit den Opfergeboten nicht genau vertraut, S. 109 Anm. 2; bezieht sich nicht auf den Oniastempel, das; weicht von der LXX-Uebersetzung ab S. 45 Anm. 3. 48 Anm. 2. 78 Anm. 2. — Das Inhaltsverzeichnis reicht nicht aus zur Auffindung mancher brauchbaren Einzelheiten, z. B. Aussetzen S. 36, Götzendienst S. 46, Pfänden S. 54 Anm. 2, nahe Verwandtschaft als Ehehinderniß S. 69 Anm. 4, Scheidungsgrund S. 70 Anm. 1. — In seiner Darstellung des Verhältnisses Philo's zur Halacha hat der Verf. Einiges übersehen, so die Bestimmungen über das Sabbaths- (Erlaß-) Jahr. — Von Druckfehlern mögen erwähnt werden: S. 36 ist im Texte die Stelle, zu der Anm. 2 gehört, nicht bezeichnet; § 34, Z. 1 lies ‚der‘ statt ‚die‘; S. 107 Anm. Z. 7 lies ‚nach‘ statt ‚noch‘; das. vorl. Zeile ‚Winer‘ statt ‚Wiener‘; S. 128 Z. 20 lies ‚kam einst‘ statt ‚kam nicht‘; S. 129, Z. 2 lies *Σπαρτόν*.

Für diejenigen, welche das Judenthum zur Zeit Jesu kennen lernen wollen oder sich mit der Auslegung der pentateuchischen Gesetze beschäftigen, ist Philo und die Halacha ein schätzenswerthes Hülfsmittel, dessen Benutzung durch ein Verzeichniß der behandelten Bibelstellen (S. 130. 131) erleichtert wird.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Scrivener, F. H. A., A. M., D. C. L., LL. D., Novum Testamentum textus Stephanici A. D. 1550. Accedunt variae lectiones editionum Bezae, Elzeviri, Lachmanni, Tischendorfii, Tregellefii. Editio auctior et emendatio. Cantabrigiae 1877, Deighton, Bell et soc. (VIII, 598 p. 9. 5 × 15. 5 centim.) cloth, 4 s. 6 d.; edition with wide margins, 12 s.

Herr Dr. Scrivener, hat, obwohl er als Rector (erster Geistlicher) von St. Gerrans, Cornwall, durch einen praktischen Lebensberuf in Anspruch genommen war und sich fern von den großen britischen Bibliotheken befand, doch schon wiederholt Ausgezeichnetes für die Textkritik des Neuen Testamentes geleistet. Wir erinnern an seine Ausgabe des Codex F der paulinischen Briefe (*Codex Augiensis*), Cambridge 1859; des Codex D der Evangelien und der Apostelgeschichte (*Codex Bezae*), Cambridge 1864, besonders aber an seine classische: *Plain introduction to the criticism of the New Testament*, Cambridge 1861; 2. Aufl. 1874.

Eine sehr dankenswerthe Leistung ist auch seine obige Handausgabe des neutestamentlichen Textes nach Stephanus 1550, mit Angabe der Abweichungen, angeblich des Beza-Text vom Jahre 1565 und des Elzevir-Text vom Jahre 1624 (des sogenannten *Textus receptus*), nebst den auf überwiegender handschriftlicher Bezeugung begründeten Varianten bei Lachmann, Tischendorf und Tregelles; — sie erschien zuerst im Jahre 1860, wenn wir nicht irren; das erste Vorwort trägt die Jahreszahl 1859. Die vorliegende neue Ausgabe ist von dem Ver-

fasser in einer Zeit befolgt worden, in welcher er sein Rectorat in dem entlegenen St. Gerrans mit dem Rectorat von Hendon nahe bei London zu vertauschen hatte, wo ihm die Verwaltung einer der größten Parochien in England obliegt. Vielleicht hat es in den Störungen dieses Wohnungswechsels seinen Grund, daß die neue Ausgabe keine so durchgreifend revidirte ist, wie man wünschen möchte.

Unaufgeheilt geblieben ist die Beziehung der Ausgabe zu dem Texte Beza's. Er sagt S. VI, daß er die Ausgabe Beza's vom Jahre 1565 mit dem Stephanus-Texte verglichen habe. Aber Professor Ezra Abbot, in Cambridge, Massachusetts, hat in einem Briefe vom 23. Sept. 1872 (gedruckt bei Schaff: *Revision of the English version*, New York, 1873; 3. Aufl. 1877, S. XXIX) gezeigt, daß die Collation Scrivener's weder mit der großen noch mit der kleinen Ausgabe Beza's vom Jahre 1565 übereinstimmt. In der 2. Auflage der *Plain introduction*, S. 390 Anm., erwiedert Scrivener, daß es eine in London 1565 erschienene Ausgabe Beza's sei, welche seiner Collation zu Grunde liege. Diese Ausgabe, welche sich unserer Kenntniß entzieht, ist jedenfalls eine authentische (ist sie vielleicht ein Londoner Abdruck der *editio Barbirii* vom Jahre 1559, in welcher die lateinische Version Beza's abgedruckt wurde?), und auch in der vorliegenden neuen Handausgabe verlautet nichts, daß die Collation des letzteren nun nach einer der authentischen Ausgaben Beza's vom Jahre 1565 veranstaltet worden sei. Scrivener erwähnt als zweite Auflage Beza's eine vom Jahre 1576. Auch diese Angabe ist, wie Professor Abbot (a. a. O. S. XXVIII Anm.) bemerkt hat, irrig, und Scrivener selbst hat bereits in seiner *Plain introduction*, 1874, S. 390 und Anm., seinen Irrthum anerkannt, ohne daß dieser Irrthum in der Vorrede obiger Handausgabe corrigirt ist. Desgleichen ist es irrig, wenn auf eben genannter S. 390 Beza's erste Ausgabe vom Jahre 1559 datirt wird, denn diese ist die oben erwähnte *editio Barbirii*. In der That giebt es nur vier größere griechische Textausgaben Beza's: 1. 1565 (die er in Bezug auf seine lateinische Textausgabe von 1557 die zweite nennt); 2. 1582; 3. 1588 (auch mit Jahreszahl 1589); 4. 1598; siehe darüber Reufs, *Bibliotheca N. T. Graeci*, *Brunsvigae* 1872, S. 84—90, wo auch die Ausgabe vom Jahre 1576 mit Recht Beza abgesprochen wird.

Erwähnenswerth ist es, daß Scrivener, siehe S. VI, in seiner Collation des Stephanus-Textes mit dem Elzevir-Text 286 Abweichungen gefunden hat, während Tischendorf (1859) nur 150 notirte.

In einem Zusatze zur Vorrede dankt Scrivener dem Professor Ezra Abbot und Dr. Oscar von Gebhardt für ihre Mittheilungen über Druck- und Collationsfehler. Freilich werden wenige Leser aus den Worten *Abbas Transatlanticus, Gebhardtus Estonus*, diese Herren herausfinden. Auch wir selbst könnten Herrn Dr. Scrivener mit mehr als hundert Verbesserungen zu Diensten stehen, ohne daß wir deshalb die Gewissenhaftigkeit und Sorgfalt seiner mühsamen Arbeit verkennen. Vielleicht empfehle es sich, in einer späteren neuen Ausgabe die von verschiedenen Seiten zusammengebrachten Verbesserungen, wenigstens in einem Anhang zu registriren, damit der Leser das mit der Feder verbesserte, was in den Stereotypplatten zu verbessern unthunlich war.

Einige Raumerparniß würde erreicht, wenn Randlesarten mit *mg* statt *marg* notirt wären. Unverständlich und beirrend ist das dreimalige [T] auf S. 132.

Bei dem Allen bleibt diese Handausgabe ein bequemes und geschmackvoll eingerichtetes, überaus instructives Hülfsmittel, um sich über den *textus receptus* in seinem Verhältniß zu dem von den bedeutendsten Kritikern der Gegenwart vertretenen Texte zu orientiren. Aehnliches leistet die Gebhardt'sche Bearbeitung der bei Bernhard Tauchnitz erschienenen Theile'schen Ausgabe. Aber der Text dieser Ausgabe ist das Werk Theile's und also

**

ohne historische Bedeutung, und die Varianten der großen Kritiker sind in einem Anhang registriert, während sie bei Scrivener sich unter dem Texte finden, in welchem der Stephanus-Text überall mit fetter Schrift gedruckt ist, wo der Beza's oder Elzevir's davon abweicht oder wo das gegenwärtig ermöglichte Zeugenverhör ihm widerspricht.

Leipzig.

Caspar René Gregory.

Merk, Carl, Clemens Alexandrinus in seiner Abhängigkeit von der griechischen Philosophie. Leipzig 1879, Böhme. (IV, 90 S. gr. 8.) M. 1. 80.

Diese Arbeit ist mit allen ihren starken Mängeln immerhin nicht von der Art, daß sie die Vorstellung nicht gestattete, es hätte dem Verfasser eine nützlichere Leistung gelingen mögen, wenn er nur in der Wahl seines Themas glücklicher gewesen wäre. Insofern mag er sich nicht über Gebühr durch die geringe Gunst des Urtheils, das hier über seine Arbeit gefällt werden soll, entmutigen lassen. In sechs Capiteln werden darin die Ansichten des Clemens über den Ursprung der griechischen Philosophie, über Glauben und Wissen, über die Lehre von Gott und vom Logos, über Wissen und Handeln und über moralisches Verhalten vorgeführt. Schließlich gelangt der Verf. zum Resultat, daß die clementinische Weltanschauung formell eine christliche, aber materiell von griechischer Philosophie abhängig ist, zunächst von der Stoa, in zweiter Linie von Plato, beides vielfach vermittelt durch Philon' (S. 90). Damit hat aber der Verf. Niemandem, der Clemens Alexandrinus auch nur oberflächlich kennt, etwas sonderlich Belehrendes gesagt, und wer seine Darstellung gelesen hat, wird in der That nichts erfahren haben, wovon ihm nicht die Lectüre von auch nur 90 Seiten der *Stromata* einen mindestens lebendigeren Eindruck verschafft hätte. Clemens Alexandrinus ist zur Zeit durchaus noch kein Schriftsteller, über welchen es so leicht sein wird, der Beachtung werthe allgemeine Ansichten aufzustellen, und insbesondere jeder Anfänger in der Wissenschaft kann nur davor gewarnt werden, zwar nicht sich mit ihm überhaupt zu befassen, aber doch sich mit ihm dem wissenschaftlichen Publicum vorzustellen, es sei denn, daß er die Fragen, die er beantworten will, sich sehr eng und bestimmt abgesteckt hätte. Sonst wird er Gefahr laufen, entweder völlig irre zu gehen oder trivial zu werden. Der zweiten dieser Gefahren wenigstens ist der Verf. der vorliegenden Arbeit erlegen, welche im Grunde ohne Vorstellung von ihrer Schwierigkeit unternommen ist. Niemandem braucht man zu sagen, daß Clemens von Alexandrien von der griechischen Philosophie abhängig ist, aber in welcher Weise er es ist, in welcher Gestalt die Philosophie auf ihn von Einfluß und welches die Quellen seiner Kenntniß derselben gewesen sind, das in klarer, belehrender und richtiger Weise zu beantworten ist gegenwärtig bei dem Stande der Vorarbeiten für das allgemeine Problem dieser Fragen eben noch sehr schwer. Damit wird es jedenfalls nicht gethan sein, daß man den Clemens auf gewisse Capitel hin durchliest und nun mit Hülfe dessen, was man durch Clemens selbst ausdrücklich erfährt und außerdem etwa aus Zeller's *Philosophie der Griechen* weiß, aufs Gerathewohl hier die Stoiker, dort Plato und dort wieder Philo herauszuhören erklärt. Das ist es aber, worauf die Arbeit des Verf.'s sich ungefähr beschränkt. Von der Naivetät, mit der er die Sache angefaßt hat, sind ein bedenklich anschauliches Beispiel die Bemerkungen, mit welchen er sich nach gethener Arbeit schließlich anschiekt uns zu sagen, wie er sich etwa die Entstehung des Gemisches von Denksystemen, das er bei Clemens findet, bei diesem vorstelle (S. 89), ohne nur zu fragen, ob außer Clemens selbst nicht schon andere Leute vor ihm an diesem Gemisch gearbeitet haben, und

als ob die Lehre des Clemens eine ebenso willkürliche Zusammenklitterung aus der Lectüre dieses Kirchenlehrers — etwa der Bibel und einem Dutzend verschiedener philosophischer Tractate — wäre, wie etwa die Dissertation des Verfassers entstanden ist. Wie äußerlich und zufällig denkt sich auch der Verf. in den Bemerkungen, die darüber S. 25 fallen, das Verhältniß der Theologie des Clemens zur allegorischen Interpretationsmethode! Nichts beweist aber schlimmer, wie wenig der Verf. an Vorbereitung für sein Thema gedacht hat, als die Behandlung, welche das Verhältniß des Clemens zu Philo bei ihm erfährt, d. h. die wichtigste Vorfrage für sein Thema. Was die Commentare zu Clemens dafür an die Hand geben, reicht entfernt nicht aus, und sonst giebt es — zum sprechendsten Beweise dafür, wie es gegenwärtig noch mit der wissenschaftlichen Behandlung der Patristik steht — keine systematisch angestellte und abschließende Untersuchung darüber. Das berechtigte jedoch den Verf. der vorliegenden Abhandlung nicht, nun auch nur ganz zufällig und ungefähr von der Sache zu reden. Mit wie oberflächlicher Einsicht kann man sich denken, wenn man erfährt, daß der Verf. sich von den Thatfachen einmal das Geständniß so zu fagen eben nur abringen läßt, daß Clemens in den großen Hauptzügen seiner Weltanschauung eine „unverkennbare Aehnlichkeit“ mit Philo zeige (S. 28). Diese „Unverkennbarkeit“ sucht aber der Verf. seinen Lesern in einer einigermaßen durchgeführten Vergleichung nur in Hinsicht auf die Lehre von Gott klar zu machen (S. 28 ff.). Sonst bleibt es bei gelegentlichen, flüchtigen und oft höchst unbestimmten Andeutungen. Eine Reihe sehr zufällig aufgelegener Parallelen findet sich S. 25 f., wo die wirklichen gar nicht einmal getroffen sind (z. B. *Strom.* V. 1, 8) und zu *Strom.* VI, 11, 84 auf Philo überhaupt mit Unrecht (statt auf Barn. *Ep.* 9, 8) hingewiesen wird. So kommt es denn, daß der Verf. wohl hier und da die Frage der Unmittelbarkeit des Einflusses gewisser Schulen auf Clemens streift (vgl. S. 43, 44), aber eben nur dies, und insbesondere für die Unterscheidung dessen, was von Platonismus und Stoicismus direct und was nur durch den Canal des Philo zu Clemens gelangt ist, bei den beiläufigsten und unbestimmtesten, nirgends durch die Grundlage einer wirklichen Untersuchung gesicherten Behauptungen stehen bleibt (S. 46 f. 67. 69 u. ö.). Die Begründung des „platonisch-pythagoreischen Einflusses“ auf Clemens mit dem Gebrauch von *μονάς* (S. 44) macht sich nur deselben Uebersehens des Philo schuldig, welches der Verf. selbst mit Recht Daehne vorwirft (S. 35 f.). S. 56 wird eine Stelle (*Strom.* I, 5, 31) ohne Weiteres als clementinisch citirt, wo nur Philo abgeschrieben wird. Kurz man wird nicht einmal über das Verhältniß des Clemens zu Philo durch den Verf. wirklich aufgeklärt, geschweige denn über sein Verhältniß zur griechischen Philosophie überhaupt. Wie sehr vielmehr hier Alles dem Zufall der ersten besten Beobachtungen, die jeder auch ganz ungehulterte Leser des Clemens machen kann, überlassen ist, kann man z. B. auch daran sehen, daß der Verf. durch *Strom.* V, 2, 15 sich ohne Weiteres für berechtigt hält, von einem „Einfluß des Eleaten Parmenides“ auf Clemens zu reden (S. 31). Bei alledem soll nicht verkannt werden, daß der Verf. seinen Clemens fleißig gelesen hat, doch spricht bei dem gegenwärtigen Stande der Interpretation dieses Schriftstellers nicht eben für die Gründlichkeit dieser Lectüre, daß der Verf. kaum jemals eine einzelne Stelle ausführlicher zu erörtern sich veranlaßt sieht. Und doch ist auch die von ihm vorausgesetzte Auslegung oft zweifelhaft genug. Mit Unrecht wird *Strom.* II, 16, 74 die Meinung gefunden, daß die Seele „keine natürliche Beziehung zu Gott habe“ (S. 42) und hierauf die Behauptung eines Unterschieds zwischen Clemens und Philo gegründet. *Protr.* 5, 66 soll Clemens die Annahme einer Weltseele bestreiten (S. 43). Allein er bestreitet doch nur die Verträglichkeit dieser Annahme mit

anderen bei den griechischen Philosophen. Unverständlich ist die Belegung der Behauptung, daß Epicur seine Lehre von der Ataraxie aus der Schrift entlehne, mit *Paed.* II, 7, 58 f. (S. 65). S. 74 hat der Verf. für seine Interpretation von *Strom.* VII, 2, 8 die lateinische Version der Stelle für sich. Diese ist aber höchst wahrscheinlich willkürlich. Auch der Widerspruch in der allgemeinen Schätzung der *μυριοπάθεια*, welchen der Verfasser zwischen den Stellen *Strom.* II, 8, 39 und VI, 9, 74 findet (S. 67, wo es II. 450 statt I. 450 heißen muß), beruht wohl nur auf zu weiter Deutung der ersten Stelle. Sehr empfindlich ist überhaupt die Oberflächlichkeit des Eindringens in den Zusammenhang der Lehre des Clemens gleich im ersten Capitel, welches seine Ansichten über den Ursprung der griechischen Philosophie darlegen soll. Der Verf. verlegt sich geradezu von vornherein die Erkenntnis des Richtigen, indem er vom Satze des dämonischen Ursprungs der Philosophie als einer Ansicht des Clemens ausgeht (S. 1) und erst nachträglich auf seine Sätze über die Göttlichkeit dieses Ursprungs kommt (S. 7 f.). Nur die Verkehrtheit dieses Verfahrens zieht dem Clemens die Vorwürfe des 'Unsystematischen' und des 'Schwankenden' zu, welche der Verf. wiederholt erhebt (S. 5. 9). Unterscheidet man dagegen schärfer, als es der Verf. thut (auch S. 8), zwischen den Ansichten über den Ursprung der griechischen Philosophie, welche dem Clemens tradirt sind, und dessen eigener Meinung, so wird man ihn am Ende viel fester, als er zunächst erscheinen mag, finden. Auch die traditionellen Meinungen vom dämonischen Ursprung der Philosophie und von ihrer diebischen Entlehnung aus dem A. T. weist er mit steter Fernhaltung gewisser Consequenzen mit der seinen wohl zu verschmelzen und beide der Absicht, den göttlichen Charakter der Philosophie und ihres Wahrheitsgehalts zu beweisen, dienlich zu machen. Ist doch auch der Diebstahl sowohl der Dämonen als auch der griechischen Philosophen *ὁὐκ ἀθέει* geschehen (*Strom.* I, 17, 81 f. V, 5, 29. 14, 142). Wenn man also die Ansicht vom göttlichen Ursprung der Philosophie nun im Vordergrund, den sie im Denken des Clemens hat, läßt und hiernach seine Ausprüche deutet, so wird man gar nicht zu der dem Zusammenhang seines Denkens fremden Reflexion kommen, welche den Verf. darauf führt, die Stellen *Strom.* V, 1, 10. VI, 7, 57 zu einander in Beziehung zu setzen und mit einander in Widerspruch zu finden (S. 8). Das Wesentliche zu wenig hervorzuheben und zum festen, alles Einzelne zusammenhaltenden Faden zu machen, ist ein Vorwurf, den man der Darstellung des Verf.'s überhaupt machen muß, die im Allgemeinen etwas sehr Schlaffes und Zerfließendes hat. Etwas Aehnliches gilt auch von seinen Citaten, bei welchen der Verf. in Hinsicht auf die Menge eher zu viel als zu wenig leistet, aber, nach einer freilich sehr verbreiteten Unart, aus dem vorgefetzten Wufte das Entscheidende und Wichtige herauszufinden, dem Leser überläßt. So wäre z. B. bei den Belegen für Clemens' Ansicht über die Entlehnungen der griechischen Philosophie aus dem Alten Testament (S. 2) *Strom.* V, 14 hervorzuheben. Die Citate tragen überhaupt die Spuren einer gewissen Hast. Clemens läßt sich gegenwärtig bequemer citiren, als nur mit der Buchzahl seiner Schriften mit beigefetzter Potterscher Seitenzahl. Plato und Philo citirt der Verf. nach verschiedenen Ausgaben. Gar zu unbequem, für den Leser wenigstens, ist es auch, in einer Fußnote im Allgemeinen auf 'Diogenes Laertius' verwiesen zu werden, was wenigstens einmal geschieht (S. 72) oder auf 'Zeller p. 14' (S. 65). Die nackte VII, die man auf S. 65 n. 5 findet, bedeutet *Strom.* VI, 2, 24, ist also nicht einmal richtig. Der Stil läßt viel zu wünschen übrig. 'Gegenatz Gottes von der Welt' (S. 28), 'Gottes Erbarmen zu uns' (S. 51) sind ganz unerlaubte Verstöße. Und nun noch ein Wort über die theologische Tendenz der vorliegenden Abhandlung,

welches hier nachträglich folgt, weil es sich gar nicht vorzugsweise gegen den Verf. wendet, welcher hierbei nur ohne Arg und jede besondere Unbefcheidenheit in einigen wenigen Bemerkungen über die Christlichkeit und die Schriftgemähsheit der Lehren des Clemens auf einen Ton eingegangen ist, der in der Behandlung der Patristik heute überhaupt beliebt, welches aber eben diesem Ton etwas zu bedenken geben möchte. Bei dem Mafß dessen, was man gegenwärtig über die alte Kirche erkennen kann und zu erkennen sich endlich auch meistens nicht mehr sträubt, ist es für den modernen Theologen kein Kunststück, insbesondere mit dem Schwert des Paulinismus in der Hand, in dem ersten christlichen Jahrhundert so aufzuräumen, daß er schließlich allein darin stehen bleibt. Ganz abgesehen davon aber, daß die Parrhesie, mit welcher dies oft geschieht, zu vergessen pflegt, daß der Anblick, der dabei dem Leser sich schließlich darbietet, in den seltensten Fällen von besonderem Interesse sein wird, so ist auch die Frage erlaubt, ob unser Verständniß der Kirchenväter schon weit genug gediehen ist, um zu gestatten, sie so rücksichtslos theologisch abzuurtheilen. Verstehen aber soll man, bevor man urtheilt: es giebt keinen Standpunkt, der dieser Forderung sich zu entziehen gestattete; auch der correcteste Protestantismus ist kein solcher Standpunkt. Und das mag sich immerhin auch der Verf. der vorliegenden Abhandlung gesagt sein lassen, dessen hier in Betracht kommenden Urtheile, so wenig vordringlich sie sind, doch noch immer über das Mafß dessen, was er für das Verständniß seines Schriftstellers geleistet hat, nicht unbeträchtlich hinausgehen.

Bafel.

Franz Overbeck.

Socrates' Ecclesiastical history, according to the text of Hussey. With an introduction by W. Bright. Oxford 1878. London, Macmillan & Co. (360 p. 8.) 7 s. 6 d.

Wie der Valesius-Reading'sche Text des Socrates in einer um alle Beigaben gekürzten Ausgabe Oxford 1844 leichter zugänglich gemacht werden sollte, so verfolgt die vorliegende Ausgabe denselben Zweck in Hinsicht auf die große Ausgabe von Hussey (1853). Dessen Text mit Ausnahme der Interpunction unverändert wiedergegeben zu haben, erklärt der Herausgeber selbst. In der Interpunction aber hat er des Guten entschieden zu viel gethan. Am Rande des Textes findet man außer den Schriftcitaten einige wenige aus Hussey's Apparat entnommene Conjecturen, die Jahre Christi zu den chronologischen Angaben des Socrates, bei den Urkunden, welche Socrates mittheilt, Verweisung auf die sonst zugänglichen Quellen und endlich, doch dies durchaus nicht vollständig, die Rückverweisungen des Socrates auf sein eigenes Werk genauer bezeichnet. Sehr zu bedauern ist, daß der Herausgeber die zum Zweck des Citirens der zum Theil so langen Capitel des Socrates zweckmäßige Paragraphirung des Textes in der Oxford-Ausgabe von 1844 fallen gelassen hat. Die alten Capitelüberschriften werden, da sie nicht von Socrates selbst sind, in englischer Uebersetzung gegeben und in dieser sind sie auch vorn abgedruckt. Der alphabetische Index S. 331 ff. läßt eingeständenermaßen und nicht zu seinem Vortheil einige 'minder wichtige Namen', welche der alte Index bietet, weg, ist aber sonst in den Realien vollständiger. Die kurze Einleitung (p. XIX—XXVIII) beschränkt sich auf eine Zusammenstellung des über die Person des Socrates Bekannten und eine ganz brauchbare und verständige Charakteristik und Kritik seines Werks. Die Gunst des Verfassers für die Novatianer und seine Beurtheilung des Chrysostomus und des Cyrill von Alexandrien geben dem Herausgeber noch zu einigen nachträglichen Bemerkungen Anlaß (p. XXVI sqq.). Ueber die Grundlagen des Textes seines Schriftstellers

enthält er sich leider jeder Mittheilung, auch über die von ihm zu Grunde gelegte Ausgabe von Hussey. Ueber deren Werth ist Ref., da sie ihm nicht zugänglich gewesen ist, nur aus der Anzeige von Nolte in der theologischen Quartalschrift 1859 Heft 3 S. 518 ff. unterrichtet. Darnach sind für Hussey, von zwei Capiteln des 7. Buches, für welche ein Bodleianus herangezogen ist, abgesehen, nur zwei Florentiner Manuscripte neu verglichen worden, von welchen das eine schon von du Valois benutzt und das andere, wie eine schon von Jak. Gronov unternommene und zu Leyden aufbewahrte Collation beweist, ziemlich unvollkommen collationirt und von Hussey wie es scheint auch ungenügend ausgebeutet worden ist. Ref. hat den Brightschen mit dem Oxforder Text von 1844 für das erste Buch verglichen. Die etwa sechzig Varianten, die er notirt hat, haben ihn davon überzeugt, daß Hussey den Text des Socrates, ohne ihn irgendwie bedeutsam zu revolutioniren, doch unzweifelhaft verbessert hat. Selten wird man in den bezeichneten Fällen dem alten Text den Vorzug zu geben veranlaßt sein. οὐδὲ für οὐδὲν I, 9, 24 (p. 40 letzte Zeile bei Bright) ist vielleicht Druckfehler. Nolte's Anzeige, so viel ihre Mittheilungen zu wünschen übrig lassen, hätte dem Herausgeber doch von Nutzen sein mögen. Sie hätte ihn wohl gleich I, 1 veranlassen können, ὅσα ἡ ἐγγράφως εἶρομεν ἢ παρὰ τῶν ἱστορησάντων ἠκούσαμεν διηγουμένοι (statt des immer noch festgehaltenen διηγουμένων) zu drucken.

Basel.

Franz Overbeck.

Guttmann, Landrabb. Dr. J., Die Religionsphilosophie des Abraham ibn Daud aus Toledo. Ein Beitrag zur Geschichte der jüdischen Religionsphilosophie und der Philosophie der Araber. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. (VIII, 240 S. gr. 8.) M. 4. —

Durch diese Monographie wird in der That in willkommener Weise eine Lücke ausgefüllt. Der jüdische Religionsphilosoph, mit welchem sie sich beschäftigt, gehört zwar nicht zu den originalen Geistern, bildet aber ein respectables Mittelglied in der Kette der arabisch-jüdischen Philosophen des Mittelalters. Es wird wohl richtig sein, daß, wie der Verf. sagt, der dem Ibn Daud auf dem Fusse nachfolgende grössere Moses ben Maimun ihn in den Schatten gestellt hat und die Urfache geworden ist, daß er minder beachtet wurde, als es sonst wohl geschehen sein würde. Ibn Daud ist der Erste, welcher in größerem Umfang und methodischer Weise den (allerdings mit Neuplatonischem mehr als er selbst weiß verletzten) Aristotelismus der arabischen Philosophie, wie er von Alfarabi und Avicenna (Ibn Sina) vertreten wurde, in die jüdische Religionsphilosophie einführte und sich damit über den Standpunkt des von ihm übrigens hochgeschätzten und in den eigentlich theologisch-dogmatischen Fragen bestens benutzten Saadja erhaben weiß, während er zugleich gegen den eigenthümlichen Neuplatonismus Gebirol's nachdrücklich Front macht, ohne sich doch eines starken Einflusses von dieser Seite erwehren zu können. Das Werk des jüdischen Religionsphilosophen, Emunah Ramah (der erhabene Glaube), dessen Ideen Guttmann entwickelt, ist zwar durch Simfon Weil's Uebersetzung (Frankf. a. M. 1852) allgemein zugänglich, indessen die Darstellung des Verf.'s dient vielfach zu wünschenswerther Erläuterung und Förderung des Verständnisses, abgesehen davon, daß der Verf. sich öfter zu Berichtigungen der Weil'schen Uebersetzung veranlaßt sieht, über deren sprachliche Berechtigung Ref. nicht urtheilen kann. Jedenfalls macht der Verf. den Eindruck eines kundigen und zuverlässigen Berichterstatters und Führers. Charakteristisch für den Standpunkt der vorliegenden Philosophie sind sowohl die allgemeinen Erörterungen über Philosophie und Religion,

durch welche ein starkes Gefühl davon hindurchgeht, daß die Philosophie, und zwar als speculative Gotteserkenntnis, Königin der Wissenschaften und Höhepunkt aller menschenwürdigen Bestrebungen sei, und daß nicht die Philosophie an sich, sondern nur die *philosophia obiter libata* mit der Religion in Conflict gerathe, die Philosophie aber die Aufgabe habe, über die scheinbaren Anstöße der Religionsvorstellungen zu höherer und reinerer Auffassung zu erheben, als auch die zuversichtliche Combination aristotelischer (logischer, metaphysischer, psychologischer) Begriffe mit den Grundlehren des Judenthums, die in der That der Philosoph schlechterdings nicht gewillt ist aufzugeben. Indem Guttmann durchaus nicht die im Ganzen geringe Originalität seines Autors verhehlt, scheint mir ein Hauptverdienst seiner Darstellung darin zu liegen, daß er den Zusammenhang Ibn Daud's besonders mit Avicenna fleißig aufdeckt, was an mehr als einem Punkte auch zur Aufhellung dessen dient, was wir sonst über letztern wissen, besonders auch der Mittheilungen bei Schahrestani. Dabei hat allerdings G. nur noch im Nachtrag die Arbeit Landauer's über die Psychologie Avicenna's (Z. d. DMG. 29. 60) berücksichtigen können. — Die ganze Arbeit Ibn Daud's ist angeblich unternommen um der Lösung des einen Problems willen, welches in der gesuchten Zusammenfassung der menschlichen Willensfreiheit mit der göttlichen allmächtigen Bestimmung der Dinge liegt. Allein die Beantwortung dieser Frage, welche auf Theodicee hinausläuft, bildet in Wirklichkeit weder dem Umfang, noch der innern Bedeutung nach den Hauptgegenstand. Um schliesslich zu ihr und dann anhangsweise von der Willensfreiheit zu ethischen Betrachtungen zu gelangen, nimmt der Verf. den weiten Weg von den Kategorien (nebenbei mit einer Exegese, welche die aristotelischen Kategorien aus dem 139. Psalm entwickelt) und den aristotelischen Grundbegriffen Stoff, Form, Bewegung, deren kosmologischen Grundlinien sich die biblische Schöpfungslehre wohl oder übel einfügen muß, und kommt dann zu sehr eingehenden psychologischen Untersuchungen, die es freilich am allerwenigsten zu einer widerspruchsfreien Vereinigung der heterogenen Elemente bringen — was aber auch schon von seinen arabischen Vorgängern gilt. Bemerkenswerth ist dabei die Befreiung der Präexistenz einerseits, das Schweigen von der leiblichen Auferstehung anderseits. Erst hierauf kommt es zu den eigentlichen Glaubenslehren, von Dasein und Eigenschaften Gottes, von den Engeln und der Weltwirklichkeit Gottes, ein Abschnitt, welcher für die starke Amalgamation aristotelischer Vorstellungen mit specifisch neuplatonisch-emanatistischen ebenso instructiv ist, wie der folgende über Prophetie und Offenbarung für die Benutzung dieser Ideen zu einer Art philosophischer Fundamentirung des positiven Offenbarungsglaubens. Hieran schließt sich dann das Problem von der göttlichen Vorsehung u. s. w. Wir verzichten auf ein Eingehen in eine Menge von einzelnen Fragen und beschränken uns auf zwei kurze Bemerkungen. Der Verf. hat Recht, wenn er in der Schöpfungslehre auf einen Einfluß Gebirol's hinweist, dem Ibn Daud trotz seiner abweichenden aristotelischen Stellung sich hingegen hat. Er geht aber zu weit in seiner Behauptung, wenn er (S. 46) die erste bestimmungslose Materie bei Ibn Daud (die ja selbstverständlich selbst noch nicht Körper ist) der *materia universalis spiritualis* des Ibn Gebirol gleich setzt, zu welcher dieser noch über die *mat. univ. corporalis* aufsteigt. Denn bei letzterem handelt es sich hier um die Vorstellung, welche durch ihn auch in die christliche Scholastik hineingeworfen und da zum Gegenstand des Streites geworden ist, daß auch den Geistern mit den körperlichen Wesen gemeinam sei das Substrat der allgemeinen Materie, eine Vorstellung, welche Ibn Daud aufs entschiedenste zurückweisen muß, wie seine Polemik gegen Gebirol's Lehre zeigt, daß auch die En-

gel aus Materie und Form zusammengesetzt seien (S. 54), fowie gegen die andere, daß die Substanz, welche Trägerin der Kategorien ist, die unterste in der Reihe der intelligiblen Substanzen sei (S. 37 f.). — Sodann scheint mir sehr zweifelhaft, ob G. Recht hat, wenn er S. 120 bei seinem Denker neben dem kosmologischen Beweise und im Zusammenhange mit ihm bereits den eigentlichen ontologischen Beweis nachweisen zu können glaubt. Die Argumentation geht da wohl nicht wesentlich über den Gedanken hinaus, daß die kosmologische Betrachtung uns nöthige, ein nothwendig existirendes Wesen zu postulieren. Kaufmann, mit dessen Attributenlehre (S. 341—360) der Verf. hier auf gemeinsames Gebiet kommt, und dessen Darstellung er wenigstens theilweise in den Anmerkungen noch berücksichtigen konnte, scheint mir diese Auffassung zu bestätigen.

Kiel.

W. Möller.

Lombard, Alexandre, Pauliciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient et en Occident. Étude sur quelques sectes du moyen âge. (Accompagnée d'une page photographiée de la Nobla Leyczon.) Genève et Bâle 1879, Georg. (XXIV, 319 pp. 8.) M. 4. —

Die lange Reihe von mittelalterlichen Sectenererscheinungen läßt der Verf., anhebend von den Paulicianern, am Leser vorüberziehen, wobei die Christianisirung der Balkanländer, die Slaven- und Bulgareninvasion, die Wirkfamkeit des Methodius und Constantin mithineingezogen wird; weiterhin wird mit den abendländischen Secten zugleich ihre Verfolgung durch die Kirche berührt. Die Auffassung des Verf.'s ist diejenige, wie wir sie bei dem bibelgläubigen Protestantismus auf romantischem Boden mit seinen waldensischen Erinnerungen und seiner geschichtlich vollkommen begründeten schroffen Opposition gegen die hierarchische Kirche und ihren sinnlich-bergläubischen Cultus oft finden; einseitig und nicht gerade besonders befähigt zu einer objectiven Beurtheilung der geschichtlichen Entwicklung des mittelalterlichen Katholicismus, aber erfüllt von der großen Sache religiöser Freiheit, voll Zuversicht auf die Macht des freigelassenen Evangeliums und voll warmer Sympathie für alle diejenigen, welche 'das Banner der Gewissensfreiheit und eines geistigen Christenthums' (*de la spiritualité chrétienne*) erhoben haben, wäre es auch unter Verkümmern oder Verzerrung christlicher Ideen. Der Verfasser will hinweisen auf den engen Zusammenhang zwischen den 'reformatorischen Bewegungen' der Paulicianer, Bogomilen und Katharer und den verschiedenen Versuchen der Abschüttelung des päpstlichen Jochs, welche während des Mittelalters das Abendland in Bewegung gesetzt haben, will aufweisen, die ununterbrochene Reihe von Zeugen, welche von einem Jahrhundert zum andern jenes Banner der religiösen Freiheit hochgehalten haben'. Man kann schon hieraus vermuthen, daß eine unbefangene geschichtliche Würdigung der vom Verf. berührten Erscheinungen sich noch nach andern geschichtlichen Erläuterungen umsehen muß, als sie hier geboten werden. Zudem verräth das Buch überall den Dilettanten, der übrigens auch sich selbst wie seinen Lesern darüber, daß er dies sei, keine Illusionen macht. Die recht ausgebreitete Belesenheit des Verf.'s vermag doch in keiner Weise den Mangel an Kritik und Methode und den Nachtheil des Schöpfens oft aus sehr abgeleiteten Quellen, wie sie ihm gerade in den Wurf gekommen sind, zu ersetzen.

Kiel.

W. Möller.

Predigtliteratur.

1. **Zabel, Pfr. H., In der Welt, nicht von der Welt.** Predigten. Annaberg 1878, Grafer. (70 S. gr. 8.) M. 1. 20.
2. **Diez, Pfr. E. F. Jul., Von hoher Warte.** Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres, bevorwortet von Prälat Dr. Karl von Gerok. Wiesbaden 1878, Niedner. (VIII, 624 S. gr. 8.) M. 9. —
3. **Pank, Superint. Pst. O., Das zeitliche Leben im Lichte des ewigen Wortes.** Predigten. I—X. Berlin 1879, Fr. Schulze. (122 S. gr. 8.) M. 2. 50.

Unter dem umfassenden Titel 'in der Welt, nicht von der Welt' hat Zabel 11 Predigten zusammengestellt, welche einzelne Punkte dieses weiten Gebiets behandeln. Den Eingang zur ersten Predigt, unter der Ueberschrift eines Eingangsvotums, bildet sonderbarer Weise das Vorwort, in welchem das Schriftchen sein Erscheinen rechtfertigen, ja gewissermaßen entschuldigen will; daß daselbe 'weder einem längtgefühlten Bedürfnisse abhelfen, noch eine neue Idee oder Meinung als Zündstoff in die Menschenmasse werfen' sollte, wird man dem Verfasser gerne glauben. Indessen hat die Predigtweise des Verfassers ihren eigenthümlichen Werth; er versteht die geistigen Zeitmächte und kennt die socialen Schäden; er scheut sich auch nicht, die Sachen beim rechten Namen zu nennen, nur wäre zu wünschen, daß die Sprache im Ausdruck und Stil sorgfältiger gestaltet (— daß die mageren und fetten Kühe im Traume Pharaos am Jordan sollen gestanden haben, ist wohl nur eine übereilte Annahme) und daß die Ausführung der Gedanken nicht gar zu aphoristisch wäre. Gerade bei ihrer paränetischen Art würden diese Predigten durch eine eingehendere Berücksichtigung der wirklichen Lebensverhältnisse, welche dieselben in noch mehr realistischer Weise erfasste und der Gemeinde den Spiegel länger vorhielte, wesentlich gewinnen. Den Schluss bilden zwei Sedanpredigten. Ob es für diesen Tag gerade angezeigt ist, nur die Schäden aufzudecken und zu strafen, und nicht vielmehr auch das Gegenbild eines gesunden, durch Gottes Wort geheilten Volkslebens lockend und erwecklich daneben zu stellen, möchten wir ernstlich in Frage ziehen.

Die Predigtsammlung von Diez ist auf den Wunsch des Presbyteriums seiner früheren Gemeinde auf der Ramfau — am südlichen Abhange des Dachsteingebirges gelegen, daher der Titel 'von hoher Warte', — einen Jahrgang Predigten zum Andenken zu besitzen, veröffentlicht worden. Wenn dieselben nun auch für weitere Kreise durch das Vorwort Gerok's empfohlen sind, welcher anerkennt, daß er in der Predigtweise des Verf.'s etwas wie Fleisch von seinem Fleisch und Bein von seinem Bein finde, so bedarf es unserer Empfehlung nicht. Die 70 Predigten reichen für alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres aus und sind unter der Bezeichnung derselben geordnet; auffallend ist es dabei nur, daß der Verf. im Jahre 1878 am 25. Sonntage nach Trinitatis, im Jahre 1876 sogar am 6. nach Epiphania und am 26. nach Trinitatis gepredigt haben will. Durch die Vollständigkeit ist der Gemeinde eine Postille geboten, welche als eine bleibende Schatzkammer für Belehrung und Erbauung dienen will, auch die vortreffliche Ausstattung macht dieselbe zu einem werthvollen Familienbuch geeignet. Aber es ist uns zweifelhaft, ob die Auswahl der Texte aus verschiedenen Perikopenfassungen diesem Zwecke genügt; namentlich scheint das Gebiet der letzten Dinge uns nicht zu seinem Rechte zu kommen.

Eine ausgezeichnete Gabe bilden die Predigten von Pank. Derselbe hat eine Reihe von Predigten in der Absicht unternommen, das gesammte Leben, von der Wiege bis zum Grabe, im Lichte des göttlichen Wortes zu betrachten, und das vorliegende Heft bringt die zehn ersten

Predigten unter folgenden Ueberschriften: 1. Die Wiege des Menschen, 2. der Morgenstern des Lebens (Tauftag), 3. das Eden der Kindheit, 4. Johannes der Täufer in der Kinderstube, 5. der heilige Christ in der Kinderstube, 6. der Christbaum, 7. der Geschwisterkranz, 8. die himmlische Weisheit in der Schule, 9. die Ausfahrt aus dem Hafen, 10. das Allerheiligste (Abendmahlsfeier). Hoffentlich werden recht bald die andern Lebensstationen in einer weiteren Sammlung behandelt. Es sind Predigten, wie unsere Zeit sie braucht, welche in der vollen Kraft christlicher Wahrheit und in der Schönheit bildlicher Rede die heutigen Menschen reizen, über den Werth des Christenthums für alle Verhältnisse des irdischen Lebens nachzudenken, und ihnen die Schönheit des Lebens im Christenthum in concreten Gestalten vorstellen. Die Anziehungskraft, welche diese Predigten in der Berliner Dreifaltigkeitskirche ausgeübt haben, hat sich schon bei der Veröffentlichung der einzelnen Predigten bewährt, und wird sich für die ganze Sammlung auch in weiteren Kreisen aufs Neue bethätigen. Es kann uns nicht in den Sinn kommen, an diesen Predigten eine homiletische Kritik aus dem Gesichtspunkt einer schulmäßigen Textbehandlung oder eines befängenen Geschmacks üben zu wollen, nur für die fernere Veröffentlichung möchten wir den Wunsch aussprechen, daß die gehäuften Ausgangspunkte und Beziehungen zwischen dem Kirchenjahr, dem Text und dem Gegenstand der Predigt im Interesse der Einheit und Klarheit bei den gedruckten Predigten vermieden werden möchten; wir wenigstens haben den Eindruck, als ob die Erinnerung an das Reformationsfest bei der Betrachtung über den Tauftag im Anschluß an das Psalmwort: Dies ist der Tag, den der Herr machet u. s. w., oder die an das Todtenfest bei der Predigt über das Eden der Kindheit nicht förderlich für das Verständnis wirkte. Aber wir freuen uns, diese Predigten eben so sehr den Predigern wie den christlichen Familien durchaus empfehlen zu können. Die Behandlung der einzelnen epochemachenden Phasen und Tage des Lebens ist so reichhaltig und so feinsinnig, daß das Interesse auch der gebildeten Hörer und Leser lebhaft in Anspruch genommen werden muß. Der Verf. versteht es, auf der Kanzel z. B. vom Präexistenzianismus und Creatianismus, von Oken's und Darwin's Theorien, und ebenso vom Christbaum und vom 'Weihnachtsmann' zu reden, ohne den Erbauung suchenden Hörer jemals zu verletzen; dabei ist die Ausführung so eingehend, daß die erfahrensten Christen wie die seltenen Kirchgänger, die Alten wie die Jungen, die Gebildeten wie die Einfältigen reichen Segen empfangen können. Als ein Beispiel der Art des Verf.'s erlauben wir uns die vorzügliche Predigt unter der Ueberschrift: 'die Ausfahrt aus dem Hafen' zu nennen; den Text bildet die Ev.-Perikope am 4. nach Epiphania, die Ausfahrt in die offene See des Lebens bezieht der Prediger auf die Confirmation. 'Ob dein Schiff einst schmählich strandet, ob dein Schiff einst selig landet, es hängt nicht wenig davon ab, ob die Confirmationszeit eine rechte gewesen. Dann war sie's, wenn es erstens vor der Confirmation hieß: der Herr will und soll ins Schiff; zweitens, bei der Confirmation: der Herr trat ins Schiff; drittens, nach der Confirmation: der Herr blieb im Schiff'.

Halle a/S.

A. Wächtler.

Allgemeine Chronik des Volksschulwesens. Herausgegeben von Pst. prim. L. W. Seyffarth. 1878. 14. Jahrg. Breslau 1879, Morgenstern. (XVII, 519 S. gr. 8.) M. 6. —

Daß sich die vorliegende Chronik als brauchbar bewährt hat, beweist ihr fortwährendes Erscheinen. Der in ihr herrschende Geist ist unter verschiedenen Redactionen und bei verschiedenen Verlagshandlungen derselbe geblieben, es ist derjenige der modernen Pädago-

gik. Dieser neue Jahrgang hat allerdings eine andere äußere Gestalt angenommen, ein größeres Format und einen fast dreifachen Umfang. Neu hinzugekommen sind Referate über die einzelnen, in der Volksschule zu handelnden Disciplinen und deren Literatur. Den Hauptinhalt bilden noch immer die Mittheilungen und Erscheinungen auf dem Gebiete des Volksschulwesens in allen Culturstaaten der Erde, die aufereuropäischen Erdtheile mit eingeschlossen. Deutschland nimmt natürlich hiervon den größten Raum ein, von S. 50—209, während die übrigen Länder Europa's von 210—317 behandelt werden und die anderen Erdtheile von 320—337. Die im vorigen Jahre gegebenen Gesetze werden mit genügender Ausführlichkeit mitgetheilt. Mit besonderer Sorgfalt wird über das Vereinsleben der Lehrer, namentlich über die größeren Versammlungen derselben berichtet. Dieses Vereinsleben ist ein recht reges und beschämt vielfach die Mitglieder anderer Stände, denen nicht selten der rechte Gemeingeist, das brüderliche Zusammenwirken fehlt, während die Lehrer fast in allen Staaten Deutschlands Vereine gebildet haben zur Unterstützung ihrer Witwen und Waisen u. s. w. Auch bei ihren größeren Versammlungen finden meistens die Theilnehmer Etwas, was sie befriedigen kann; die wichtigeren pädagogischen Tagesfragen werden hierbei besprochen, größtentheils nach gründlichen Vorträgen. Man erkennt aus den Mittheilungen, was die vorherrschende Ansicht der Lehrer ist über die Neugestaltung des Schulwesens, über Forderungen, welche man an sie stellt u. s. w. Der Herausgeber ist ein Freund der Simultan Schulen und zeigt das in jeder Zeile des betreffenden Referats. Er theilt die veröffentlichten günstigen Urtheile über deren wohlthätige Folgen mit sichtbarem Wohlgefallen mit; doch will er keine religions- und confessionslose Schule. Er billigt nicht die Ansichten derer, welche den Religionsunterricht aus der Schule verbannen oder zu einem bloßen Moralunterricht degradiren möchten; doch scheint er denen beizustimmen, welche es empfehlen, die Resultate der neueren Kritik u. s. w. den Kindern nicht vorzuenthalten.

Wir können natürlich nicht Alles mittheilen, was die Lehrer bei ihren Versammlungen und Berathungen beschäftigt hat und begnügen uns mit einigen Andeutungen. Ganz umgehen konnten dieselben die betrübenden Erscheinungen der zunehmenden Zuchtlosigkeit und sittlichen Verwilderung besonders unter der Jugend, die wachsende Verbreitung der Socialdemokratie u. s. w., nicht, und zwar umföweniger, da von mehreren Seiten der modernen Schule der Vorwurf gemacht worden ist, sie sei hierbei nicht ohne Schuld und vernachlässige die Pflicht der Erziehung über ihrem Eifer für intellectuelle Bildung allzusehr. Natürlich weisen die Lehrer in ihren Vorträgen und Berathungen solche Beschuldigungen zurück, doch geben sie mehr als bisher ihre Verpflichtung, den destructiven Tendenzen der Zeit entgegenzuwirken, zu. Auch ist ihnen diese Aufgabe der Schule von mehreren Behörden eingeschärft worden, wie auch in Koburg-Gotha eine Verordnung darüber erschienen ist, welche Vergehungen der Schüler außerhalb der Schule der Lehrer untersuchen und bestrafen soll. Ueberhaupt wurde die Strafbefugniß der Lehrer vielfach Erörterungen unterzogen. Allgemein wurden auch körperliche Züchtigungen für nothwendig erkannt, wobei das Verlangen gestellt wurde, daß allenfallsige Ueberschreitungen nicht alsbald bei den bürgerlichen Gerichten anhängig gemacht werden dürften, sondern daß dieselben von den Schulbehörden nach pädagogischen Gesichtspunkten zu behandeln seien, so lange keine groben Mißhandlungen vorlägen.

Aus der Chronik ist weiter ersichtlich, wie man der Gefundheitspflege in den Schulen weit mehr Aufmerksamkeit widmet als früher. In Seminarien und Schulen sollen die Zöglinge, namentlich auch die Mädchen darüber

belehrt werden; bei dem Lehrplan, bei der Erbauung der Schulhäuser, der Verfertigung von Schulbänken soll auf die Schulhygiene Rücksicht genommen werden, man soll bei dem Allem das Urtheil der Aerzte hören. Schon aus sanitätlichen Gründen wurde zu Gunsten des Turnunterrichts manches Wort geredet, namentlich auch über die Nothwendigkeit, die Turnübungen in den Mädchenschulen mit Eifer und Ernst zu betreiben. Ueberhaupt ward die weibliche Bildung der Gegenstand eingehender Erörterungen; die betreffenden Erlasse über Prüfung der Lehrerinnen, deren Anstellung u. s. w. werden mitgetheilt. Man sieht, wie solche immer mehr verwendet werden, namentlich ist dies in Oesterreich der Fall. In Mädchenschulen ist fast allenthalben der Unterricht in weiblichen Handarbeiten obligatorisch eingeführt und man dringt darauf, daß derselbe methodisch ertheilt werde. Schließlich müssen wir noch erwähnen, wie auch die Fortbildungsschulen für die aus der Schule entlassene männliche Jugend immer weitere Verbreitung finden und zwar mit obligatorischem Charakter.

Diese Angaben mögen genügen, um zu zeigen, wie reich der Inhalt der vorliegenden Chronik ist, und wie sie geeignet erscheint, diejenigen, welche nicht eingehendere Studien über das Volksschulwesen zu machen vermögen, über den Stand desselben zu orientiren. Dabei müssen wir dem Herausgeber das Zeugniß geben, daß er trotz seines von uns nicht getheilten Parteistandpunktes im Ganzen über die Thatfachen unparteiisch und der Wahrheit gemäß berichtet hat. Ueber seine eingemischten Urtheile mag sich jeder Leser nach seinen eigenen pädagogischen An- und Einsichten sein Urtheil bilden.

Langgöns bei Gießen.

K. Strack.

Baur, Wilh., Friedrich Christoph Perthes. Ein deutsches evangelisches Bürgerleben aus der Zeit der Befreiungskriege. 2. Aufl. [Familien-Bibliothek für's deutsche Volk. Nr. 24 u. 25.] Barmen (1878), Klein. (195 S. gr. 16.) cart. M. 1. —; Velin-Ausg. M. 2. 50.

Schon mehrfach ist in dieser Zeitung auf die von verschiedenen Seiten ins Leben gerufenen Unternehmungen hingewiesen, welche durch Verbreitung guter gefunder Volksliteratur der materialistisch-atheistischen Zeitströmung entgegen zu wirken suchen. Diesem Zweck dient auch die im Verlage von H. Klein in Barmen erscheinende Familienbibliothek für das deutsche Volk. Auf die in Nr. 24 u. 25 dieser Sammlung vorliegende Biographie darf hier wohl besonders aufmerksam gemacht werden, da einerseits Perthes' Leben durch den warmen Vaterlandsliebe mit inniger Frömmigkeit verbindenden tüchtigen Bürgerinn, wie der Verf. mit Recht hervorhebt, geradezu eine Art Vorbildlichkeit gewonnen hat, andererseits dies Lebensbild mit bekannter Wärme und Lebendigkeit und in durchaus volkstümlicher Weise von dem Verf. gezeichnet ist. Hat auch, wie die 2. Auflage beweist, das Buch bereits seinen Leserkreis gefunden, so glaubt Ref. doch nichts Überflüssiges zu thun, wenn er es Allen, die zur Verbreitung guter Volkschriften Gelegenheit haben, aufs nachdrücklichste empfiehlt.

Nusse.

H. Lindenberg.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Roscher, W. H., Die Gorgonen u. Verwandtes. Eine Vorarbeit zu e. Handbuch der griech. Mythologie vom vergleich. Standpunkt. Leipzig, Teubner. (IX, 138 S. gr. 8.) 4. —

Kanter, H., *De Ariadne, quae et Bacchi et Thesei fertur*

- coniux, quaestionum particula I. Dissertatio inauguralis mythologica.* Breslau, (Koebner). (56 S. gr. 8.) 1. —
- Heydenreich, E.,** *Incerti auctoris de Constantino magno eiusque matre Helena libellus. E codicibus primus edidit E. H.* Leipzig, Teubner. (VII, 30 S. 8.) — 60.
- Hieronymi de viris illustribus liber. Accedit Gennadii catalogus virorum illustrium. Ex recensione Guil. Herdingii.** Leipzig, Teubner. (XLIV, 112 S. 8.) 2. 40.
- Leimbach, C. L.,** Ueber den christlichen Dichter Caelius Sedulius u. dessen *Carmen paschale.* Goslar. (Wolfenbüttel, Zwifler.) (61 S. gr. 8.) 1. 60.
- Tibus, A.,** Gründungsgeschichte der Stifter, Pfarrkirchen, Klöster u. Kapellen im Bereiche d. alten Bisth. Münster m. Ausschluss d. ehemaligen friesischen Theils. 1. Thl. Die vom h. Liudger gegründeten Kirchen. 6. Hft. Das Pfarrsystem im Bisth. Mimigernaford zur Zeit d. h. Liudger. Die ursprüngl. Pfarreien im fächs. Hamaland. Münster, Regensburg. (S. 997—1220. gr. 8.) 2. —
- Stein, A. G.,** Die heil. Ursula u. ihre Gesellschaft. Ein kirchenhist. Versuch. Köln, Bachem. (128 S. gr. 8.) 1. 20.
- Wangemann, Gustav Knak, e.** Prediger der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt etc. 2. Thl. Zeugnisse aus u. v. dem Leben d. theuren Gottesmannes Gustav Knak. Berlin, Wohlgemuth in Comm. (VIII, 292 S. gr. 8.) 3. 50; feine Ausg. 5. —
- Wachsmann, E.,** Der Darbysmus. Vortrag. Berlin 1878, (Wiegandt & Grieben). (14 S. 8.) — 20.
- Rolfus, H.,** Kirchengeschichtliches in chronologischer Reihenfolge von der Zeit d. Vaticanischen Concils bis auf unsere Tage. Mit besonderer Berücksicht. der kirchenpolit. Wirren. 3. Abth. Das J. 1871. Mainz, Kupferberg. (1. Bd. VI u. S. 437—696. gr. 8.) 2. 40.
- Laubis, L.,** Das badische Staatsexamen der Theologen beleuchtet. Freiburg i.Br., Herder. (IV, 48 S. gr. 8.) — 60.
- Oelsner, E.,** Der Gott d. 19. Jahrhunderts. Religionsphilosophischer Versuch. Breslau, Schletter. (141 S. gr. 8.) 3. —
- Hoppe, J. I.,** Sociale Uebelstände zweier Confectionen. Eine psychologisch-religiöse Zeitstudie. Leipzig, Schlicke. (VII, 97 S. gr. 8.) 2. 80.
- Conder, F. R.,** Drei Ideale menschlicher Vollkommenheit nach der Mischna, den Satzungen Loyola's u. der Ethik d. Aristoteles. Leipzig, O. Schulze. (66 S. 8.) — 75.
- Scholl, C.,** Das Judenthum u. die Humanität. Vortrag. Leipzig, Frieße. (24 S. gr. 8.) — 75.
- Jacobi, Geistliches Vademecum.** Praktische Winke f. evangel. Prediger u. die, so es werden wollen. Nebst e. Anh. v. kirchl. Fest-Gebeten. Meissen, Klinkicht & Sohn. (III, 107 S. 8.) 1. 20.
- Schultze, O.,** Die Ablösungs-Frage. Ein Wort zur Zeit an die Herren Geistlichen, Gemeinde-Kirchenräthe, Küster u. Lehrer auf dem Lande. Hamburg, Oemler. (24 S. gr. 8.) — 50.
- Haepe, H.,** Die Herberge zur Heimath. Rathgeber bei Einrichtg. u. Verwaltg. derselben. [Kl. Biblioth. f. i. M. 9. u. 10. Hft.] Dresden. Leipzig, Buchh. d. Vereinshaufes. (40 S. gr. 8.) — 40.
- Jacobi, Der Mutter Grab.** Betrachtungen an den Gräbern. Nebst Anh.: Abschiedspredigt v. Reichenberg am Neujahrstage 1878. Meissen, Klinkicht & Sohn. (VIII, 135 S. gr. 16.) 1. 20.
- Langhans, G.,** Das christliche Jahr in Schrift u. Lied, nach der Ordng. der christl. Glaubens- u. Sittenlehre zusammengestellt. Bern, (Fiala). (XVI, 340 S. gr. 8.) 4. —
- Ganz, J.,** Geistliche Briefe. Zur Erweckg. u. Beleb. d. verborgenen Lebens durch Christum in Gott. 2. Sammlg. Von Freunden hrsg. Basel, Spittler. (404 S. m. Portr. in Lichtdr. 8.) 1. 60.

Literatur des Auslandes.

Sabatier, A., et P. Berger, Mémoire sur la notion hébraïque de l'esprit; par A. S. Suivi de l'Ange d'Astarté, étude sur la seconde inscription d'Oum-el-Awamid; par P. B. Paris, Fischbacher. (56 p. 4.)

- Farrar, F. W., Life and work of St. Paul, with coloured maps. 2 vols. London, Cassell. (1, 370 p. 8.) 24 s.
- Jackson, G. A., The apostolic Fathers and the apologists, A. D. 95—180. [Early Christian literature primers. I.] New York, D. Appleton & Co. (203 p. 16.) # o. 60.
- Baunard, Découverte d'un fragment de l'apologie de saint Aristide d'Athènes, traduit de l'arménien . . . ; compte rendu [Extr. de la Revue des sciences ecclésiastiques.] Arras, imp. Laroche. (15 p. 8.)
- Cochard, T., Les saints de l'église d'Orléans. Orléans, Herluison. (X, 549 p. 18.)
- Hawley, C., Early chapters of Cayuga history: Jesuit missions in Goia-gouen, 1656—1684; also, account of the Sulpitian mission among the emigrant Cayugas about Quinte Bay, in 1668; with introd. by J. G. Shea. Auburn, New York, Ivison & Perry. (106 p. 8. with map.) # 1.
- Lecoultrre, H., Une sainte de la réforme catholique; courte notice sur Amélie de Lasaulx, soeur de charité; 1815—1872. Avec une introduction de Hyacinthe Loyson. Paris, Martin. (47 p. 16.)
- Sylvin, E., Le conchil du Vatican, d'après le dernier livre de E. Ollivier. Epinal, imp. Busy. (20 p. 12.)
- Buronl, G., La Trinità e la creazione, ecc. Torino. (108 p. 8.)
- Müller, M., God, the teacher of mankind. Vol. 3: Grace and the sacraments; baptism, confirmation, extreme unction, holy orders and matrimony. New York, Benziger Bros. (582 p. 8.) # 2.
- O'Neill, S. W., Contribution to the cause of Christian unity; or, the thoughts of an Indian missionary on the controversies of the day. London, Hayes. (260 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Bascom, J., Ethics; or science of duty. New York, G. Putnam's Sons. (13+383 p. 12.) # 1. 75.
- Romayne, M., Religion and science: their unions historically considered. New York, P. F. Collier. (254 p. 8.) # 1.

Aus Zeitschriften.

- Jacobs, J., *The God of Israel: a history* (Nineteenth Century Sept.).
- Valeton, J. J. P., *Deuteronomium* (Studiën V, 2, p. 169—206).
- Lewinski, D., Das unter Josija aufgefundenene *ספר* (Jüd. Litblt. 37).
- Valeton, J. J. P., Jr., *Pro domo* (Studiën V, 2, p. 207—216).
- Martens, J. G. D., *De Bergrede en de kritiek* (Studiën V, 2, p. 127—169).
- Gay, T., *Il rimpatrio dei Valdesi* (Rivista Cristiana settembre, p. 369—381).
- Rothschild, Der Judenhaus in seiner historischen Entstehung (Israelit. Wochen-Schr. 35, S. 293, 294).
- Confession of an Agnostic* (North American Review Sept.).

Recensionen.

- Allard, P., *L'art païen sous les empereurs chrétiens* (v. C. Bayet: *Revue critique* 36).
- Baudiffin, W. W. Graf v., Studien zur Religionsgeschichte. II (v. C. Clermont-Ganneau: *Revue critique* 36; v. J. J. P. Valeton, Jr.: *Studiën V*, 2, p. 244—257).
- Bergaigne, A., *La religion védique d'après les hymnes du Rig-Veda*. I (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studiën V*, 2).
- Berliner, A., Rabbi Jesaja Berlin (v. F.: *Jüd. Litblt.* 35).
- Duchesne, L., *De Macario Magnele* (v. Becker: *Lit. Rundschau* 12).
- Eugippius, Leben des heil. Severin, übersetzt v. C. Rodenberg (v. W. Bernhardt: *Jenaer Litztg.* 37).
- Fischer, E. L., Heidenthum u. Offenbarung (v. P. D. Chantepie de la Saussaye, Dz.: *Studiën V*, 2).
- Gaidoz, H., *Esquisse de la religion des Gaulois* (v. A. Chuquet: *Athenaeum belge* 17).
- Geiger, W., *Aogemadaica*, ein Parfenttractat (v. J. Darmesteter: *Revue critique* 35).
- Goebel, S., Die Parabeln Jesu. I. u. II (v. W. Grimm: *Jenaer Litztg.* 35).
- Haug, M., *Essays on the sacred language, writings, and religion of the Parsis*. 2d edit. ed. by E. W. West (v. J. Darmesteter: *Revue critique* 33; v. G. Orterer: *Lit. Rundschau* 12).
- Herzog, J. J., Abriss der gesammten Kirchengeschichte. II (v. H. Tollin: *Jenaer Litztg.* 37).
- Hofmann, J. C. K. v., Theologische Ethik (v. Linsmann: *Lit. Rundschau* 12).
- Huemer, J., Untersuchungen über die ältesten lateinisch-christl. Rhythmen (v. E. Ludwig: *Jenaer Litztg.* 36).
- Jagić, V., *Quattuor evangeliorum codex Glagoliticus* (v. L. L.: *Revue critique* 34).
- Koffmane, G., Geschichte des Kirchenlateins. I (v. E. Ludwig: *Jenaer Litztg.* 37).
- Lehmann, M., Preußen u. die kathol. Kirche seit 1640 (v. B. Erdmannsdorffer: *Jenaer Litztg.* 35).
- Löwenstein, L., Geschichte der Juden am Bodensee und Umgegend. I (v. M. Wiener: *Jüd. Litblt.* 35, 36, 37).
- Monrad, Aus der Welt des Gebetes (v. Linsmann: *Lit. Rundschau* 12).
- Müller, C., Der Kampf Ludwigs des Baiern mit der römischen Curie (v. S. Riezler: *Jenaer Litztg.* 37).
- Müller, F. M., *Lectures on the origin and growth of religion, as illustrated by the religions of India* (v. J. Riemens: *Studiën V*, 2, p. 217—244).
- Pfleiderer, O., Zur religiösen Verständigung (v. G. Graue: *Jenaer Litztg.* 36).
- Ritter, B., Philo u. die Halacha (v. C. Siegfried: *Jenaer Litztg.* 35).
- Vofen, C. H., Kurze Anleitung zum Erlernen der hebr. Sprache. 13. Aufl., hrsg. v. Fr. Kaulen (v. C. Lüdtkke: *Lit. Handweiser* 11).
- Weifs, H., Die christliche Idee des Guten (v. Linsmann: *Lit. Rundschau* 12).
- Wormstall, J., Hesperien (v. P. Decharme: *Revue critique* 34).

Im Commissions-Verlage der J. C. Hinrichs'schen Buchhandlung in Leipzig erscheint:

Allgemeine conservative Monatschrift für das gebildete Deutschland.

Unter dem Titel Volksblatt für Stadt und Land von Fr. v. Tappelskirch begründet 1843.

In Verbindung mit Dr. Geffken, Dr. Mühlhäußer, Baron Ungern-Sternberg, Ph. v. Nathusius-Ludom, Pfr. G. Weber u. A.

herausgegeben von

Martin von Nathusius.

Quedlinburg, Selbstverlag des Herausgebers.

Hervorgegangen aus dem ehemals wöchentlich erscheinenden „Volksblatt für Stadt und Land“, früher auch unter dem Namen des „Hallschen Volksblattes“ in weiteren Kreisen bekannt, ist sie als Fortsetzung desselben anzusehen.

Die Monatschrift verdankt ihre Entstehung in dieser Form dem Bedürfnis der christlichen und conservativen Kreise Deutschlands, neben den mancherlei hervorragenden ähnlichen Unternehmungen anderer Richtungen, auch ihrerseits ein Organ zu besitzen, in welchem die Fragen des öffentlichen Lebens und die von allgemeinem Interesse in den ausführlichen Darlegungen gebiegender Artikel zur Behandlung kommen. Sie soll dienen

zur Vertretung der christlichen Weltanschauung in Staat und Kirche, Schule und Familie, Kunst, Wissenschaft und Literatur.

Die „Allgemeine conservative Monatschrift“ erscheint in aufgeschrittenen Heften in Lexicon-Octav zu 4—5 Bogen, in der ersten Hälfte jeden Monats. — Man abonniert bei jeder Buchhandlung vierteljährlich für 1,50 Mk.

Die Billigkeit des Preises ist für eine derartige Monatschrift unerhört. Er ist aber absichtlich auch darum so niedrig gestellt, um es allen Lesern möglich zu machen, daß sie die Unzuträglichkeiten des Zusammenlesens mit Anderen, die bei einer Monatschrift ganz besonders hervortreten, vermeiden können. Jeder Abonnent wird in den gesammelten 12 Heften des Jahrganges für 6 Mark eine diesen Werth weit übersteigende Bereicherung seiner Bibliothek haben.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hunderstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erfcheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 21.

11. October 1879.

4. Jahrgang.

Psalterium tetraglottum graece syriace chaldaice latine ed. Nestle (Strack).
Berger, *La Bible au seizième siècle* (Gregory).
Berger, *De glossariis et compendiis exegeticis quibusdam medii aevi* (Derf.).
Krause, *Helius Eobanus Hessus, sein Leben und seine Werke*, 1. Bd. (Plitt).
Luther's *Vermischte Predigten*, 4. Bd. [Sämmtliche Werke 19. Bd.] 2. Aufl. (Plitt).
Delaborde, *Gaspard de Coligny Amiral de France*, T. I. (Schott).

Dorner, *System der christlichen Glaubenslehre*, 1. Bd. *Grundlegung oder Apologetik* (Herm. Schultz).
Gerok, *Die Lieder im höhern Chor, Psalm 120—134 für die Pilgerreise des Christen ausgelegt* (Sachse).
Die *Württemberg'schen Summarien*, neu herausgegeben, 2—7. Heft (Derf.).
Behrmann, *Bibelfunden*, 3. Thl. *Die Gleichnissreden des Herrn*, 2. Hälfte (Derf.).

Siona, Monatschrift für Liturgie und Kirchenmusik, herausg. von Herold und Krüger (Sachse).
Klopper, *Repetitorium der Geschichte der Pädagogik* (Fay).
Rodgers, *Die Stiftshütte und ihre gottesdienstlichen Ordnungen im neutestamentl. Lichte* (Fay).
Jordan, *Die Erfüllung des Christenthums* (Hartung).

Psalterium tetraglottum graece, syriace, chaldaice, latine, quadringentesimo post primam hebraici psalterii editionem anno, adjuvante Vicar. S. G. F. Perry, M. A., ex optimis codicibus Vaticano et Sinaitico graecis, Ambrosiano syriaco, Amiatino latino, et ex Lagardiana Targumi impressione in usum studiosorum imprimendum curavit Dr. Eberh. Nestle. Tubingae 1877—79. Fues. (XVI, 322 S. gr. 4.) M. 15. —

Die alten Uebersetzungen der hebräischen Bibel sind von außerordentlich hohem Werthe nicht nur für die Geschichte der Schriftauslegung, sondern auch für das Verständniß des alttestamentlichen Textes selbst und für die Verbefferung desselben an nicht wenigen der Stellen, an welchen er durch Abschreiberfehler verderbt ist. Die Benutzung dieser Uebersetzungen aber wird durch den Umstand erschwert, daß die Walton'sche Polyglottenbibel und die neueren nur einzelne Uebersetzungen oder gar nur einzelne Codices behandelnden Ausgaben so theuer sind, daß deutsche Gelehrte sich diese Hilfsmittel in der Regel gar nicht oder nur theilweise anschaffen können. Diese Erwägung hat Hrn. Dr. E. Nestle zur Veröffentlichung des uns vorliegenden Psalterium Tetraglottum und Hrn. S. G. F. Perry, einen englischen Geistlichen (Vicar in Tottingham) zu hochherziger Spendung der erforderlichen Mittel veranlaßt. Der Gedanke ist zu billigen: betrachten wir nun das Buch selbst.

Wir beginnen mit dem Aeußeren. Die Ausstattung ist gut; doch sind in den Typen des Targumtextes ך und ך, ך und ך, ך und ך, ך und ך oft so ähnlich, daß man sie kaum unterscheiden kann. In Folge der Wahl eines handlichen Quartformats konnten jeder Seite zwei Columnen gegeben werden, und stehen nun auf je zwei zugleich aufgeschlagenen Seiten die vier zusammengehörigen Columnen übersichtlich neben einander. Wegen der Länge mancher Psalmen hätte der Inhalt jeder Seite am Kopfe derselben angegeben werden sollen.

Da dem Herausgeber *tempus deesset*, eine eigene Textesrecension der vier von ihm — richtig — ausgewählten Uebersetzungen herzustellen, strebte er nur danach, daß *unius cuiusque versionis quem optimus codex praebebat textus accurate exhiberetur*.

Die erste Columnne, der griechische Text, ist entnommen aus dem *Bibliorum Sacrorum Graecus Codex Vaticanus* (1209) und zwar aus der von Vercellone und Cozza seit 1866 besorgten Ausgabe (Band III, S. 1—90, Rom 1871). Die im Codex gemachten Correcturen hat Hr. Dr. N. aus typographischen Gründen in den *Appa-*

ratus criticus (S. VII ff.) verwiesen; doch konnte er, weil Bd. VI der römischen Ausgabe noch nicht erschienen, nicht angeben, ob diese Correcturen von erster oder von späterer Hand. Ps. 105, 27—138, 6^a fehlt im Codex: die römischen Gelehrten füllen die Lücke aus mit Hülfe eines späteren Codex; besser benutzt Hr. N. zu diesem Zwecke den Codex Sinaiticus nach Tischendorf's großer Ausgabe. Schade nur, daß er nicht wenigstens die wichtigsten Varianten dieser Handschrift für den ganzen Psalter angegeben hat.

Die syrische Columnne stammt aus dem von Ceriani (f. Theol. Litztg. 1876 Nr. 13. 1878 Nr. 10) edirten Codex Ambrosianus. Daß in dem vorliegenden Druck auch da *ubi scriptor codicis textum suum male intellexit, puncta false [sic] apposuit* nichts geändert ist, kann Ref. nicht billigen. Auf offenbar falsche Schreibungen mußte zum Besten der Leser, welche einen anderen Druck der syrischen Uebersetzung nicht besitzen (und solche hat der Herausgeber wesentlich im Auge), wenigstens in Anmerkungen hingewiesen werden.

Der chaldäische Text ist der von P. de Lagarde (*Hagiographa Chaldaica*, Leipzig 1873, S. 2—85) mit manchen Verbesserungen und Veränderungen wieder abgedruckte des Felix Pratensis (in der ersten rabbin. Bibel). Ist Hr. N. noch an anderen Stellen als 16, 5. 148, 1 (f. S. XIV) von seiner Vorlage abgewichen?

Der lateinische Text, welcher die vierte Spalte füllt, hat den Herausgeber selbst nicht befriedigt. Für den ältesten Codex nämlich, welcher die Uebersetzung der Palmen durch Hieronymus (nicht die Psalterium Romanum und Ps. Gallicanum genannten Revisionen der Itala) enthält, war er angewiesen auf die *Biblia sacra latina V^{ta} Tⁱ Hieronymo interprete . . . Editionem instituit . . . Theod. Heyse, ad fin. perduxit C. de Tischendorf* (Lips. 1873), wofelbst die Lesarten des aus dem VI. Jahrh. stammenden Codex Amiatinus dem Vulgatatext von 1592 untergesetzt sind. Durch Eintragung dieser Varianten in den Text suchte er den Wortlaut des Amiatinus herzustellen, fand aber bald, daß der kritische Apparat der Leipziger Ausgabe nicht zuverlässig sei, und sah sich dadurch veranlaßt, von dem in ihr für Lesart des Amiatinus gegebenen häufig abzuweichen. Leider hat Hr. Dr. N., mit dem uns eine neue correcte Ausgabe des Amiatinus wünschenswerth erscheint, die Stellen, an denen er abgewichen ist, nicht namhaft gemacht und dadurch den Werth seiner Arbeit nicht unerheblich gemindert.

Aus dem über die einzelnen Columnen Gefagten ergibt sich schon das Urtheil über die ganze hier anzuzeigende Publication. So gut der ihr zu Grunde liegende Gedanke ist, so angenehm sie auch Manchem schon in

ihrer jetzigen Gestalt sein wird — so würde sie doch erheblich größeren Nutzen stiften, wenn der Herausgeber das Erscheinen des sechsten Bandes des Codex Vaticanus und die Möglichkeit der Benutzung einer genauen Collocation des Codex Amiatinus abgewartet hätte.

Von der syrischen und der chaldäischen Columnne sollen zur Verwendung an Universitäten besondere Ausgaben veranstaltet werden.

Im chaldäischen Texte sind Buchstabenfehler nicht felten; indess ist das bei der schon oben erwähnten grossen Aehnlichkeit nicht weniger Buchstaben wohl entschuldbar. 3, 8 fehlt כל vor בל.

Berlin.

Hermann L. Strack.

1. Berger, Samuel, *La Bible au seizième siècle. Etude sur les origines de la critique biblique.* Paris 1879, Fischbacher. ([4] ff. 179 p. 8.) M. 3. 84.
2. Berger, Samuel, *De glossariis et compendiis exegeticis quibusdam medii aevi sive de libris Ansileubi Papiae Hugotianis Guill. Britonis de Catholicon Mammothrecto aliis dissertatio critica.* Paris 1879, Fischbacher. ([2] ff. 56 p. 8.) M. 1. 92.

Herr Samuel Berger, Secretär und Bibliothekar an der protestantisch-theologischen Facultät zu Paris (nicht zu verwechseln mit seinem Bruder, dem Professor des Hebräischen an der genannten Facultät), schildert in der erstgenannten Schrift die Anfänge der biblischen Kritik im 16. Jahrh., und schickt dieser Schilderung einen Ueberblick über das Studium der Bibel am Ende des Mittelalters voraus.

Das erste Capitel zeigt, wie schwer es damals war, eine Bibel zu bekommen. Es werden gegen fünfundzwanzig Preise einer Bibel in dem Zeitraum von 1173 bis 1471 zusammengestellt, leider nicht chronologisch geordnet. Wir ordneten mit einiger Mühe die vorliegenden Angaben, aber ohne daraus einen die Preisabstufungen betreffenden sicheren Schluss ziehen zu können. Die Preise in den Jahren 1173, 1203, 1218 sind nicht wie die anderen im wirklichen heutigen Werth angegeben. Folgende Preise sind bemerkenswerth: im Jahre 1336, für eine französische Bibel, 1725 frcs. *valeur actuelle*; — im Jahre 1284, für die lateinische Bibel, an zwei verschiedenen Orten Frankreichs, 800 frcs. *v. a.*; — im Jahre 1471, für die Mainzer Bibel vom Jahre 1462, auf Pergament, 450 frcs. *v. a.* Jedenfalls ist daraus ersichtlich, wie unmöglich es einem Landpfarrer war, ein Exemplar der Bibel zu besitzen. Indessen trug doch dreierlei dazu bei, den Bibelgebrauch auch damals zu erleichtern: 1. waren doch auch einfachere Abschriften als diejenigen, deren hohen Preise verzeichnet sind, vorhanden, woraus sich manche dem Verfasser unglaublich niedrig erscheinende Preisangaben (z. B. in den Jahren 1403, 1404, 60 oder 70 frcs. *val. act.*) erklären; 2. gab es doch auch Handschriften, welche nur einzelne Theile der Schrift enthielten und, besonders wenn einfach geschrieben, viel weniger gekostet haben werden; und 3. machte die grosse Zahl der Klöster es leicht möglich, ein Exemplar leihweise zu erhalten.

Das zweite Capitel beschreibt den biblischen Lehr- und Lern-Apparat. Das wichtigste Hilfsmittel zur Erklärung der Schrift, nach den Etymologien des Isidorus, war das in mannigfachen Gestalten vorhandene Glossarium, eine Art biblischen Realwörterbuchs; Herr Berger führt die Haupt-Glossarien auf: die des angeblichen gothischen Bischofs Ansileubus (um 700), des Papias (um 1053), des Hugotian und des Guilelmus Brito, das Catholicon und den *Mammothrectus*. Hier greift ergänzend die Habilitationschrift *de glossariis* ein, welche die Literatur und die Handschriften dieser Glossarien ausführlicher behandelt. Diese Uebersicht über die mittel-

alterlichen exegetischen Hilfsmittel ist recht lobenswerth; vieles findet sich schon bei Gustav Loewe, *Prodromus corporis glossariorum Latinorum*, Lipsiae 1876, p. 222—253, und manches wird erst durch monographische Behandlung, z. B. des *Glossarium vetus* und des *Mammothrectus* befriedigend gelichtet werden können. Ein Capitel über die Interpretationsweise schliesst die Einleitung.

Der Haupttheil behandelt die Bibel im sechzehnten Jahrhundert, und zwar in zwölf Capiteln: die Bibel in Frankreich, die Stellung des Cardinal Ximenes, Erasmus', Luther's, Zwingli's, Calvin's, Beza's, des tridentinischen Concils und der lutherischen Dogmatik des sechzehnten Jahrhunderts zur Bibel, namentlich zum Neuen Testament. Die Gruppierung läßt kein Theilungs- und Bewegungsprincip erkennen, und die Darstellung bewegt sich nicht chronologisch und genetisch vorwärts. So erfahren wir z. B. S. 33, daß im Jahre 1503 Jean Bouchet die Bibel für das christliche Volk reclamirte, und am Ende des Paragraph versichert uns Herr Berger, daß die Bibel dem Volke auch wirklich bald gegeben werden sollte. Man sollte hiernach meinen, daß die Bibel im Jahre 1504 ausgegeben werde, aber nein: ohne Uebergang fängt der nächste Paragraph an: „Im Jahre 1487“ veröffentlichte Jean de Rély eine Bibel (aber nicht eigentlich den Bibeltext, sondern eine Historien-Bibel, was nur angedeutet wird, und zwar auf S. 35). Hiernach scheint die erste französische Bibel vom Jahre 1487 zu datiren. Dies ist nicht der Fall: auf S. 35 erfahren wir endlich, daß die erste französische Bibel im Jahre 1477 oder 1478 erschien. Und auch das war eine Historien-Bibel.

Die folgenden drei Capitel, über „Erasmus und die Bibel“, „Ximenes und Erasmus“, „Erasmus und die Kritik“ hätten füglich unter der einen Ueberschrift „Erasmus und die Kritik“ vereinigt werden, und vieler der langen wörtlichen Citate entbehren können. Daselbe gilt von den nächsten drei Capiteln: „Luther und die Bibel“, „Luther und Carlstadt“, „Luther und die Kritik“.

Auf S. 133 scheint der Verfasser anzunehmen, daß Beza im Jahre 1565 nur eine Octavausgabe des griechischen Neuen Testaments veröffentlichte. Und auf S. 134 sagt er mit Rücksicht auf den Commentar in Beza's Ausgabe von 1582: „Beze ne sait rien de la question du dernier chapitre de saint Marc, que l'on reconnait avoir manqué dans les anciens textes“. Aber das trifft nicht zu, denn zu S. 204, Z. 32—39 findet sich dort folgendes: „Hunc igitur nodum ut solvat [nämlich Hieronymus], recurrit ad illam distinctionem de qua ante dixi: aut (inquit) Marci testimonium non recipimus quod in raris fertur Evangelii, omnibus pene Graeciae libris hoc capitulum in fine non habentibus. Haec Hieronymus. Ego vero in hoc capite nihil animadverto quod cum ceterorum Evangelistarum narratione pugnet, vel diversi auctoris stylum arguat: et testor in omnibus vetustis codicibus quae nobis videre contingit, hoc caput inveniri“.

Es ist ein ergiebiges und anziehendes Thema, welches der Verfasser behandelt hat; aber seine zwei Schriften sind nur ein Ansatz zur Lösung der gestellten Aufgabe. Von besonderem Interesse ist dabei, wie die freieren Ansichten des sechzehnten Jahrhunderts allmählich durch die strengereren des siebzehnten verdrängt wurden.

Leipzig.

Caspar René Gregory.

Krause, Oberlehr. Dr. Carl, *Helius Eobanus Hessus*, sein Leben und seine Werke. Ein Beitrag zur Cultur- und Gelehrtengegeschichte des 16. Jahrhunderts. 1. Bd. Mit Portrait. Gotha 1879, F. A. Perthes. (XII, 416 S. gr. 8.) M. 7. —

Der Verfasser, der sich schon durch ein Schriftchen über Euricius Cordus und durch in Programmen nieder-

gelegte Studien über Hefus bekannt gemacht hat, veröffentlicht in vorliegendem Werke die Ergebnisse seiner Forschungen, die seit Jahren auf das Leben des letztgenannten Poeten gerichtet waren. Zunächst lernen wir in diesem ersten mit einem Bildnisse des Dichters geschmückten Bande das Leben desselben von der Geburt (1488) bis zur Versetzung nach Nürnberg (1526) kennen. Es ist der wichtigere Theil. — Das erste Buch ist überschrieben: Schul- und Wanderjahre (1488—1514) und führt bis zu dem Zeitpunkt, wo Hefus als weithin anerkannter Dichter sich in Erfurt niederließ. Der Verf. erweist durch genaue Untersuchung als ursprünglichen Namen des heffischen Bauernsohnes Eoban Koch, als Geburtsort das Dörfchen Halgehausen, und beschreibt kurz die ersten Unterrichtsanstalten, welche der Knabe besuchte. Bei Schilderung der Erfurter Verhältnisse giebt er für die einzelnen Persönlichkeiten manches, auch manche Berichtigung, aus den dortigen Matrikeln, für das Allgemeine hält er sich sehr an das bekannte Werk von Kampfschulte. Uebrigens ist seine Zeichnung der Stellung, welche die älteren Humanisten zu den Theologen und diese zu jenen einnahmen, S. 24 ff., eine zu grobe, während Mutian gleich darnach wohl zu günstig geschildert wird. Ihm eine 'echte und tiefe Frömmigkeit' beizulegen, S. 38, ist zu viel; wenigstens war diese 'Frömmigkeit' des Spötters keine christliche. Bemerkte werde noch, daß Petrus Luder kein eingewanderter Italiener war, sondern aus Kislau im Kraichgau stammte, S. 23, und daß der Geburtsort Spalatins Spalt heißt, und nicht wie man oft, auch hier S. 39 liest, Spelt. — Schon sehr bald kann der Verf. nun von dichterischen Schöpfungen des jungen Humanisten berichten. Diese werden alle mit größter Genauigkeit beschrieben, sowohl was bibliographisch das Aeußere, als was den Inhalt betrifft. Er hat sich die Mühe nicht verdriessen lassen, überall den Originaldruck nachzuspüren und es ist ihm fast durchweg gelungen; nach der Seite hin ist das Mögliche geschehen. Ferner giebt er in diesem Abschnitt und weiterhin viele Notizen über einzelne Männer, mit denen Hefus in kürzeren oder längeren Verkehr kam. Diese sind sehr dankenswerth. Sie machen das Buch, wenn auch nicht gerade dem Leser angenehm, so doch dem Forscher um so brauchbarer. Nur möge hier bemerkt werden, daß dem Verfasser in der monographischen Literatur, die er an den betreffenden Stellen zu verzeichnen pflegt, doch Manches entgangen ist.

Das zweite Buch redet von Hefus als 'König und Haupt der Erfurter Poeten'. Hier kommen die Anfänge der Reformation und die gleich hervortretenden bedeutenden Einwirkungen derselben zur Sprache. Der Verf. führt mit großer Kenntniß der Sachlage aus, wie in den Herzen der begeisterungsfüchtigen Erfurter Humanisten Reuchlin, Erasmus, Luther einander ablösten, wie dadurch aber auch der anfänglich einige und geschlossene Freundeskreis allmählich gesprengt ward, so daß Hefus schließlich fast allein da stand. Die Zeichnung der Persönlichkeiten ist fast durchweg eine vortreffliche; nur die religiöse Bedeutung des Erasmus möchte S. 285 ff. etwas überschätzt sein. Jedenfalls wird dieser Theil des Buches noch auf lange hinaus besonders viel benützt werden. Unter dem als neu Gebotenen hebe ich hier hervor, daß nach S. 404 im Frühlinge 1525 die Erfurter sich alle Mühe gaben, Luther und Melanthon für ihre Hochschule zu gewinnen, und daß sie kurze Zeit hofften, es werde ihnen dies gelingen.

Eine sehr mühevollen Arbeit ist diesem Werke gewidmet worden; das muß vor Allem anerkannt werden. Der Verf. nennt sein Buch einen 'Beitrag zur Cultur- und Gelehrten Geschichte des 16. Jahrhunderts'. Das ist es in vollstem Maße, ein sehr förderlicher Beitrag. Viele werden ihm für das Buch danken; vielen wird es manches Jahrzehnt hindurch ein sehr willkommenes Hilfsmittel sein, zumal wenn der zweite Band ein recht ergiebiges Re-

gister bringen sollte. Aber bei aller Anerkennung läßt sich doch ein Bedenken nicht unterdrücken. Ueber Eobanus Hefus zwei Bände! Das dürfte des Guten zuviel sein. Wo will es hinaus, wenn in dieser Weise soll fortgearbeitet werden? Die meisten Leser werden die Empfindung haben, daß das Werk gewonnen hätte, wenn es knapper gefaßt wäre. Schon die allgemeinen Ueberblicke über die Zeitverhältnisse, wie auch die Bemerkungen über einzelne Persönlichkeiten, z. B. Reuchlin und Erasmus konnten kürzer gehalten werden. Sie geben ja doch nur weithin Bekanntes. Und dann die eingehende Besprechung der Dichtungen! Der Verf. sagt selbst, daß die geschickten Verse des Poeten nur noch ein historisches Interesse haben. Warum dann ein so langes Verweilen bei dem Einzelnen? Keine einzige der Productionen des Dichters hat bleibenden Werth, keine hat auch nur in die damalige Fortbewegung der Geschichte tiefer wirkend eingegriffen. Da wäre eine knappere Charakterisirung am Platze gewesen. Ebenso sieht man nicht ein, warum so viele Gedichte ganz oder theilweise überetzt sind. Der Fachgenosse würde die Originalverse vorgezogen haben, und von den übrigen Lesern werden, so ist zu fürchten, nicht viele bei den überetzten sich aufhalten. Sie ermüden zu sehr.

Schließlich ist noch die gute Ausstattung des Buches hervorzuheben. Der Buchhandel hat in seiner Anfangszeit den Reformatoren und auch den Humanisten unendlich viel zu verdanken gehabt. Ehre solchen Verlegern, die des eingedenk bleiben und dies dadurch bekunden, daß sie die Forschung in der Reformationszeit hochherzig fördern!

Erlangen.

G. Plitt.

Luther's, Dr. Martin, Vermischte Predigten. Hrsg. von Pfr. Ernst Ludw. Enders. 4. Bd. Enthaltend die Predigten der J. 1533—1537. 2. Aufl. [Sämmtliche Werke. 19. Bd.] Frankfurt a.M. 1879, Heyder & Zimmer. (VIII, 466 S. 8.) M. 4. —

Ein neuer Band der Predigten Luther's, der diesmal die Predigten aus den Jahren 1533—37 bringt. Unter den schon bekannten ist hier besonders zu erwähnen die sehr interessante Predigt, welche Luther 1537 während des Schmalkaldischen Convents über Matth. 4, 1—11 hielt. Sie bespricht an der Hand der Versuchungsgeschichte die Entwicklung der Kirche und dürfte zur Erklärung des eben in jenen Tagen von Melanthon verfaßten *tractatus de primatu Papae* heranzuziehen sein. Ebenso verdienen die beiden Predigten über die Taufe vom Jahre 1535 vorzügliche Beachtung. Sie sind offenbar vor dem Drucke überarbeitet und haben nunmehr die Form einer Abhandlung. Dadurch sind sie für die dogmatische Verwerthung wichtig geworden, während das letztere von den 21 Predigtfragmenten aus dem Jahre 1537 nicht gilt. Diese sind jedenfalls nur mit Vorsicht zu benützen. Auffallen kann in ihnen eine Stelle in einer Charsfreitagspredigt dieses durch den antinomistischen Streit bemerkbaren Jahres, in welcher Luther Ausdrücke brauchte, die Agrikola mit einem gewissen Scheine für sich in Anspruch nehmen durfte. Er sagt da: 'Christi Leiden macht und wirkt Buße. Wenn dies in eins Menschen Herzen nicht Buße wirkt, so laß tausend Moses kommen, Spiess und Schwert, es wird doch nimmermehr keine rechte Buße folgen, denn es heißt: in Christi Namen und nicht in Moses Namen soll man Buße und Vergebung der Sünden predigen; denn es wird wohl Heuchelei aus dem Gesetz, aber wahrhaftige Buße folgt allein aus dem Namen Jhesu Christi. Darum sollen die Aposteln das allein predigen und die Evangelisten. Laßt Moses bei den Juden bleiben und dieselbigen regieren; der Jhesus macht eine rechte Buße, die gehet durch das ganze Leben'. — Was ferner unter den schon

bekannten Predigten die auf Ostern 1533 gefetzte, die erste in unserm Bande, betrifft, so nehme ich diese Zeitbestimmung, die auch dem Herrn Herausgeber Schwierigkeiten gemacht hat, in Anspruch. In der ganzen Predigt oder eigentlich den drei Predigten weist nichts auf Ostern hin, richtig verstanden auch die Worte S. 40 zu Eingang der dritten Predigt nicht. Die ursprüngliche Ueberschrift lautet: 'Von Jhesu Christo eine Predigt', und das entspricht dem Inhalte. Es ist so zu sagen eine Katechismuspredigt über den zweiten Artikel, wie sie zu jeder Jahreszeit gehalten werden konnte. Woher weiß man denn auch, daß Luther in den Ostertagen 1533 am Hofe zu Torgau weilte; die ganze Angabe wird erst aus dieser Predigt erschlossen sein; durch die vom Herausgeber angeführten sonst bekannten Data aus Luther's Leben wird sie aber als eine kaum mögliche erwiesen. Glaubt man durch den Satz am Eingange: 'weil es so für-fället', durchaus auf Ostern verwiesen zu sein, so muß man eben die Predigt in ein anderes Jahr setzen. Doch wird es so erst recht schwer sein, sie unterzubringen. Uebrigens scheint sie vor dem Druck überarbeitet worden zu sein; wenigstens läßt sich eine gewisse Abrundung des Ganzen nicht verkennen, vgl. S. 53 im Schlusssatz mit den Anfangsworten. — Die drei dann folgenden Michaelispredigten gehören gar nicht in diesen Band, sondern waren unter 1531 zu setzen; denn S. 75 wird verwiesen auf den Reichstag zu Augsburg im vergangenen Jahr, d. i. 1530, und S. 83 wird Herzog Johann zu Sachsen noch als lebend erwähnt; der starb aber schon am 16. Aug. 1532.

Dieser Band enthält 15 bisher noch nicht gedruckte Predigten aus einer Wolfenbüttler Handschrift, die nach Annahme des Herausgebers der neuen Postille zur Grundlage dienen sollte, welche für den dritten Theil der von Aurifaber begonnenen Eislebenschen Ergänzungsbände beabsichtigt war. Die Veröffentlichung derselben ist höchst dankenswerth, denn das Mitgetheilte trägt ganz deutlich den Stempel Luther's. Mit der Benützung aber muß man auch hier vorsichtig sein, denn man hat nur Nachschriften, z. Th. nur kurze Auszüge vor sich, von denen nicht einmal gewiß ist, ob sie während des Predigens oder auch nur unmittelbar darnach gemacht wurden. Sonderbarer Weise finden sich hierunter fünf Predigten über 2 Cor. 3, 4—11, die im Jahre 1535 an fünf verschiedenen Sonntagen gehalten sein sollen, an fünf Sonntagen über denselben Text! So giebt das Manuscript an und dem folgt der Herausgeber. Ich halte das für falsch. Die Predigten gehen zwar im Wortlaute sehr auseinander, so daß man Bedenken tragen möchte, sie für Niederschriften ein und derselben Rede zu halten; und doch wird man das thun müssen und kann eben daran ersehen, wie frei solche Niederschriften gemacht wurden. Sie stammen von verschiedenen Händen her, wie man auch aus stilistischen und dialektischen Eigen-thümlichkeiten erschließen kann. Nach meiner Ansicht sind die vier ersten Predigten nichts als verschiedene Aufzeichnungen derselben Rede. Sie geben alle, wenn auch in abweichenden Worten, mehr oder minder dieselben Gedanken, und in allen findet sich an der gleichen Stelle ein etwas auffälliger Ausdruck: 'es ist abenteuerlich geredet' S. 190. 200. 212. 221. Dagegen bekunden Nr 4 und 5 sich als Theile eines Ganzen. Der Anfang von 5 weist auf den Schluß von 4 zurück und 5 entwickelt eigne Gedanken. Wir haben hier also in Wirklichkeit nur zwei Predigten Luther's über den genannten Text, die aber besondere Beachtung verdienen, vornehmlich für Luther's Lehre vom Gesetz.

S. 67 oben ist ein Druckfehler; wahrscheinlich fehlt dort ein nicht; vielleicht ist auch hülsen statt thäten zu lesen. — S. 124 Z. 15 v. u. möchte ich statt: 'ich rede alles' das noch heute dialektisch gebräuchliche als statt jetzt, augenblicklich, vermuthen.

Erlangen.

G. Plitt.

Delaborde, Le Comte Jules, Gaspard de Coligny, Amiral de France. T. I. Paris 1879, Sandoz & Fischbacher. (659 pp. gr. 8.)

Trotz der bedeutenden Rolle, welche Coligny in der II. Hälfte des 16. Jahrhunderts in der französischen Geschichte spielte, hatte derselbe bis jetzt noch keinen seiner würdigen Biographen gefunden. Wohl war 1575 *Casparis Colinii magni quondam Franciae Amiralii vita* erschienen, von Franz Hotmann verfaßt, welchem die Wittve des Admirals ihren Wunsch ausgedrückt hatte, seine Feder dem Andenken ihres vielverleumdeten Gemahles zu widmen. Auf der knappen, gut geschriebenen Skizze, die im besten Sinne eine Apologie des Admirals genannt werden kann, beruhen beinahe alle folgenden Darstellungen, besonders auch das anziehende Lebensbild, das E. Stähelin von ihm entworfen hat (Protestant. Monatsblätter v. Gelzer 1858. Bd. 11. 12.). Meylan übertrug das Letztere in etwas erweiterter Fassung ins Französische (*Vie de Gaspard de Coligny*. Paris 1862) und Loderhose übersetzte Meylan's Buch wieder in das Deutsche! Als zeitgenössischer Bericht hat Hotmann's Werk immer noch Werth, der Verfasser stand dem Admiral nahe, war Augen- und Ohrenzeuge von vielem, was er berichtet, aber was man von einer Biographie im modernen Sinne fordert, leistet er begreiflicherweise nicht. Eine solche, die den Anforderungen der Wissenschaft entspricht, hat erst Graf J. Delaborde uns vorgelegt in dem eben erschienenen ersten Band des umfassenden groß angelegten Werkes: der Frucht jahrelanger Forschungen und Studien. Einzelne Bruchstücke und Epifoden wurden im *Bulletin de la société de l'histoire du Protestantisme français* publicirt; ein selbständiger größerer Excurs war die Biographie von *Éléonore de Roye, princesse de Condé*. Paris 1876. Es ist die größere Hälfte von Coligny's Leben, welche dieser I. Bd. in den Jahren 1519 bis 1562 (Januaredict) uns vorführt, aber zugleich die weniger interessante; denn die eigenthümliche Bedeutung des Admirals, sein hervorragendes Eingreifen in die französische Geschichte begann erst mit seinem Uebertritt zum Protestantismus, und die Aufmerksamkeit, welche ihm die Geschichte als einer welthistorischen Persönlichkeit schenkt, rührte von der Stellung her, die er in den drei ersten Religionskriegen eingenommen hat. Die ersten 40 Jahre seines ereignisreichen Lebens lieferten den natürlichen Unterbau zu dieser imposanten Stellung als Haupt der Reformirten neben Condé; und in ebenso gediegener als gründlicher Ausführung zeigt der Verfasser, wie der ernste junge Adelige, dem Geburt und Familie, die Stellung von Vater und Mutter und die verwandtschaftliche Verbindung mit den einflussreichsten und mächtigsten Adelsgeschlechtern Frankreichs, eine glänzende Laufbahn in Aussicht stellten, durch seine eigene Tüchtigkeit und Beharrlichkeit diese Aussichten vollkommen verwirklichte, von Stufe zu Stufe stieg, militärisch und diplomatisch immer wichtigere Posten bekleidete. Eine große Zahl neuer Documente, Briefe von und an Coligny, Andelot, Montmorency, Heinrich II u. a. hat dem Verf. die Möglichkeit gegeben, ausführlich auf diese Verhältnisse einzugehen, eine Fülle neuen Details mitzutheilen. Der Leser erhält völligen Einblick in Coligny's Thätigkeit als Gouverneur in der Picardie, bei den Verhandlungen, welche zum Waffenstillstand von Vaucelles führten (1556); es wird auch nichts dagegen einzuwenden sein, wenn bei der Darstellung der Belagerung von St. Quentin (1557) der eigene Bericht Coligny's in ausführlichen Auszügen wiedergegeben ist, da der Leser gerade aus diesem werthvollen Monumente, dem einzigen Reste der schriftstellerischen Muse des Admirals, in der markigen Sprache, in der präcisen, klaren Erzählung, in der ungeschminkten offenen Darlegung aller Verhältnisse sich das beste Bild von des Mannes Art und Wirken zu schaffen vermag. Die Lücken, welche die früheren Biographen in dem Lebensgange

Coligny's gelassen haben, sind nun fast alle ausgefüllt; spätere Forschungen werden hier nur wenig hinzufügen können. Wären die Mittheilungen des Verf.'s nur auch so vollständig über Coligny's Verhalten zum Protestantismus! Aber hier ist es ihm, wie es scheint, nicht möglich gewesen, neue lichtbringende Documente aufzutreiben, wir sind vollständig angewiesen auf Hotmann's Erzählung über den während der Gefangenschaft in Sluys und Gent angebahnten Uebertritt; demselben Gewährsmann folgt er mit Wiedergabe des bekannten Gespräches, in welchem der Admiral sich der Zustimmung seiner Gattin versichert, auch wenn die neue Religion ihm und der Familie Tod und Schande bringe, ebenso da, wo Coligny als Christ inmitten seiner Familie geschildert wird. Dafs Aufschlüsse über diese entscheidende Wendung in Coligny's Leben ebenso interessant als erwünscht gewesen wären, ist einleuchtend; möglich, dafs der Verf. im II. Bande, als Einleitung zu den Religionskriegen, dies nachholt, denn die psychologische Entwicklung, der Einfluß, welchen der Calvinismus auf diesen strengen, innerlich ihm verwandten Charakter ausübte, ist ziemlich kurz abgehandelt; überhaupt wäre eine scharfe Zeichnung des Protestantismus, seines Aufkommens in Frankreich, seiner Verbreitung in den einzelnen Provinzen und unter den verschiedenen Ständen, seiner Eigenthümlichkeit, seiner Stellung zum Katholicismus wie zum französischen Nationalcharakter angezeigt gewesen; Coligny ist ja einer der edelsten Repräsentanten desselben und das tragische Geschick, welches ihn ereilte und die Confession, der er anhing, wäre um so wirkungsvoller hervorgetreten. Die Kenntniß der französischen Reformationsgeschichte wird offenbar bei den Lesern vorausgesetzt, aber etwas betörendlich ist es doch, wenn S. 141, wo die Anfänge der Reformation in Frankreich dargestellt werden, Luther's Name gar nicht genannt wird, wie wenn jene ganze Bewegung in den Schriften von *Faber Stapulensis* ihren Ursprung gehabt hätte! — Die Augen eines Jeden werden gewiß mit Wohlgefallen ruhen auf Coligny, diesem wahren Christen und vorzüglichen Manne. Die Schilderung seines Charakters, seines Thuns bedarf der erbaulichen und rhetorischen Phrasen nicht. Der Mann und sein Leben reden für sich selbst. Aber auf sein Bild ist, was einem Biographen, der sich mit voller Liebe in seinen Helden vertieft, begegnen mag, so viel Licht gestreut, dafs für den Schatten kein Raum mehr übrig ist; und doch hat er selbst einmal geklagt, wie er mit dem Ehrgeiz zu kämpfen hätte. Brantôme endlich, der so oft angeführt wird, ist eben ein Anekdotenerzähler, unzuverlässig und geschwätzig. Aber dies sind nur kleinere Mängel, welche dem gediegenen und bedeutenden Werke keinen großen Eintrag thun; denn auch der II. Theil, welcher den Admiral als Anwalt der Hugenotten, seine Thätigkeit bei der Verfammlang der Notablen in Fontainebleau, bei den Generalstaaten in Orléans, beim Religionsgespräch in Poissy in geschickter fließender und spannender Darstellung erzählt, bekundet die Sach- und Literaturkenntniß des Verfassers. Freilich war es bei dieser oft beschriebenen Epoche nicht leicht möglich, neue Gesichtspunkte aufzustellen, aber mit kundiger Hand ist ein farbenreiches Gemälde entworfen, in dessen Mittelpunkt der Admiral steht: ein loyaler Diener seines Herrscherhauses (von der Verschwörung von Amboise hielt er sich ferne, nur mit moralischen Mitteln wollte er die Gewissensfreiheit erwerben), der Hort der bedrängten Reformirten, der, von welchem auswärtige und einheimische Protestanten das Heil des Königreichs, die Förderung des Evangeliums am meisten erwarteten. Der weitgefaßte Rahmen bringt es mit sich, dafs auch auf die übrigen Angehörigen seiner Familie, seine Mutter, Gattin, Brüder, Schwester etc., auf bedeutende Hugenotten, Beza, Johanna d'Albret u. s. f. ein erwünschtes Licht fällt; und endlich darf der Anhang nicht unerwähnt bleiben, welcher neben literarischen Nachweisen und Aus-

zügen aus Büchern eine stattliche Zahl von bisher unedirten Briefen Coligny's giebt. Sie legen den Wunsch nahe, der Verf. möchte einmal eine vollständige Sammlung von Coligny's Briefen herausgeben, als würdiges Seitenstück zu Coligny's Leben; die Aufgabe könnte in keine bessern Hände gelegt werden.

Stuttgart.

Th. Schott.

Dorner, Dr. J. A., System der christlichen Glaubenslehre. (In 2 Bdn.) 1. Bd. Grundlegung oder Apologetik. Berlin 1879, Hertz. (VIII, 749 S. gr. 8.) M. 12. —

Das Buch, dessen erster Theil vor uns liegt, tritt in die Reihe der zahlreichen und bedeutamen neueren Versuche, das System der christlichen Dogmatik darzustellen, als Vertreter derjenigen Methode und Auffassung der Dogmatik, welcher vor einigen Jahrzehnten die bedeutendsten Namen der nicht im eigentlichen Sinne confessionellen 'gläubigen' Theologie zugethan waren, — der Methode, welche auf Grund der christlichen Heilserfahrung den wesentlichen Inhalt der evangelischen Glaubenslehre als ein Ergebniss des Denkens in seiner Nothwendigkeit zu entfalten unternimmt. Das Buch hat durchweg den Charakter der Zuversicht und Freudigkeit, welcher mit dieser Methode an sich verbunden ist, und naturgemäß kann es im Ganzen weniger durch Polemik gegen andersgerichtete Arbeiten als durch sein eignes positives Gewicht zu wirken beabsichtigen. Dabei hat es übrigens, vor Allem in den grundlegenden Erörterungen, sich sorgfältig mit den neueren einschlagenden Arbeiten auseinandergesetzt, vorzüglich mit denen von Lipsius, Biedermann, Schweizer, Frank, Beck, Reiff, Köstlin. Auffallend aber ist das geringe Eingehen auf die von Ritschl und aus dessen Anregungen stammende Auffassung der dogmatischen Aufgabe, — wie auch z. B. S. 9 dieses Gelehrten 'Unterricht' ganz übergangen ist; — gerade dieser Richtung gegenüber hätte das Recht der Methode des Verf.'s am meisten sich zu bewähren die Pflicht gehabt.

Ref. würde es für eine Unbescheidenheit seinerseits halten, wenn er dem Buche eines Gelehrten von dem Namen und bewährten Ansehen des Hrn. Dr. Dorner noch besonders das Zeugniß ausstellen wollte, dafs es reich an schönen und anregenden Abschnitten ist, an welchen auch anders gerichtete Theologen Freude und Förderung finden müssen. Er begnügt sich deshalb, auf § 6—11 (Lehre vom Glauben), auf § 15 (Wesen und Eigenschaften Gottes) und auf § 46 (Religion) hinzuweisen, als auf solche Ausführungen, von welchen er besonders sich angezogen gefühlt hat. Was im Folgenden gegen dieses Buch einzuwenden ist, soll selbstverständlich nur unter Voraussetzung dieser Anerkennung gefagt werden.

Neue und für die gegenwärtigen Verhandlungen in der Dogmatik überraschende Gesichtspunkte bietet die Dogmatik eines seit langer Zeit öffentlich lehrenden und seinem früheren Standpunkte treu gebliebenen Theologen der Natur der Sache nach nicht. Die Frage nach den Wirkungen, welche das Buch hervorzurufen bestimmt ist, wird sich im Wesentlichen nach dem Urtheile über den Werth seiner Methode und nach der Ueberzeugungskraft seiner Schriftbenutzung beantworten. In ersterer Beziehung nun hat dem Ref. das Buch nicht den Eindruck gemacht, gegenüber seinen neueren Vorgängern in überzeugender Weise die Richtigkeit des eingeschlagenen Weges dargegan zu haben, — so richtig auch manche Prämissen seines Verfahrens sind.

Herr Dr. Dorner verschmäht mit vollem Rechte die vielfach gebräuchliche Voranstellung von auferhalb der dogmatischen Behandlungsweise gehaltenen Prolegomenen. Die Lehren von Religion, Offenbarung und heiliger Schrift behandelt er dogmatisch auf Grundlage der Aussagen über Gott und den Menschen. Er führt nach

einer kurzen encyklopädischen Ausführung der Aufgabe (die unmittelbar thatfächliche Gewissheit, die dem Glauben von seinem Inhalte beiwohnt, zur wissenschaftlichen Erkenntnis oder zum Bewußtsein von dem innern Zusammenhange und der objectiven Begründung dieses Inhalts zu bringen), — gleich in die dogmatische Arbeit ein. In der Lehre vom Glauben (§ 2—14) zeigt er die Entstehung der wahren christlichen Erfahrung und Gewissheit: Der Glaube auf kirchliche Auctorität hin weckt den Zweifel und geht normal in den Glauben auf Grund der h. Schrift über; auch dieser, als bloß historischer, muß in neue Zweifel führen; andererseits aber kommt der Glaube, wenn er dem Historischen fremd bleibt, ebenso wenig zu fester Stellung zum Christenthum. So muß durch den mit dem Gewissen sich einigenden religiösen Trieb, auf dem Wege der Selbstprüfung, des Verzagens an sich und Vertrauens auf Gott, die rechte christliche Glaubensgewissheit entstehen, die nun in neuer und besserer Weise in Schrift- und Kirchenlehre den Inhalt ihrer Erfahrung wiedererkennt, die objectiv bereitstehenden Kräfte der Erlösung ergreift und so ein neues Gottes- und Selbstbewußtsein gewinnt. Diese Glaubensgewissheit hat dann in sich den Trieb und die Fähigkeit, als von Gott erleuchtetes Denken ihren Inhalt in seiner objectiven Gewissheit und Nothwendigkeit zu entfalten; denn die Gewissheit setzt eine Homogenität des denkenden Geistes mit seinem Objecte voraus.

Gegen diese Ausführungen wird wenig einzuwenden sein. Und wenn Hr. Dr. Dörner, um die dem dogmatischen Proceß innewohnende Sicherheit zu bezeichnen, von der Erreichung einer wissenschaftlichen Gewissheit (57. 147. 149) redet, so kommt ja auf das Wort 'Wissen' nicht gerade viel an, wenn man sich nur klar darüber bleibt, daß es sich in der Dogmatik um eine von dem 'exacten' Wissen ganz verschiedene, auf besonderen ethisch-religiösen Erfahrungen ruhende, also nicht schulmäßig mitzutheilende Gewissheit handelt, die man freilich besser 'Glaubensgewissheit' nennen wird. Denn darüber, daß der Dogmatiker einen ihm auf Grund seines Christenthums vollkommen gewissen, den Glaubensgenossen überzeugend mitzutheilenden, und innerlich zusammenhängenden Kreis von Ueberzeugungen darzulegen, nicht über den Schrift- oder Kirchenglauben historisch zu berichten hat, ist Ref. völlig mit dem Verf. einverstanden — und daß sich dieser Inhalt mit dem gefamten Denken zu einer einheitlichen und widerspruchslosen Weltanschauung zusammenzufügen hat, ist für Jeden, der das Wesen des menschlichen Geistes kennt, zweifellos. Aber die Art, wie von § 12 an nach diesen Prämissen nun das wirkliche Verfahren bestimmt wird, erscheint dem Ref. von um so fragwürdigerem Werthe.

In der Lehre von Gott (§ 15—27) wird ganz ohne Rücksicht auf die Thatfache der Erlösung, ja noch mit scheinbarem Absehen von der Existenz der Welt, der Beweis für Gottes Dasein, wie es mit seinen constituirenden Eigenschaften unzertrennlich zusammenhängt, aus dem christlichen Denken abgeleitet; daran schließt sich die Lehre von der Dreieinigkeit, ebenfalls mit dem Anspruche, aus dem christlichen Denken nothwendig zu folgen; dann soll das Werden der Welt aus Gott begriffen werden, ebenfalls in seiner innern Nothwendigkeit. Diese ganze Art der Behandlung scheint dem Ref. durchaus über das Recht der Glaubenslehre hinauszugehen. Erstens ist sie doch eine im Grunde nur scheinbar durchzuführende. Eine Ausführung, welche von Gott redet, ohne vorher von der Welt und der Erlösung zu reden, und welche die Dreieinigkeit behandelt, ohne zuvor die Christologie dargelegt zu haben, muß nothwendig in solche Verlegenheit kommen, wie dieses Buch sie zeigt, wenn es zuerst den kosmologischen Beweis bringt, um Gottes Dasein zu erweisen, und nachher wiederum erst aus diesem Gott die Welt begreifen will; oder wenn es sich in Formeln gefällt, wie 'wenn eine Welt ist', 'eine Welt, die wir hier

noch nicht haben' (S. 219. 225. 226. 230. 231. 234. 274. 283. 304. 313), oder wenn es in indischen Dreieinigkeitsformeln etwas mit der christlichen Trinitätslehre irgendwie Analoges sieht (331). Denn thatfächlich ist in unserem christlichen Denken die Gewissheit von dem dreieinigen Gott unauflöslich mit der Thatfache der Erlösung verbunden. Zweitens verschiebt diese Methode das christliche Glaubensbild und zerrüttet damit den Sinn für christliche Gewissheit. Wir gelangen als Christen nicht durch den Begriff der absoluten Substanz zur Persönlichkeit Gottes, welche die Liebe ist; sondern die letztere ist uns das erfahrungsmäßig Gewisse, und von ihr aus haben wir uns mit dem entgegenstehenden Schein der zeitlich-räumlichen Welt abzufinden, eine zusammenhängende christliche Weltanschauung auszugestalten und die allmächtige Liebe als Grund und Macht aller Dinge aufzuzeigen. Der umgekehrte Weg erweckt den Schein, als ob man von der Naturreligion denkend zur Religion des persönlichen Gottes aufsteigen könnte, da doch eine religiös-ethische Werthat zwischen beiden liegt. Endlich vermischt diese Behandlungsweise die apologetische und die dogmatische Aufgabe. Die Apologetik kann und soll die Selbstgewissheit des Christen von der objectiven Wahrheit seines Glaubens darlegen; aber sie kann es ebendeshalb nicht mit den einzelnen Lehrsätzen zu thun haben, die sich außerhalb ihres Zusammenhangs ja mit außerchristlichen überhaupt nicht messen lassen; sie kann also nie zugleich Dogmatik sein. Sie hat, um mit dem Buche zu reden (197), zu zeigen, daß die Vernunft nicht Vernunft wäre, wenn sie nicht Gott als feind dächte, d. h. daß die religiöse Weltanschauung zugleich die allein vernünftige ist, — und hat daran den Beweis zu schliessen, daß unter der Voraussetzung dieser religiösen Weltanschauung die religiösen und ethischen Principien des Christenthums die allein befriedigenden sind. Die Dogmatik aber, diese Ueberzeugung voraussetzend, hat nun das Wesen der christlichen Religion einheitlich zu entfalten; sie darf also nie den Schein erwecken, als ob sie selbst für ihre einzelnen Aussagen eine solche Ueberzeugung auch für Nichtchristen nach der Weise der Apologetik begründen könnte. So wird sie die christliche Glaubenswahrheit in ihrer Einheit (am besten als Lehre vom Reiche Gottes) voranzustellen und jeden dogmatischen Satz aus ihr abzuleiten haben; denn sie sind christliche Glaubenssätze, nicht Ergebnisse einer erleuchteten Vernunftthätigkeit.

Ref. kann nicht leugnen, daß ihm bei der Art, wie in dem vorliegenden Buche Behauptungen über das innere Leben Gottes, über seine Absichten, über die Entstehung der Welt etc. nicht aus dem im Christenthum geoffenbarten Willen Gottes in Christo abgeleitet, sondern einfach speculativ gewonnen werden, die christliche Demuth Schaden zu leiden scheint. Er könnte sich freilich befeiden, daß ihm solche 'charismatische Begabung' (S. 4) verfat und ihre Wirkungen deshalb unverstündlich wären; aber die Prüfung der verschiedenartigen Ergebnisse solcher 'christlichen Speculation' seit hundert Jahren und die relative Leichtigkeit, auf solchem Wege scheinbar sichere Ergebnisse zu gewinnen, lassen diese Beruhigung nicht zu. Man athmet ordentlich auf, wenn man einmal auf einen Punkt stößt, wo auch dieses Buch die Grenzen des Erkennens fühlt, wie bei der *scientia media* 322, oder bei der Ableitung des Stoffes aus Gottes Allmacht 474.

Abgesehen von der Methode hat sich Ref. am meisten durch das historische Urtheil über die biblische Religion und die außerbiblischen zum Widerspruche herausgefordert gefühlt. Ungerecht scheint ihm der Islam beschuldigt (714), als ob nach ihm Gott die Kaabba als einen besonders werthen Ort ansähe (f. dagegen Sure 2, 136 ff.), bedenklich die Behauptung, daß die chaldäische Religion fatalistischer als andere altheidnische gewesen sei (266), auffallend die Uebersetzung von Zend-Avesta (leben-

diges Wort), sehr gefährlich das Argument für die Wahrheit des christlichen Glaubens aus der Todesfreudigkeit seiner Bekenner (59), die doch bei allen Religionen vorkommt, — falsch die Behauptung, daß die anderen Religionen nur zufälligen Zusammenhang mit der Person ihres Stifters haben (33), wogegen der Parsismus und Buddhismus entscheiden, — und daß es in falschen Religionen keine wahre Gewissheit geben könne (71), — da uns doch volle subjective Gewissheit z. B. aus der Theologie des Islam und des Brahmanismus äußerlich deutlich entgegentritt etc. In Beziehung auf die Alttestamentliche Religion hebe ich als unberechtigt hervor die Beschreibung der drei Stufen der hebräischen Religion (699), die Behandlung der Engellehre (334 ff.), — die Erklärung der Stelle vom ‚Sproß Jehova's‘ Jes. 4 (711), — die Auffassung von עֲלֵהּ = Persönlichkeit (307), — die völlig unbiblische Zusammenstellung von Gerechtigkeit und Heiligkeit, während doch die erste die Allmacht göttlicher Weltzwecke, die letztere die sich selbst währende Ueberweltlichkeit Gottes ist (272. 283. 287. 308. 415), — ferner die Meinung, der Sabbath Gen. 2 sei als ein noch jetzt fortdauernder gedacht (473), da er doch nur ein längst vergangener kurzer Zeitraum sein soll, — und die rationalistische Auslegung der Verfluchung des Ackers um des Menschen willen (500). Im N. T. ist besonders die Art auffällig, wie spätere christologische Formeln, z. B. von der einen Seite des Wesens Christi, die zur Einheit der Person sich mit ihm verbunden hat, in den so ganz anders gerichteten johanneischen und paulinischen Worten gefunden werden (335. 338. 343. 345). Seltsam ist die Stelle 259 ‚artet der jüdische Geist aus, so liegt ihm (wegen seiner Betonung von Mafs und Gerechtigkeit) ein Hängenbleiben an Zahl, Mafs und Gewicht nahe; da wird aus dem Israeliten der Cananiter, der Kaufmann. Auch den Jona führt seine Flucht vor seinem Berufe auf ein phönizisches Kauffahrteisschiff‘. Und wenn S. 720 ff. der historische Beweis für die Vollkommenheit Jesu und damit des Christenthums aus dem Neuen Testamente, spec. aus dem Evangelium des Johannes, geführt wird, so ist übersehen, daß die Ueberzeugung dieser Bücher von Jesu vollkommener Heiligkeit von Niemandem bezweifelt wird, daß aber ein historischer Beweis von Schriften ausgehen müßte, welche auch die Gegner als unparteiisch anerkennen. Wenig befriedigend ist die Behandlung der alten Meisterfrage von dem Vorauswissen freier Handlungen durch Gott (323), wobei immer die Zeit auch in Gott selbst übertragen wird. Ebenso der Versuch, die Trinitätslehre zu construiren ohne Rücksicht auf die Lehre von der Erlösung und vom Reiche Gottes, so erfreulich auch die Unbefangenheit ist, mit welcher die Auffassung des Logos ‚als eines einzelnen persönlichen Individuum im Sinne unseres Sprachgebrauchs‘ abgewiesen wird (344. 364. 430). Schon der Widerspruch mit der Logoslehre der alten Kirche und der Bibel, der in der Aeußerung des Verf.'s liegt, daß die Gesetzgebung auf Sinai auf den Vater zurückzubeziehen sei, zeigt, wie unsicher der ganze Boden hier ist, — und wenn die Liebe Gottes zu sich selbst nach beliebter Auffassung als die tiefste Quelle des trinitarischen Lebens angesehen wird, so liegt dabei doch ein durchaus unrichtiger Begriff von dem Wesen der Liebe vor. Liebe ist Gemeinschaft suchen für den eignen Lebenszweck; sie ist also nur bei einer Dreiheit wirklicher Personen in Gott oder mit Rücksicht auf eine ewig in Gottes Willen gesetzte und gesuchte Gemeinschaft mit geschaffenen Geistern (Reich Gottes) denkbar. — Die Ausführung über den Urstand bietet einen historisch wie dogmatisch gleich unhaltbaren Vermittlungsversuch, der außerdem in der ‚Urkunde‘ keinerlei Halt hat. Die ‚reine unschuldige Natur des ersten Menschen mit dem natürlichen Zuge zum Guten‘ ist weder historisch aufzuzeigen, — denn die erste Probe zeigt uns in den Men-

schen im Gegentheil einen natürlichen Zug zum Bösen, — noch ist sie dogmatisch werthvoll, da sie nicht die in Gottes Schöpfergedanken gesetzte Idee des Menschen ihrer empirischen Trübung gegenüber zum reinen Ausdruck bringt, also der Absicht des protestantischen Dogma nicht gerecht wird. Die Lehre vom Wunder und von der Inspiration scheitert an der Unmöglichkeit, ohne die Naivität und Unbefangenheit der alten Kirchenlehrer das Wesentliche ihrer Aussagen retten zu wollen. So anerkennenswerth auch der Fortschritt über die alte mechanische Inspirationstheorie ist, so sehr ist doch noch der Factor theoretischer Erleuchtung bei den Gottesmännern vorangestellt, während nach der biblischen Auffassung die Inspiration zunächst eine Erfüllung mit Kräften, Motiven und Zwecken in der Form der Begeisterung ist; nur wer das festhält, kann auch die Schranken der Unfehlbarkeit inspirirter und die Grade der Inspiration verstehen. Und bei der Betrachtung des Wunders ist zunächst die Behauptung (589) zurückzuweisen, daß ein bestimmter Wunderbegriff nicht möglich sei, ohne daß auch ein Naturgesetz anerkannt werde. Denn der Wunderglaube aller wirklich wundergläubigen Zeiten, d. h. der Zeiten, die selbst Wunder zu sehen unbefangen erwarteten, sieht gerade völlig von jedem Gedanken an ein Naturgesetz ab, und findet den Unterschied des Wunders vom täglichen Naturgeschehen nur in dem Auffallenden und ethisch Zweckmäßigen des Geschehens. Argumente, wie die, daß jede unverdorbene Natur am Wunder Freude hat (614) (wie doch auch an der Poesie im Gegensatz zur profaischen Wirklichkeit), oder daß die unbedingte Freiheit des Geistes in Christus Wunder fordere (615) (da doch diese Freiheit seines Geistes sich am Kreuze ohne Wunder erwiesen hat), sollten nicht vorgetragen werden. Und wer von so ganz anderem Standpunkte ausgeht, sollte nicht Lotze's Beweis für die metaphysische Möglichkeit des Wunders sich aneignen, oder Schleiermacher trotz seiner ausdrücklichen Abweisung des ‚Naturwunders‘ zum Apologeten für das Wunder machen.

Die Wichtigkeit des Gegenstandes und die Bedeutung des Buches und seines Verfassers haben über die Grenzen, die sonst an diesem Ort der Anzeige gesteckt sind, hinausgeführt. Der Schluss der Anzeige möchte deshalb, ohne auf weitere Einzelheiten einzugehen, noch einmal dem Verf. für seine, auch bei vielem Widerspruche als anregend und inhaltvoll empfundene Gabe danken und die Hoffnung auf baldige Vollendung des Buches aussprechen.

Göttingen.

H. Schultz.

Zur praktischen Schrifterklärung.

1. Gerok, Diak. Gust., **Die Lieder im höhern Chor.** Psalm 120—134 für die Pilgerreise des Christen ausgelegt. Stuttgart 1879, Greiner. (VII, 328 S. 16.) M. 3. —; geb. M. 4. —

Der Sohn des Dichters Carl Gerok hat erbauliche Betrachtungen über Psalm 120—134, welche Luther als Lieder im höheren Chor bezeichnet, in Druck gegeben. Sowohl der Name des Verfassers, wie die elegante Ausstattung und der goldgepresste Einband erwecken zunächst die Vermuthung, daß wir eine poetische Gabe vor uns haben, bestimmt für ästhetische Damentische. Aber nichts weniger als das. Das Büchlein ist hervorgegangen aus Bibelfunden, die vor einer durchaus ländlichen Gemeinde gehalten wurden; und der Verf. bemerkt in der Vorrede, daß die ursprüngliche Einfachheit des Inhalts geblieben sei, nur die Form sei den Ansprüchen weiterer Kreise angepaßt. Der Inhalt ist in Kürze folgender: Der Verf. erklärt die Ueberschrift der Psalmen als ‚Lieder der Hinaufzüge‘ d. h. Lieder, welche

von den Israeliten gefangen wurden, wenn sie nach Jerusalem zu den großen Festen zogen. Mit einem solchen Zuge wird das Leben des Christen verglichen, der aus dem Reiche der Welt zum Hause Gottes wandelt. Der Begriff des Hauses Gottes ist aber nicht einheitlich festgehalten, indem darunter bald die irdische Gemeinde, bald die vollendete im Himmel verstanden wird. Die einzelnen Psalmen werden als Stationen auf diesem Wege gedeutet. Bei diesem Entwurfe liegt die Gefahr der Eintönigkeit sehr nahe. Die Beschreibung innerer Erfahrungen durch 15 Betrachtungen durchzuführen, ohne den Leser zu ermüden, ist eine überaus schwierige Aufgabe. Dazu gehört eine reiche Phantasie, wie sie Bunyan in seiner Pilgerreise spielen läßt, und plastische Gestaltungskraft, welche verwandte Empfindungen scharf abhebt; andererseits wäre es erwünschte Abwechslung gewesen, wenn zwischen die stetigen Schilderungen der inneren Empfindung sich die Darstellung der objectiven Mächte eingeflochten hätte, von denen die innere Empfindung erregt wird. Letzteres hat Verf. unterlassen, zu ersterem scheint er nicht reich genug, wie denn auch die Schilderung der Heimath, des Heimwehs, des Wandertriebes sich mehrfach, oft in denselben Wendungen wiederholt.

Was nun die Ausdeutung der 15 Psalmen als einzelner Stationen in dem Christenleben betrifft, so ist sie nicht in den Psalmen begründet; wäre sie richtig, so stände Psalm 126 wohl am Schlusse des Cyklus. Die Ausdeutung ist daher vielfach gezwungen; es fiel uns das Goethe'sche Epigramm ein: Habt ihr einmal das Kreuz von Holze tüchtig gezimmert, paßt ein lebendiger Leib freilich zur Strafe daran.

Wohlthuend dagegen ist die Bescheidenheit des Verfassers, welcher offen bekennt, daß er es nur dem weithin gern aufgenommenen Namen seines Vaters verdanke, wenn sich auch ihm da und dort eine Thüre aufthue.

2. **Die Württemberger Summarien**, das ist: Kurzgefaßte Auslegung der Heiligen Schrift Alten und Neuen Testaments. Neu herausgegeben von einigen evangelisch-lutherischen Geistlichen Bayerns. 2—7. Hft. Gütersloh 1878 u. 79, Bertelsmann. (N. T. 1. Bd. S. 65—422. gr. 8.) à M. — 60.

Nachdem in Nr. 2 dieses Jahrg. das Erscheinen des ersten Heftes angezeigt war, sind in rascher Folge Heft 2—7 erschienen, welche die vier Evangelien und die Apostelgeschichte enthalten. Die Herausgeber sind also sichtlich bemüht, das Werk, wie versprochen, in drei Jahren fertig zu stellen. Ich kann nur wiederholen, daß die Auslegung kurz und kräftig ist und stets nur die Hauptwahrheiten hervorhebt. Doch macht es sich an einigen Stellen fühlbar, daß veraltete, allseitig aufgegebene Erklärungen der Auslegung zu Grunde liegen. Hier wäre eine leise bessernde Hand am Platze gewesen.

3. **Behrmann**, Past. Geo., **Bibelstunden**. Beiträge zum Verständniß der Gemeinde dargeboten. 3. Thl. Die Gleichnißreden des Herrn. 2. Hälfte. Hamburg 1879, Oemler. (VII, 196 S. gr. 8.) M. 2. 40. /

In dem vorliegenden Bändchen wird die zweite Hälfte der Gleichnisse Christi ausgelegt. Indem ich auf Nr. 18 des dritten Jahrgangs dieser Zeitung verweise, wo das Erscheinen des ersten Bändchens angezeigt wurde, bemerke ich, daß der zweite Band seinem Vorgänger nach Geist und Form durchaus ähnlich ist. In der Auslegung dürfte folgendes auffallen:

In dem Gleichniß vom verlorenen Sohne wird besonders betont, daß unter dem Vater nicht Gott der Vater, sondern der Heiland zu verstehen sei; wie es scheint, aus Furcht vor dem Mißverständniß, als ob der Sünder Vergebung habe, sobald er Reue in sich empfinde

und eine Veröhnung durch einen gottmenschlichen Mittler nicht bedürfe (S. 41). Indefs ist dies Bedenken unbegründet. Der Heiland will darlegen, daß es eine göttliche Gnade gebe auch für den verlorensten Sünder, wenn er sich bekehre. Die Vermittelungen dieser Gnade liegen außerhalb des Gesichtskreises. Auch scheint der Verf. das Gezwungene dieser Erklärung zu fühlen, denn in der Auslegung (S. 17) tritt stillschweigend Gott der Vater wieder ein. Das schwierige Gleichniß vom ungerechten Haushalter erfährt folgende Deutung: Der reiche Mann ist der Mammon, der Haushalter der natürliche Mensch. Die Verschwendung des Haushalters besteht darin, daß er aus Mildthätigkeit armen Leuten große Darlehen giebt. Das sieht sein Herr als Untreue an und will ihn darum entlassen. Der Haushalter aber erkennt, daß sein bisheriger Herr nicht rechtmäßiger Besitzer der Güter sei und vermehrt seine Wohlthaten, um sich dadurch das Wohlgefallen des rechtmäßigen Herrn — Gottes — zu erwerben. Diese Auslegung, welche im wesentlichen auch Olshausen vorträgt, ist nicht ohne große Bedenken. Man sieht nicht ein, warum der erste Herr den Haushalter entlassen will, da der Fürst der Welt gegen Wohlthaten nichts einzuwenden hat, solange man ihm gehorcht. Sodann ist mit keinem Worte angedeutet, daß der Herr unrechtmäßiger Besitzer der Güter ist und daß es einen anderen rechtmäßigen Herrn giebt. Dieser Gedanke wird einer gefuchten Auslegung zu Liebe hineingetragen. Immer noch bleibt es die annehmbarste Erklärung, daß Jesus den Reichen in Israel, welche bis dahin ihre Güter mißbraucht haben und deshalb bald verworfen werden sollen, den Haushalter vorhält als Muster der Klugheit, mit der er seine Situation überschaut, und der Emsigkeit, mit der er die noch vorhandene Macht gebraucht, um das unabwendbare Unheil unschädlich zu machen.

Hamm (Westfalen).

Lic. Sachse.

Siona. Monatschrift für Liturgie und Kirchenmusik zur Hebung des gottesdienstlichen Lebens. In Verbindung mit Prof. Dr. L. Schöberlein und unter zahlreicher Mitwirkung von Gelehrten und Geistlichen, Cantoren und Lehrern hrsg. von Pfr. M. Herold und Prof. Dr. L. Krüger. 3. Jahrg. Gütersloh 1878, Bertelsmann. (IV, 192 S. gr. 8.) M. 4. —

Gern mache ich auf obige Zeitschrift aufmerksam, welche den dankenswerthen Zweck verfolgt, durch Pflege der kirchlichen Musik die evangelischen Gottesdienste würdiger zu gestalten. Es ist ja kein Zweifel, daß seit 150 Jahren trotz allen musikalischen Fortschritts der evangelische Gottesdienst in musikalischer Beziehung zurückgegangen ist, und daß reiche Schätze kirchlicher Musik unbenutzt daliegen, weil weder Gemeinde noch Chor zur Zeit im Stande ist, sie auszuführen. Hier ist für Geistliche, Lehrer und Musikdirectoren noch viel zu thun. Ein Chor zur Ausführung liturgischer Einlagen könnte überall herangebildet werden.

Die Zeitschrift bietet zunächst ausführliche Aufsätze. Wir heben hervor: Herold, über Liturgie und Predigt. Gegen den Mißbrauch der Zwischenpiele. Die Collecte. Der erste Aufsatz enthält viel zur Beherrzigung, wenn er auch von reicher Ausgestaltung der Liturgie sich zu viel Gewinn verspricht. Eine zu lange Liturgie kann ebenso einschläfern, wie eine trockene Predigt. Das zeigt fattsam die griechische und auch die anglikanische Kirche.

Sodann finden sich kurze Mittheilungen aus Vergangenheit und Gegenwart, liturgische Formulare und musikalische Zugaben.

Möchte die Zeitschrift die Unterstützung finden, welche der Eifer ihrer Herausgeber verdient. Der Preis beträgt jährlich nur 4 Mark.

Hamm (Westf.).

Lic. Sachse.

Kloepper, Gymn.-Lehr. Dr. K., Repetitorium der Geschichte der Pädagogik von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart. Für Candidaten des höheren Schulamts, der Theologie, sowie zur Vorbereitung für das Rektorats- u. Mittelschullehrer-Examen und für Seminare. Rostock 1879, Werther. (IV, 116 S. 8.) M. 1. 80.

Den Gedanken des Verfassers, „den Studirenden der Philologie und Theologie, die während der Universitätszeit selten oder gar nicht Gelegenheit haben, ein Colleg über geschichtliche Pädagogik zu hören“, einen „Wegweiser bei der Vorbereitung zum Examen in dieser Fache zu geben“, müssen wir als einen sehr zeitgemäßen bezeichnen. Die Ausführung, welche derselbe in dem vorliegenden Repetitorium gefunden hat, bekundet in gleicher Weise gründliche pädagogische Studien, wie praktisches Geschick, ihre Ergebnisse in knapper Form den Examinanden darzubieten.

Die Einleitung verbreitet sich über Begriff, Werth, Quellen, Literatur und Eintheilung der Geschichte der Pädagogik. Der Verf. unterscheidet drei Epochen: 1) die vorchristliche Zeit; 2) die Zeit vor Christus bis zur Reformation; 3) die Reformations- und nachreformatorische Zeit. Die erste bezeichnet er als die Epoche der nationalen und individuellen Erziehung, die zweite als diejenige der humanen, die dritte als Epoche der humanen und vernünftigen Erziehung. In der vorchristlichen Zeit wird zuerst die Erziehung bei den Völkern des Orients, dann bei den Völkern des Occidents in anschaulicher Uebersichtlichkeit behandelt (S. 5–44). Die Zeit von Christus bis zur Reformation (S. 45–64) umfaßt Grundlage und Anfänge der christlichen Erziehung, die Erziehung unter der Gewalt der Kirche, das Laienthum und seine Erziehung. In der letzten Epoche wird zunächst das Zeitalter der Reformation dargestellt, dann die Zeit von Anfang des 17. bis zum Ende des 18. Jahrhunderts; es folgt hierauf Pestalozzi mit den Pädagogen des Schulwesens im 19. Jahrhundert bis Fröbel, endlich werden die deutschen Geistesheroen und ihr Einfluss auf die Pädagogik geschildert. Als besonders gelungen möchten wir aus den verschiedenen Abtheilungen des kleinen Werkes die Abschnitte über die Erziehung bei den Germanen (S. 41–44), das mittelalterliche Schulwesen (S. 47–59), die Reformatoren und ihre Nachfolger (S. 65–75), über den vortrefflichen Amos Comenius (S. 80–84) und den ihn weit überragenden Heinrich Pestalozzi (S. 99–106) hervorheben, zugleich aber einige Ausstellungen, die wir zu machen haben, zuvörderst an die Erwähnung des zuletzt genannten großen Pädagogen anknüpfen.

Auf S. 99 nämlich heisst es: „Schon in seinem sechsten Lebensjahre verlor er (Pestalozzi) seinen Vater, der aus einer angesehenen florentinischen Familie stammte und Arzt war.“ Nun ist ganz richtig, daß Pestalozzi schon in seinem sechsten Lebensjahre seinen Vater verlor, es ist ferner auch richtig, daß dieser Arzt war, von einer florentinischen Abstammung desselben aber weiß man in Zürich nichts. Vielmehr verhält es sich nach einer Mittheilung eines Züricher Freundes, bei dem Ref. sich erkundigt hat, mit der Herkunft Pestalozzi's folgendermaßen. „Die Pestalozzi stammen aus Clevn (Chiavenna), wo die Familie jetzt und auch im Bündnerland, besonders in Chur, noch vorkommt. Nach dem zürcherischen Wappenbuch kaufte 1567 der Stammvater des zürcherischen Zweigs, Junker Johann Anton Pestalutz, der mit einer Zürcherin (Gefsnor) verheirathet war, das Bürgerrecht. Auch in der Oberpfalz (Baiern) kommt schon seit ein paar Jahrhunderten das Geschlecht vor, ebenfalls von Clevn stammend, dort freiherrlich und gräflich, und früher durch Militärs ausgezeichnet. (Daher ist Schiller im Wallenstein dazu gekommen, diesen Na-

men zu brauchen, wo Buttler zu den vor dem Morde sich scheuenden Hauptleuten sagt: „So ruft mir Pestalutzen!“ In Zürich zählte das Geschlecht stets viele Geistliche, Staatsmänner und bedeutende Kaufleute und Industrielle unter seinen Gliedern.“ Soviel über Pestalozzi, mit dessen florentinischer Abstammung es also nichts auf sich hat. Nicht weniger unrichtig ist es, wenn auf S. 70 Zwingli die Einführung des vierstimmigen Kirchengefanges in den Kirchen der reformirten Schweiz zugeschrieben wird. Dem ist auch nicht also, sondern Zwingli verwarf den Gemeindegefang aus Opposition gegen den katholischen Chor- und Meisgefang und man hielt zu sehr an seiner Autorität fest, als daß man so bald von der Einseitigkeit zurück gekommen wäre. . . . . Erst 1598 beschloß der Rath in Folge eines von dem Archidiakon Raphael Egli eingereichten Memorials die Einführung des Gemeindegefanges.“ (Vgl. Kirchliche Statistik der reformirten Schweiz von G. Finsler S. 685). Die Vierstimmigkeit desselben entstand durch den Einfluss der Goudimelschen Psalmenmelodien und wurde erst 1636 oder 1641 eingeführt (Finsler a. a. O. S. 686).

Bei der Angabe der bedeutendsten Universitäten (S. 59. 60) fehlen auffallender Weise die in der Reformationszeit gestifteten: Wittenberg 1502, Marburg 1527, Königsberg 1544, Jena 1558.

Als Druckfehler sind zu verzeichnen: Arim st. Urim (S. 17), Bethol st. Bethel (S. 18), Brasilius st. Basilius (S. 46), medicinisch st. medicäisch (S. 61), shola st. schola (S. 83), Pharisaismus st. Pharisaismus (S. 91). Die Jahreszahlen sind, soweit wir sehen, richtig; nur ist Chrysostomus nicht im Jahre 408, sondern schon 407 gestorben.

Ueberzeugt, daß der Verf. diese Versehen bei einer zweiten Auflage gern berichtigen wird, empfehlen wir dieses Repetitorium namentlich auch den jungen Theologen, auf daß keinem mehr im Culturexamen das Unglück widerfahre, wovon neulich in dem bekannten Artikel der Kölnischen Zeitung zu lesen war, nicht zu wissen, daß Luther 1520 eine Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation, sowie später (1524) an die Bürgermeister und Rathsherren aller Städte Deutschlands geschrieben! Solches steht auf S. 66 für Jedermann klar und deutlich zu lesen.

Crefeld.

F. R. Fay.

Rodgers, Rev. George, Die Stifftshütte und ihre gottesdienstlichen Ordnungen im neutestamentlichen Lichte. Nach dem Englischen von J. v. Lancizolle. Berlin 1879, Deutsche evangel. Buch- u. Traktatgesellschaft. (VIII, 104 S. 8.) M. — 75; cart. M. — 90.

Nicht mit einer archäologischen Studie über die Stifftshütte haben wir es hier zu thun, sondern mit einem erbaulich geschriebenen, aus dem Englischen in's Deutsche übertragenen Büchlein, das nach der Vorbemerkung der Uebersetzerin „nur dies Eine“ bezweckt, „uns Christum vor die Augen zu malen, Ihn, den „Schönsten unter den Menschenkindern“ (Pf. 45, 3), deß Anschauen selig macht.“ Im allgemeinen entspricht das Schriftchen diesem Zwecke in sinniger, recht erbaulicher Weise. Ob es aber geschmackvoll ist, die verschiedenen Decken der Stifftshütte, nämlich die Dachsfell-, Widderfell-, Ziegenhaar- und Cherubim-Decke auf das Werk und die Person Christi zu deuten, wie dies in Cap. 7–10 geschieht, lassen wir dahingestellt. Auch wäre es interessant zu erfahren, woher der englische Verfasser weiß, daß Jordan „Fluß des Gerichts“ bedeutet, wie auf S. 46 zu lesen ist.

Crefeld.

F. R. Fay.

Jordan, Wilh., *Die Erfüllung des Christenthums*. Frankfurt a/M. 1879, Jordan's Selbstverlag. (VI, 331 S. gr. 8.) M. 5. —; geb. M. 6. —.

Der Dichter der Nibelunge steigt, wie er selbst sagt, vom Poetenstuhle hinab in den Streit der Schule, um, was er in seinen 'Andachten' im Gewande der Poesie ausgesprochen, in ausführlicher Auseinandersetzung darzulegen und zu vertheidigen, und zwar im Wechselverkehr mit zwei Freunden, die ihn wegen der 'Andachten' angegriffen haben, einem Strausianer, welchem seine Unterschätzung des Christenthums vorgehalten wird, und einem orthodoxen Theologen, dem er seine Auffassung desselben gegenüber der neuen, auf Wissenschaft gegründeten des Verf., als unhaltbar nachweist. Materiell zwar steht er völlig auf dem Standpunkt des 'neuen Glaubens' und hat auch für die biblische Geschichte keine andere Betrachtungsweise, als etwa für die 'Ostersage' vom Sigfrid; gleichwohl hat er eine andere Antwort auf jene Frage, ob wir noch Christen sind. Wir sind es, denn nicht nur die Gesittung, sondern auch die gesammte Cultur und Wissenschaft, durch welche sich die christlichen Völker vor anderen auszeichnen, ist nicht zufällig auf dem Boden des Christenthums erwachsen, sondern recht eigentlich dessen Wirkung — auch die Wissenschaft (unter welcher fast ausschließlich die Naturwissenschaft verstanden wird), weil ihr die Bibel und der christliche Glaube ihre Probleme theils gestellt, theils in der Form des Mythos zu lösen versucht hat, wie in der Schöpfungsgeschichte, dem 104. Psalm, dem Hiob. Die Gegenwart ist nun damit beschäftigt, dies alles in wissenschaftliche Erkenntnis umzusetzen, z. B. das Dogma von der Allmacht und Allwissenheit Gottes in der fortschreitenden Wissenschaft und Culturmacht der Menschheit zu immer annähernderer Verwirklichung zu bringen. Darin besteht die Erfüllung des Christenthums, dies ist der Sinn des Motto's, welches sich auf dem Titelblatt findet: *ἔστι δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις*. — Allein diese Werthschätzung wird zur unberechtigten, sobald sie sich, wie bei dem theologischen Freunde, auf die durch die moderne Wissenschaft längst abgethanen Glaubenslehren als solche bezieht, die Persönlichkeit Gottes, die Lehre von der Schöpfung, welche Gott zum 'Mächer' der Welt macht u. a. Vielmehr müsse sich aus solcher Theologie die wahre Religion ebenso herausbilden, wie seiner Zeit aus der Astrologie und Alchymie die Astronomie und Chemie. Und diese Religion verdient solchen Namen gar wohl, weil sie keineswegs objectlos ist, sondern die Gottheit in der Natur als Object hat und weil sie auch dem subjectiven Religionsbedürfnis wie der Gebildeten, so des Volkes Genüge leistet, dem Wissenstrieb, wie dem Gemüth, dem sie eine poetische, nur auf wissenschaftlichem Grunde ruhende Welt darbietet, obschon sie, so wenig wie jede andere, der Noth des Lebens steuern kann. Dabei vermag sie auch im Cultus die christlichen Bräuche zu verwerthen, die Predigt, wie sie etwa bei den Unitariern stattfindet, die Taufe, als Weihe fürs Leben, altgermanischer Sitte verwandt, die Trauung, die nur an die Stelle der neutestamentlichen die höhere alttestamentliche Anschauung von der Ehe wird setzen müssen, das Abendmahl, das Sinnbild des in der Welt fortdauernd sich opfernden Gottes (Kampf ums Dasein).

Ueber den Inhalt seiner Gottes- und Weltanschauung mit dem Verf. zu rechten ist kein Anlaß. Denn er hat ihre Richtigkeit nicht bewiesen, sondern vorausgesetzt. Auch ist oft genug darauf hingewiesen, wie das Christenthum mit den eigentlichen Naturwissenschaften wohl verträglich ist, und nur mit sogenannten Resultaten derselben, die vielmehr Philosopheme sind, in Zwiespalt lebt. Das Specifiche an vorliegendem Buche ist einmal, daß der Fortschritt der Wissenschaft auf dem Boden des Christenthums von diesem selbst abgeleitet wird — und hier finden sich mehrfach treffliche Gedanken über den Zu-

sammenhang beider Größen —, sodann aber, daß wiederum auf dem Boden dieser Wissenschaft eine neue, als christlich bezeichnete Religion aufgebaut wird. Und hier dürfte der Verfasser, abgesehen davon, daß es mehr als kühn ist, eine Anschauung, welche mit dem historischen Christenthum an positivem Inhalt so gut wie nichts gemein hat, als christlich religiös zu bezeichnen, sich einer Selbsttäuschung hingegeben haben, wenn er sein von Wissenschaft und Poesie beherrschtes Interesse mit dem religiösen Bedürfnis des Menschen verwechselt. Nicht dieses, sondern lebendiger Wissenstrieb ist es, wenn die Arbeiter auf der Dresdener Brücke den Auseinandersetzungen über die Planetenbahnen begeistert zuhören (S. 144 ff.). Zudem dürfte es von intellectuellem Standpunkt selbst, vom sittlichen zu schweigen, um nichts werthvoller sein, wenn man in ihrer Begründung unverstandene Resultate der Wissenschaft, als wenn man Glaubenssätze anstaunt. Das Bild von der armen Pfarerstochter, der der Trost der Wissenschaft nichts nütze (S. 119), war vom Gegner nicht glücklich gewählt, aber nicht minder unbefriedigend ist die Widerlegung (S. 149). Wo hat denn je das Christenthum den Anspruch erhoben, die Noth des Lebens aufzuheben? Sie zeigt nur eine höhere Welt, nicht bloß eine jenseitige, als Ersatz und Quelle der Befriedigung, und nicht nur eine Welt der Poesie, wie Verfasser. So gewiß die äußere und innere Noth nicht bloße Gedankendinge sind, so gewiß kann keine Erdichtung auf die Dauer über diese Wirklichkeit erheben. Irgend welcher Poesie aber, welche nur solche ist, als poetischer Wahrheit Objectivität zuzuerkennen, ist da ein Selbstwiderspruch, wo von einem Erkennen außer dem Naturerkennen keine Rede ist, wo selbst dem neuen Testament zum Vorwurf gemacht wird, daß es für dieses keinen Sinn habe. — Ein Beweis für die Religionslosigkeit solcher Religion ist schon in der Art und Weise gegeben, wie der Cultus umgestaltet werden soll, z. B. in der Predigt, die auf Grund von 1 Cor. 15, 53 schildert, wie das Vergängliche im Wirken des Einzelnen den unvergänglichen Gesammtzwecken der Menschheit zu dienen hat, wie wenn ein Tischler durch gefällige Formung eines Schrankes auf die Kunstfischerei der Zukunft Einfluß ausübt; in der Abendmahlsfeier, die ihre Bedeutungslosigkeit und Unverständlichkeit durch Beleuchtungseffekte und rührende Musik geschmackvoller macht. Vom speciell theologischen Standpunkt sei noch erinnert, wie den neutestamentlichen Schriftstellern planloses Durcheinander in der Darstellung, unbeholfener Satzbau u. s. w. zugeschrieben wird — würdiges Object für eine Exegese von anderthalb Jahrtausenden! —, wie die unbefleckte Empfängnis der Maria mit der Jesu verwechselt wird. Die Vorzüge der Sprache und des Gedankens, die wir am Dichter bewundern, lassen sich auch hier nicht verkennen, aber daß ihm, dem in der deutschen Literatur seine Stellung gesichert ist, in der Religionsgeschichte eine gleiche zukommen wird, dürfte höchst unwahrscheinlich sein.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Rohling, A., Das Salomonische Spruchbuch übersetzt u. erklärt. Mainz, Kirchheim. (XLIII, 415 S. gr. 8.) 7. — Salfeld, S., Das Hohelied Salomo's bei den jüdischen Erklärern d. Mittelalters. Nebst e. Anh.: Erklärungsproben aus Handschriften. Berlin, Benzin. (VIII, 180 S. gr. 8.) 4. —; Velinpap. 6. — Simon, J., *L'éducation et l'instruction des enfants chez les anciens Juifs d'après la Bible et le Talmud*. 3. éd. Leipzig, O. Schulze. (63 S. gr. 8.) 1. 50

- Berliner, A., Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud u. Midrasch. Berlin, Benzin. (59 S. gr. 8.) 2. —
 Vilmar, A. F. Ch., *Collegium biblicum*. Praktische Erklär. der heil. Schrift Alten u. Neuen Testaments. Aus dem handschriftl. Nachlaß der akadem. Vorlesgn. hrsg. v. Ch. Müller. Des Neuen Testaments I. Teil. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 458 S. gr. 8.) 7. —
 Hünefeld, E., Die Versuchungsgeschichte nach ihren geschichtlichen Grundlagen untersucht. Berlin 1880, Schleiermacher. (81 S. gr. 8.) 2. —
 Franzis, F., Der deutsche Episcopat in seinem Verhältniß zu Kaiser u. Reich unter Heinrich III, 1039—1056. Progr. d. Lyceums zu Regensburg. (72 S. gr. 8.)
 Hagenmeyer, H., Peter der Eremit. Ein krit. Beitrag zur Geschichte d. i. Kreuzzuges. Leipzig, Harrassowitz. (XII, 401 S. gr. 8.) 12. —
 Luther's, M., Tischreden od. Colloquia etc. In e. neuen Auswahl hrsg. von F. v. Schmidt. [Univ.-bibliothek Nr. 1222—1225.] Leipzig, Ph. Reclam jun. (414 S. 16.) — 80; geb. I. 20
 Luther, F., Der Smithismus u. seine Gefahren, im Lichte der Schrift u. nach eigener Erfahr. dargestellt. Reval 1878, Kluge. (76 S. gr. 8.) 1. —
 Hauck, W., Staat u. Gesellschaft in den volkswirtschaftlichen Systemen der Gegenwart beleuchtet vom Standpunkte der christlichen Ethik. Berlin 1880, Schleiermacher. (100 S. gr. 8.) I. 80
 Fink, W., *De concordatis. Dissertatio canonica*. Lovanii. (Aachen, Barth.) (IX, 250 S. gr. 8.) 3. —
 Baumann, E., Der Berliner Volkscharacter in der Seelforge. Berlin 1880, Schleiermacher. (134 S. 8.) 2. —
 Rupert, J., „Niemand, denn Jesus allein!“ [Matth. 7, 8.] Predigten. Eutin 1880, Struve. (80 S. gr. 8.) — 75.
Ut omnes unum. Auf dafs Alle Eins seien. Correspondenzblatt zur Verständig. u. Vereinig. unter den getrennten Christen. Hrsg. v. C. Seltmann. I. Jahrg. Octbr. 1879 — Septbr. 1880. 12 Nrn. Eberswalde, Ruft. (Nr. 1. 8 S. gr. 4.) Vierteljährlich I. —

Literatur des Auslandes.

- Tregelles, S. P., The Greek New Testament, edited from ancient authorities, with their various readings in full, and the Latin version of Jerome. London 1857—1879, Samuel Bagster and Sons. Part VII. Prolegomena, and addenda and corrigenda. (XXXII p. and p. 1019—1070). Diese Prolegomena wurden besorgt von Professor Dr. F. J. A. Hort, und von Herrn A. W. Streane, und schliessen die langjährige Arbeit.
 Møller, O., Den evangeliske Historie. I. Herrens Kjeds Dage i Sammenhaeng efter det apostoliske Vidnesbyrd. Et Forsøg. Schönborg. (204 p. 8.) 2 Kr. 25 øre.
 — II. De fire evangeliske Beretninger om Herrens Liv, deres indbyrdes Forhold og forholdsvisse Vaerd o. s. v. Schönborg. (191 p. 8.) 2 Kr. 50 øre.
 Godet, F., Commentaire sur l'épître aux Romains. I. Paris, Sandoz et Fischbacher.
 Bertin, E., Les mariages dans l'ancienne société française. Paris, Hachette et Ce. (IV, 632 p. 8.)
 Cosnard, C., Histoire du couvent des FF. Prêcheurs du Mans: 1219—1792. Le Mans, imp. Monnoyer. (XII, 336 p. 8. et chromo.)
 Depping, G., Un banquier protestant en France au XVIIe siècle: Barthélemy Herwarth, contrôleur général des finances; 1607—1676. [Extr. de la Revue historique.] Nogent-le-Rotrou, imp. Daupeley. (165 p. 8.) Nicht im Handel.
 Croskery, T., Plymouth Brethrenism: a refutation of its principles and doctrines. London, Mullan. (186 p. 8.) 2 s. 6 d.
 Ramière, L'église catholique et les libertés modernes. [Extr. des Études religieuses]. Paris, Lecoffre. (27 p. 8.)
 Le Canu, Conférences de dogme et de morale. T. 3. Paris, Bloud et Barral. (498 p. 8.)
 Vacant, J. M. A., De nostra naturali cognitione Dei dissertatio. Paris, Taranne. (338 p. 8.)
 Pesnelle, E., La science contemporaine et le dogme de la création. Bordeaux, Feret. (484 p. 8.)
 Marselli, N., Le origini dell' umanità. Torino, tip. V. Bona. (170 p. 16.) L. 2.
 Morinielli, B., Promptuarium theologiae moralis adolescentibus sacris initiandis accommodatum. Salerni 1878, typ. Nationali. (174 p. 8.) L. 2.
 Mazzella, C., De virtutibus infusus praelectiones scholastico-dogmaticae. Romae, e typ. Polyglotta. (VIII, 792 p. 8.) L. 12.

Aus Zeitschriften.

- Trumpp, Die ältesten Hindui-Gedichte (Sitzgsber. d. philol.-philol. u. histor. Classe d. Akad. zu München 1879, I, S. 1—48).
 Lenormant, F., The first sin, as recorded in the Bible and in ancient oriental tradition (Contemporary Review Sept., p. 148—163).
 Neffle, E., Die menschliche Lebensdauer und das Alter des Moses (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 3, S. 509, 510).
 Koesters, W. H., De Cherubim (Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 445—476).
 Miller, E., Inscriptions gréco-égyptiennes du Musée de Boulaq (Journal des savants août, p. 470—488).
 Lattes, Saggio di giunte e correzioni al Lessico Talmudico (Atti della Accademia delle scienze di Torino XIV, 4).
 Heath, D. I., The Hamath inscriptions. Letter (The Athenaeum 27 Sept., p. 400, 401).
 Gröbler, P., Die Ansichten über Unsterblichkeit u. Auferstehung in der jüdischen Literatur der beiden letzten Jahrhunderte vor Chr. (Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 651—700).
 Neffle, E., Ein griechischer Bibelübersetzer *Βασίλειος* neben Aquila, Symmachus und Theodotion? (Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 733, 734).
 Shairp, J. C., Virgil as a precursor of Christianity (Princeton Review Sept., p. 401—420).
 Ziegler, H., Die Anfänge des Evangeliums von Jesus. I. II (Prot. Kirchztg. 37, Sp. 789—794; 38, Sp. 806—815).
 Fairbairn, A. M., Studies in the life of Christ (The Expositor Oct.).
 Saulcy, F. de, Étude sur la géographie comparée de la rive occidentale du lac de Gennésareth, ou mer de Galilée. I (Journal des savants août, p. 489—501).
 Rovers, M. A. N., De gemeente te Rome tijdens het leven der Apostelen volgens Straatman (Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 481—513).
 Funk, Das Martyrium des Ignatius von Antiochien. Entgegnung (Hist.-polit. Blätt. 84, 5, S. 349—354).
 Stephinsky, Die Kirche der sechs ersten Jahrhunderte und die Emancipation der Sklaven (Der Katholik Aug., S. 189—199).
 Castan, A., L'épître de la prêtresse gallo-romaine Geminia Titulla (Revue archéologique août, p. 80—86).
 Nölle, G., Die legende von den fünfzehn zeichen vor dem jüngsten Gericht (Beiträge zur gesch. d. deutschen spr. u. lit. VI, 3, S. 413—476).
 Overbeck, F., Aus dem Briefwechsel des Augustin mit Hieronymus (Histor. Ztschr. N. F. VI, 2, S. 222—259).
 Berger, E., Annales de Saint-Denis généralement connues sous le titre de chronicon sancti Dionysii ad cyclos paschales (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 3, p. 261—295).
 Müntz, E., Notes sur les mosaïques chrétiennes de l'Italie [suite] (Revue archéologique août, p. 109—117).
 Gatti, G., Iscrizione sepolcrale di formole singolari (Bullettino della commissione archeologica comunale di Roma VII, 2, p. 113—127).
 Campbell, The early Scottish church (Dublin Review Oct.).
 Jagić, V., Die neuesten Forschungen über die slavischen Apostel Cyrill und Methodius (Archiv für slavische Philol. IV, 1, S. 97—128).
 Haupt, J., Bruchstücke von predigten (Ztschr. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Literatur N. F. XI, 4, p. 345—353).
 Busch, H., Ein legendar aus dem anfang des 12. jahrh. [Fortsetzg.] (Ztschr. f. deutsche philol. X, 4, S. 390—485).
 Zingerle, O., Bruchstücke altdeutscher predigten (Ztschr. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Lit. N. F. XI, 4, S. 399—408).
 Haupt, J., Biblische Bilder [12. oder 13. Jahrh.] (Ztschr. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Lit. N. F. XI, 4, S. 358—382).
 Schneid, Die Körperlehre des Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältniß zum Thomismus u. Atomismus (Der Katholik Juli, S. 50—60).
 Haupt, J., [Lateinisches Fragment über die acht Theile, aus denen der Mensch gemacht wurde: MS. vom XIII. Jahrh.] (Ztschr. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Literatur N. F. XI, 4, S. 356, 357).
 Gerfs, Bruchstück einer Katharinen-legende [MS. d. 14. Jahrh.] (Ztschr. f. deutsche philol. X, 4, S. 488, 489).
 Martin, E., Mariae himmelfahrt [15. Jahrh.] (Ztschr. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Lit. N. F. XI, 4, S. 438—440).
 Köstlin, J., Luthers letzter Verkehr mit Staupitz (Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 703—705).
 Galimberti, L., Lutero e il socialismo: dissertazione. Roma, tip. Poliglotta. (42 p. 8.) L. o. 40.
 Seidemann, J. K., Volkslieder bei Luther u. Melanchthon (Archiv f. Literaturgesch. IX, 1, S. 1—3).
 Eibach, R., John Milton als Theologe (Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 705—732).
 Caird, E., The social philosophy and religion of Comte. IV (Contemporary Review Sept., p. 66—92).
 Studien über die Katholiken-Emancipation in Großbritannien, besonders über das s. g. irische Veto. I. II (Der Katholik Juli, S. 1—36; Aug., S. 113—135).
 Schaff, P., Progress of Christianity in the United States (Princeton Review Sept., p. 209—252).
 Bellesheim, Edinburgh und der Presbyterianismus (Der Katholik Aug., S. 200—221).
 The latest ecumenical council of Basel [Evangelische Allianz] (Saturday Review 20 Sept., p. 350—352).

- Vera, A., *Problema dell' assoluto. III (Atti della Accademia di scienze morali e politiche di Napoli XV).*
What is religion? (British Quarterly Review Oct.).
 Calderwood, H., *The problem of the human will (Princeton Review Sept., p. 328—351).*
 Ward, W. G., *Supplementary remarks on free-will (Dublin Review Oct.).*
 Sonntag, W., *Die Lehre vom Himmelreich. II (Prot. Kirchztg. 36, Sp. 760—768).*
 Henfe, Die Lehre vom Feuer der Hölle nach ihrer speculativen Seite [Schluss] (Der Katholik Juli, S. 37—49; Aug. S. 136—161).
 Köstlin, J., *Die Aufgabe der christlichen Ethik, mit Rücksicht auf ihre neueren Bearbeitungen (Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 581—651).*
 Tulelli, P. E. (der Verfasser?), *Schema di una metafisica nell' etica: memoria. II (Atti della Accademia di scienze morali e politiche di Napoli XV).*
 Day, Henry N., *Religion and morality (Princeton Review Sept., p. 302—327).*
 Baumann, J., *Die klassische Moral des Katholicismus (Philos. Monatsh. XV, 8, S. 449—466).*
 Arabia, F. S., *De matrimonio ecclesiastico nel diritto penale (Atti della Accademia di scienze morali e politiche di Napoli XV).*
 Hartmann, E. v., *La philosophie religieuse et le Néo-Hégélianisme. Siehe Pfeleiderer, unter den Recensionen.*
 Zöckler, Die Naturwissenschaft u. die Wunder (Beweis des Glaubens Sept., S. 449—466).
 Dabney, R. L., *Secularised education (Princeton Review Sept., p. 377—400).*
 Die christliche Kunst in ihrer Bedeutung für die kathol. Theologie u. das kirchliche Leben (Der Katholik Aug., S. 165—188).

Recensionen.

- Baßermann, u. Ehlers, *Zeitschrift für praktische Theologie I, 1 (v. F.: Beweis d. Glaubens Sept.).*
 Belsheim, J., *Codex Aureus (v. J. Martinov: Polybiblion sept.).*
 Bertin, E., *Les mariages dans l'ancienne société française (v. R. L. S.: Polybiblion sept.).*
 Biefenthal, J. H. R., *Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer (v. Wiefeler: Beweis d. Glaubens Sept.).*
 Brugsch-Bey, H., *History of Egypt under the Pharaohs. Translated by H. D. Seymour and P. Smith (Edinburgh Review July, p. 40—58).*
 Chantelauze, R., *Le cardinal de Retz et ses missions diplomatiques à Rome (v. H. de L'E.: Polybiblion sept.).*
 Colenso, J. W., *The Pentateuch and book of Joshua. VII (Contemporary Review Sept.).*
 Cremer, H., *Biblico-theological lexicon. Translated by W. Urwick (Contemporary Review Sept.).*
 Daac, L., *Norges helgener (v. O. Brenner: Anz. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Lit. V, 4).*
 Delattre, A., *Les inscriptions historiques de Ninive et de Babylone (v. S. Guyard: Revue critique 37).*
 Deschamps, A., *La genèse du scepticisme érudit chez Bayle (v. H. Dereux: Revue philosophique sept.).*
 Ellicott, C. J., *Editor of: a New Testament commentary for English readers (Contemporary Review Sept.).*
 Ernst, J., *Die Werke und Tugenden der Ungläubigen nach S. Augustin (v. E. B.: Polybiblion sept.).*
 Gebler, K. v., *Galileo Galilei and the Roman Curia. Translated by G. Sturge (Saturday Review 20 Sept.).*
 Goergens, E. P., u. R. Röhrich, *Arabische Quellenbeiträge zur Geschichte der Kreuzzüge. I (Revue de théol. et de philos. juillet).*
 Guyau, *La morale d'Épicure (The Athenaeum 30 Aug.).*
 — *La morale anglaise (The Athenaeum 30 Aug.; v. A. Frank: Journal des savants août, p. 453—470).*
 Harms, F., *Die Formen der Ethik (Nuova Antologia 10 Settembre).*

- Hartmann, E. v., *Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins (v. P. R. Hugenholtz: Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 514—540; v. E. Wallace: The Academy 20 Sept.).*
 Heilprin, M., *The historical poetry of the Hebrews (The Academy 6 Sept.).*
 Herzog, J. J., *Abriss der gesammten Kirchengeschichte (Westminster Review July).*
 Hettlinger, F., *Die Theologie der göttlichen Komödie des Dante (v. Bach: Lit. Rundschau 13).*
 Huemer, J., *De Sedulii poetas vita et scriptis commentatio (v. A. Zingerle: Ztschr. f. österr. Gymn. 30, 7).*
 Jacobi, H., *The Kalpa Sutra of Bhadrabāhu (v. T. W. Rhys Davids: The Academy 13 Sept.).*
 Kaftan, J., *Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben (Revue de théol. et de philos. juillet, p. 394—405).*
 Körner, F., *Die churfürstliche Staatsregierung dem Grafen Zinzendorf u. Herrnhut bis 1760 gegenüber (v. B. Becker: Stud. u. Krit. 1879, 4).*
 Ludwig, A., *Der Rigveda. II. III (v. H. Zimmer: Anz. f. Deutsches Alterth. u. Deutsche Lit. V, 4, S. 307—318).*
 Morel, J., *Apologétique pontificale (v. E. de la D.: Polybiblion sept.).*
 Müller, K., *Der Kampf Ludwigs des Baiern mit der röm. Kurie (v. M. Ritter: Histor. Ztschr. N. F. VI, 2).*
 Naville, A., *Julien l'Apostat (Revue de théol. et de philos. juillet).*
 Nilles, N., *Kalendarium manuale utriusque ecclesiae (v. Thalhoffer: Lit. Rundschau 13).*
 Nutt, J. W., *Eleazar of Beaugency, commentaries on the later prophets. I. Isaiah (v. H. Str.: Lit. Centralbl. 39).*
 Otto, J. C. T. v., *Justinus opera. tom. II (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Sept.; v. L. Duchesne: Polybiblion sept.).*
 Paludan-Müller, B., *Das Sichtbare u. das Unsichtbare. Deutsch v. E. Schumacher (v. H. Tollin: Jenaer Littztg. 38).*
 Pfeleiderer, O., *Religionsphilosophie auf geschichtl. Grundlage (v. E. v. Hartmann: Revue philosophique sept., p. 225—258; v. A. Kueven u. C. P. Tiele: Theol. Tijdschr. Juli en Sept., p. 541—574).*
 Posse, O., *Analecta Vaticana (v. S. Löwenfeld: Histor. Ztschr. N. F. VI, 2).*
 Pradez, C., *Doute et foi (v. E. Barraud: Revue de théol. et de philos. juillet).*
 Rendall, G. H., *The emperor Julian: paganism and Christianity (v. S. Cheetham: The Academy 30 Aug.; The Athenaeum 6 Sept.).*
 Reusch, F. H., *Der Proceß Galilei's und die Jesuiten (v. Schanz: Lit. Rundschau 13).*
 Ritter, B., *Philo und die Halacha (The Academy 6 Sept.).*
 Scehabi, A., *Grégorii Bar-Hebraei carmina (v. E. Nefle: Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 3).*
 Schaarschmidt, T., *Die ursprüngliche Gottesdienstordnung der evang.-luth. Kirche (v. Strobel: Beweis d. Glaubens Sept.).*
 Schmid, A., *Untersuchungen über den letzten Gewissheitsgrund des Offenbarungsglaubens (v. L. Duchesne: Polybiblion sept.).*
 Schmidt, Vald., *Assyriens og Aegyptens gamle Historie (v. E. Beauvois: Polybiblion sept.).*
 Schrader, E., *Keilinschriften u. Geschichtsforschung (v. G. Rösche: Stud. u. Krit. 1879, 4, S. 737—762).*
 Simar, H. T., *Lehrbuch der Dogmatik. I (Der Katholik Juli).*
 Spencer, H., *The data of ethics (The Athenaeum 30 Aug.; v. J. Sully: The Academy 27 Sept.).*
 — *Essais de morale, etc.; traduit par A. Burdeau (v. L. Couture: Polybiblion sept.).*
 Tcherntschich, J., *Evangelium Assemani (v. J. Martinov: Polybiblion sept.).*
 Wiefeler, K., *Zur Geschichte der kleinasiatischen Galater u. des deutschen Volkes in der Urzeit (v. G. Hertzberg: Stud. u. Krit. 1879, 4).*
 Woker, *Das kirchliche Finanzwesen der Päpste (v. S. Löwenfeld: Histor. Ztschr. N. F. VI, 2).*
 Zöckler, O., *Geschichte der Beziehungen zwischen Theologie u. Naturwissenschaft (v. H. Vuilleumier: Revue de théol. et de philos. juillet).*

Im Verlag von Gebr. Henninger in Heilbronn erscheint im Oktober:

Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen.

Sammlung von
Traureden.

Herausgegeben von B. Fr. Dehler.

Preis geh. M. 2.70.

Wir empfehlen diese, unter Mitwirkung bedeutender Kanzelfredner unserer Zeit herausgegebenen Traureden aufs angelegentlichste.

Verlag von Gebrüder Henninger in Heilbronn.

Für preussischen Generalsynode!

Soeben erschien:

Das Reichs-Civilstandsgesetz.

Von Heinrich Köpe.

Pastor zu St. Jacobi in Hamburg.

(„Beitragen des christlichen Volkslebens“ 5. Band, 2. Hft.) M. 1.20

Früher erschien:

Die Verfassung der evangelischen Landeskirche Preussens.

Rückblicke und Ausblicke von einem

Mitgliede der a. o. Generalsynode.

(Beitragen des christlichen Volkslebens. 1. Band. 6. Hft.) M. 1.20.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 22.

25. October 1879.

4. Jahrgang.

Orelli, Durch's heilige Land 2. Aufl. (Furrer).
Sinker, Testamenta XII Patriarcharum, Appen-
dix (Harnack).

Bartels, Exegetische Uebersetzung des Briefes
St. Pauli an die Römer (Wold. Schmidt).

Godet, Bibelstudien, deutsch bearb., 1. u. 2. Thl.
(Wold. Schmidt).

Godet, Die Glaubwürdigkeit der evangelischen
Geschichte (Derf.).

Marburger Kirchenordnung von 1527, hrsg. von
Hochhuth (Brieger).

Hochhuth, Die Bedeutung der Marburger
Kirchenordnung von 1527 (Derf.).

Herrlinger, Die Theologie Melancthon's in
ihrer geschichtlichen Entwicklung etc. (Katten-
busch).

Sepp, Drie Evangeliedienaren uit den tijd der
Hervorming (Kattenbusch).

Hartmann, Phänomenologie des sittlichen Be-

wußtseins, Prolegomena zu jeder künftigen
Ethik (Kastan).

Krause, Kant und Helmholtz über den Ursprung
und die Bedeutung der Raumanfchauung etc.
(Pünjer).

Schröder, Zeugnisse von der freien Gnade
Gottes in Christo Jesu, Predigten (Sachse).

Schott, Ausgewählte Psalmen für Bibelfunden
und Hausandachten ausgelegt, Neue Folge,
1. Bdchn. (Fay).

Orelli, Prof. Dr. C. v., **Durch's Heilige Land.** Tagebuch-
blätter. 2. Aufl. Basel 1879, Spittler. (VII, 350 S.
m. 1 Karte. 8.) M. 3. 20; geb. M. 4. 80.

„Tagebuchblätter“ nennt der Verfasser seine Schrift. Er hat in ihr frische unmittelbare Reifeindrücke wiedergegeben, dieselben aber mit so viel bibelgeographischem und biblischem Wissen durchflochten, daß selbst der Fachmann daraus Genuß und Gewinn ziehen kann. Verf. hält sich von allen Uebertreibungen fern, ist milde in seinem Urtheil und weiß überall das Gute an dem, was er gesehen und gehört, hervorzuheben. Neben so vielen Reisebeschreibungen über das heilige Land, die durch frommen Phrasenschwulst und eitle Verdammungsucht abtösten, thut die edle Einfachheit der vorliegenden Schrift, der es doch weder an poetischem Hauche noch an religiösem Ernste mangelt, sehr wohl. Auch ein weiteres Publicum würdigte diese Vorzüge, weshalb die Schrift rasch eine zweite Auflage erlebte.

In topographischen Streitfragen beobachtet der Verfasser eine dem populären Zweck seiner Schrift angemessene Zurückhaltung, so namentlich mit Bezug auf die Grabeskirche und den Zionhügel. Doch findet auch er, daß das Gewicht der Gründe für Identification des letztern mit dem Tempelhügel zu sprechen scheine.

Die Schilderung der Terrainconfiguration möchte man vielerorts noch schärfer und anschaulicher wünschen. Dagegen hält sich die Schrift von dem hässlichen Fehler vieler anderer Reisebeschreibungen, so weit wir sehen, durchaus frei, unmögliche Ausichten zu schildern, farbenreiche Landschaftsgemälde zu entwerfen, welche der Wirklichkeit nicht entsprechen. Das Gebirge Juda wird mit Unrecht melancholisch und wenig fruchtbar genannt (S. 154). Gewiß an vielen Orten trägt es diesen Charakter, zumal auf der östlichen Abdachung; aber meerswärts birgt es in sich eine Fülle von Fruchtbarkeit und idyllischer Anmuth. Wir übergehen eine Anzahl kleiner Versehen der Schrift und schließen mit den trefflichen Worten, mit denen der Verf. die Summe seiner Eindrücke wiedergibt (S. 310): „Nicht selten befürchtet man, die biblischen Bilder möchten von ihrer Anmuth und Erhabenheit etwas einbüßen beim Anblick der nackten Wirklichkeit. Mehr als ich nach der Lecture von Reisebeschreibungen erwartete, ist auch in dieser Hinsicht mein Eindruck von Palästina günstig ausgefallen. Trotz aller Verwüstung und Verödung hat das kleine, bescheidene Land seine unbeschreiblichen Reize. Es hat einen schönen Himmel und ist ein schönes Stück Erde. Seine Berge sind großartiger, seine Städte ehrwürdiger, seine Fluren freundlicher, als ich zu hoffen wagte. Und wie oft begegneten uns in idyllischer Landschaft von

dem warmen Farbenglanz des Ostens beschienen Gruppen, die kein Künstler edler hätte darstellen können! Waren es die Emmausjünger mit dem Wanderstab, war es die Samariterin mit dem Wasserkrug — welche Würde der Haltung und Kleidung auch in der Armuth! welche Feinheit des Anstandes auch ohne das, was wir Bildung nennen! Kurz, das Ganze ist noch die äußere Leiblichkeit, zu welcher das biblische Wort wie die Seele gehört“.

Zürich.

K. Furrer.

Sinker, R., **Testamenta XII Patriarcharum.** Appendix containing a Collation of the Roman and Patmos MSS. and Bibliographical Notes. Cambridge 1879, Deighton, Bell & Co. (VIII, 79 p. 8.) 5 sh.

Seiner Ausgabe der Testamente v. J. 1869 hat Sinker einen Nachtrag folgen lassen, welcher für die Kenntniß der handschriftlichen Ueberlieferung des merkwürdigen, vielgelesenen Buches und für die Geschichte desselben in der Kirche gleich werthvoll ist. Zu den beiden griechischen Codices C und O (*Canterburg. saec. X* und *Oxf. saec. XIV fin.*), welche dem Verf. früher allein bekannt waren, sind zwei weitere hinzugekommen, ein vaticanischer (*R saec. XIII*), den Montfaucon bereits erwähnt, Vorstmann (*Godgeleerde Bijdragen* 1866 p. 953 sq.) eingesehen hatte, und ein patmischer (*P saec. XVI*), auf welchen Coxe i. J. 1858 zuerst aufmerksam gemacht hat. Den ersteren hat Herr J. Guidi für den Verf. collationirt, den letzteren, den auch Tischendorf verglichen, aber nicht veröffentlicht hat (f. „Aus d. h. Lande“ 1859 S. 341. Theol. REncyklop. B. XX S. 431), hat Herr G. Williams für den Verf. abgeschrieben. Eine Vergleichung der 4 Handschriften lehrt den Herausgeber, daß C die Grundlage für die Constitution des Textes bleiben muß; selbst das Zusammenstimmen von ORP gegen C biete durchaus keine Gewähr für die Richtigkeit einer LA. Sinker hat sich deshalb damit begnügt, S. 29–79 die Varianten von RP zu C zu notiren und dabei die Stellen zu bemerken, wo sie mit O übereinstimmen. S. 3–7 hat er das gegenseitige Verhältniß der 4 Codd. in Kürze dargelegt und auf die Stellen besonders aufmerksam gemacht, wo der Text von C durch ORP berichtigt wird. Der Verf. constatirt, daß außer diesen 4 Codices nur die armenische Uebersetzung einen selbständigen Werth habe, da die lateinische des Thomas Groffeteste, auf welche alle uns bekannten sonstigen Handschriften zurückgehen, zweifellos eine Uebersetzung von C ist. Auf Grund des Materials, über welches Sinker verfügte, konnte auch nicht anders

geurtheilt werden; aber es ist dem Verf. trotz seiner umfassenden bibliographischen Nachforschungen entgangen, daß in albulgarischer Uebersetzung die Testamente in zwei Recensionen, einer längeren und einer kürzeren, existiren. Tichonrawow hat sie im ersten Bande seiner Ausgabe der Apokryphen an 8. Stelle veröffentlicht. Diese Uebersetzung muß ebenfalls als selbständiger Zeuge in Betracht gezogen werden. Was die armenische Version betrifft, so ist dieselbe bisher nie gedruckt worden; aber die Handschriften sind ziemlich zahlreich, Sinker nennt eine Wiener, sechs von S. Lazaro und eine jetzt in England befindliche. Die älteste ist v. J. 1220 datirt; die Wiener, welche Herr Paul für S. eingesehen und genau beschrieben hat, ist v. J. 1388. Fünf von den in S. Lazaro befindlichen Handschriften sind Theile von Bibelhandschriften. Dennoch haben die vorschnell geurtheilt, welche behaupteten, die Testamente seien ein kanonisches Buch in der armenischen Kirche. Das sind sie so wenig je gewesen, wie der lateinische Hermas oder Josephus in der abendländischen. Aber für die Geschichte des Kanon ist die Stellung des Hermas sowohl wie die der Testamente in Bibelhandschriften allerdings von nicht geringem Interesse. Die armenische Uebersetzung der letzteren soll der klassischen Epoche jener Sprache angehören. Dr. Paul hat zwei ihm von S. bezeichnete Abschnitte, Jud. 24—26 und die berühmte Stelle Benjamin 10—12, genau ins Deutsche übertragen. Ueberraschend ist, daß jede Beziehung auf den Apostel Paulus in Benjam. 11 nach dem Armenier fehlt. Es heißt hier: „Seiet nun Kinder, Theilhaber derjenigen, welche den Herrn fürchten, denn wenn ihr in Heiligkeit wandern werdet, so werdet ihr wieder in mir wohnen, und der gesammte Israel wird sich zu euch versammeln, und er wird nicht mehr Räuberanführer, sondern Wolf genannt werden [sic] wegen eures Raubes, sondern der Geliebte des Herrn und Vollstrecker des Wohlgefallens seines Willens“. Diese Beobachtung ist um so wichtiger, als auch in R der Passus über Paulus fehlt. Benjam. 11 lautet vollständig nach R: *καὶ οὐκέτι κληθήσομαι λύκος ἄρπαξ διὰ τὰς ἀρπαγὰς ἡμῶν, ἀλλὰ ἐργάτης κυρίου διαδίδων τροφήν τοῖς ἐργαζομένοις τὸ ἀγαθόν· καὶ ἀναστήσεται ἐν ἰστέροις ἀγαπῆτος κυρίου ἐκ σπέρματος Ἰσὶδα καὶ Λευι ποιῶν εὐδοκίαν ἐν στόματι αὐτοῦ, γνώσιν καὶ νῆρ φωτίζων πάντα τὰ ἔθνη*. Unzweifelhaft ist dies die ursprüngliche LA; denn sie stimmt nach Inhalt und Form ganz zusammen mit den übrigen Interpolationen des katholischen Bearbeiters des ursprünglichen jüdischen Buches. Dafs OP wie C lesen, ver schlägt wenig (gegen Sinker). Steht doch auch der Passus über Paulus ohne jede Parallele in den übrigen Testamenten. Was die albulgarischen Versionen bieten, vermag ich eben nicht zu sagen, da sie mir nicht bei der Hand sind. Die Einsicht aber, dafs R hier den ursprünglichen Text bietet, dürfte dazu veranlassen, den Werth von R noch einmal zu prüfen. Wie so viele fogen. Apokryphen, so sind auch die Testamente, wie der Armenier, die kürzere albulgarische Version und R lehren, mehrfach redigirt worden, und vielleicht ist der von C gebotene Text gerade ihre letzte Gestalt.

Sehr große Mühe hat sich Sinker gegeben, die Verbreitung der Testamente im Mittelalter aufzudecken. Eine alte lateinische Uebersetzung ist bisher nicht gefunden; S. vermuthet aber, dafs es eine solche gegeben hat. Allein die Spuren einer Bekanntschaft der alten abendländischen Kirche mit den Testamenten sind doch sehr unsicher; gesetzt auch den Fall, dafs eine Stelle bei Tertullian auf dieselben zu beziehen ist, so ist damit eine lateinische Version noch nicht erwiesen. Von der MALichen Uebersetzung des Groffeteste vermag S. jetzt 41 Handschriften aufzuzählen; der älteste Druck stammt aus den Jahren 1510—1520 (nicht 1483, wie Fabricius angiebt). Seitdem sind die Testamente wiederholt separat und in den *Bibliothecis Patrum* gedruckt worden. Es folgen nun genaue Nachweisungen über die

englischen, wälischen, französischen, deutschen, holländischen, flämischen, dänischen, isländischen und böhmischen Versionen. Die Zahl der Drucke sowohl wie der Handschriften (15. u. 16. Jahrh. vorzugsweise) ist eine staunenswerth große. Die Testamente müssen zwei Jahrhunderte hindurch zu den gelesenen Erbauungsbüchern in der abendländischen Kirche gehört haben. Auch hier bildet das Zeitalter des dreißigjährigen Krieges ungefähr die Grenze — der bedeutendste Wendepunkt in der Geschichte der kirchlichen Literatur, ihrer Kenntniß und Auffassung im Abendlande.

Gießen.

Ad. Harnack.

Bartels, Pst. Herm., Exegetische Uebersetzung des Briefes St. Pauli an die Römer. Dessau 1878, Reifsnr. (VI, 66 S. gr. 8.) M. 1. —

Wie schon der Titel andeutet, will vorliegende Schrift weder nur eine Version, noch auch eine mit gelehrtem Apparat ausgestattete Erklärung des Römerbriefes sein, sondern, Uebersetzung mit Erklärung verbindend, zwischen der wissenschaftlichen Exegese in den theologischen Commentaren und der populären Schriftauslegung, wie sie in den Bibelwerken für die Gemeinde zu finden ist, die Mitte halten. Den Grundtext hat nämlich der Verfasser in wortgetreuer Uebersetzung wiedergegeben und dieser nichts Anderes als das zum Verständniß des Schriftworts Nöthigste (durch anderen Druck hervorgehoben) allenthalben eingefügt. Mit abweichenden Auffassungen wird zwar der Leser auf diesem Wege nicht bekannt gemacht, aber er empfängt in der That, ein exegetisches Promptuarium, welches die vom Interpreten gefundenen Resultate auf möglichst knappen Ausdruck bringt und zu schneller Orientirung über eine einzelne Stelle oder einen längeren Abschnitt verhilft. Der Version liegt der Tischendorf'sche Text zu Grunde, ohne dafs der Verf. ihm durchweg gefolgt ist; vielmehr hat er z. B. 5, 1 mit der Uebersetzung, als die Gerechtfertigten nun haben wir Frieden zu Gott den von Tischendorf in den Text aufgenommenen Schreibfehler *ἐχωμεν* glücklich vermieden, während er 9, 5 durch die Beziehung der Doxologie auf Gott der Tischendorf'schen Interpunction mit Recht den Vorzug gegeben hat. — Ueber Einzelnes läßt sich selbstverständlich streiten. Aber im Allgemeinen beweist das vom Verf. Geleistete eine gesunde exegetische Methode, speciell seine Uebersetzung eine Treue gegen den Grundtext, bei welcher der Anschluß an die gegenwärtige deutsche Literatursprache nicht vernachlässigt, und seine eingestreuten Erläuterungen eine Knappheit, welcher die Klarheit des Gedankens nicht leicht geopfert wird. Läßt der Verf. diesem ersten Hefte wirklich noch eine Uebersetzung der übrigen neutestamentlichen Briefe folgen, so geben wir ihm zur Erwägung, ob nicht einige einleitende Vorbemerkungen dem Verständniß derselben förderlich sind.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

1. **Godet, Prof. Dr. F., Bibelstudien.** Deutsch bearbeitet von Pfr. J. Kägi. 1. und 2. Theil. Vom Verfasser autoris. und durchgeseh. deutsche Ausg. Hannover 1878, Meyer. (gr. 8.) M. 6. —

Inhalt: 1. Zum alten Testament. 2. Ausg. (IV, 276 S.) M. 2. 40. — 2. Zum Neuen Testament. (VII, 289 S.) M. 3. 60.

2. **Godet, Prof. Dr., Die Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte.** [Zeitfragen des christl. Volkslebens 3. Bd. 2. Hft.] Frankfurt a./M. 1878. Heilbronn, Henninger. (44 S. gr. 8.) M. 1. —

Die genannten Schriften meinen wir nicht bloß deshalb zusammenordnen zu dürfen, weil in ihnen derselbe Verfasser zu uns redet, sondern mehr noch aus dem

Grunde, weil sie wesentlich den gleichen Charakter an sich tragen und nach unserem Eindruck an denselben Leserkreis sich wenden. Denn G.'s 'Bibelstudien' sind keineswegs exegetische oder kritische Specialuntersuchungen, welche nur für den Theologen von Fach Interesse haben; vielmehr können sie, wie die zuletzt aufgeführte Broschüre, überhaupt gebildeten Bibellefern eine anregende Lectüre werden. Der Grund hiervon liegt in der Kunst, scheinbar Geringes unter höhere Gesichtspunkte zu stellen; in dem Reiz der Darstellung, welche hier und da sich zu wahrer Schönheit erhebt; nicht zuletzt in der Wärme, ja Begeisterung, mit welcher der Verf. für seine Anschauung einzutreten versteht. Die alttestamentlichen Studien dürften in weiteren Kreisen nicht unbekannt sein. Abgesehen davon, daß sie jetzt in neuer Ausgabe vor uns liegen, sind zwei derselben, über die Engel (S. 1 bis 23) und über die vier großen Propheten (S. 113 bis 146), in veränderter Gestalt aus dem *Chrétien évangélique* hier mit aufgenommen, und drei andere, über die Entwicklung des Lebens auf unserem Weltkörper (S. 24 bis 50), über das Buch Hiob (S. 147 bis 190) und über das Hohelied (S. 191 bis 256), hatten früher in der *Revue chrétienne* eine Stelle gefunden, so daß nur die Abhandlung über die sechs Tage der Schöpfung (S. 51 bis 112) völlig neu zu nennen ist. Ohne Zweifel konnte aber der Aufsatz über die Engel so gut wie der über die Lebensentwicklung auf unserem Weltkörper den neutestamentlichen Bibelstudien eingereiht werden. Diefer Letzteren sind fünf, betitelt: 1. Der Ursprung unserer vier Evangelien; 2. Jesus Christus (der Menschensohn, der Gottessohn, der Gottmensch); 3. das Werk Jesu Christi (für uns und in uns); 4. die vier Hauptapostel; 5. Versuch über die Offenbarung. Neben öfter Gehörtem treten in ihnen nicht selten neue, überraschende Combinationen hervor; doch weiß der Verf. auch das, was Andere vor ihm schon ausgesprochen haben, gleichwie sein Eigenes mit frischen Farben darzustellen. Von glücklicher Phantasie unterstützt greift er dann wohl zu einem Bilde, wie da wo er (S. 12 f.) dem strengerem Pragmatismus des dritten Evangeliums gegenüber die dem Ersten eigene Sachordnung markiren will: 'Lucas zeigt sich jedes Mal dem Botaniker ähnlich, der die Blume gern an ihrem Standort und inmitten ihrer Umgebung beobachten möchte; Matthäus gleicht dem Gärtner, der zu einem bestimmten, besonderen Zwecke ein großes, prächtiges Bouquet zusammenbindet'. Die Resultate freilich, bei denen er stehen bleibt, muthen uns oft weniger an als die geschmackvolle Art, sie anzubahnen und zu erweisen. Wir vermögen es nun einmal nicht als haltbaren Ertrag der Schriftkritik zu bezeichnen, wenn (S. 31. 38. 44 f.) der Ursprung des Lucas-evangeliums (J. 63 oder 64) in die Entstehungszeit der Schrift des Matthäus und überdem weiter hinauf als die Abfassung des Marcusevangeliums gerückt; oder wenn (S. 41 ff.) das Verwandtschaftsverhältniß der Synoptiker aus der mündlichen Ueberlieferung, welche in der Urgemeinde lebte, erklärt werden soll. Mit Erneuerung solcher Hypothesen sind die sichersten Resultate solider Schriftforschung, wie wir meinen, einfach wieder über Bord geworfen. Und nicht befriedigender erscheint die Art, wie (S. 170 ff.) die 'Differenz' zwischen Paulus und Jacobus auf exegetischem Wege beseitigt wird. Sucht G. hier zu zeigen, daß mit dem Ausdruck 'rechtfertigen' Paulus einen anderen Sinn verbinde ('die Anfangsrechtfertigung') als Jacobus ('die fortwährende, alltägliche, mit der endgültigen Seligsprechung abschließende Rechtfertigung'), so können wir darin nur einen alten Irrthum in neuer Form erblicken (f. m. Lehrgehalt des Jacobus-briefes S. 176 ff.).

Gewisse Grundgedanken, welche in den 'Bibelstudien' zum Ausdruck kommen, sind selbstverständlich in der kleinen Schrift über die 'Glaubwürdigkeit der evangelischen Geschichte' wiedergekehrt, doch so, daß die

Entwicklung derselben hier bestimmter als dort einen apologetischen Charakter an sich trägt. Auf engem Raume hat der Verf. ein möglichst reiches Material auszubreiten gesucht. Daß wir mit der Ueberlieferung vom Leben Jesu auf festem geschichtlichen Boden stehen, beweist er zuerst aus den Berichten gleichzeitiger, jüdischer wie heidnischer, Autoren, um sodann den inneren Werth unserer neutestamentlichen Evangelien, der synoptischen so gut wie des johanneischen, in's Licht zu stellen, aber auch auf den Widerspruch zu antworten, welcher gegen den übernatürlichen Charakter vieler Thatfachen im Leben Jesu erhoben worden ist. Suchenden wird die kleine, lezenswerthe Schrift erwünschte Handreichung thun.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

1. **Marburger Kirchenordnung von 1527.** Hrsg. von Dr. C. W. H. Hochhuth. Kassel 1878 (Scheel). (32 S. kl. 8.) M. 1. 25.
2. **Hochhuth, Dr. C. W. H., Die Bedeutung der Marburger Kirchenordnung von 1527.** Kassel 1879, Hühn. (35 S. 8.) M. 1. —

Es war ein glücklicher Fund in der Bibliothek zu Wernigerode, der uns im vorigen Jahre die seit lange als verloren beklagte sog. Marburger Kirchenordnung von 1527 wiedergab. Das unsichere Tasten nach ihrem Inhalt und ihrer Stellung hat nun ein Ende. Vor allem erweist sich die irreleitende Notiz des alten Leuchter (1607), daß Luther eine Vorrede zu ihr geschrieben, als unrichtig. Die Vorrede Luther's, welche hier auf den Haupttitel (*Christliche ordenung wie es zu Marburg yn Hessen, mit Teuffen, Sacramentreichen vnd mit Beten nach der predigt gehalten wird 1527*) folgt, ist nur das Nachwort zu seinem Taufbüchlein, welches — in seiner zweiten Recension (von 1526? sicherlich nicht, wie Hochhuth will, von 1527) — die erste Hälfte der KO ausmacht. Der Druckvermerk schon am Schlusse dieser ersten Abtheilung (*Gedruckt ynn der neuen löblichen Vniversitet Marburg ym MDXXVij. jar. am XXij. tag Junij*) weist darauf hin, daß, was dem Herausgeber entgangen ist, dieser Marburger Druck des Taufbüchleins auch mit besonderem Titel als selbständige Schrift verbreitet worden ist. Als solche hat er noch 1833 Irmischer vorgelegen (f. E. A. 22, 290 f.). — Dem entsprechend beginnt auch die zweite Hälfte mit neuem Titel (*Was dem gemeynen Volk nach der predig für zu lesen. Einsetzung des Sacraments des leibs vnd bluts Christi. Auch wie man es den Kranken ynn den heusern vberreichen soll. Ein schön vnterricht. auff Frage vnd Antwort gestellt, vom Sacrament des Altars. Marburg 1527.* — Am Schlusse: *Gedruckt zu Marburg yn Hessen. MDXXVij*). Der Inhalt derselben ist, wie jeder Kenner der Schriften Luther's auf den ersten Blick sieht (auch Hochhuth hat das in der zweiten Schrift richtig erkannt), grösstentheils wörtlich aus Luther entnommen, so namentlich die Abendmahlsvermahnung mit der Paraphrase des Vaterunfers (*Vermanunge vnd kurtze deutung des Vater vnfers*) aus der „Deutschen Messe“ von 1526 (f. E. A. 22, 239 f.). Die folgenden Stücke: *Das Vater vnser für die kinder*, *Der christliche Glaub*, *Die zehen gebot*, *Ein kurtzer beschlus aller gepote Gottes* lauten ganz ähnlich wie in Luther's Schriften, Kurze Form der zehen Gebote, des Glaubens und des Vater Unfers von 1520 (E. A. 22, 1 ff.) oder wie in der erweiterten Ausgabe derselben, dem *Betbüchlein* von 1522 (vgl. E. A. 65, 266 f.), auf welches Luther noch in der *Deutschen Messe* wiederholt (E. A. 22, 233. 241) hingewiesen hatte. Doch deuten kleine Abweichungen auf eine andere Vorlage hin. — So kann als Eigenthum des uns unbekannten Verfassers oder Herausgebers der Agende höchstens das Schlusstück gelten — falls nicht auch dieses, was höchst wahrscheinlich, sich als

irgend wo anders her entlehnt ausweisen follte, worüber ich zur Zeit noch nicht sicher zu urtheilen wage. Es ist ein katechetischer Anhang: der auf dem Titel genannte, 'Unterricht vom Sacrament des Altars'. Er besteht aus 5 oder, wenn wir die Frage nach dem Wortlaut der Einsetzung abrechnen, aus 4 Fragen und Antworten; die wichtigste derselben war uns von Leuchter wörtlich aufbewahrt (*Antiqua Hessorum fides* S. 18). — Eine Beschreibung des Originals, welche in der Vorrede am Platze gewesen wäre, hat der Herausgeber erst in der 2. Schrift (S. 16 f.) nachgetragen. Ob der Urdruck hier genau wiedergegeben, vermag ich nicht zu beurtheilen; er wäre dann nicht frei von groben Druckfehlern.

Die Bedeutung dieser sog. KO., welche halb Agenda halb Katechismus ist, für die Entwicklung der Reformation in Hessen unmittelbar nach der Homberger Synode muß erst noch durch eingehendere Untersuchungen klargestellt werden, wozu hier nicht der Ort ist. Hochhuth's Schrift Nr. 2 löst diese Aufgabe keineswegs. Ueber die Hauptfragen geht der Verf. kurz hinweg, um desto länger bei Unnötigem zu verweilen. So verbreitet sich die Einleitung (S. 5—14) ausführlich über die Synode von Homberg (in Betreff deren mehrere bedenkliche Irrthümer, theils älteren, theils aber auch jüngeren Datums, erneuert werden), über die Instruction der Visitatoren von 1527, die fast ganz mitgetheilt wird, und über die Superintendenten von 1531 — Stücke, die mit dem Thema entweder nur in losem oder in einem nicht genügend herausgekehrten Zusammenhange stehen. Völlig überflüssig ist die hier auf 8—9 S. gegebene Gegenüberstellung der beiden Recensionen des Luther'schen Taufbüchleins (S. 19—28), zumal da sich über das Verhältniß der beiden Jeder leicht aus der Vergleichung bei Richter, KO I, 7—10 und Daniel, *Cod. liturg.* II, 185—201 unterrichten kann. Anerkennung verdienen dagegen die Ausführungen des Verf. S. 29—34 über den 2. Theil der sog. KO. Denn hier hat er nicht nur, wie schon angemerkt, Aufschluß gegeben, woher einige der Stücke entnommen sind, sondern auch (S. 30—34) zu dem Unterricht vom Abendmahl angemessene Parallelen beigebracht aus 3 Schriften Luther's aus den J. 1519—22. Doch lassen die Parallelen, welche aus diesen und anderen Schriften Luther's leicht, und zwar zum Theil durch noch zutreffendere, vermehrt werden könnten, die Frage nach der Originalität des katechetischen Anhangs völlig unentschieden. Auch führt der Verf. mit ihnen nur in recht äußerlicher Art einen Beweis für seine an sich nicht unrichtige Behauptung (S. 33): 'Der Inhalt der Agenda stimmt in dogmengeschichtlicher Beziehung mit Luther's Sacramentslehre, wie sich dieselbe in den beiden ersten Stufen ihrer Entwicklung [wie diese nämlich von Steitz, R.-E. XIII dargelegt sind] herausgebildet habe, überein'.

Die Annahme Hochhuth's, daß Adam Kraft der 'Verfasser der KO. von 1527' sei, liegt nahe, ist aber als bloße Vermuthung, wie sie hier auftritt, werthlos. Wir wissen augenblicklich noch nicht einmal, ob überhaupt von einem Verfasser oder nur von einem Herausgeber geredet werden darf.

Im Uebrigen trägt die Schrift Hochhuth's zahlreiche Spuren von Flüchtigkeit und Nachlässigkeit. Hierher rechne ich z. B. das mehrfache (S. 14 und 17) Buchen-hagen (mit gleicher Flüchtigkeit redet der Verf. auch in der Vorrede zu Nr. 1 davon, daß die KO. von keinem Geringeren als Dr. Martin Luther befürwortet war!). Als Flüchtigkeit hat man vielleicht auch zu betrachten, daß der Verf. vielfach veräußert hat, was er wörtlich oder fast wörtlich aus Anderen entnommen als Entlehnung kenntlich zu machen, so daß das Schriftchen thatächlich von Plagiaten strotzt. Der (beiläufig unrichtige) Absatz 2 S. 1 Anmerk. ist wörtlich so bei Vilmar zu lesen (Geschichte des Confessionsstandes S. 7; die eigene Berichtigung Vilmar's jedoch S. 360,

2. Aufl., hat der Verf. übersehen). S. 8 und 13 A. 11 ist Köhler benutzt. S. 12 A. 12 ist zum größten Theil (mit einer sinnlosen Auslassung) aus Credner abgeschrieben; 4 Sätze auf S. 17 aus Daniel, RE. VII. Der letzte Satz S. 18 klingt bedenklich an Hoefling an. Die Hälfte von S. 28 ist ebenfalls aus Hoefling (dessen Worte nur verkürzt und willkürlich verändert, d. h. verschlechtert sind) und aus Irmischer entlehnt. An drei Stellen (S. 32 und 34) sind die 'Evangelischen Blätter' geplündert — mit getreuer Herübernahme eines Irrthums. Endlich das lange Citat S. 33 f. ist nicht aus der angeführten E. A. entnommen, sondern aus Steitz, RE. XIII 263 f., der auch in dem gleich darauf folgenden Satze ungenannt zu Worte kommt. Auch daß der 1. Absatz auf S. 29 wörtlich das Eigenthum eines Anderen (Steitz, R.-E. XV) ist, läßt die Anführung der RE. in der Anmerkung kaum vermuthen. —

Auf den Grad der Bekanntschaft des Verf. mit der Kirchengeschichte gestatten folgende Behauptungen einen Schluß: nach S. 12 ist Luthers 'Deutsche Messe' von 1526 nur eine neue Ausgabe der schon 1523 in's Deutsche überetzten '*Formula missae*' (f. dagegen den Verf. selbst S. 29); nach S. 14 ist der Sächsischen Unterricht der Visitatoren von 1528 aus der Kurfürstlichen Instruction von 1527 entstanden! Endlich, Luther hat im Jahre 1523 das in dem Römischen Rituale Paul's V. (!) befindliche Taufformular in das Deutsche überetzt' (S. 17 f.).

Marburg.

Theodor Brieger.

Nachschrift. Es sei mir vergönnt, bei Gelegenheit der Correctur hinzuzufügen, daß meine weiteren Nachforschungen inzwischen zu positiven Ergebnissen gelangt sind: 1) die ganze zweite Hälfte der f. g. KO mit Ausnahme der 5 Fragestücke ist einfacher Ausdruck eines mir jetzt vorliegenden anonymen Wittenberger Schriftchens aus dem Jahre 1526; 2) auch die fünf Fragen vom Sacrament des Altars sind nicht original, vielmehr Wittenberger Ursprungs. Genauere Mittheilungen darüber werde ich demnächst in der Zeitschrift für KG machen. Th. B.

Herrlinger, Diac. Lic., Die Theologie Melanchthon's in ihrer geschichtlichen Entwicklung und im Zusammenhange mit der Lehrgeichte und Culturbewegung der Reformation dargestellt. Gotha 1879, F. A. Perthes. (XVIII, 468 S. gr. 8.) M. 8. —

Selten wird man ein Werk zu Gesicht bekommen, welches so sehr, wie das vorstehend bezeichnete, die sich durchkreuzenden Merkmale des Fleißes und der Nachlässigkeit zugleich darbietet. Diese heterogenen Merkmale vertheilen sich nicht etwa nach einzelnen Partien, sie gehen überall durch und bedeuten die beiden charakteristischen Seiten des Ganzen. Leider trifft die Nachlässigkeit gerade die Seite, welche die wichtigere ist, die Verarbeitung, der Fleiß die Beschaffung des Materials. Und zwar ist die Verarbeitung gleich traurig nach Seiten der stilistischen Darstellung, wie nach Seiten der methodischen Erzeugung der Gedanken.

Sehen wir uns sogleich die Einleitung an. Dieselbe soll uns orientiren über die Aufgabe, welche Herr H. sich gesteckt hat. Danach will das Werk sein 'eine Darstellung der 'Theologie Melanchthon's' in dem Sinne, daß demselben ein im genügenden Grade eigenthümliches Lehrganze vindicirt wird, das neben einer 'Theologie Luther's', neben dem 'theologischen System Zwingli's' eine annähernd ebenbürtige Stellung in der Entwicklungsgeschichte des Protestantismus einnehmen würde'. Um das gegen die 'gewöhnliche Ansicht', daß die theologische Eigenthümlichkeit Melanchthon's 'nur in einzelnen Abweichungen von Luther oder von der deutschen Gemeinlehre bestehe', vorläufig als berechtigt darzuthun,

wird darauf hingewiesen, 'wie gerade die Kenner des reformatorischen Protestantismus, oft wie unwillkürlich, auf die Anerkennung einer tiefergehenden theologischen Eigenthümlichkeit Melanchthon's hingeführt wurden'. Nun kommt wörtlich folgende Charakteristik dessen, was die 'Kenner' Galle, Landerer, Dorner, Ritschl feststellt. 'Wie früher schon Galle in seiner fleißig gearbeiteten Charakteristik Melanchthon's als Theologen, so hat namentlich Landerer in seinen vielbenützten, an umsichtiger Objectivität und treffendem Blick für die melanchthonische Eigenthümlichkeit unerreichten Abhandlungen in der Realencyclopädie auch über die Theologie Melanchthon's neues Licht verbreitet. Ebenso ist Dorner's Geschichte der protestantischen Theologie reich an Anerkennung wie an fruchtbaren Gesichtspunkten für Melanchthon's theologische Bedeutung. Den Inhalt des zweiten Abschnittes der Reformationsgeschichte bildet ihm eben die Dialektik der lutherischen und einer in sich geschlossenen melanchthonischen Richtung. Ritschl in seinem Werke über die Veröhnung weifs freilich an Melanchthon ungleich mehr zu tadeln als zu loben. Aber die vielfache Aufmerksamkeit, die er ihm schenkt, und die verhängnisvolle scholastische Mißbildung der protestantischen Theologie, die Ritschl auf die Rechnung Melanchthon's setzt, sie sind eine neuer evidentere Beweis dafür, was für ein bedeutsamer Factor auch in der lehrgeschichtlichen Entwicklung des Protestantismus der grofse 'Mit- und Hauptreformer Deutschlands' gewesen ist'. Nach diesen Bemerkungen, die doch nur über Ritschl eine Art von sachlichem Inhalt haben, erwartet der Verf., dafs 'es nicht überflüssig erscheinen werde, wenn im Folgenden versucht werde, die mannichfache Anregung, welche diese Theologen gegeben haben, nutzbar zu machen für die Durcharbeitung und Zusammenfassung des so reichen Einzelmateri als, das, namentlich in 29 (!) Bänden des *Corp. Ref.*, welche die Schriften Melanchthon's umfassen, in fast zu grofser Fülle vorliegt'. Solche Einzeluntersuchungen könnten wohl auch einen Beitrag liefern für die objective Würdigung der originellen Construction protestantischer Lehr- und Kirchengeschichte, welche vor bald 25 Jahren Heppe auf das System der melanchthonischen Dogmatik gegründet hat'. Wie es scheint, so betrachtet Herrlinger die 'originelle Construction' Heppe's als die wichtigste Anschauung über Melanchthon, mit der es gilt, sich auseinanderzusetzen. 'Wenn dieselbe heutzutage wenig unbedingte Vertreter finden dürfte, eine bleibende Bedeutung ist ihr sicher nicht abzuspochen. Nicht nur dafs durch dieselbe dem Unbefangenen es definitiv unmöglich gemacht ist, die gefammte Lehrentwicklung der Reformation durch die Brille der F. C. und ihrer Glossatoren anzuschauen; auch die positiven Aufstellungen Heppe's haben Autoritäten wie Rothe und Baur sich angeeignet. Baur hat in der Abhandlung über das Princip des Protestantismus in den 'Theol. Jahrbüchern' 1855 den Philippismus als ein gleich bedeutames System neben das lutherische und calvinische gestellt'. Herrlinger selbst meint nun freilich, dafs der 'eigentliche Inhalt der theologischen Eigenthümlichkeit Melanchthon's und sein Verhältnifs zu Luther noch einer anderen Bestimmung und schärferen Umgrenzung fähig sein dürfte, als wir dies bei Heppe finden. Seine Definition von dem, was eigentlich melanchthonisch zu nennen sei, wie sie in früheren Werken Heppe's, z. B. in der 'Geschichte des deutschen Protestantismus' und in der Schrift über die confessionelle Entwicklung der altprotestantischen Kirche vorlag, ist vielen zu modern speculativ gefärbt oder zu allgemein erschienen; die 'Dogmatik des deutschen Protestantismus' aber ist durch ihre Methode auch schwerlich geeignet, die Frage zu beantworten, was denn Melanchthonianismus sei'. Das Weitere ist immer noch stilistisch so schön, dafs ich es wörtlich anfühle. 'Indem sie nämlich (Heppe's befagte Dogmatik) den alt-

protestantischen Lehrbegriff aus Melanchthon, Bucer, Luther, Brenz, zusammen construirt, kann sie wohl das Verdienst beanspruchen, den factischen Beweis für die Existenz einer protestantischen Gemeinlehre vor 1580, unterschieden von dem, was durch die F. C. fixirt wurde, geliefert zu haben. Das schliesst aber, wie Heppe selbst öfters zugeben mufs, die bedeutsamsten Differenzen zwischen den dogmatischen Anschauungen der einzelnen Reformatoren nicht aus, liefert also den Beweis gerade nicht, dafs der altprotestantische Lehrbegriff mit dem melanchthonischen identisch, dafs Melanchthon der 'eigentliche Träger der confessionellen Entwicklung' mindestens bis 1555 gewesen sei; ja diese Methode läfst, wie jedes harmonistische Verfahren, das individuelle Gepräge der melanchthonischen Theologie gerade zu wenig hervortreten. Dieselbe (die Methode?) soll daher hier für sich untersucht werden; und zwar, um die Gefahr und den Vorwurf der Systemmacherei zu vermeiden, absichtlich nicht nach dem hergebrachten Schema der Dogmatik, sondern aus der Betrachtung der einzelnen dogmatischen und ethischen Hauptmaterien, auf deren Gestaltung in der altprotestantischen Lehr-geschichte Melanchthon unleugbar eingewirkt hat, soll sich inductiv ergeben, was an dieser Gestaltung und so überhaupt an der theologischen Entwicklung des Protestantismus in seiner productiven Periode nach Form oder Inhalt geistiges Eigenthum des Reformators gewesen'.

Die stilistische Lotterigkeit, die sachliche Oberflächlichkeit und Gedankenlosigkeit, mit welcher der Verf. diese Einleitung hingeschrieben, ist leider nur zu sehr charakteristisch überhaupt für das Weitere.

Das Werk zerfällt in 2 Theile. Der erste behandelt 'die dogmatischen Hauptlehren', nämlich 1) 'Die Rechtfertigungslehre Melanchthon's im Zusammenhang mit den gleichzeitigen Theorien und mit der Lehre von der Veröhnung und Heiligung', 2) 'Die Lehre von Gnade und Freiheit', 3) 'Die Lehre von den Sacramenten', 4) 'Die objectiven Dogmen'. Der zweite Theil gilt der 'Ethik Melanchthon's' und hat folgenden Inhalt: 1) 'Ethische Principienlehre', 2) 'Die einzelnen Hauptgebiete der Ethik' a) 'Die subjective Ethik', b) 'Die sittlichen Gemeinschaften'. Dann folgt noch eine 'Schlussabhandlung' von stark 100 Seiten, die eine 'allgemeine Charakteristik Melanchthon's als Theologen' enthält, (a) das exegetische Moment seiner Theologie, b) das philosophische Element derselben, c) das confessionelle Moment derselben, d) Anfänge historischer Theologie bei Melanchthon).

Zur sachlichen Orientirung über H.'s Darstellung der Theologie Melanchthon's entnehme ich der Schlussabhandlung den Passus, welcher unter c. der 'materialen Eigenthümlichkeit der melanchthonischen Theologie' gilt, S. 441 ff.

Der Verf. erklärt hier, dafs er nach eigener Durcharbeitung der melanchthonischen Schriften auf die 'Aufassung Heppe's zurückkomme' — nämlich die, dafs dem theologischen Denken Melanchthon's durchweg eine 'ethische Tendenz' beiwohne. 'Melanchthon — sagt Heppe — bezog das Dogma in allen seinen Momenten auf das Interesse des gläubigen Lebens, auf das praktische Bedürfnifs'. 'Dieser ethischen Tendenz seines theologischen Denkens — meint Herrlinger — entspricht die constructive Grundidee seines Systems, es ist dies die Idee der freien ethischen Persönlichkeit'. Recapitulirend deutet H. an, wiefern diese Idee überall durchschlage und wiefern dadurch 'originale Gestaltungen der theologischen Grundbegriffe' bei Melanchthon bedingt sind. 'So sind für den Gottesbegriff eben die Elemente der Persönlichkeit — *mens sapiens* und *agens liberrimum* — von M. als constitutiv herausgehoben; dieselben Elemente sind als *cogitatio* und *voluntas* die Momente der trinitarischen Entfaltung der Gottheit; ebenso konnte für die Lehre von der Schöpfung und Vorsehung, wie für das

melanchthonische Weltbild die Idee der Freiheit, repräsentiert ebenso im göttlichen, wie im creatürlichen Wirken, als charakteristisch im Gegensatz zu dem Determinismus der anderen Reformatoren aufgezeigt werden'. In der Christologie ist die speculative Durchdringung des Göttlichen und Menschlichen freilich nicht erreicht — das Nächste bleibt das Interesse an der ethisch wahren Lebensentwicklung des historischen Christus —, doch ist jene Einheit höher als unter der Kategorie der Idiomencommunication, nämlich als die willensmäßige Einheit gottmenschlichen Wirkens im Veröhnungswerk des historischen Christus gedacht und, wenn wir recht gesehen haben, in der sacramentalen Gegenwart und Wirkfamkeit des erhöhten Christus — auch nach seiner menschheitlichen und leiblichen Seite —, welche ebenfalls auf einen Act des Willens zurückgeführt wird'. Weiter wird bemerkt, daß es 'allgemein anerkannt' sei, wie in der Lehre von Sünde und Gnade 'das leitende Interesse M.'s war, den Menschen als heilsempfängliche Persönlichkeit festzuhalten'; ebenso charakteristisch ist, daß er den Gläubigen nicht nur in dem ruhenden Bewusstsein der Rechtfertigung, sondern in der *nova obedientia* ethisch wirksam denkt'. Dasselbe Princip veranschaulicht die Lehre von der Kirche. 'Nie ist die Kirche bloß anstaltlich — als Gnadenmittelanstalt — sondern als religiöse Gottesdienstgemeinde und als sittliche Lebensgemeinschaft, als *congregatio sanctorum* gedacht, wie in den Gnadenmitteln der *actus in actu* und der *usus sacramenti* die Hauptfache ist'. 'Wie aber die Wirkfamkeit Christi in den Sacramenten, so ist das ganze Heilsverhältnis und Heilsleben in der melanchthonischen Theologie als ein Verhältnis von Person zu Person gedacht, unter die Kategorie des Zwecks, der immanenten Teleologie des Christenthums gestellt. Wir werden gerechtfertigt, damit aus den Gläubigen die Kirche sich sammle, in der Gott seine wahrhaftige Verehrung erhält'. Indem auch die übrigen ethischen Sphären, Familie, Staat, Wissenschaft der Sammlung der Kirche als der Gemeinde der Gläubigen dienen und überhaupt das gesammte Weltleben teleologisch auf die Förderung des Gnadenreichs angelegt ist, so sehen wir einen großen sittlichen Organismus ausgebreitet, der die umfassende Verwirklichung der Idee der ethischen Persönlichkeit ist'. Darum darf man auch M.'s Ideenwelt wohl ein System nennen. 'Diese Durchführung der Teleologie des Christenthums ist die Summe der theologischen Gedanken M.'s, die eben um deswegen wohl ein System genannt zu werden verdienen. Haben sie nie in ihrer Gesamtheit eine vollständige systematische Darstellung gefunden, sie sind verbunden durch die innerliche Einheit des höchsten Zwecks der Offenbarung d. h. der Selbstmittheilung Gottes als der absoluten ethischen Persönlichkeit an freie ethische Persönlichkeiten, die sich zusammenfassen in einem mannichfach gegliederten ethischen Universum'.

Es lohnt sich nicht, viel Raum aufzuwenden, um H.'s Auffassung der 'materialen Eigenthümlichkeit' der Theologie Melancthon's eingehend zu kritisiren. Es liegt schon Kritik derselben genug in der Nothwendigkeit, die für den Verf. besteht, den Gesamtbestand der Lehren M.'s in möglichst undeutlichen Umrissen sich zu vergegenwärtigen, um jenes vorgebliche Princip darin als herrschend und durchgehend darzuthun. Wendet man sich an das Detail, so verfälscht jenes Princip — wie man sich aus H.'s Buch selbst überzeugen mag — auf Schritt und Tritt, und ist man genöthigt, sich entweder überhaupt eine Erklärung zu verfagen oder nach anderen Gesichtspunkten zu suchen. Fechten wir z. B. in ihren Grenzen die Manier hier nicht an, wie H. in der Gottes- und Trinitätslehre resp. in der Christologie die 'Idee der freien ethischen Persönlichkeit' als constitutiv nachweist, so wäre es doch interessant, auch das Wichtigste an jenen Lehren bei M. aus jener Idee erklärt zu sehen, nämlich daß sie in dem altkirchlichen

Schema wegen der Verbindlichkeit der *articuli fidei* fixirt werden. Bis zu einem gewissen Grade ist ja etwas Richtiges daran, wenn man von einer 'ethischen Tendenz' der Theologie Melancthon's spricht. Aber es kann nicht die Rede davon sein, daß diese 'Tendenz' überhaupt das Maßgebende des melanchthonischen Standpunktes darstelle oder vollends gar das eigentlich geschichtlich Bedeutsame an der Theologie des Reformators ausmache.

Wenn ich die Verarbeitung des — fleißig gesammelten — Materials in dem Buche nachlässig nannte, so gilt das wegen der Eilfertigkeit, mit welcher die leitenden Gesichtspunkte gewonnen werden. Daß M. als der 'Ethiker der Reformation' zu betrachten sei, gilt zum voraus und aus diesem Gesichtspunkte heraus argumentirt H., als ob sich derselbe ganz von selbst verstünde. Von methodischer Forschung nach den Motiven der Theologie M.'s, von Untersuchung und wägender Ueberlegung ist kaum je die Rede. Jener Vorwurf gilt ferner wegen der auffallenden Gleichgültigkeit, die der Verf. gegen die Forschungen seiner Mit- und Vorarbeiter an den Tag legt. Er hat ja Kunde von einer Anzahl von Specialarbeiten über M. Aber er hat diese Arbeiten, wie es scheint, nur durchblättert und bringt nur gelegentlich einmal eine Bemerkung über dieselben. Es ist das sein eigener Schaden gewesen. Denn es ist mehr als eine unter jenen Arbeiten, die recht erwogen ihm sehr viel wesentlichere Gesichtspunkte hätte erschließen können, als die er verfolgt. Und wenn die Mehrzahl der bisherigen Arbeiten über M. immerhin Spreu ist, so hätte auch diese Erkenntniß dem Verfasser nützlich werden können, nämlich wenn er die Gründe dafür hätte aufsuchen und die Lehre daraus abstrahiren wollen, daß man mit bloßen Eindrücken im Verständniß theologischer Lehren nicht weit kommt.

Gießen.

F. Kattenbusch.

Sepp, Predikant Christ, Drie Evangeliedienaren uit den tijd der Hervorming. Leiden 1879, Brill. (189 p. 8.)

Die drei Männer, die der gelehrte Prediger der Menoniten in Leiden in dem oben bezeichneten Buche behandelt, sind Jean Taffin, Pieter de Zuttere genannt Overhaag, Agge van Albada. Von hervorragender Bedeutung ist keiner von ihnen, doch hat Sepp Recht, daß sie immerhin verdienen, genauer gekannt zu sein, als es der Fall ist. Leider sind die vorliegenden gediegenen Aufsätze so gehalten, daß sie — wenigstens für deutsche Leser — zu viel Kenntniß der niederländischen Reformationsgeschichte voraussetzen und deshalb eine etwas schwierige Lecture darstellen.

Wohl der bedeutendste der drei Leute, welche Sepp vorführt, ist Jean Taffin. Referiren wir über ihn etwas genauer. Taffin's Lebenslauf bietet so viel Wechselfälle, daß er selbst in der Reformationszeit auffällig ist. Geboren zu Doornik, dem 'Flandrischen Genf', wahrscheinlich im Jahr 1528, wuchs T. auf in einer katholischen Familie. Seine erste amtliche Stellung war die eines Secretärs des Cardinals Granvella. Wann und in welcher Weise sich dieses Verhältnis löste, ist nicht festzustellen. Im Jahr 1558 war T. für die Reformation entschieden. Zu dieser Zeit tritt er uns als evangelischer Prediger bei der französischen Gemeinde in Antwerpen entgegen. In den nächsten Jahren ist er, durch die Verhältnisse stets auf der Wanderung erhalten, französischer Prediger in Aachen, Metz und — nachdem er eine Zeit lang als Reiseprediger im südlichen Belgien, z. B. auch in seiner Vaterstadt, wirksam gewesen, — wieder in Antwerpen. Nachdem er hier stark ein Jahr thätig gewesen, muß er wieder den Wanderstab ergreifen. Flüchtig vor Alba ist er 1567 zum zweiten Male in Metz. Als im April 1569 auch hier die evangelische Gemeinde aufgelöst wird, wendet er sich nach Heidelberg. Von hier aus tritt er

zuerst in Beziehungen zu dem Prinzen von Oranien, der sich seiner Vermittlung bei der Werbung um Charlotte von Bourbon bedient. 1573 ist T. in Genf, 1574 wieder in Holland und zwar nun als Hausgeistlicher des Prinzen von Oranien, dem er von Ort zu Ort folgt. Er hat in dieser Stellung und bei dem großen Vertrauen, welches der ‚Schweiger‘ ihm schenkte, einen beträchtlichen Einfluß ausgeübt in den mancherlei Streitigkeiten, welche die niederländische Kirche in diesen Zeiten bewegten. Als der Prinz 1584 in Delft ermordet wurde, war T. gerade nicht in seiner Begleitung. Er war in Antwerpen zurückgeblieben und macht nun die Schreckenszeit der Belagerung der Stadt durch den Prinzen von Parma mit. Wieder ohne Amt wendet er sich nach der Uebergabe der Stadt im August 1585 nach Leiden, dann nach Emden. Doch wird er schon im September 1586 nach Haarlem berufen als Prediger der dortigen französischen Gemeinde. Auch von hier aus ist er stetig für das allgemeine Interesse der Kirche thätig und vermöge der weiten Bekanntschaft, die er erlangt hat, wieder in den mannichfaltigsten Fragen zur Mitwirkung berufen. 1590 geht er als Prediger nach Amsterdam, wo er sein arbeitsreiches Leben im J. 1602 beschließt. T. war strenger Calvinist und besonders eifrig für die Erhaltung der Zucht in der Kirche. Als sein Amsterdamer College Arminius 1591 erstmals der Abweichung von der calvinischen Prädestinationslehre verdächtig wurde, zeigte T., daß er auch insofern echter Calvinist war, als er zwar die Ideen des Arminius keineswegs unterstützte, aber seinerseits die Prädestinationslehre doch auch nicht als den Herzpunkt des evangelischen Systems behandelte. Der Anabaptismus war ihm ein besonderer Greuel, dagegen hat er gegen Lutheraner und Katholiken möglichste Toleranz geübt wissen wollen. In den Streitigkeiten über die Kirchenverfassung ist sein calvinistischer Standpunkt charakterisirt durch seine Abneigung gegen die Bethheiligung der staatlichen Obrigkeit am Kirchenregiment. T. hat einige Schriften polemischer und ascetischer Natur veröffentlicht. Die meisten sind ursprünglich französisch geschrieben, dann aber in's Holländische übersetzt. Von der Schrift *des marques des enfans de Dieu et des consolations en leurs afflictions* giebt es, so viel ich weiß, auch eine deutsche Uebersetzung, die 1609 zu Amberg erschien.

Der zweite Mann, den Sepp behandelt, Overhaag oder Hyperphragmus, begegnet uns gelegentlich schon in Taffin's Leben. T. wird angegangen, sich über diesen Mann auszusprechen, als derselbe 1574 ein Predigtamt in Rotterdam begehrt. O. ist nämlich der Hinneigung zur Sectirerei verdächtig. Er giebt Anstofs, weil er — wie es in einem Briefe heist — nicht *met den Dienaers ofte lidmaeten der Kercken, maar met dopers, swevende geesten, libertinen* etc. verkehre. Wie O. hier in Rotterdam um dieser seiner Neigungen willen ein Kirchenamt nicht erlangt, so geht es ihm auch noch an anderen Orten. Ohne eine prononcirt Anschauung selbst zu vertreten, ist O. der Anwalt einer absoluten Toleranz für alle religiöse Parteien, welche seine Zeit aufweist, besonders für die Wiedertäufer. In mehreren Schriften ist er bemüht, eine solche Toleranz als allein dem Christenthum entsprechend nachzuweisen. Geboren in Gent war O. hier zuerst Prediger, später ist er — nirgends zur Ruhe kommend — in Emden, Rotterdam, wieder in Gent, schließlich in einigen kleineren Orten Südhollands. Wie es scheint, starb er in hohem Alter ca. 1600. Sepp bringt ihm sehr viel Sympathie entgegen und preist ihn als *theologus pectoralis*. — In Agge van Albada, dem der dritte Aufsatz gilt, tritt uns ein begeisterter, decidirter Anhänger Schwenkfeld's entgegen. A. ist Jurist, lebt und webt aber in theologischen Interessen. Mit Berufung auf die Arbeiten Anderer, besonders auf M. Loffen's Aufsatz: *Aggaeus Albada und der Kölner Pacificationscongregs im Jahre 1579* (Riehl's hift. Taschen-

buch 1876), läßt Sepp mit Absicht die politische Thätigkeit des Mannes — die bedeutam nur auf dem genannten Congreß ist, hier aber allerdings sehr zu beachten ist — auf sich beruhen, um aus den Briefen desselben seine Theologie und seine Bemühungen um die Verbreitung der Schwenkfeld'schen Anschauungen darzulegen. Auch wer dieser Theologie keinen Geschmack abzugewinnen vermag, wird sich von A.'s edeler Persönlichkeit angezogen fühlen und von Sepp's mühevoller Untersuchung dankbar Kenntniß nehmen.

Giefesen.

F. Kattenbusch.

Hartmann, Eduard von, Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins. Prolegomena zu jeder künftigen Ethik. Berlin 1879, C. Duncker. (XXIV, 871 S. Lex.-8.) M. 16.—

Wieder einmal wird in diesem Buch die Klage erhoben, daß wir noch keine wissenschaftliche Ethik haben. Eben deshalb, meint Hartmann, gebe es auch noch keine Geschichte der Ethik. Den Grund der Erscheinung findet er darin, daß man die Sache noch nie am richtigen Ende angefaßt. Allererst nämlich müßte die vollständige und sorgfältige Durchforschung des Erscheinungsgebietes erledigt sein. Der so gestellten Aufgabe unterzieht er sich nun in dem vorliegenden Buch und stellt auf dieser Grundlage eine Sociaethik und Individualethik in Aussicht. — Es handelt sich also darum, die verschiedenen möglichen Formen des sittlichen Bewusstseins — oder Moralprincipien, wie sie der Verfasser nennt — nach und auseinander zu entwickeln, endlich aber bis in den Urgrund der Sittlichkeit vorzudringen, wenn es denn einen solchen giebt, was sich in der Untersuchung herausstellen wird. In das Heiligthum des echten sittlichen Bewusstseins führt uns der Philosoph durch die Vorhalle des pseudomoralischen Bewusstseins. Dieses ist doppelter Art, entweder Egoismus oder Heteronomie. Die erstere Art zerfällt in vier Unterarten, die durch Kreuzung der beiden Eintheilungsgründe positiv — negativ, irdisch — transcendent gewonnen werden. Das heteronome Bewusstsein zerfällt wieder in Unterarten je nach der dem Subject andern Macht, deren Gesetzen es sich unterwirft. Aber das alles hat nur propädeutischen Werth. Wer es mit den verschiedenen Formen des Egoismus und der Heteronomie versucht hat und mit diesen Versuchen bis zu Ende gekommen ist, dem geht die doppelte Erkenntniß auf, daß die — pessimistisch begründete — Selbstverleugnung die Vorbedingung aller wahren Sittlichkeit ist, und daß, wie nur Selbessen fett macht, auch nur ein autonomes Moralprincip zu wahrhaft sittlichem Handeln verhilft. Das also ist das echte sittliche Bewusstsein, welches nicht mehr egoistisch und autonom ist. Es ist autonom d. h. eine innere Selbstgesetzgebung liegt zu Grunde, die zunächst in subjectiven Moralprincipien zur Erscheinung kommt. Folglich handelt es sich zunächst um diese, und der Philosoph führt die ganze Reihe solcher Principien an uns vorüber, die aus der dreifachen Quelle des Geschmacks, des Gefühls und der Vernunft hervorgehen. Die Vernunftprincipien sind die höchsten, und sie gipfeln im Princip des Zwecks, welches unbewußt schon in allen subjectiven Principien wirkt, andererseits aber den Angelpunkt zwischen ihnen und den objectiven Principien bildet, zu welchen letzteren also damit der Uebergang gemacht ist. Das Gesamtwohl und die möglichste Steigerung der Culturentwicklung ergeben sich da als objective Moralprincipien oder Ziele der Sittlichkeit. Beide schränken sich aber ein, da das Gesamtwohl durch die Culturentwicklung nicht gefördert sondern gehemmt wird. Der so entstehende Conflict führt über beide Principien in ihrer Einseitigkeit hinaus zum abschließenden objectiven Moralprincip der sittlichen Weltordnung, in welchem beide so verbunden sind, daß das Gesamtwohl der Culturentwicklung untergeordnet ist. Damit ist die Phä-

nomenologie des sittlichen Bewußtseins ans Ende gelangt. Aber das Moralprincip der sittlichen Weltordnung weist auf eine absolute Teleologie hin, andererseits läßt sich noch ein Widerspruch des Individualwillens gegen jenes Princip denken. Daher es gefordert ist, den Uebergang zu einer metaphysischen Erörterung zu machen und so den Urgrund der Sittlichkeit aufzufuchen. Der ist gegeben in der Erkenntniß der — monistisch zu denkenden — Wesensidentität aller Individuen und ihrer — pantheistisch zu denkenden — Gottheit. Nur ist letzteres nicht als Trieb zur mystischen Versenkung in Gott zu verstehen, was eine falsche Gegenüberstellung des Individuums und des All-einen bedeuten würde. Vielmehr ist die Einheit mit dem Absoluten die, daß das Wesen des Individuums in der Theilnahme am Proceß des Absoluten besteht, der dem Weltproceß gleich ist. Und das ist der metaphysische Grund alles Sittlichen. Darüber hinaus führt ‚das folgerichtige Denken‘ unfern Philosophen endlich zum letzten Wort, daß, da der Optimismus in jeder Form kläglich gescheitert ist, nur der Pessimismus den Schlüssel zum Verständniß bietet. Der Proceß des Absoluten besteht darin, daß es die Unseligkeit des Daseins überwinden will. Der eigentlichste Urgrund aller Sittlichkeit ist Mitleid mit Gott oder besser noch praktische Solidarität mit ihm. Daher die Phänomenologie des sittlichen Bewußtseins mit den Sätzen schließt: ‚Das reale Dasein ist die Incarnation der Gottheit, der Weltproceß die Passionsgeschichte des fleischgewordenen Gottes und zugleich der Weg zur Erlösung des im Fleische Gekreuzigten; die Sittlichkeit aber ist die Mitarbeit an der Abkürzung dieses Leidens- und Erlösungsweges‘.

Der Verfasser befolgt die inductive Methode ‚wie er sie versteht‘ (Vorrede S. V). Diese Methode bringt es nicht mit sich, daß er allererst mit seinen Lesern eine Verständigung darüber sucht, was eigentlich das sittliche Bewußtsein ist. Vielmehr scheint er das für den methodischen Fehler anderer zu halten, daß sie einen solchen Ausgangspunkt gewählt und nicht statt dessen mit einem vagen allgemeinen Begriff auf die Jagd gegangen sind, um in diesem Schmetterlingsnetz zu fangen, was sich darin allenfalls fangen läßt. Und dem Ausgangspunkt entspricht der Gang der Erörterung selbst. Denn die Anordnung der Darstellung entspringt nicht aus einer sachgemäßen Methode, sondern wird dadurch hervorgerufen, daß der Verf. einen Katechismus allgemeiner Begriffe mitbringt, an die er glaubt und an die zu glauben er jedem Leser zumuthet. Diese wie z. B. Lust, Wille, Bewußtsein und ihr Verhältniß zu einander zu erklären, den Gebrauch, den er davon macht, zu rechtfertigen, das würde in die Psychologie führen und einen Rückfall in die frühere falsche Methode bedeuten. Also setzt er diese und ähnliche Grundbegriffe als im Sinn seiner Metaphysik feststehend voraus, und mit der angeblichen Voraussetzungslosigkeit seines Verfahrens ist es nichts. Aber auch abgesehen davon ist die Ordnung und Folgerichtigkeit der Erörterung vielfach eine bloß scheinbare. Namentlich in dem weitaus umfangreichsten Abschnitt über die subjectiven Moralprincipien wird der Schein einer solchen nur durch das gefügte Wort ‚Princip‘ hergestellt. Hat Herbart behauptet, uninteressirte Werthurtheile seien die letzten auffindbaren Elemente des sittlichen Lebens, so wird seine praktische Philosophie unter dem Titel ‚das Moralprincip des sittlichen Geschmacks‘ in die Reihe eingegliedert. Haben Andere die echte Menschenliebe als vor allem andern sittlich werthvoll gepriesen, so ist das das Moralprincip der Liebe. Wird in der theologischen Ethik häufig besonderes Gewicht auf die Reue gelegt als den Anfang sittlicher Erneuerung, so kann sich unser Philosoph denken, man könne die Reue geradezu zum Princip erheben, und das Princip des moralischen Nachgefühls ist fertig. Spielten in der französischen Revolution Freiheit und Gleichheit als ange-

lich positive und besonders erstrebenswerthe Güter eine große Rolle, so werden die Principien der Freiheit und Gleichheit in die rationalistischen Moralprincipien einge-reiht. Man sieht, eine wie bunte Gesellschaft diese Principien sind, und daß die gefällige Ueberschrift ‚Princip so und so‘ der einzige Rechtstitel des Verf. ist, seine Mittheilungen über die allerverschiedensten Gegenstände der philosophischen Moral, des individuellen und öffentlichen Lebens in einer Reihe aufmarschiren zu lassen. Davon ist also auch nicht die Rede, daß eins aus dem andern entwickelt wird. Nur für den Schein, als verhalte es sich so, ist dadurch gesorgt, daß das letzte Princip der einen Classe dem ersten der andern homogen gestaltet ist. Als Beispiel mag dienen, daß unter den Gefühlsprincipien das Pflichtgefühl als das letzte und unter den sich daran anschließenden rationalistischen Principien das Moralprincip der praktischen Vernunft als das erste genannt wird. Innerhalb der einzelnen Classe stehen die einzelnen Principien einfach neben einander. Aber wenn es darnach den Anschein gewinnt, als ob der Verf. alle möglichen Erscheinungen in abstracte Principien verwandelte und dadurch dem concreten Leben fern träte, so verhält sich nun das doch keineswegs so. Er ist kein Philosoph ‚des grünen Tisches‘, sondern holt immer wieder den Stoff aus dem concreten Leben der Menschen und gelegentlich sogar der herdenweise lebenden Paviane als ihrer Vorfahren; und so behandelt er unter dem Titel dieses oder jenes Princip häufig allerlei Zeitfragen, daß es sich liest wie ein gut geschriebener Zeitungsfeuilleton. Oder kurz gesagt: anstatt von den gegebenen Thatfachen des sittlichen Lebens auszugehen, die allgemeinen Begriffe sorgfältig zu bilden und im Gebrauch derselben nicht über die von ihm gegebenen Definitionen hinauszugehen, statt dessen nimmt er seine Metaphysik zum Ausgangspunkt und läßt sich in der Ausführung durch das vieldeutige abstracte Wort ‚Princip‘ leiten, behält aber mit seinem Publicum stets dadurch Fühlung, daß er sich häufig in recht gut geschriebenen Causerien über interessante und piquante Fragen ergeht. Verhält es sich nun so, dann ist die inductive Methode, wie er sie versteht, das gerade Gegentheil einer richtigen Methode. Und schon aus diesem Grund muß dem Buch als einem ganzen jeder Werth für die Förderung der Ethik abgesprochen werden.

Die erste Bedingung dafür, um dem Buch gerecht zu werden, ist daher die, daß man es im Widerspruch mit seiner Tendenz nicht als ein ganzes, sondern als ein vielerlei auffaßt und beurtheilt. Denn daß der metaphysische Zielpunkt, auf den die Untersuchung hinausführt, die Mängel der Methode nicht zu ersetzen vermag, versteht sich von selbst. Auch wird es den Lesern dieser Zeitschrift gegenüber überflüssig sein, bei dem blühenden Unsinne, den die Metaphysik des Verf.'s darstellt, irgend zu verweilen. Nur so viel sei darüber gesagt, daß umgekehrt die Metaphysik hauptsächlich an der schiefen Anlage des Unternehmens die Schuld trägt, wie schon angedeutet wurde. Ohne dieselbe wäre der Verf. schwerlich auf den Gedanken gerathen, den Unterschied von Thatfachen und Werthen vollständig zu vernachlässigen, Natur und Geschichte in einen Brei aufzulösen und das sittliche Leben für das Mittel eines gegen das sittliche gleichgültigen Proceßes zu erklären.

Betrachtet man nun das Buch nicht als ein ganzes, sondern als ein vielerlei, dann kann man dazu gelangen, dem Verf. die Anerkennung zu Theil werden zu lassen, die ihm gebührt. Manche einzelne Erörterungen sind wirklich vortrefflich; namentlich ist bisweilen die Kritik früherer Moralsysteme wie z. B. Herbart's und Schopenhauer's tüchtig und lehrreich, aber auch anderes wie z. B. die Befprechung der Rechtsordnung (in dem Abschnitt: Das Moralprincip der Rechtlichkeit und Gerechtigkeit) nimmt an diesen Vorzügen Theil, und nicht selten wird der Leser durch einzelne wahrhaft treffende Urtheile

überrascht, oft mitten in einem selbst werthlosen Raisonement. Andererseits dient dies freilich dazu, ein lebhaftes Bedauern im Leser hervorzurufen, daß es dem talentvollen Verf. an der Zucht des Denkens fehlt, welche überall die Bedingung wahrhaft bleibender Leistungen ist, namentlich aber auf dem Gebiet mehr abstracter Erörterungen, wo nicht in äußerlich nöthigenden Thatfachen eine beständige Controle gegeben ist.

Die ethische Beurtheilung ferner, welche der Verf. durchgehends übt, leidet darunter, daß sie vielfach von unbefimmten Begriffen abhängig ist. Die Autonomie des sittlichen Bewußtseins und die Bildung sind vorzüglich oberste Instanzen seines Urtheils. Dabei hebt er selber gelegentlich hervor, daß der nackteste Egoismus auch autonom handelt, und daß die Hingabe an objective Moralprincipien rein formal der Heteronomie sehr ähnlich sieht. Er weiß also, daß die Autonomie des sittlichen Handelns nachgerade zu einem dummen Schlagwort geworden ist und keinesfalls für sich eine oberste Instanz des Urtheils bilden kann; dennoch benutzt er es, als wenn damit jede weitere Appellation ein Ende hätte. Ebenso spottet er über den Bildungsphilister und redet doch von der Bildung und von den 'Gebildeten' in einer Weise, wie es nur der eingefleischteste Bildungsphilister kann. Auch im einzelnen fehlen die Urtheile nicht, bei denen es schwer wird, an eine besonnene Ueberlegung als ihre Quelle zu glauben. So heißt es von der Mutterliebe, daß sie, selbst bis zur schamlosen Selbstsucht gegen alle andere gesteigert, doch werthvoller sei als alle Geschmacksmoral (unter deren Repräsentanten Herbart und Aristoteles figuriren!). Abgesehen davon, daß hier Größen mit einander verglichen sind, die gar nicht ohne weiteres verglichen werden können, ist der Leichtsinns dieses auf das bloße Wort 'Liebe' gegründeten Urtheils handgreiflich. Andere Urtheile des Verf. sind geradezu eine sittliche Verirrung, wie z. B. die Behauptung, daß ein Officier zum besten seines Vaterlandes das gegebene Wort brechen darf, ja in dieser Weise seine moralische Existenz im Interesse des ganzen opfern soll. Gern würde ich schließlich auch hier die Unterscheidung zwischen lobenswerthem und tadelnswerthem gelten lassen und es als erfreulich bezeichnen, daß wir bei aller Divergenz der Anschauungen doch alle einen unveräußerlichen Besitz ethischer Ideale gemeinsam haben. Aber wenn auch der Verf. viele Urtheile fällt, denen man von Herzen zustimmen kann, so wird es doch schwer, an einen durchgreifenden sittlichen Ernst bei ihm zu glauben. Denn selbst wo er mit ethischem Pathos redet, wirft er mit banalen Phrasen und platten Vergleichen um sich. Namentlich macht aber ein doppeltes die Lectüre des Buches häufig geradezu widerwärtig. Und das ist das Behagen, mit welchem sich der Verf. in unnöthiger Breite über geschlechtliche Verhältnisse ergeht und grobe Verirrungen wie selbstverständliche Naturereignisse behandelt; in Contrast mit dieser erhabenen wissenschaftlichen Objectivität aber der Umstand, daß er große Erscheinungen der Geschichte, sobald sie mit der christlichen Religion zusammenhängen, fast immer in einem Ton bespricht, in welchem cynische Freude an Bemängelung dessen, was uns Christen heilig ist, und Unkenntniß dessen, wovon er redet, sich die Wage halten. Geradezu erstaunlich ist in diesen Fällen auch die geschichtslose Art seines Urtheils, welche an das Raisonement der leichtesten Aufklärer erinnert.

Zum Schluss noch ein Wort über den zweiten Titel des Buchs. Der Verf. will uns durch dasselbe zu einer wissenschaftlichen Ethik verhelfen, die wir noch nicht besitzen. Besitzen wir sie nicht, so werden wir auf diesem Weg schwerlich dazu gelangen. Die Fortschritte, die es hier zu machen gilt, sind meines Erachtens erstens die Verbreitung der Einsicht, daß sich auf wissenschaftlichem Weg über Werthe nichts ausmachen läßt, daher die so vielfach erstrebte wissenschaftliche Ethik im gewöhn-

lichen Sinn eine Illusion ist; zweitens aber die Erkenntniß, daß die wirklich möglichen Untersuchungen über die Entstehung unserer ethischen Ideale, auf der schmalen Basis des einzelnen Personlebens angestellt, zu keinem definitiven Abschluß führen und daher auf der breiteren Basis des geschichtlichen Lebens fortgesetzt werden müssen. Von diesen Fortschritten allein seien, meine ich, wohlthätige Folgen zu erwarten. Zu denen rechne ich aber, daß es bei einer solchen richtigeren Einrichtung der ethischen Arbeit und ihrer Zwecke unmöglich werden wird, eine geschichtliche Erscheinung wie die christliche Religion als eine Summe ethischer Lehrmeinungen wie andere auch zu werthen, während sie der Mutterchofs der unter uns gültigen und wirksamen ethischen Ideale ist. Auf jene andere Auffassung kann nur ein scholastischer Verstand gerathen, dem sich die geschichtliche Vergangenheit in Systeme und Principien als Stoff für das endlich gefundene wahre System auflöst, ein Irrthum, der noch zu sehr beides, die philosophische und theologische Arbeit an der Ethik hemmt. Umgekehrt sind die Systeme der Ethiker von Fach vor allem auch als Ausdruck der jeweiligen geschichtlichen Entwicklung zu werthen. Und unter diesem Gesichtspunkt angesehen können die vorliegenden 'Prolegomena jeder künftigen Ethik' nicht zu den erfreulichen Zeichen unserer Zeit gerechnet werden.

Basel.

J. Kaftan.

Krause, Albrecht, Kant und Helmholtz über den Ursprung und die Bedeutung der Rauman anschauung und der geometrischen Axiome. Jahr 1878, Schauenburg. (VIII, 94 S. gr. 8.) M. 3. —

Die große Bedeutung, welche die Fragen der Erkenntnistheorie für die Religionsphilosophie haben, mag es rechtfertigen, daß hier auch die vorliegende Schrift Erwähnung findet. Ueberdies ist dieselbe bereits von einem Artikel der 'Protestantischen Kirchenzeitung' (Jahrg. 1878 Nr. 45) als unwiderstehliche Widerlegung des Spiritismus begrüßt worden. Je mehr nun dieser um sich greift und unserem aufgeklärten Jahrhundert den crafftesten Aberglauben wiederzubringen droht, desto mehr verdient ein gegen diese Krankheit angepriesenes Heilmittel unsere Beachtung. Ref. freilich muß gestehen, daß er in dieses Heilmittel sich ebensowenig finden wie begreifen kann, daß die sog. metamathematischen Speculationen dem Spiritismus Vorschub leisten sollen.

Kant bemüht sich bekanntlich in seiner 'transcendentalen Aesthetik' den Nachweis zu führen, daß der Raum eine reine Form sinnlicher Anschauung, also *a priori* sei. Damit wird entschieden in Abrede gestellt, daß der Raum ein empirischer Begriff sei, abgezogen von äußeren Erfahrungen. Ebenso entschieden lehnt Kant die Meinung ab, als sei die Rauman anschauung uns gegeben, ehe wir Empfindungen haben. Aber daß wir alle äußeren Gegenstände uns im Raume vorstellen, gehört zur Form und nicht zur Materie der Erscheinung, d. h. ist in unserer Sinnlichkeit begründet. Die Sinnlichkeit wird einfach definiert als die Fähigkeit, Vorstellungen zu bekommen. Die modernen physiologischen Untersuchungen liegen Kant so fern, daß er über die Beziehungen unserer Sinnlichkeit zu Sinneswerkzeugen und Gehirn eben so wenig reflectirt, wie über die Frage, wie es zugeht, daß wir im Raume die Dinge an verschiedenen Orten sehen. Darüber sagt Kant nur: 'Darin (d. h. im Raume) ist ihre (d. h. der Dinge) Gestalt, Größe und Verhältniß gegen einander bestimmt oder bestimmbar'. Damit ist, nach des Ref. Meinung, mit Kant's Apriorismus die moderne Theorie der Empiristen und der Nativisten in gleicher Weise vereinbar.

Ebenso fern liegen Kant die von Riemann und

Helmholtz begründeten Speculationen über den Raum, welche die Aufgabe haben, den Raum begrifflich zu erfassen und dadurch die bereits von Euklid aufgestellten Axiome der ebenen Geometrie trotz ihrer Unbeweisbarkeit als für uns nothwendig aufzuzeigen. Wie aber diese Speculationen, gegen welche der Philosoph Gegründetes nicht einwenden kann, nicht vermisch werden dürfen mit daran angeknüpften Phantastereien, als gebe es außer unserem begrenzten dreidimensionalen Weltraum einen Raum von vier Dimensionen und in ihm Wesen, die auf unsichtbare Weise in unserem Raum zu wirken vermögen und dergl., so vertritt auch Helmholtz, trotz mancher Unklarheit, einen Empirismus, der mit Kant nicht streitet.

Es liegt auf der Hand, wie mißlich es ist, zwei von einander ziemlich unabhängige Untersuchungsreihen zu einander in Beziehung zu setzen. Auch der Verf. erliegt dieser Schwierigkeit. Indem er jene metamathematischen Speculationen nur nach ihren erkenntnistheoretischen Consequenzen ins Auge faßt, sieht er zwischen Kant und Helmholtz einen schroffen Gegensatz, der durch die Formulierung der beiderseitigen Anschauungen in sieben gegensätzlichen Antworten auf eben so viele Fragen in möglichst helles Licht gestellt wird. Unseres Erachtens jedoch gewinnt Verf. diesen Gegensatz nur, indem er hier Diesem, dort Jenem Gewalt anthut. Dies im Einzelnen zu beweisen, würde hier zu weit führen; einige Beispiele mögen genügen. Der Verf. übersieht die Verschiedenheit der Fragestellung: Kant fragt nach der Raumanschauung überhaupt, Helmholtz nach dem Ort im Raum und nach der bestimmten, uns eigenthümlichen Raumanschauung. Auch Helmholtz giebt zu, daß wir Menschen nach unserer eigenthümlichen Organisation nur dieser und keiner anderen Raumanschauung fähig sind: auch Kant bestreitet die Möglichkeit nicht, daß andere Wesen vielleicht eine andere Raumanschauung haben. Nur weil Verf. zwischen Anschauung und Begriff des Raumes nicht hinlänglich unterscheidet, kann er Kant und Helmholtz die Frage, ob wir veränderte Eigenthümlichkeiten des Raumes ersinnen können, entgegengesetzt beantworten lassen. Wenn der Verf. Kant den geometrischen Axiomen apodiktische Gewissheit, Helmholtz ihnen nur eine durch Erfahrung begründete Wahrscheinlichkeit beilegen läßt, so liegt der schroffe Gegensatz nur im Ausdruck. Kant's apodiktische Gewissheit beruht bekanntlich nur auf der Nothwendigkeit unserer Natur, so zu erkennen; diese aber behauptet auch Helmholtz.

Trotz alles aufgewandten Scharfsinns können wir deshalb die Beweisführung nicht für gelungen halten.

Jena.

Bernhard Pünjer.

Schröder, weil. Paft. Friedr. Wilh. Jul., *Zeugnisse von der freien Gnade Gottes in Christo Jesu*. Eine Sammlung Predigten. Nach dem Tode des Verfassers auf Veranlassung vieler Freunde desselben hrsg. Elberfeld 1878. (Barmen, Klein.) (XVIII, 356 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verfasser, fast 30 Jahre Pfarrer an der reformirten Gemeinde zu Elberfeld, fesselte durch seine eigenthümliche Predigtgabe nicht nur allsonntäglich einen großen Kreis von Zuhörern um seine Kanzel, sondern war in weiten Kreisen der rheinischen Kirche bekannt. So ist es natürlich, daß nach seinem Tode von vielen Seiten die Herausgabe seiner Predigten verlangt wurde, und um diesem Verlangen zu genügen, haben die Hinterbliebenen 43 Predigten aus der ganzen Zeit seiner Wirksamkeit von 1841—1876 ausgewählt, die nun im Druck vorliegen und weiterer Beachtung werth sind. Ausgehend von der Erfahrung des neuen Lebens in Christo schildert der Verf. nicht nur die Entwicklung der

einzelnen Seele, sondern faßt den Einzelnen stets als Glied des Reiches Christi, das sich in der Welt vollendet. Daher bildet der verklärte Christus und die herrliche Vollendung seines Reiches den Mittelpunkt der Predigt und das Ziel, dem alles andere als Durchgangspunkt entgegenstrebt. Alttestamentliche Vorgänge werden mit Vorliebe als Typen dieser Reichsvollendung verwandt. So schildert der Verf. die Eroberung Jericho's als Vorbild des Lebens der Kinder Gottes auf Erden: sechs Tage des Glaubens, ein Tag des Schauens. Dabei fehlt nicht lebendige Naturempfindung in poetischer Form. Z. B. heißt es in der Predigt über den Jüngling zu Nain: Die Gegend rings so schön, so lieblich! Lenzesduft, Blütenwehen, Gefang in den Zweigen, Gemurmel am Bach! Und mitten in all' der Pracht und Herrlichkeit ein todter Jüngling, eine weinende Mutter, eine Wittve und viel Volks, das Leid trug mit ihr. So ist denn dieses Erdenthal, so schön, es ist dennoch ein Thränenthal, ein Thal der Todten.

Die Form ist nicht lehrhaft entwickelnd, sondern in schnellem Wechsel die Beziehungen des Hauptgedankens vorführend. Der Stil ist reich an Pointen, die Darstellungen sind mehr Skizzen, als ausgeführte Schilderungen: eine Exclamation, oft nur ein Wort als Bezeichnung des Gedankens. Daher war der mündliche Vortrag eindringlicher als das gedruckte Wort. In der Absicht, wirkungsvoll zu reden, wird der Verf. zuweilen gesucht; z. B. wenn er die Auslieferung Jesu an Pilatus als die ersten Strahlen der Heidenmission schildert, oder wenn er die Buße ein Cabinetsstück der Auserwählten nennt. Ich glaube diese Predigten weiterer Beachtung empfehlen zu dürfen.

Hamm (Westfalen).

Lic. Sachse.

Schott, Pfr. Dr. Theod., *Ausgewählte Psalmen für Bibelfstunden u. Hausandachten ausgelegt*. Neue Folge. 1. Bdchn. Psalm 39 und 44. Heilbronn 1878, Henninger. (120 S. 8.) M. 1. 50.

Für Bibelfstunden und Hausandachten hat der Verf. ausgewählte Psalmen, dies Mal den 39. und 44., in einer Reihe von Betrachtungen ausgelegt und zwar in einer dem von ihm beabsichtigten Zwecke entsprechenden Weise. Auf Grund einer genauen und sorgfältigen Exegese entwickelt er die in dem Schriftworte enthaltenen erbaulichen Gedanken und wendet sie mit praktischem Geschick und klarem Blick auf das Leben an.

Mit vollständiger Zustimmung hat Ref. die sechs Betrachtungen über den 39. Psalm gelesen und sich dessen gefreut, was über die christliche Frömmigkeit im Allgemeinen (S. 6 u. 7), über die Zungenfunden (S. 8), über das Klagen und Schelten der Frommen (S. 12. 13. 37. 38) und im Gegenfatze dazu über das Stillesein (S. 14), über den Ton vom Sterben (S. 20 u. 21) und das Gebet (S. 53) gesagt wird. Dagegen will es ihm vorkommen, wie wenn das 'dunkle Bild', welches der Verf. in der dritten Betrachtung über Psalm 44 'aufgerollt' hat (S. 88—99), etwas zu dunkel gerathen wäre, denn so schlimm steht es mit unserem deutschen Volke gottlob doch noch nicht.

Crefeld.

F. R. Fay.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

Schreiber, Thdr., Apollon Pythoktonos. Ein Beitrag zur griech. Religions- u. Kunstgeschichte. Leipzig, Engelmann. (106 S. gr. 8.) Mit 2 Taf. in Lichtdr. 4. — Examinatorium üb. die theologischen Disciplinen nach den

- gangbarsten Lehrbüchern. 4. Abth.: A. Einleitung ins Alte Testament nach Bleek, 4. Aufl. 1878, ed. Wellhausen. B. Einleitung ins Neue Testament nach Bleek, 3. Aufl. 1875, ed. Mangold. Leipzig, Violet. (X, 227 S. 8.) 3. —
- Luther's Pfalmen-Auslegung. Ein Commentar zu den poet. od. Lehrbüchern d. Alten Testaments. Aus feinen Werken gesammelt u. bearb. v. Ch. G. Eberle. 3. Bd. Die Salomonischen Schriften: Hoheslied, Prediger, Sprüche, Hiob. Stuttgart, Buchh. der Evangel. Gesellschaft. (224 S. gr. 8.) 1. 80.
- Bauer, B., Das Urevangelium u. die Gegner der Schrift: 'Christus u. die Cäsaren'. Berlin 1880, Groffer. (78 S. gr. 8.) 1. 50.
- Die Heilige Schrift Alten u. Neuen Testaments nach Dr. M. Luther's Uebersetzung. Mit der Auslegg. der vorzüglichsten Schriftforscher der älteren evangel. Kirche. Neuer Teft. 1. Bd.: Die vier Evangelien u. die Apostelgeschichte. Gütersloh, Bertelsmann. (IV, 792 S. gr. 8.) 4. —
- Zittel, E., Die vier Evangelien überfetzt u. erklärt. 1. Thl. Einleitung. Das Evangelium nach Matthäus. Das Evangelium nach Markus. Karlsruhe 1880, Braun. (VIII, 232 S. gr. 8.) 4. —
- Peters, J., Gotische Conjecturen zu Matth. 9, 16. Lucas 1, 4 u. 5. 3, 5. 8, 6 u. 14. Marc. 6, 19. Leitmeritz, Blömer. (14 S. gr. 8.) — 80.
- Weifs, Bernh., Lehrbuch der biblischen Theologie d. Neuen Testaments. 3. umgearb. Aufl. Berlin 1880, Hertz. (XI, 708 S. gr. 8.) 11. —
- Pünjer, G. Ch. B., Geschichte der christlichen Religionsphilosophie seit der Reformation. [In 2 Bdn.] 1. Bd. Bis auf Kant. Braunschweig 1880, Schwetfchke & Sohn. (IX, 491 S. gr. 8.) 10. —
- Ebrard, A., Bilder aus dem Sevensenkrieg. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 2. Bd. 1. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (39 S. 8.) — 80.
- Kratzenstein, E., Kurze Geschichte der Berliner Mission in Süd-Afrika. 2. Aufl. Berlin 1878, (Wohlgemuth). (231 S. m. Holzschn. u. 1 Karte. 8.) cart. 2. —
- Mittheilungen aus der evangelisch-lutherischen Konferenz innerhalb der preussischen Landeskirche zu Berlin am 27. u. 28. Aug. 1879. [Aus: 'Evangel. Kirchenzeitg.']. Berlin, Trowitzsch & Sohn. (119 S. gr. 8.) — 50.
- Schaarschmidt, C., Der Atheismus. [Sammlung v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 2. Bd. 1. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (31 S. 8.) — 60.
- Henkel, H. F., Die renitente Theologie ist die Theologie der Thatfachen. Vortrag. Melfungen. (Hannover, Schulbuchh.) (32 S. gr. 8.) — 75.
- Monrad, M. J., Denkrichtungen der neueren Zeit. Eine krit. Rundschau. Deutsche, vom Verf. selbst besorgte Bearbeitung. Bonn, Weber. (VIII, 284 S. gr. 8.) 5. —
- Röpe, H., Das Reichs-Civilstandsgesetz. [Zeitrafen d. christl. Volkslebens. 26. Hft.] Heilbronn, Henninger. (64 S. gr. 8.) 1. 20.
- Ebel, H. R. G., Denkschrift in Sachen der *Sumtio*. Berlin, Beck. (32 S. gr. 8.) — 60.
- Warneck, G., Die gegenseitigen Beziehungen der modernen Mission u. Cultur. Auch eine Culturbekämpfungstudie. Gütersloh, C. Bertelsmann. (XI, 326 S. gr. 8.) 4. 50.
- Thrändorf, E., Die Stellung d. Religionsunterrichtes in der Erziehungsschule u. die Reform seiner Methodik. Leipzig, Matthes. (III, 56 S. gr. 8.) 1. —
- Fischer, A. F. W., Kirchenlieder-Lexicon. Hymnologisch-literar. Nachweisgn. üb. ca. 4500 der wichtigsten u. verbreitetsten Kirchenlieder aller Zeiten in alphabet. Folge, nebst e. Uebersicht der Liederdichter. 2. Hälfte, die Lieder aus den Buchstaben K—Z u. das alphabet. Verzeichniss der Dichter umfassend. Gotha, F. A. Perthes. (XX, 487 S. gr. 8.) à 12. —
- Leonhardi, G., Zu Jesu Füßen. Sonn- u. Festtagspredigten f. die Gemeinde d. Herrn. Leipzig 1880, Böhme. (VIII, 254 S. 8.) 2. 50; geb. 3. 60.
- Zychlinski, P. v., 5 Predigten üb. die Seligpreisungen, Ev.

Matth. 5, 1—12, geh. an den Sonntagen II—VI. nach Trin. 1879 Militich. (Breslau, Dülfer.) (36 S. gr. 8.) 1. —

Kühn, B., Festliche Worte zum festlichen Tage. 5 Predigten u. e. Vortrag. Leipzig, Teubner. (VII, 75 S. gr. 8.) 1. 80.

Literatur des Auslandes.

- Sayce, A. H., Babylonian literature: lectures. London, Bagster. (84 p. 8.) 4 s.
- Gibson, J. M., Ages before Moses: lectures on Genesis. Edinburgh, Oliphant. (8.) 5 s.
- Schwab, M., Le Talmud de Jérusalem, traduit pour la première fois. T. 3. Traité Troumoth, Maasseroth, Maasser Schénil, Halla, Orla, Bicurim. Paris, Maisonneuve et Ce. (IV, 396 p. 8.) 10 fr.
- Adams, W. H., Mount Sinai, Petra, and the desert, described and illustrated. Edinburgh, Nelsons. (166 p. 12.) 2 s.
- Zouain, L., Notes et souvenirs d'un voyageur libanais. Paris, Challamel aîné. (VIII, 212 p. 18.) Der Verfasser ein maronitischer Erzbischof.
- Sawyer, L. A., Final theology: vol. 1. Introduction to the New Testament; historic, theologic, and critical. New York, M. B. Sawyer & Co. (420 p. 12.) \$ 2.
- Nicholson, E. B., The gospel according to the Hebrews. London, C. Kegan Paul & Co. (8.) 9 s. 6 d.
- Brooks, F., Influence of Jesus. London. [New York, E. P. Dutton & Co.] (VI, 274 p. 16.) \$ 1. 25.
- Ellicott, C. J., Editor of New Testament commentary. Vol. 3: Ephesians to Revelation. London, Cassel Petter Galpin & Co. (4.) 21 s.
- Ferrière, E., Les apôtres; essai d'histoire religieuse d'après la méthode des sciences naturelles. Paris, Germer Baillière et Ce. (X, 465 p. 8.) 4 fr. 50.
- Berg, E., Der Malteserorden u. seine Beziehungen zu Rußland. Riga. (XX, 282 p. 8.)
- Balogh, F., The literature of the history of the Protestant church of Hungary. Debrecen. (93 p. 8.)
- Der Verfasser, Professor der Kirchengeschichte an der reformirten Schule zu Debrecen, hat diese Broschüre dem, von dem großen presbyterianischen Concil zu Edinburgh im Jahre 1877 eingefetzten, historischen Comité überreicht. Die Schrift ist ungarisch geschrieben, trägt aber zwei Titel, den ersten englisch. Es ist ein Namensregister am Ende.
- Blampignon, Massillon d'après des documents inédits. Paris, Palmé. (481 p. 18.) 3 fr.
- Mariano, R., Cristianesimo, Cattolicismo et civiltà: studii. Bologna, N. Zanichelli. (588 p. 16.) L. 6.
- Schaff, P., Christianity in the United States. Report for seventh general conference of Evangelical Alliance at Basel, 1879. New York, 44 Bible House. (67 p. 8.)
- Leboucher, A., Tractatus de vera religione ad mentem sancti Thomae exactus. Paris, Berche et Tralin. (VIII, 261 p. 12.)
- The value of life; reply to Mr. Mallock's essay, 'Is life worth living?' New York, G. P. Putman's Sons. (II, 253 p. 12.) \$ 1. 50.

Aus Zeitschriften.

- Weber, Ueber die Magavyakti des Krishnadāsa Miṣra (Monatsber. d. Akad. zu Berlin Juni, S. 446—488).
- Holtzmann, A., Die Apsaras nach dem Mahābhārata (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 4, S. 631—644).
- Darmesteter, J., *The supreme God in the Indo-European mythology* (Contemporary Review Oct. p. 274—289).
- Lang, A., *Max Müller and fetishism* (Mind Oct., p. 453—469).
- Geiger, W., Die Mythen vom Tod und vom Jenseits bei den Indogermanen (Nord u. Süd Okt., p. 84—103).
- Keary, C. F., *The myths of the sea and the river of death* (Contemporary Review Oct., p. 243—262).
- Jordan, H., Ueber die Ausdrücke *acedes templum fanum delubrum* (Hermes XIV, 4, S. 567—583).
- Bloch, J. S., Professor J. Wellhausen über das Alter des biblischen Priestergesetzes (Jüd. Litblt 41, 42, S. 163—165).
- Gerhard, P., Ist die Stiftshütte eine tendenziöse Fiction der nachexilischen Zeit oder eine mosaische Institution? (Beweis d. Glaubens Okt., S. 515—538).
- Bickell, G., [Brief in Betreff seiner *Metrices biblicae*] (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 4, S. 701—706).
- Revel, A., *Esposizione de' Salmi XXXVI, XXXVII* (Rivista cristiana sett., p. 393—395; ott., p. 441—447).
- Volck, W., Der Messias im alten Testament (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Sept., S. 381—392).
- Die Göttlichkeit der talmud. Interpretationsregeln [gegen Hirsch] (Jüd. Litblt. 40, S. 158, 159).
- Munk, E., Joseph, Sohn des Tobias, und seine Zeit (Jüd. Litblt. 40, S. 157, 158; 41, 42, S. 161—163).
- Goldziher, I., Jugend- u. Strafenpoesie in Kairo (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 4, S. 608—630).
- Saulcy, F. de, *Étude sur la géographie comparée de la rive occidentale du lac de Gennésareth, ou mer de Galilée. II et dernière art.* (Journal des savants sept., p. 537—550).
- Malan, C., *La date de nos évangiles telle qu'elle ressort du caractère de chacun d'eux* (Revue théologique juill., p. 1—55).

- Schinkel, G. W., u. Beyfchlag, W., Zur Rechtfertigung des Gleichnisses vom ungerechten Haushalter (Deutsch-ev. Blätt. IV, 9, S. 632—638).
- Welzer, C. A., Ueber die Heilsbedeutung der Wunderthaten Jesu (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Juli, Aug., S. 297—325).
- Köhler, R., Von den zwei sanct Johannsen (Germania N. F. XII, 4, S. 385—391).
- Fechner, Ueber Offenbarung Johannis 3, 15 u. 16. Ein exegetischer Versuch (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Juni, S. 259—266).
- Drei Päpste u. drei Gelehrte [letztere Tert., Hippolyt, Orig.] (Der Katholik Sept., S. 281—301).
- Roffi, G. B. De, *Sepolcro di s. Petronilla nella basilica in via Ardeatina e sua traslazione al Vaticano* (Bullettino di archeologia cristiana III ser. IV, 1, p. 5—20).
- *Scavi nelle catacombe romane, specialmente nel cimitero di Domatilla* (Bullettino di archeologia cristiana III ser., IV, 2, p. 91—96).
- *I Santi Quattro Coronati e la loro chiesa sul Celio* (Bullettino di archeologia cristiana III ser., IV, 2, p. 45—90).
- Marucchi, O., *Conferenze della società di cultori della cristiana archeologia in Roma. Anno III. Conferenze dal Novembre 1877 al Maggio 1878* (Bullettino di archeologia cristiana III ser., IV, 1, p. 21—43).
- Popowicz, C., Zur Lehre von der Befetzung der bischöflichen Metropolitan- u. Patriarchenstühle in der griechisch-orient. Kirche (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, V, S. 272—282).
- Lah, V., *De Borisi seu Michaelis I. regis Bulgarorum successoribus usque ad subiugationem Bulgariae ab anno 888—1019* (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, IV, S. 81—121).
- Grafshof, O., Der Patriarchat der deutschen Kaiser nach seiner Bedeutung u. Geschichte [Fortfetz.] (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, V, S. 209—240).
- Baethgen, F., Ein melkitischer Hymnus an die Jungfrau Maria (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 4, S. 666—671).
- Quicherat, J., *Une tombe plate dans l'église de Sainte-Praxède à Rome* (Revue archéologique sept., p. 129—138).
- Reumont, A., *La biblioteca Corvina* (Archivio storico Italiano IV, 4, p. 59—73).
- Bechstein, R., [Zur Entstehung des Liedes] 'Warum betrübst du dich, mein Herz' (Germania N. F. XII, 4, S. 407—411).
- Saran, G., Der Kryptocalvinismus in Kurfürsten u. Dr. Nikolaus Krell [hingerichtet 1601 zu Dresden als Förderer des Calvinismus] (Deutsch-ev. Blätt. IV, 9, S. 596—614).
- Gay, T., *Il rimpatrio dei Valdesi* (Rivista cristiana ottobre, p. 417—429).
- Sallmann, K., Luther im häuslichen Kreise (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Febr., März, S. 49—89).
- Englund, J. A., *Den norrbottenska separatismen. IV* (Theologisk Tidskrift [Johansson] 1879, 5, p. 309—326).
- Nippold, F., Die Nachwirkungen der pietistischen Epoche auf die allgemeine deutsche Culturentwicklung (Prot. Kirchztg. 39, Sp. 825—837).
- Schlagintweit, E., Ostindische Kaste in der Gegenwart (Ztschr. d. Deutschen Morgenl. Gesellsch. 33, 4, S. 549—607).
- Brunialti, A., *L'Armenia e gli Armeni* (Nuova antologia 15 settembre, p. 309—360).
- Wurm, P., Zum Verständnis der afrikanischen Religionen (Allg. Miss.-Ztschr. Okt., S. 459—466).
- Hodgson, S. H., *On causation* (Mind Oct., p. 500—519).
- Simcox, G. A., *An empirical theory of free will* (Mind Oct., p. 469—481).
- Petavel-Olliff, *Le salut dit universel au point de vue de l'immortalité conditionnelle* (Revue théologique juill., p. 56—76).
- Stanley, A. P., *Baptism* (Nineteenth Century Oct., p. 685—704).
- Fehrmann, A. W., Der Sonntag (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Jan., S. 1—22).
- Oettingen, A. v., Zur neuen ethischen Literatur [besonders Hartmann, Hofmann, Martensen] (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Febr., März, S. 114—127, Apr., S. 185—197).
- Kohn, T., *De Monialium et recentiorum congregationum mulierum confessorio* (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, V, S. 241—271).
- Bellesheim, Das kirchliche Straf- und Disciplinarverfahren gegen Kleiner in den Vereinigten Staaten Nordamerikas (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, V, S. 283—287).
- Jürgenfen, Die Stellung des Geistlichen zur Wissenschaft überhaupt u. zur theologischen insbesondere (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Apr., S. 145—166).
- Erler, L., Historisch-kritische Uebersicht der national-ökonomischen u. social-politischen Literatur [Fortfetz.] (Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, IV, S. 3—80) Achtundsiebzig enggedruckte Seiten zur Judenhetze.
- Weifs, H., Eduard von Hartmann u. das Christenthum (Deutsch-ev. Blätt. IV, 9, S. 615—632).
- Bevington, L. S., *Modern atheism and Mr. Mallock* (Nineteenth Century Oct., p. 585—603).
- Zöckler, O., Die Naturwissenschaft und die Wunder [Schluß] (Beweis d. Glaubens Okt., S. 497—515).
- Dryander, E., Ueber christliche Charakterbildung (Deutsch-ev. Blätt. IV, 9, S. 577—595).
- Warneck, G., Die Missionspflicht, welche die Kirche an den Heiden zu erfüllen hat (Allg. Miss.-Ztschr. Okt., S. 433—458).
- Hollmann, F., Bedeutung u. Grenzen der häuslichen Erziehung in der Gegenwart (Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Mai, S. 201—220).

Recensionen.

- Balfour, A. J., *A defence of philosophic doubt* (v. W. Wallace: *The Academy* 4 Oct.; v. F. W. Maitland: *Mind* Oct.).
- Bauer, Bruno, Einfluß des englischen Quäkerthums auf die deutsche Cultur (v. B.: Beweis d. Glaubens Okt.).
- Bloch, P., Die Willensfreiheit [מַשַׁק הַבְּחִירָה] von Chasdai Kreskas (v. N. Kronberg: Jüd. Litbl. 41. 42).
- Curtiss, S. I., jr., *De Aaronitici sacerdotii atque thorae elohisticae origine* (v. J. A. Englund: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Dykes, O., *Abraham, the friend of God* (v. V. B.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Engelhardt, M. v., Das Christenthum Justins des Märtyrers (v. M. v. Engelhardt: Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Juli, Aug., S. 360—378).
- Farrar, F. W., *The life and work of St. Paul* (*The Athenaeum* 4 Oct.).
- Fischer, E. L., Die Urgeschichte des Menschen u. die Bibel (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Okt.).
- Göbel, S., Die Parabeln Jesu (v. Dieffenbach: Beweis d. Glaubens Okt.).
- Gutberlet, C., Die Theodicee (Der Katholik Sept.).
- Guyau, *Morale d'Epicure* (v. H. Sidgwick: *Mind* Oct.).
- *La morale anglaise contemporaine* (v. E. Boirac: *Revue philosophique* oct., p. 411—425).
- Harnack, Th., Praktische Theologie (v. F. Hörfelmann: Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Mai, S. 229—247).
- Hering, H., Die Mystik Luthers (v. M. Johansson: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Herzen, A., *Il moto psichico e la coscienza* (*Revue philosophique* oct.).
- Hettinger, F., Lehrbuch der Fundamentaltheologie oder Apologetik (Der Katholik Sept.).
- Kalkar, C. H., *Den christelige Mission blandt Hedningerne* (v. J. N.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Keil, C. F., Commentar über das Evangelium des Matthäus (v. J. E. B.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Kolde, T., Die deutsche Augustiner-Congregation u. Johann von Staupitz (v. Stanonik: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, V, S. 288—295).
- Kröger, S., Menschliches Denken und die Grundprincipien christl. Weltanschauung (v. C. A. Bertholz: Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Sept., S. 429—442).
- Langen, J., Johannes von Damaskus (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Okt.).
- Lombard, A., *Pauliciens, Bulgares et Bons-Hommes en Orient* (v. P. Chaix: *Revue théologique* juill.).
- Madsen, P., *De Christnes aandelige Praestedømme* (v. M. Johansson: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Meyer, M. W., Kosmographisches Skizzenbuch (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Okt.).
- Monrad, D. G., *Liberalismens Gjenmaale til Biskop Martensens sociale Ethik 2: et Oplag* (v. R. S.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Montaut, L., *De ratione qua christiani theologici linguam graecorum philosophorum suae philosophiae accommodarint* (v. M. Nicolas: *Revue critique* 41).
- *Revue critique de quelques questions historiques se rapportant à saint Grégoire de Nazianze et à son siècle* (v. M. Nicolas: *Revue critique* 41).
- Müller, F. M., *The sacred books of the east. I. II. 1* (*Saturday Review* 4 Oct.).
- Pradel, C., *Memoires de Jacques Gaches sur les guerres de religion à Castres et dans le Languedoc 1555—1610* (v. T. de L.: *Revue critique* 40).
- Riettschel, G. C., Martin Luther u. Ignatius von Loyola (v. Fuchs: Beweis d. Glaubens Okt.).
- Rülf, G., Zur Lautlehre der aramäisch-talmudischen Dialecte. I. Die Kehllaute (v. I. Deutsch: Jüd. Litbl. 40).
- Scharling, C. H., Jakob Böhme's Theosophie (v. R. S.: *Teologisk Tidskrift* 1879, 5).
- Schéele, K. H. G. v., *Teologisk Symbolik* (v. R.: *Teologisk Tidskrift* [Johansson] 1879, 5).
- Schenkel, D., Das Christusbild der Apostel u. der nachapostolischen Zeit (v. A. Wabnitz: *Revue théologique* juill.).
- Spencer, H., *The data of ethics* (v. Bain: *Mind* Oct.; *Saturday Review* 11 Oct.).
- Stapfer, E., *Les idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ* (v. G. Meyer: *Revue théologique* juill.).

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 23.

8. November 1879.

4. Jahrgang.

Reufs, Reden an Theologie Studierende, 2. Aufl. (Herm. Schultz).
Praetermissorum libri duo e recognitione Pauli de Lagarde (Nestle).
Burk, Ein Blick in's Leben Jesu (Wold. Schmidt).
Boettger, Topographisch-historisches Lexicon zu den Schriften des Flavius Iosephus (Schürer).
Schürer, Die Gemeindeverfassung der Juden in

Rom in der Kaiserzeit nach den Inschriften dargestellt (Schürer).
Hammond, The Ancient Liturgy of Antioch and other liturgical fragments (Harnack).
Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen. Aus dem Arabischen überf. von Wüstenfeld. II. (Harnack).
Krause, Helius Eobanus Hessus, sein Leben und seine Werke, 2. Bd. (Plitt).

Gunning, Die objective Wahrheit des Gemeindebekenntnisses (Hartung).
Schütze, Praktische Katechetik für evangelische Seminare und Lehrer (Wold. Schmidt).
Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte (Wold. Schmidt).
'Halte was du hast'. Zeitschrift für Pastoral-Theologie, hrsg. von Oehler (Hartung).

Reuss, Ed., Reden an Theologie Studierende, im akademischen Kreise gehalten. 2. Aufl. Braunschweig 1879, Schwetschke & Sohn. (IX, 173 S. 8) M. 3. —

Der ehrwürdige Meister theologischer Wissenschaft, dessen Ehrentag vor Kurzem die Universitäten Deutschlands und Frankreichs festlich begangen haben, hat mit dem vorliegenden Büchlein eine Jubiläumsfeier ansprechendster Art im Kreise seiner zahlreichen Schüler und Verehrer selbst begangen. Dreizehn Reden, wie er sie im Laufe der langen Jahre seiner Lehrthätigkeit beim Jahreschlusse der von ihm geleiteten theologischen Gesellschaft gehalten hat, hat er zusammengestellt und als Gruß den Jüngern gewidmet.

Aber die Widmung wird, wie Ref. hofft, von einem viel größeren Kreise, als dem der eifrigen Geistlichen und Studierenden, auf sich bezogen werden. Der Meister der Kritik, der gelehrte Bücherkenner, der gefeierte Schriftsteller tritt hier als ein Laienprediger auf, und stellt der Jugend die Aufgabe des 'Guthandelns im Beruf', des praktischen Christenthums im evangelischen Sinne, vor das Gewissen. Nichts von falschem Pathos, von Kanzelton oder Sentimentalität. Alles einfach, ernst und gehalten. Kein ermüdendes Moralisieren. Eine reiche Mannigfaltigkeit anziehender Themata, das ganze Gebiet des wissenschaftlichen Lebens umfassend. Aber, wie das Vorwort sagt, — es liegt in diesen Reden das Herz des Verfassers, — ein treues Lehrerherz und ein warmes und aufrichtiges Christenherz. Möchten Viele, vor Allem aus der studirenden theologischen Jugend, sich an dieser schönen Gabe erfreuen und stärken.

Göttingen.

H. Schultz.

Praetermissorum libri duo e recognitione Pauli de Lagarde. Gottingae 1879 sumptibus editoris in officina academica Dieterichiana apud WFKaestnerum expressi. (IV, 252 p. gr. 8.) M. 20. —

Praetermissa nennt Lagarde seine neueste Publication. Er brauchte die Texte, die er hier veröffentlicht; da nicht Andere sie längst herausgegeben hatten, that er's, nicht wie er wollte, sagt er in der Vorbemerkung, sondern wie er konnte, doch so, daß seine Arbeit nicht ganz verloren sein dürfte. — Wie es schon früher je und je geschah, z. B. in der Plantinischen Ausgabe des syrischen Neuen Testaments von 1575, hat Lagarde für den syrischen Text unpunktirte hebräische Typen gewählt und dabei die Neuerung eingeführt, am Schlusse der Zeilen Worte einfach abzusetzen, wenn sie nicht mehr ganz Raum haben, statt durch Spatien oder *litterae dilatabiles* zu helfen. Das erscheint anfangs etwas störend; man gewöhnt sich aber leicht daran, und wenn wir es auch

nicht gerade zu allgemeiner Nachahmung empfehlen möchten, so ist es doch bei einem *sumptibus editoris* gedruckten Werke völlig gerechtfertigt. Dagegen hätten wir gewünscht, daß der Herausgeber die in dem Band vereinigten Stücke statt unter einer selbstgeschaffenen, fachlich nichtsbedeutenden Bezeichnung, gefordert unter ihrem wirklichen Titel hätte ausgeben lassen. Für den Bibliographen u. Bibliothekar ist eine solche Vereinigung höchst unbequem, zumal in diesem Fall. Denn der zweite Haupttheil des Buchs ist ein Stück aus dem großen biblischen Scholienwerk des Barhebraeus, aus dem schon viele Andere einzelne Stücke veröffentlicht haben, sollte also unter *Barhebraeus, Thesaurus Mysteriorum* katalogisirt und aufgestellt werden, während das erste Stück, das schon unter dem Namen des Thomas a Nouaria 1636 in Rom veröffentlichte syrisch-arabische Wörterbuch des Elias bar Shinaya von Nisibis unter des letzteren Namen seinen Platz finden muß. Selbst dem Bekanntwerden, jedenfalls dem Bekanntwerden der so veröffentlichten Sachen ist eine derartige Publicationsweise nicht günstig und ebenso, fürchte ich, werden auch die kleinen, höchst interessanten Stücke, die Lagarde nach seiner Gewohnheit angehängt hat, an ihrem jetzigen Orte leicht der allgemeinen Aufmerksamkeit entgehen. Ueber das erste Hauptstück will ich kurz sein, es ist eine schon länger bekannte, nicht alphabetisch geordnete, sondern in 30 Capiteln fachlich gruppirte Sammlung syrischer Wörter und ihrer arabischen Aequivalente auf Grund zweier Handschriften, einer Gothaer und einer Londoner, neu edirt. Das erste Capitel, das mit den Namen und Eigenschaften Gottes beginnt, würde Stoff zu manch' netter Beobachtung, über die Zusammenhänge und Unterschiede jüdischer, christlicher und muhammedanischer Theologie bieten. Der Londoner Handschrift hat Lagarde die Beigaben entnommen, nämlich 1) eine Chronologie der Bibel und Kirchengeschichte von Ebedjesu, Metropolit von Nisibis (bis zum Jahr 1034 der Griechen gehend); 2) eine Erklärung der Edelsteine 'der Stiftshütte'; 3) eine Geschichte der 30 Silberlinge, um welche Judas den Herrn verrathen. Von Therah, dem Vater Abrahams, der sie angefertigt (30 γ heiligen Gewichts = 600 nach dem Gewicht unseres Landes), kamen sie nach einander an Abraham, Isak, einen kanaanäischen Stadtbefitzer, Pharao, Salomo, Nebukadnezar, die Könige Persiens, bis sie von den Königen (= 3 Weisen) als nach der Weissagung Zaratost's der Stern erschienen war, mit den andern Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhen auf die Reise nach Jerusalem mitgenommen wurden. Unterwegs verlieren sie dieselben in der Nähe von Edeffa, reisende Kaufleute finden sie und erhandeln darum von einigen Hirten den ungenährten Rock, den diesen kurz zuvor ein Engel gebracht hatte.

König Abgar von Edessa erwirbt sich Rock und Silberlinge und sendet sie zum Dank für seine Heilung an Christus, der den Rock für sich behält, die Silberlinge aber ins Schatzhaus der Juden schickt. Ohne dem Ursprung und den Zusammenhängen der Legende weiter nachzuforschen, glaubte ich sie hier kurz mittheilen zu dürfen, da sie nur wenig bekannt sein möchte. Ein Räthsel über das Alphabet und einige Notizen über die syrischen Schriftarten (*Esthrangelo* von Paulus bar ܩܬܝܬܐ aus Edessa durch göttliche Inspiration zur Auszeichnung des Evangeliums erfunden) theilt L. aus derselben Handschrift mit.

Das zweite, umfangreichste, für den Theologen wichtigste Stück sind die Scholien des Barhebräus zum Psalter. Je mehr von diesem Schriftsteller und insbesondere von seinem großen biblischen Scholienwerk gedruckt wird, desto mehr muß man staunen über die enorme Gelehrsamkeit und Arbeitsgewandtheit dieses Mannes. Man vergegenwärtige sich die exegetischen Arbeiten des XIII. Jahrhunderts im Morgen- und Abendland und nenne einen zweiten, der für die Exegese des A. T.'s die Varianten von Septuaginta, Aquila, Symmachus, Theodotion, für die Psalmen noch der *Quinta* und *Sexta* des Origenes, der syrischen, armenischen, ägyptischen Uebersetzungen gefammelt, auf die Unterschiede der Lesarten in alten Handschriften geachtet, alle möglichen Kirchenväter citirt (in den Psalmen z. B. von den syrischen abgesehen, Hippolytus, Origenes, Epiphanius, Athanasius, Basilus, Hesychius, Cyrill, Gregorius Theologus, Theodor von Mopsuestia) und ein solches Werk über das ganze Alte und Neue Testament, an dessen Herausgabe sich jetzt schon ein Dutzend Gelehrte versucht haben, in der Zeit von 6¹/₂ Monaten zu Stande gebracht hätte. Selbstverständlich hat Barhebräus nicht alle citirten Schriftsteller und Uebersetzungen *in extenso* vor sich gehabt, sondern es lag ihm für das A. T. eine dem Mailänder Hexapla-codex sehr ähnliche Handschrift vor, die an mehreren Stellen noch vollständiger und besser war. Daher suchte auch aus diesem Scholienwerk noch einzelne Ergänzungen zu Field's Arbeit beibringen lassen; außerdem vermuthet Lagarde unter den benutzten Werken gewiß mit Recht *Theodori Mopsuesteni epitomatores nescio quos*, über die sich erst nach Veröffentlichung des ganzen Werks Sicheres feststellen lasse. Schon um Theodor's willen wäre es wünschenswerth, das Werk bald ganz zu besitzen*). Doch lassen sich auch aus den Psalmen allein, verbunden mit den anderweitigen Angaben in syrischen Psalmenhandschriften, manche Schlüsse in dieser Hinsicht machen; ist doch gerade in den Psalmen der Einfluß Theodor's am bedeutendsten gewesen. Oder auf wen anders als auf ihn sollte es zurückgehen, daß auch in diesem Scholienwerk, wie in so manchen syrischen Bibelhandschriften, eine ganze Reihe Psalmen in die Makkabäerzeit verlegt werden, sehr viele auf das Exil, nicht wenige auf Hiskia-Sanherib bezogen werden. Ich führe nur Ps. 55 an, der bei ܡܢ ܦܪܥܝܐ ܕܝܢܝܐ des Onias gesprochen, als sein Bruder Jafon von Antiochus um viel Geld die Führerwürde erkaufte hatte und er vor Jafon und Simon nach Aegypten fliehen mußte. Theodor hat seine Angaben selbstverständlich nicht rein aus der Luft gegriffen, die Tradition, der er folgte, ist bei der Frage nach den Ueberschriften der Psalmen noch zu wenig beachtet worden. Viel interessante Einzelheiten wären beizubringen von der Einleitung an, nach welcher im syrischen Psalter 732 mal ܡܪܝܐ = ܡܪܝܐ (Delitzsch zählte 685) und 400 mal ܐܠܗܐ (Del. 229) vorkommen soll; aber der Raum läßt es nicht zu. Es wäre eine passende Arbeit für einen angehenden Theologen, aus diesen Scholien dasjenige einem weiteren Kreise zugänglich zu machen, was von allgemeinerem Interesse ist.

*) Wir freuen uns daher, von 2 Schülern Lagarde's bald weitere Theile des Werks erwarten zu dürfen.

Ueber die philologische Seite von Lagarde's Arbeit habe ich hier nichts zu sagen, nur das Bedauern darüber kann ich nicht unterdrücken, daß er und seine Schüler auf 2 Berliner u. Göttinger Handschriften aus den Jahren 1645 und 1783 angewiesen sind, während in Florenz ein Exemplar des ganzen Werkes liegt, das 7 Jahre nach Vollendung desselben von dem Autograph des Barhebräus abgeschrieben wurde. Am Schluss des Ganzen druckt Lagarde noch zwei Stücke ab: 1) eine ethnologische Abhandlung des David von Beth Rabban (VIII s.) über die Söhne Noahs (*Gen.* 10), und 2) die Capitel 16. 17. 25 aus dem sechsten Buch der Eusebianischen Kirchengeschichte über die griechischen Bibelübersetzungen. Für alle Stücke dieses Bandes, die großen wie die kleinen, sprechen wir ihm unseren verbindlichsten Dank aus.

Tübingen.

E. Nestle.

Burk, Dr. C., *Ein Blick in's Leben Jesu*. Vortrag, im Saal der evang. Gesellschaft in Stuttgart gehalten. Stuttgart (1878), Buchhandlung der Evang. Gesellschaft. (52 S. gr. 8.) M. — 30.

Mit vorliegender Schrift ist die populäre Vortragsliteratur von Neuem erweitert worden. Daß sie sonderlich bereichert ward, möchten wir nicht behaupten. Nichts Geringeres unternimmt der Verf., als — nach längerer Einleitung — über Ursprung, Charakter und Werth unserer neutestamentlichen Evangelienchriften zu orientiren, die hervorragendsten Thatfachen aus dem Leben Jesu vor Augen zu führen und nicht bloß diese, sondern auch die Wesensmomente der Lehre Jesu vor dem Widerspruch ihrer Gegner sicher zu stellen. Bei solcher Ueberfülle von Material hat er selbstverständlich meist nur angedeutet, sehr selten näher begründet und ausgeführt, aber eben dadurch unserem Gefühl nach dem Zweck seines Vortrags keinen Dienst geleistet. Oder sollten wirklich durch die aphoristischen Bemerkungen über Jesu Geburt von der Jungfrau S. 13 f., über die Verführung in der Wüste S. 20 f., über die Verklärung auf dem Berge S. 37 f. u. A. tiefer gehende Mißverständnisse beseitigt, wesentlich neue Erkenntnisse aufgeschlossen werden? Wir meinen, daß auch Nichttheologen der Ertrag der positiven Theologie noch anders zu vermitteln ist, wenn nämlich dieser Letzteren neue Freunde gewonnen werden sollen.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Boettger, Paft. Gustav, *Topographisch-historisches Lexicon zu den Schriften des Flavius Josephus*. Compilatorisch zusammengestellt und herausgegeben. Leipzig 1879, Fernau. (XIV, 285 S. gr. 8.) M. 8. —

Ein verdienter Emeritus, der nach 42jähriger geistlicher Amtsführung die ihm gewordene Muße zu literarischen Studien benützt und sich hauptsächlich der Lectüre des Josephus gewidmet hat, bietet hier ein 'topographisch-historisches Lexicon' zu den Schriften des Josephus. Sein Zweck ist dabei, wie er in der Vorrede (S. IX) sagt, 'Allen denen, welche sich mit der Topographie des heiligen Landes beschäftigen . . ., einen schnellen und leichten Ueberblick zu gewähren über alle die Städte, Dörfer, Flüsse, Gegenden Palästinas und seiner Nachbarländer, die Josephus in seinen Schriften erwähnt'. Durch diese Erklärung und durch den Titel des Buches ist Inhalt und Zweck desselben genügend charakterisirt. Es zählt in alphabetischer Reihenfolge die sämmtlichen geographischen Namen, welche bei Josephus vorkommen, auf und giebt über jeden derselben die wichtigsten Nachweise, wie sie eben für den Zweck einer allgemeinen Orientirung nothwendig und dienlich sind. Die Grenzen

Palästina's find dabei keineswegs eingehalten, sondern es werden auch alle diejenigen aufserpalästinenfischen Länder- und Ortsnamen mitbehandelt, die eben zufällig gerade bei Josephus vorkommen.

Man wird dem Verf. das Zeugniß nicht verfahren, daß er vielen Fleiß auf seine Arbeit verwendet und die Aufgabe, die er sich gestellt, in der Hauptfache befriedigend gelöst hat. Aber war es überhaupt gerechtfertigt, sich eine solche Aufgabe zu stellen? Ref. kann darauf nur mit Nein antworten. Das ganze Unternehmen hat etwas Principloses und leistet weder für die Erklärung des Josephus, noch für die Geographie von Palästina einen erheblichen Dienst. Wer bei der Lectüre des Josephus sich über die betreffenden Punkte orientiren will, findet in den gangbaren geographischen Handbüchern von Raumer, Robinson, Ritter u. A., in den biblischen Realwörterbüchern von Winer, Schenkel und Riehm ebenso bequeme und viel reichhaltigere Belehrung; wenigstens soweit es sich um Palästina handelt. Und für die aufserpalästinenfischen geographischen Namen find die hier gegebenen Nachweise ebenfalls entweder überflüssig oder ungenügend. Denn um im allgemeinen zu wissen, wer die Araber, die Assyrier, Chaldäer, Gallier, Lydier, Parther gewesen seien, oder was unter Armenien, Cappadocien, Cilicien etc., unter Alexandria, Antiochia, Carthago, unter Delos, Lesbos, Melos etc. etc. zu verstehen sei, dazu bedarf ein Leser des Josephus nicht der hier gegebenen dürftigen Notizen. Wer aber irgend etwas mehr verlangt, als das Gewöhnlichste und Nächstliegende, der muß doch zu größeren Werken greifen, und findet u. A. in Pauly's Real-Encyklop. der class. Alterthumswissenschaft über alle fraglichen Artikel reichhaltigeren Aufschluß als hier. Für die Geographie von Palästina aber wäre das Werk des Verf.'s nur dann ein nützliches und werthvolles Hülfsmittel, wenn er sich die Aufgabe gestellt hätte, das geographische Material aus Josephus vollständig zusammenzustellen, d. h. wenn bei jedem Artikel die sämtlichen Stellen, an welchen das Wort vorkommt, citirt und die wichtigeren ihrem Wortlaute nach mitgetheilt wären. Dann wäre, das Buch wenigstens eine bequeme Materialienfammlgung zur Geographie von Palästina. Etwas derartiges zu geben war aber, wie das Vorwort beweist, nicht die Absicht des Verf.'s; und wird in der That auch nicht geleistet. Bei der Mehrzahl der Artikel find wohl die sämtlichen Stellen aus Josephus genannt, aber keineswegs bei allen. Unter 'Idumäa' z. B. erfahren wir nur, daß es, bei Josephus vielfach genannt' werde, ohne Citirung einer einzigen Stelle. Bei 'Tiberias' werden nur ein paar Stellen genannt, und dann bemerkt, daß es, oft von Josephus erwähnt' werde. Die Mehrzahl der Stellen fehlt, und so erfährt man auch nichts über die wechselvollen Schicksale von Tiberias unter den späteren Herodäern und während des jüdischen Krieges. Bei 'Gamala' fehlt Jos. Vita 24. 35. 36, bei 'Gischala' Bell. Jud. II, 21, 7. 10. Vita 13. 20. 25. 38, bei dem Artikel Joannis Grab' Bell. Jud. V, 7, 3. 9, 2. 11, 4. VI, 2, 10, bei 'Sepphoris' Vita 45. 74.

Dasjenige, was der Verf. giebt, trägt im Ganzen den Stempel solider Arbeit. Doch lassen sich auch hiebei noch manche Ausstellungen machen. Nicht recht klar ist mir z. B. das Princip, nach welchem er die Literatur zu den einzelnen Artikeln in Auswahl mittheilt. Man hat hier den Eindruck des Zufälligen und Principlosen. — Bei manchen Ländernamen, z. B. 'Cölesyrien' und 'Judäa', wäre eine schärfere Unterscheidung des verschiedenen Sinnes, in welchem die Namen gebraucht werden, und im Zusammenhang damit eine genauere Geschichte der Begriffe, sehr erwünscht gewesen. Bei 'Judäa' z. B. erfährt man nur, daß es theils ganz Palästina, theils die südlichste der drei westjordanischen Landschaften bezeichne, nicht aber, welches der ursprüngliche Begriff, welches der vorwiegende Gebrauch bei

Josephus, und wie an den verschiedenen Stellen bei Josephus die Sache sich stellt. Bei 'Cölesyrien' wird zwar der verschiedene Umfang des Begriffes richtig angegeben. Es wäre aber auch hier ein sorgfältigeres Eingehen in das Detail sehr am Platze gewesen.

Von einzelnen Unrichtigkeiten erlaube ich mir noch folgende zu berichtigen.

S. 7 wird im Anschluß an Winer (RWB. s. v. Acco) u. A. der griechische Name der Stadt Ptolemais auf Ptolemaius Lathurus (116—81 v. Chr.) zurückgeführt. Dies ist sicher unrichtig, da Ptolemais unter diesem Namen schon viel früher von Polybius erwähnt wird (Polyb. V, 61—62. 71).

Das 'Delta', welches bei Joseph. Bell. Jud. II, 18, 8 als ein Stadttheil von Alexandria erwähnt wird, ist nicht, wie der Verf. S. 103 meint, das Nil-Delta, sondern das vierte unter den fünf Stadtquartieren Alexandria's. Diese wurden nämlich nach den fünf ersten Buchstaben des Alphabetes benannt: τὸ Ἀλφά, τὸ Βήτα u. s. w. (f. Philo in Flaccum § 8, ed. Mang. II, 525: πέντε μοῖραι τῆς πόλεως εἰσιν, ἐπώνυμοι τῶν πρώτων στοιχείων τῆς ἑγγραμμάτων φωνῆς. . . . Τί οὖν ἐποίησαν; Ἐκ τῶν τεττάρων γραμμάτων ἐξῆλκισαν τοὺς Ἰουδαίους κ. τ. λ. Pseudo-Callisthenes I, 32 [ed. Meusel in Fleckeisen's Jahrb. f. class. Philol. Supplementbd. V.]: Θεμελιώσας δὲ τὸ πλείστον μέρος τῆς πόλεως Ἀλέξανδρος, καὶ χωρογραφῆσαι ἐπέγραψε γράμματα πέντε: α β γ δ ε). Das zweite dieser alexandrinischen Stadtquartiere wird auf einer erst in neuerer Zeit gefundenen Inschrift aus der Zeit des Antoninus Pius erwähnt (Ἱερεῖος Ἰούλιος Ἀλέξανδρος . . . τῶν ἀγορανομηκότων ὁ ἐπὶ τῆς εὐθηνίας τοῦ Β γράμματος, f. Lumbroso in den Annali dell' Instituto di corrisp. archeol. 1875, S. 15, Burfian's Jahresbericht f. 1874—75, Bd. II, S. 305). Hiernach ist auch m. Zeitgesch. S. 622 zu verbessern.

In dem Artikel 'Gerafa' S. 133 ist auch die Stelle Bell. Jud. IV, 9, 1 verwerthet, wornach Gerafa zur Zeit des jüdischen Krieges von den Römern mit Gewalt erobert wurde. Da aber das bekannte hellenistische Gerafa zur Zeit des Krieges sicher von Anfang an auf Seiten der Römer gestanden hat, so ist an jener Stelle entweder der Text verdorben oder es ist ein anderes Gerafa gemeint.

S. 188 ist Myfia zu lesen statt Möfia. — S. 229 ist dem Verf. die gewagte Behauptung in die Feder gekommen, daß Sepphoris von Herodes Antipas (!) unter dem Namen Διοκαισάρεια zu einer starken Festung umgeschaffen worden sei, während dieser letztere Name sicher viel jünger ist.

Giefesen.

E. Schürer.

Schürer, Prof. Dr. Emil, Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit nach den Inschriften dargestellt. Nebst 45 jüdischen Inschriften. [Gratulationschrift zum Jubiläum des Prof. Dr. Reufs in Straßburg.] Leipzig 1879, Hinrichs. (41 S. 4.) M. 4. —

Ueber die Verfassung der jüdischen Gemeinden in Rom in den ersten Jahrhunderten nach Chr. läßt sich aus den in barbarischem Griechisch und eben so barbarischem Lateinisch abgefaßten jüdischen Grabschriften ein ziemlich reichhaltiges Material zusammenstellen, namentlich seitdem durch die Entdeckung des jüdischen Coemeteriums in der Vigna Randanini das schon früher bekannte Material um mehr als das Doppelte vermehrt worden ist. Die Mittheilung dieses neuen Materials verdanken wir den werthvollen Publicationen des Jesuiten Garrucci (Cimitero degli antichi Ebrei scoperto recentemente in Vigna Randanini, Roma 1862. Derf., Dissertazioni archeologiche di vario argomento, Vol. II, Roma 1865, p. 150—192). Aber weder er selbst, noch irgend Jemand nach ihm hatte bisher den Versuch gemacht,

das neugewonnene Material zu einer übersichtlichen Darstellung der jüdischen Gemeindeverfassung während der Kaiserzeit zu verarbeiten. In der hier anzuzeigenden Gratulationschrift des Unterzeichneten ist nun ein solcher Versuch zum erstenmale gemacht.

Interessant ist zunächst dies, daß die römische Judenschaft nicht, wie etwa die alexandrinische, eine einzige große Gemeinde bildete, sondern eine Mehrheit einzelner Gemeinden, von denen jede, wie es scheint, ihre eigene *γερονσία* und ihre eigenen Gemeindebeamten hatte. Eine Anzahl solcher Gemeinden werden auf den Inschriften mit Namen genannt. Wir lernen hier kennen die *συναγωγή Αἰγυπτιαίων*, die *συναγωγή Ἀρχιππησίων*, die *synagoga Volumni*, die *συναγωγή Καμηνησίων*, die *Σιβυρῆσιοι*, die *συναγωγή Αἰθριών* [l. *Ἐβραίων*] etc.

An der Spitze jeder Gemeinde stand der *γερονσιάρχης*. Aber merkwürdig ist nun, daß auf den zahlreichen römischen Inschriften nicht ein einzigesmal ein *πρεσβύτερος* erwähnt wird, während doch die Existenz einer *γερονσία* durch das Vorkommen des *γερονσιάρχης* bewiesen wird und überdies als selbstverständlich vorauszusetzen ist. Es hat also ohne Zweifel *πρεσβύτεροι* gegeben. Wenn sie trotzdem nirgends genannt werden, so läßt sich dies nur so erklären, daß die *πρεσβύτεροι*, d. h. die Mitglieder der *γερονσία*, nicht als eigentliche Beamte betrachtet wurden und aus diesem Grunde jene Eigenschaft auf den Grabchriften der Betreffenden unerwähnt bleibt. Von den *πρεσβύτεροι* sind sicherlich zu unterscheiden die so häufig vorkommenden *ἄρχοντες*, die nach allen Analogien nichts Anderes sein können als der geschäftsführende Ausschuss der Gerusia. Sie wurden theils auf bestimmte Zeit gewählt (daher kommt mehrmals ein *δις ἔρχων* vor), theils auf Lebenszeit. Denn lebenslängliche Archonten sind sicherlich zu verstehen unter dem öfters vorkommenden Amtstitel *ὁ διὰ βίον*. Seltsam erscheint es, daß auch schon unmündige Kinder zum Archonten-Amt designirt wurden, wie die Titel *ἄρχων νέμης* und *μελλίσταρχων* bezeugen. Doch findet sich ganz Analoges auch bei den Decurionen der römischen Municipien.

Die bisher genannten Beamten hatten die allgemeinen Angelegenheiten der Gemeinde — Disciplin, Finanzen, Vertretung nach außen etc. — zu leiten. Verschieden von dem Amt des *ἄρχων* ist nun das des *ἀρχισυναγωγός*, das auch bei den römischen Gemeinden vorkommt, wie in Palästina und in der ganzen jüdischen Diaspora. Die Verschiedenheit beider Ämter ist durch mehrere Inschriften ausdrücklich bezeugt (vgl. bes. Garrucci, Cimitero S. 67: *Stafulo arconti et archisynagogo*). Die besondere Aufgabe des Archisynagogen war, wie aus verschiedenen Spuren erhellt, die Leitung des Gottesdienstes. Dies ist aber nicht so zu verstehen, als ob der Archisynagoge selbst liturgische Functionen zu versehen gehabt hätte. Für diese — nämlich Gebet, Schrift-Lecture und Predigt — waren überhaupt keine eigentlichen Beamten bestellt, da vielmehr jedes befähigte Gemeindeglied dazu berechtigt und verpflichtet war. Eines Beamten bedurfte man nur, um für Aufrechterhaltung der Ordnung beim Gottesdienste zu sorgen. Und eben dies war Sache des Archisynagogen. Er hatte z. B. geeignete Gemeindeglieder zur Schriftlecture und zur Predigt aufzufordern (*Act. ap. 13, 15*), hatte darauf zu achten, daß nichts Ungehöriges beim Gottesdienste vorkam (*Luc. 13, 14*), u. s. w. u. s. w. — Für die niederen Dienstleistungen war ein eigener Synagogendiener (*ὑπηρέτης* *Luc. 4, 20*) angestellt, der auch auf den römischen Inschriften einmal erwähnt wird (Garrucci, *Differtazioni* II, 166 n. 22).

Nicht in die Kategorie der eigentlichen Gemeindebeamten gehören die so häufig vorkommenden *πατέρες συναγωγῶν*, ferner die *γραμματεῖς*, und endlich der einmal vorkommende *προστάτης*. Der Titel *πατὴρ συναγωγῆς* ist wahrscheinlich ein Ehrentitel für ältere und be-

sonders verdiente Gemeindeglieder. Ähnlich wird es sich verhalten mit dem Titel *προστάτης* = *patronus*, der sich von dem ersteren vermutlich so unterscheidet, daß jener (*πατὴρ συναγωγῆς*) mehr auf Verdienste um die inneren Gemeindeangelegenheiten hindeutet, dieser mehr den Anwalt der Gemeinde nach außen hin, der weltlichen Obrigkeit gegenüber, bezeichnet.

Was uns als christliche Theologen bei der Sache nun hauptsächlich interessiert, ist die Frage, ob und inwieweit diese Verfassung der jüdischen Diaspora-Gemeinden der ältesten christlichen Gemeindeverfassung als Vorbild gedient hat. Und es ist merkwürdig, zu sehen, wie wenig dies der Fall gewesen ist. Ja man wird sagen müssen, daß sich überhaupt gar keine Anlehnung dieser an jene nachweisen läßt. Nur von den palästinensischen Judenchriften versichert Ephiphanius (*haer. 30, 18*), daß sie *πρεσβυτέρους καὶ ἀρχισυναγωγούς* hatten. Hier zeigt allerdings der letztere Titel eine directe Anlehnung an jüdische Verhältnisse, wie ja bei den Judenchriften Palästina's eine solche auch von vornherein höchst wahrscheinlich ist. Aber außerhalb Palästina's finden wir nirgends eine Spur davon, daß die Organisation der christlichen Gemeinden in irgendwie bestimmter und erkennbarer Weise an das Vorbild der jüdischen Gemeindeverfassung sich angelehnt hätte. Was sich hiefür etwa anführen läßt, ist nur sehr allgemeiner Art. So wird ja allerdings der Titel *πρεσβύτεροι* für die Gemeindevorsteher auf die jüdische Terminologie zurückgehen. Aber damit ist eine nähere sachliche Uebereinstimmung keineswegs bewiesen. Und es ist überdies fraglich, ob die christlichen Gemeinden außerhalb Palästina's in der ältesten Zeit sich schon jenes Titels bedient haben. In den paulinischen Briefen findet er sich bekanntlich nirgends. Die Vorsteher heißen hier *προϊστάμενοι* (*I Thess. 5, 12*, *Rom. 12, 8*) oder *ἐπισκοποι* (*Phil. 1, 1*), ihr Amt die *κυβερνήσεις* (*I Kor. 12, 28*). Im Epheserbrief heißen sie *ποιμένες καὶ διδασκαλοὶ* (*Eph. 4, 11*), im Hebräerbrief *ἡγούμενοι* (*Ebr. 13, 17, 24*). Der Titel *πρεσβύτεροι* findet sich erst in der Apostelgeschichte (abgesehen von der jerusalemischen Gemeinde auch noch *Act. 14, 23, 20, 17 ff.*), in den katholischen Briefen (*Jac. 5, 14*, *I Petr. 5, 1*, *II Joh. 1*, *III Joh. 1*), und in den Pastoralbriefen (*I Tim. 4, 14, 5, 17, 19*, *Tit. 1, 5*). Es wäre denkbar, daß man erst nachträglich aus dem jüdischen Sprachgebrauch jenen Ausdruck recipirt hätte. Jedenfalls ist es aber nur eine Entlehnung des Ausdrucks, nicht der Sache, sofern man von dem Allgemeinen absteht. — Außerdem läßt sich als analog etwa noch dies anführen, daß in den jüdischen wie in den ältesten christlichen Gemeinden die Vorsteher als solche nicht zugleich Träger des Lehramtes waren und darum auch in ihrer Eigenschaft als Vorsteher keine gottesdienstlichen Functionen auszuüben hatten (s. in Betreff der christlichen Gemeinden: Weizsäcker, *Jahrb. f. deutsche Theol.* 1873, S. 638 f.). Aber auch dies ist etwas so Allgemeines, daß man von einer Anlehnung kaum sprechen kann. Es ist vielmehr gerade eine Eigenthümlichkeit der christlichen Gemeindeverfassung, daß in ihr das Lehramt schon so bald ein Attribut des Vorsteheramtes wurde.

Im Uebrigen finden wir bei einer Vergleichung der christlichen mit der jüdischen Gemeindeverfassung fast durchgehends nur Verschiedenheiten. Die jüdische Gemeindeverfassung — wenigstens die der größeren Gemeinden in der Diaspora — zeigt eine deutliche Anlehnung an die hellenistische Communalverfassung, namentlich in dem Titel und der Stellung der *ἄρχοντες* als des geschäftsführenden Ausschusses der *γερονσία*. Solche *ἄρχοντες* gab es nicht nur in den jüdischen Gemeinden zu Rom, sondern auch in Antiochia, Alexandria und Berenice (in Africa). In den christlichen Gemeinden finden wir nirgends etwas Ähnliches. Denn es wäre verkehrt, zur Vergleichung etwa dies herbeiziehen zu wollen, daß im Clemensbrief neben den *ἡγούμενοι* als ein weiterer Kreis

die *πρεσβύτεροι* erwähnt werden (*Clem. Rom.* 1, 3. 21, 6). Hier steht *πρεσβύτεροι* überhaupt nicht im technischen Sinne, sondern bezeichnet nur die älteren Glieder der Gemeinde. Wo die *πρεσβύτεροι* im technischen Sinne erwähnt werden (*Clem.* 44, 5. 47, 6. 54, 2. 57, 1), da sind sie mit den *ἡγούμενοι* identisch. Ganz ebenso verhält es sich mit dem engeren und weiteren Gebrauch von *πρεσβύτεροι* im ersten Petrusbrief (*I Petr.* 5, 1. 5). Eine Organisation also, welche der hellenistischen Unterscheidung von *ἄρχοντες* und *γερονσία* analog wäre, findet sich in den christlichen Gemeinden nirgends. Allerdings wird sie auch in den kleineren jüdischen Gemeinden in und außerhalb Palästina's gefehlt haben. Aber die Aehnlichkeit wird dadurch nicht gröfser. Denn sie beschränkt sich eben dann wieder auf das Allerallgemeinste.

Eine weitere Differenz betrifft die Competenz des Presbyteriums als entscheidender Behörde. Man wird nicht irren, wenn man annimmt, dafs in den jüdischen Gemeinden die *γερονσία* oder in den kleineren das Collegium der Aeltesten die oberste Instanz war sowohl in Sachen der Verwaltung als in der Justiz. Ganz anders stand es in den ältesten Christengemeinden. Ihre einfachen Verhältnisse erlaubten es, dafs alle wichtigeren Angelegenheiten von der *in pleno* versammelten Gesamtgemeinde entschieden wurden (f. Weizsäcker a. a. O. S. 641 ff.). Freilich haben auch hier später die Verhältnisse dahin gedrängt, dafs die ursprünglich der Gesamtgemeinde zustehenden Befugnisse auf das Collegium der Presbyter übertragen wurden. Aber dies war eben eine innere Nothwendigkeit der Sache. An Nachahmung jüdischer Verhältnisse ist dabei gewifs am allerwenigsten zu denken.

Verschieden scheint auch dies gewesen zu sein, dafs die jüdischen Gemeindebeamten auf bestimmte Zeit, die christlichen auf Lebenszeit gewählt wurden. Die Wahl auf bestimmte Zeit war wenigstens, wie in den hellenistischen Communen, so auch bei den jüdischen Diasporagemeinden höchst wahrscheinlich die Regel. Denn gerade die besondere Erwähnung von lebenslänglichen Beamten (*διὰ βίον*, scil. *ἄρχοντες*) beweist, dafs diese die Ausnahme bildeten. In den christlichen Gemeinden dagegen erscheint das Amt — soweit uns überhaupt Beobachtungen hierüber möglich sind — als auf Lebenszeit übertragen (vgl. *I Tim.* 6, 14 und hiezu Weizsäcker a. a. O. S. 661).

Am stärksten zeigt sich die Verschiedenheit, wenn man auf das Detail der einzelnen Aemter eingeht. Kein einziges der oben genannten speciellen Aemter finden wir bei den christlichen Gemeinden wieder. Bezeichnend ist namentlich, dafs auch das Amt des Archisynagogen weder dem Namen noch der Sache nach bei den christlichen Gemeinden sich findet, abgesehen von den judenchristlichen Gemeinden Palästina's. Bei den Juden kommt dieses Amt überall vor, wo es überhaupt jüdische Gemeinden giebt. Wir finden Archisynagogen in Palästina (*Ev. Marci* 5, 22. 35. 36. 38. *Luc.* 8, 49. 13, 14), Aegypten (*Vopisc. Vita Saturnin.* c. 8), Kleinasien (*Act. ap.* 13. 15. *Epiphan. haer.* 30, 11), in Korinth (*Act.* 18, 8. 17), in Aegina (*Corp. Inscr. Graec.* n. 9894), in Rom (*Corp. Inscr. Graec.* n. 9906. *Garrucci, Cimitero p.* 67), in Capua (*Mommsen, Inscr. Regni Neap.* n. 3657), überhaupt im römischen Reiche (*Cod. Theodos.* XVI, 8, 4. 13. 14), und zwar, wie das Neue Testament beweist, vom Beginn der christlichen Zeit an. Man sollte nun meinen, dafs gerade dieses Amt auch die christlichen Gemeinden vor allem sich hätten aneignen müssen, da auch bei ihnen alle Gemeindeglieder in freier Weise sich activ am Gottesdienst theiligen konnten, und es darum auch hier eines Beamten bedurfte, der für die Aufrechterhaltung der Ordnung beim Gottesdienst sorgte. Aber trotzdem findet sich davon nirgends eine Spur. In der späteren Zeit, als das Lehren in der christlichen Gemeinde ein ausschließliches Vorrecht der Gemeinde-

vorsteher wurde, war für einen Beamten wie den Archisynagogen freilich gar kein Raum mehr. Aber damit hat sich die christliche Gemeindeverfassung nur um so mehr von der Analogie mit der jüdischen entfernt. — Auch alle die anderen obengenannten Amts- und Ehrentitel der jüdischen Gemeinden fehlen bei den christlichen durchgängig. Denn die christlichen *διάκονοι* sind etwas ganz anderes als der jüdische *ὑπηρέτης*, und der christliche *ἐπίσκοπος* ist dem Namen und der Sache nach verschieden von dem jüdischen *γερονσιάρχης*, schon deshalb, weil der *ἐπίσκοπος* als solcher wesentlich auch Träger des Lehramtes ist, was von dem *γερονσιάρχης* sicher nicht gilt. In den jüdischen Gemeinden gab es, wenigstens in der hier in Betracht kommenden Zeit, überhaupt kein dem christlichen analoges Lehramt. Denn auf die theologische Lehre und ihre unverfälschte Ueberlieferung legte man hier überhaupt nicht in der Weise Gewicht, wie in den christlichen Gemeinden. Hier kam es vielmehr auf die fachmännische Kenntniss des Gesetzes und auf die technische Sicherheit in der Anwendung desselben an. Und dies war Sache eines besonderen Standes: der Schriftgelehrten, die als solche mit den Gemeindevorstehern durchaus nicht identisch sind. Analog ist in den christlichen und jüdischen Gemeinden nur, dafs man hier wie dort auf eine feste Tradition Werth legte. Aber verschieden ist 1) der Inhalt der Tradition — in den christlichen Gemeinden die theologische Lehre, in den jüdischen das Gesetz, also das Recht — und 2) die Institution, durch welche für eine sichere Fortpflanzung der Tradition gesorgt wurde. In den christlichen geschah dies durch die feste Organisation des Gemeindeamtes und durch die Succession in demselben, in den jüdischen durch die Pflege und Organisation des Gesetzesstudiums. Träger der Tradition war dort das Amt, hier die Schule. Etwas ähnliches, wie den christlichen *ἐπίσκοπος*, nämlich eine monarchische Spitze der Gemeinde mit lehramtlicher Autorität, gab es also in den jüdischen Gemeinden überhaupt nicht; und es läfst sich kaum ein schlimmerer Mißgriff denken, als der, die Entstehung des christlichen Episcopates auf jüdischen oder judenchristlichen Einnern zurückführen zu wollen. — Auch die anderen jüdischen Titel, wie *πατὴρ συναγωγῆς* und *προσάτυς*, sind bei den christlichen Gemeinden nicht nachweisbar (da man wegen *προσάτυς* nicht etwa *Rom.* 16, 2 herbeiziehen darf, auch nicht *I Thess.* 5, 12. *Rom.* 12, 8). Dabei ist allerdings nicht zu vergessen, dafs das Material, auf welches unsere Darstellung der jüdischen Gemeindeverfassung sich stützt, z. Th. erst der späteren Kaiserzeit angehört, also Verhältnisse widerspiegelt, die nicht alle schon vorchristlich sind. Aber die wesentlichen Grundzüge und die wichtigsten in Betracht kommenden Aemter, wie namentlich das des Archisynagogen, gehören sicher schon der vorchristlichen Zeit an.

Jedenfalls ist das Bild der ältesten christlichen Gemeinde-Organisation von dem der jüdischen so durchgängig verschieden, dafs man von einer bestimmten Anlehnung der einen an die andere nicht reden kann. Die Entwicklung der christlichen Gemeindeverfassung ist durchaus ihre eigenen Wege gegangen. Auf Grund ihrer eigenen Bedürfnisse und nach eigenen Gesichtspunkten hat sich die christliche Gemeinde, von den einfachsten Verhältnissen ausgehend, allmählich ihre eigene Organisation in selbständiger Weise geschaffen. Denn — um auch dies noch in Kürze zu berühren — auch die Anlehnung an die Verfassung der heidnischen Cultvereine ist nicht gröfser als die an die jüdische Verfassung. Auch sie beschränkt sich auf das Allgemeinste und Selbstverständlichste (dies gegen Heinrich's Aufsätze in Hilgenfeld's Zeitschr. f. wissenschaftl. Theol. 1876, IV. 1877, 1).

Gießen.

E. Schürer.

..

Hammond, Lecturer C. E., M. A., The Ancient Liturgy of Antioch and other liturgical fragments, being an appendix to 'Liturgies Eastern and Western'. Oxford 1879, Clarendon Press. London, Macmillan & Co. (VI, 56 p. 8.) 1 sh. 6 d.

Seinem trefflichen Compendium der alten Liturgien (f. Theol. Lit.-Ztg. 1878 Nr. 19) hat der Verfasser einen Appendix beigegeben. Derselbe enthält vier Capitel. In dem ersten hat der Verf. die Liturgie der antiochenischen Kirche aus den Homilien des Chrysostomus zu reconstituieren versucht. Schon Bingham hat in dem 18. Buche seiner Antiquitäten die liturgisch wichtigen Stellen aus den Werken des Chrysostomus gesammelt. Hammond ist meines Wissens der erste, der sie geordnet und in einen organischen Zusammenhang gebracht hat. Ein überraschend günstiges Resultat hat die mühsame Arbeit belohnt. Große Abschnitte der zur Zeit des Chrysostomus gebrauchten Liturgie sind mit wünschenswerther Genauigkeit wieder hergestellt. Es ist dieses Ergebniss für die Chronologie der orientalischen Liturgien des Clemens, Jacobus, Marcus, Basilus u. s. w., die uns *in extenso* überliefert sind, von höchstem Werthe. Die Liturgie von Antiochia z. Z. des Theodosius I und Arcadius hält die Mitte zwischen der älteren, clementinischen (8. B. d. Const. App.) und der des Jacobus. Die erstere hat sich auch dem Verf. als ein *mere literary work, which never was actually used in any church*, erwiesen; die letztere aber ist nicht, wie man gemeint hat, die wirklich im Zeitalter des Chrysostomus gebrauchte, sondern sie ist bereits jünger. Zu bedauern ist es nur, daß der Verf. darauf verzichtet hat, den aus den in Antiochien von Chrysostomus gehaltenen Homilien gesammelten Stoff von dem, welcher den constantinopolitanischen entnommen ist, zu scheiden. Ref. ist selbst nicht im Stande anzugeben, ob diese Scheidung beachtenswerthe Ergebnisse zur Folge gehabt hätte; aber sie war methodisch angezeigt und man wird deshalb den Verf. nicht schelten dürfen. Immerhin aber haben wir in der Arbeit des Verf.'s den ersten Anfang einer systematischen Durchforschung der Väter des 4. Jahrhunderts für die Geschichte der Liturgie dankbar zu begrüßen. Ob die Zusammenstellung des Verf.'s vollständig und überall richtig getroffen ist, vermag Ref. nicht zu beurtheilen. Die drei folgenden Capitel enthalten Fragmente alter Liturgien. Cap. 2 bringt zwei einer alten coptischen Liturgie aus dem von dem Augustinermönch Giorgi i. J. 1789 publicirten, von Bickell ('Katholik' 1873 S. 575 f.) für die Geschichte der Liturgie zum ersten Male berücksichtigten griechisch-coptischen Codex Borgianus saec. V (Fragm. d. Johannes-Ev.: Ms T^a). Das erste, welches nur coptisch erhalten ist, wird nach der von Giorgi angefertigten, von Rev. S. C. Malan revidirten lateinischen Uebersetzung mitgetheilt, das andere ist zugleich griechisch erhalten. Jenes ist ein Bruchstück einer Anaphora, dieses scheint einer Anweisung für die Diakonen entnommen zu sein. Doch ist dies nicht sicher. Die Liturgie, der sie angehören, ist zweifellos jünger als das 4. Jahrh., aber auch die Annahme, daß sie älter sei als das Concil von Chalcedon (Giorgi) unterliegt, wie H. zeigt, mindestens beträchtlichen Schwierigkeiten. Die Fragmente bieten manches Interessante, namentlich in ihrem Verhältniss zur byzantinischen Liturgie. Sie tragen ausserdem Züge, welche sich sonst vornehmlich nur in occidentalischen Liturgien finden. Hierher gehören auch die futurischen Formen bei den Einsetzungsworten (*tradetur, dabitur, effundetur*), welche in den alten abendländischen Liturgien die Regel sind, in orientalischen aber bisher nur dreimal (in einer coptischen und zwei äthiopischen) nachgewiesen wurden. Schon Freeman (*Principles of Divine Service II p. 369 f., 395 f., 407*) hat übrigens, wie H. mittheilt, auf Grund anderer Beobachtungen die Hypothese

aufgestellt, daß die römische Liturgie entweder nach der des Marcus in etwas modificirt worden sei oder einige gemeinsame Quellen mit ihr habe. — Das 3. Cap. bringt ein Fragment aus einer ostsyrischen, katholischen Anaphora aus dem Cod. 14669 des britischen Museums saec. VI (f. Bickell, *Conspectus rei Syr. Lit. p. 71 sq.*). Die Abschrift hat der Herausgeber der Güte Bickell's zu verdanken. Leider ist die Handschrift zum Theil völlig unleserlich, das Mitgetheilte daher zur größeren Hälfte zusammenhangslos und unbrauchbar. — Im letzten Capitel giebt H. 3 Fragmente alter gallischer Liturgien, das eine aus einem Palimpsest der Ambrosiana saec. VII (nach A. Peyron, *M. T. Ciceronis Oratt. Fragm. inedita. Stuttgart 1824 p. 226 sq.*; der Codex ist wahrscheinlich identisch mit dem von Mai *Script. Vet. Vat. Coll. III, 2 p. 247 sq.* benutzten), die anderen aus einem St. Galler Palimpsest (Bunsen, *Analecta Ante-Nicaena Vol. III, p. 263 sq.*). Die drei Bruchstücke, von denen das zweite einer *Missa pro defunctis* entnommen ist, enthalten wenig von Belang.

Gießen.

Ad. Harnack.

Synaxarium das ist Heiligen-Kalender der coptischen Christen.

Aus dem Arabischen übersetzt von F. Wüstenfeld. II. Gotha 1879, F. A. Perthes. (S. 149—324. gr. 8.) M. 3.—

Dieser zweite Theil des koptischen Kalenders umfaßt die Monate Kihak, Tubeh und Amschir (27. Nov. bis 25. Febr.). Indem ich für das Allgemeine auf meine Anzeige des ersten Theiles in Nr. 19 des laufenden Jahrgangs dieser Zeitschrift verweise, hebe ich wiederum diejenigen Abschnitte hervor, welche für die älteste Kirchengeschichte irgend ein Interesse haben.

Zum 4. und 21. Tubeh wird des Johannes und Prochorus gedacht; die *Acta Prochori* sind somit auch in die koptische Uebersetzung gedungen. Von Bedeutung ist hier nichts, auch nichts in dem, was zum 21. Kihak von Barnabas erzählt wird. Der Brief des Barnabas, aber auch die Translocation seiner Gebeine von Cypern wird nicht erwähnt. Zum 27. Tubeh ist der Erzengel Suriel (d. h. Uriel) verzeichnet mit der Bemerkung: 'Dieser ist es, welcher bei dem gerechten Esra war und ihn die verborgenen Geheimnisse lehrte' (Esra-Apokalypse). Der diocletianischen Verfolgung sind wiederum eine Reihe von Schauer-Martyrien zugewiesen. Gewöhnlich beginnt der Proceß damit, daß der Heilige, den Kaiser und seine Götzen mit Schmähungen überhäuft. 'Der Kaiser war betroffen über seine Dreistigkeit' u. s. w. (f. z. 11. Tubeh). Vom h. Nicolaus (z. 10. Kihak) weiß auch der Kopte zu berichten, daß er sich gleich nach der Geburt aufrecht in die Mitte gestellt habe, um seine Standhaftigkeit in der Tugend zu beweisen. Wenn er die Brust nahm, trank er nie anders als aus der rechten Brust, um zu zeigen, daß er sein Leben lang nicht anders als aus dem Quell der rechten Werke trinken werde. Auch beobachtete er als Säugling schon pünktlich die Fastengebote. Ein Martyrium unter Hadrian ist zum 30. Tubeh angemerkt. Der Kaiser erblindet und wird selbstverständlich von Würmern aufgefressen. Der Soldat Aufgonius, welcher dem Kaiser Constantin das Zeichen am Himmel erklärt hat, wird unter Julian (5. Tubeh) Märtyrer. Der h. Justus, der Sohn des Kaisers Numerius (10. Amschir; f. 12. Tubeh) ist der einzige Kaiserverwandte, der in der vorconstantinischen Zeit in diesem Abschnitt genannt wird. Nicht ganz ungechickt ist, was zum 12. Kihak über ein römisches Concil gegen den Presbyter Bonatus (natürlich Novatus) bemerkt ist. Das Concil wird datirt auf das erste Jahr des Decius unter dem Patriarchat des Cornelius, Papst von Rom, des Vaters Dionysius, Papst von Alexandria, des Flavianus (Fabius), Patriarch von Antiochien und des Germanus (d. i. Mazabanes; f. *Euseb., h. e. VI, 39, 3. VII, 5, 1. VII, 14*), Bischofs von Jerusalem. Hier ist Alles in Ordnung. Der Kopte weiß auch, daß

Cornelius 60 Bischöfe und 18 Presbyter und Priester aus den angefehensten von Rom verammelt habe (Eusebius nennt VI, 43, 2 sechzig Bischöfe und noch mehr Presbyter und Diakonen), und das über Hebr. 6 gestritten wurde. Es ist nicht wahrscheinlich, daß die Angaben des Kopten auf den Brief des Cornelius an Fabius ohne Vermittelung des Eusebius zurückgehen. Auch was über das Concil von Constantinopel (z. 1. Amschir) überliefert wird, sowie die kurze Darstellung der Lehren des Macedonius, Sabellius und Apollinaris und ihre Widerlegung, ist nicht übel. Vom Symbol wissen die Kopten folgendes: „Danach machten sie auch zu dem Glaubensbekenntnis noch den Zusatz von den Worten: Und wir glauben an d. h. Geist, bis zum Schluß, weil die 318 Väter in ihrem Bekenntnis bis zu den Worten gekommen waren: dessen Herrschaft kein Ende nimmt. Dies war das letzte, was jene älteren Heiligen bestimmt ausgedrückt hatten, und diese Väter fügten das, was sich daran schließt, hinzu bis an's Ende“. Auch bei uns wissen es die gangbaren Lehrbücher nicht besser. Von älteren Bischöfen endlich werden Ignatius, Polykarp, die Alexandriner Marcian, Agrippinus, Heraclas, Theonas, die Römer Hippolyt, Silvester und Palatianus erwähnt. Wollte Jemand es beachtenswerth finden, daß der Kopte das Martyrium des Ignatius in Rom nicht zu kennen scheint, vielmehr ihn in Antiochia den Thieren vorgeworfen sein läßt (z. 24. Kihak), so mag er aus dem, was von Polykarp's Tode berichtet wird (29. Amschir) lernen, was von diesen Berichten überhaupt zu halten ist. Die hier erzählten Umstände haben mit denen, welche das Smyrnensische Schreiben schildert, überhaupt keine Aehnlichkeit mehr, sie sagen an den meisten Punkten geradezu das Gegenheil aus. Marcian (6. Tube) soll Marcus sein (*Euseb.*, *h. e.* IV, 11, 6). „Er wurde eingesetzt 100 Jahre nach der Himmelfahrt unseres Herrn J. Chr. und 10 Jahre nach der zweiten Zerstörung von Jerusalem und blieb 9 Jahre und einen Bruchtheil“. Zehn Jahre giebt ihm auch Eusebius als Bischofszeit, und auch die Angabe, daß er zehn Jahre nach der Zerstörung Jerusalems eingesetzt sei, wird richtig sein. (Bei Eusebius in der Chronik hat der Amtsantritt zu Olymp. 231, 2 oder 3 = 145 oder 146 p. Chr. gestanden, beim Armenier ist er ausgefallen.) Von Agrippinus (*Euseb.* IV, 19, 9) wird berichtet (5. Amschir), er sei dem Claudian (Celadio) gefolgt und habe 12 Jahre regiert (dieselbe Zahl hat Eusebius in der KG. und in der Chronik). Auch das, was über Heraclas (8. Kihak) bemerkt ist (er sei von ungläubigen Eltern geboren, habe die heidnische und christliche Philosophie gelernt u. f. w.), ist richtig. Ihm werden 13 Jahre zugewiesen (Eusebius VI, 35 und in der Chronik giebt 16 an). Interessant und vielleicht auf guter Ueberlieferung beruhend ist die Nachricht, Heraclas habe dem h. Dionysius die Aufsicht über die Verwaltung und Regierung der Gläubigen übertragen, während er sich selbst ihren Unterricht angelegen sein liefs, ihnen predigte und die Widerfacher bekehrte. Auch über Theonas (2. Tube), dem richtig 19 Jahre Amtszeit gegeben werden (*Euseb.* VII, 32, 31. *Hieron. ad an.* 2299 *Abbr.*), wird Interessantes berichtet. Er habe die erste Kirche zu Alexandrien gebaut, weil bis zu seiner Zeit die Gläubigen das Gebet und den Gottesdienst in den Häusern und Höhlen halten mußten, aus Furcht vor den Ungläubigen; auch habe er den Sabellius (die Sabelianer) excommunicirt. „Im 1. Jahr seines Amtes taufte er den h. Petrus, der nach ihm Patriarch wurde, im 5. weihte er ihn zum Vorleser, im 13. zum Priester und im 16. zum Presbyter“. Abschließend darf man sagen, daß von allen Angaben des Kalenders nur die über die alexandrinischen Bischöfe und über die Synoden von Werth sind, weil auf richtiger, z. Th. uns bisher unbekannter Ueberlieferung beruhend. Ganz verworren ist bereits das über die römischen Bischöfe Gefagte. Aber die hier erzählte Recension der Hippolytus-Fabel (5. und 6. Amschir) ist doch nicht ohne Interesse. „An diesem

Tage stieg der Körper des großen Heiligen, des Lehrers der bewohnten Erde, Hippolytus, Papst von Rom, aus dem Meer hervor. Dieser Heilige war ein ausgezeichnete Mann, der vollkommenste seines Jahrhunderts, er wurde deshalb für den Stuhl in der Stadt Rom gewählt nach dem h. Argius im ersten Jahr der Regierung des Vaters Claudianus über Alexandria“ (Claudian ist = Celadio [s. 5. Amschir]; mithin wird der Amtsantritt des Hippolyt auf d. J. 155/6 datirt; der römische Bischof Argius ist = Pius). . . . „Da erfuhr von ihm der ungläubige Kaiser Claudius“ u. f. w. Unter Claudius ist der Nachfolger des Gallienus zu verstehen, der auch sonst in der Hippolytus-Fabel eine Rolle spielt. Es folgt nun die bekannte Legende vom Erfäulen des Heiligen, dann heisst es: „Er hat viele Abhandlungen hinterlassen, einige über den christlichen Glauben, andere zum Unterricht und zur Ermahnung in einem wohlgefälligen Lebenswandel zu beharren und zur Begründung der Lehre von der Verkörperung des Sohnes Gottes in der menschlichen Natur. Ausserdem hat er Canones verfaßt, worin verschiedene Gegenstände vereinigt sind, und die Zahl dieser Canones beträgt 18; sie finden sich noch in unserer Kirche und den übrigen Kirchen der Christen“. Bei Silvester (7. Tube) wird erwähnt, er habe den Kaiser Constantin getauft. Der zum 11. Amschir verzeichnete römische Bischof Palatianus, der in Ruhe und Frieden regiert habe unter dem Kaiser Philippus, bis er unter Claudius (!) in Ephesus (!) den Märtyrertod erlitt, soll jedenfalls Fabian sein. Daß die Verfolgung unter Decius gemeint ist, zeigt die Erwähnung der Siebenschläfer. Die Angabe, er habe 12 Jahre das Amt in Frieden geführt, ist zutreffend; denn im 13. Jahr seiner Regierung bestieg Decius den Thron. —

Am Schluß des Codex, den Wüstenfeld benutzt hat, wird Jeder verflucht, der dieses Buch aus dem Kloster des Amba Bischoi ausführe. „Er theile das Loos und das Schicksal mit Diocletianus dem Gottesleugner, Herodes dem Abtrünnigen, Simeon dem Zauberer und Judas dem Verräther“. Die sonst übliche Betschwörung, nichts zu dem Buche hinzuzuthun, trifft den Herausgeber nicht. Selbst ein Register fehlt.

Gieslen.

Ad. Harnack.

Krause, Oberlehr. Dr. Carl, **Helius Eobanus Hessus**, sein Leben und seine Werke. Ein Beitrag zur Cultur- und Gelehrtengegeschichte des 16. Jahrhunderts. 2. Bd. Gotha 1879, F. A. Perthes. (VI, 287 S. gr. 8.) M. 5. —

Schnell genug ist der kürzere Schlußband dem ersten gefolgt, so daß nun dem Leser das Ganze vorliegt. Die Arbeit bleibt sich hier in ihrer Tüchtigkeit gleich. In der Ausführung zeigt sich nur darin etwa eine Verschiedenheit, daß aus den Gedichten weniger Uebersetzungsproben mitgetheilt werden. — Die Erzählung führt den Leser nach Nürnberg, wo Hessus 7 Jahre von 1526—33 als Lehrer an der neugegründeten Lehrerschule wirkte; von dort zurück nach Erfurt, das von der Zurückberufung des Poetenkönigs die Erneuerung des alten Glanzes seiner Universität vergeblich erwartete und endlich 1536 in das Heimatsland des Dichters nach Marburg, wo er 1540, gerade als ihm durch die Gunst des Fürsten größere Behaglichkeit des Lebens schien zu Theil werden zu sollen, der Schwindfucht erlag. Der Verf. schildert überall die neuen Verhältnisse, in welche Hessus eintrat, recht gut und zeichnet auf solchem Grunde das Verhalten seines Helden. Er hat diesem seine ganze Theilnahme zugewandt, wie sich in wohlthuender Weise oft genug kundgiebt; aber er läßt sich dadurch nicht zur Ueberschätzung desselben verleiten. Seine Charakteristik ist eine treffende, seine Beurtheilung eine maßvolle und billige; vgl. z. B. S. 163 f., S. 266.

Kurz er wird nicht Apologet und ‚Retter‘, sondern bleibt Historiker.

Eine interessante Notiz ist S. 4, daß im 16. Jahrh. die nürnberg. Mundart für die feinste und wohlklingendste in Deutschland gegolten habe. Wenn das nicht recht ‚poetisch‘ geredet ist, so hat sich an den Nürnbergern nach dieser Seite hin das *tempora mutantur etc.* in sehr starker Weise erfüllt; denn heutzutage würde kein Sterblicher obiges Lob aussprechen. — S. 91 wiederholt in etwas das S. 34–35 Gefagte. — S. 166 steht irrthümlich, daß die Notiz aus Eoban über des Crotus Lebensdauer bisher übersehen sei. Kampfschulte hat sie in seiner *Commentatio de Joanne Crotto Rubiano p. 27 not. 4* schon benützt. Der Verf. scheint dies Bonner Programm von 1862 nicht gekannt zu haben. — Unrichtig ist auch die Bemerkung über Eoban's ‚Philippismus‘ S. 196, d. h. die Hinweisung auf Melanthon; damals gab es noch keinen melanthonischen Philippismus. — Ueber die Bemühungen des heßischen Landgrafen um den Bergbau S. 209 ist in den letzten Jahren eine Abhandlung erschienen; doch ist es mir leider jetzt nicht möglich, den Standort derselben anzugeben.

Erlangen.

G. Plitt.

Gunning, Paft. Dr. J. H., Die objective Wahrheit des Gemeindebekenntnisses. Vortrag, in der Pastoral-Conferenz in der Wupperthaler Festwoche am 16. Aug. 1878 gehalten. Gotha 1879, F. A. Perthes. (VI, 55 S. 8.) M. — 80.

Ein erweiterter Vortrag von der Wupperthaler Festwoche, will vorliegendes Schriftchen die Objectivität und Wissenschaftlichkeit des christlichen Gemeindebekenntnisses, dieser ‚inneren Seite des Apostolicums‘, gegenüber denen erweisen, welche demselben, auch wenn sie es hochachten, doch nur im Reiche der Poesie und der Ideale seine Stelle gönnen wollen. Zur Wissenschaft gehört nämlich nicht nur dasjenige, was dem Verstande aller denkfähigen Menschen einleuchtet, sondern sie ist Beschreibung des Bestehenden. Darum muß wohl eine Theologie, die nur von der religiösen Anlage des Menschen, nicht aber von Gott etwas zu wissen vorgiebt, auf den Namen der Wissenschaft verzichten, da ihr ein eigenthümliches Lebensgebiet, dessen Beschreibung den Begriff einer besonderen Wissenschaft constituirt, nicht zukommt. Ist aber die im innern Leben der Gemeinde und des Einzelnen sich bezeugende Grundwahrheit des Christenthums, daß Jesus der Christ ist, ein Bestehendes, eine Thatsache, so hat das Glaubensbekenntnis dieser Gemeinde Recht und Pflicht, seine objective Wahrheit als wohl begründet und der Wissenschaft gemäß zu behaupten, unbefadet dessen, daß das Bewußtsein, der großen Thatsache im Dogma nur einen inadäquaten Ausdruck gegeben zu haben, Kritik und Toleranz und damit den vollen protestantischen Charakter ihm wahr. — Aber selbstverständlich kann nur, wer jene Erfahrung gemacht hat, sie auch beschreiben. Nur der Christ kann Theolog und Dogmatiker sein; das ist nicht als erbauliche Phrase, sondern als ernste, wissenschaftliche Wahrheit gemeint. Christ zu werden ist aber nur auf dem Wege der Selbstverleugnung, zu dem Wenige sich entschließen können, möglich. Darum muß der übrigen Welt der Glaube als ‚Dogma‘, d. i. Decret, gegenüber treten und als Subjectivismus erscheinen. Das Bekenntnis muß darauf verzichten, seine objective Wahrheit allgemein anerkannt zu sehen, bis der Herr erschienen sein wird und mit ihm das Glauben zum Schauen wird, d. i. die Wahrheit sich jedem als unwidersprechliche beweißt. — Schon öfters sind Schriften von Gunning in diesen Blättern besprochen worden. Geistvoll wie die andern, ist auch diese geschrieben. Die Bilder sind sparsamer gebraucht, was der Klarheit der Entwicklung zu

Gute kommt. Der Vortrag, der bereits nach dem Halten mancherlei Correctur im Einzelnen erfahren hat, ist auch, wo man ihm nicht durchaus zustimmt, höchst lefenswerth.

Leipzig.

Hartung.

Schütze, Sem.-Dir. Dr. Fr. W., Praktische Katechetik für evangelische Seminare und Lehrer. Leipzig 1879, Teubner. (XV, 348 S. gr. 8.) M. 5. —

Der trefflichen ‚Katechetik‘ von Kübel, über welche wir (1877. Nr. 12) referirten, ist bald dieses neue Lehrbuch gefolgt. Seinem inneren (theologischen) Charakter nach von der erstgenannten Arbeit nicht wesentlich verschieden, hat es sein Material in eigenthümlicher Weise abgegrenzt. Der Verf. unterscheidet zwischen Katechetik im weiteren und im engeren Sinne. Jene ist ihm mit der Methode des gesammten Religionsunterrichts in der Volksschule identisch, sofern sie auch die Grundsätze entwickelt, nach welchen die biblische Geschichte zu lehren und die Schrift unter erbaulicher Auslegung mit den Kindern zu lesen ist. Diese dagegen bezeichnet er als Methodik der Katechismuslehre, genauer als Theorie von der kunstmäßigen Behandlung dessen, was den Inhalt des systematischen Religionsunterrichts vor evangelischen Kindern im Alter vom 12. bis 14. Lebensjahre ausmacht. Nur diese Letztere hat in vorliegender Schrift eine Darstellung erfahren, und auf sie konnte der Verf. sich um so eher beschränken, als über biblische Geschichte wie Bibellefen Eingehendes bereits in seiner ‚Evangelischen Schulkunde‘ (4. Aufl.) zu finden ist. Für die Gruppierung dessen, was hiernach den Gegenstand seiner ‚Katechetik‘ bildet, liefs er sich von der Erwägung leiten, daß bei jedem Unterricht als solchem ein Dreifaches in Betracht komme: das Lehrziel, der Lehrgang, die Lehrweise. Ihm zerfällt somit nach Art des Zezschwitz'schen Werkes das Ganze in drei Theile. Der erste (S. 7 bis 49) handelt vom Katechumenat, der zweite (S. 50 bis 84) vom katechetischen Stoff d. i. dem Katechismus und der dritte (S. 84 bis 348) von der katechetischen Lehrart oder von der Katechese. Sind dieselben, äußerlich betrachtet, sehr ungleich geartet, so dürfte dies die Rücksicht auf den Leserkreis erklären, den der Titel nennt. Denn mit besonderer Sorgfalt und Umsicht ist, wie es deren Bedürfnis erheischt, das Letzte ausgebaut. Was ihm vorausgeht, ist überwiegend historischer, fast nur vorbereitender Natur. Der erste Theil verweilt zunächst bei der Geschichte des altkirchlichen Profelyten-Katechumenats und erinnert sodann an die wichtigsten Data aus der Zeit des Kinder-Katechumenats. Ohne besonders neue Aufschlüsse zu vermitteln, ist das hier Gebotene doch ausreichend einen klaren Ueberblick zu gewähren und bedarf der Ergänzung vielleicht nur (S. 49) in seinen Mittheilungen über die Bedeutung und Geschichte der Confirmation innerhalb der evangelischen Kirche. Ausgesprochen historischer Art ist aber auch der zweite Theil, weil eine Erklärung des Katechismus, welche unter den Neueren Palmer und von Zezschwitz geben, in ihm nicht angestrebt wird. Der Verf. beschränkt sich vielmehr auf den geschichtlichen Nachweis, daß Luther's Katechismus (Enchiridion) nicht ein gewöhnliches literarisches Erzeugniß, sondern ein Buch der Kirche mit den christlichen Grundwahrheiten in der Ordnung sei, wie sie das christliche Bewußtsein seit Jahrhunderten festgestellt und bewährt gefunden habe, um von hier aus dann den hohen Werth desselben für den systematischen Religionsunterricht in der evangelischen Volksschule darzuthun. Wir hätten dabei (S. 55) gern die Notiz vermifft, daß der älteste Katechismus, den wir kennen, von Kero, einem Schweizer Mönch des achten Jahrhunderts (um 720), verfaßt sei; denn die Echtheit dieser Schrift ist doch wohl mehr als zweifelhaft (vgl. Bouterwek in Herzog's ‚R.-E.‘ 1. Aufl. Bd. VII. S. 516).

Der letzte Haupttheil wird dem Praktiker vornehmlich gute Dienste leisten. Wie der katechetische Stoff unterrichtlich zu behandeln ist, damit der pädagogische Zweck katechetischer Unterweisung an den Katechumenen wirklich erreicht wird, weifs der Verf. mit einer Sicherheit und Klarheit zu zeichnen, dafs wir nicht anstehen, diese Partie seines Werkes dem Besten zuzuzählen, was die neuere Literatur dieser Gattung aufzuweisen hat. Wir enthalten uns weiterer Mittheilungen, empfehlen aber um so nachdrücklicher die gehaltvolle Arbeit zu eingehender Kenntnissnahme.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

Hilfsmittel zum christlichen Religionsunterrichte.

Der Bericht, den wir unlängst (Nr. 11) erstatteten, fordert bereits eine Ergänzung; denn eine kleine Anzahl neuerer Arbeiten liegt vor, welche wie die kürzlich besprochenen dem Religionsunterricht in der Volksschule, bez. in höheren Lehranstalten dienen wollen. Wir nennen zuerst die ‚Geschichte des Reiches Gottes‘ von Pastor Ad. Stüler (Berlin 1879, Schleiermacher. XVI, 293 S. 8. M. 1. 60), welche für Mittelschulen und untere Gymnasialklassen (bis einschl. Obertertia) berechnet ist. Wie der Verfasser seine Auslegung des kleinen Katechismus (jetzt 2. Aufl.) als eine ‚Normal-Erklärung‘ markirte (f. 1878 Nr. 16), so führt er das vorliegende Lesebuch mit der ausdrücklichen Bemerkung ein, dafs es ‚nach neuen Grundsätzen bearbeitet‘ sei. Als das Neue und Eigenthümliche desselben bezeichnet er die consequente Geltendmachung der Reichsidee, die schon der Titel betont. Ist diese freilich auch in Darstellungen Anderer nicht zu vermissen, so hat Stüler's Lesebuch doch entschieden den Vorzug, dafs jener Grundgedanke aus der Gruppierung des gesammten Geschichtsstoffes wie aus der Benennung der einzelnen Geschichten vielfach klarer als in verwandten Schriften entgegentritt. Gerade um desswillen wird es im Unterricht erfolgreich zu gebrauchen sein. Aus der Bibelkunde ist überdem passenden Orts das Wichtigste beigegeben, auch am Anfang oder Ende jedes Abschnittes die Bedeutung dieses Letzteren kurz zusammengefaßt. — ‚Die Frage über den pädagogischen Werth und Gebrauch der biblischen Bilder‘ hat Herm. Gattermann vom ästhetisch-psychologischen Standpunkte aus betrachtet (Delitzsch 1879, Pabst. 22 S. gr. 8. M. — 50). Die kleine Schrift, welche auch das literarhistorische Material in guter Uebersicht bietet, ist lesens- und beachtenswerth. Bei aller Anerkennung der Bedeutung, welche das Bild für Schüler der Elementarklasse hat, tritt sie mit Recht (gegen Schütze, ‚Evang. Schulkunde‘) für die Ansicht ein, dafs ‚der erste biblische Geschichtsunterricht nicht in einen biblischen Anschauungsunterricht umzuwandeln sei, sondern dafs das Bild erst nach der Behandlung des durch dasselbe dargestellten Moments zur Geltung zu kommen habe. — Andere Schriften wollen Hilfsmittel für den systematischen Religionsunterricht sein. Unter ihnen ‚der Schriftglaube‘ von Dr. R. Schramm (Berlin 1879, Staude. IV, 108 S. 8. cart. M. — 60), jetzt in 3. Aufl. erschienen. Die Schrift ist ein Spruchbuch nach der Ordnung des Luther'schen Katechismus und wurde, wie ein früheres Vorwort (vor den Ohren der Kinder!) erzählt, ‚ebenfogut von orthodoxen wie von liberalen Theologen gebraucht‘. Seine eigene dogmatische Anschauung hat in ihm der Verf. nicht zum Ausdruck gebracht; wohl aber scheint er sie dem mündlichen Vortrag aufzuheben, denn das Spruchbuch ‚bietet den verschiedenen Standpunkten die Möglichkeit, ihre eigene Stellung dazu einzunehmen und zu begründen. Der orthodoxe Theolog wird die gegebenen Data des Kirchen- und Schriftglaubens einfach und ohne weitere Reflexion acceptiren, der liberale wird aus ihrer Vergleichung und ihren Gegensätzen (vor Unmündigen!) die Nothwendigkeit einer

Umbildung und Fortbildung des Dogma's erweisen‘. *Sapienti sat.* Wir gedenken lieber der Grundsätze, nach welchen W. Friedrich ein ‚Hilfs- und Handbüchlein zum Confirmandenunterricht‘ geschrieben hat (Leipzig 1879, Hinrichs. VII, 116 S. 8. M. 1. —). Auch hier ist selbstverständlich der Luther'sche Katechismus als Grundlage genommen. Aber den Inhalt desselben hat Friedrich weder wie etwas ihm Fremdes tradirt, noch auch mit seinen eigenen zufälligen Ansichten vermengt, sondern als das, was er ist, als evangelische Heilslehre schlicht und volksthümlich ausgelegt. Der biblischen Geschichte gerecht zu werden, ist an den ersten Artikel die Geschichte des A. T.'s, an den zweiten die des N. T.'s, an die Lehre von der Kirche im dritten Artikel die Kirchengeschichte passend angereicht; und dies Alles mehr nur andeutend, in Gestalt eines Umrisses, nicht einer ausgeführten Zeichnung. Wir meinen, dafs Geistliche bei Ertheilung des Confirmandenunterrichtes dem Hilfsbuch mannigfache Anregung danken würden. Aehnliche Zwecke wie Friedrich verfolgt W. Becker in seinem ‚Leitfaden für den Religions-Unterricht zur Vorbereitung auf die Confirmation‘ (2. Aufl. Gotha 1879, F. A. Perthes. 96 S. 8. M. — 60). Mit jener Schrift verglichen ist diese letztgenannte knapper und mehr darauf bedacht, die nöthigen Definitionen wie überhaupt den religiösen Lehrstoff übersichtlich so zusammenzustellen, dafs an dem Gegebenen die Katechumenen für ihre Repetitions- und Memoriararbeit einen guten, festen Anhalt haben. Eben deshalb sind auch die Sprüche, welche auswendig gelernt werden sollen, überall abgedruckt, während andere sich nur in der Form von Citaten finden, damit das Kind genöthigt werde, sie selbst nachzuschlagen und in der Schrift sich heimisch zu machen. Anhangsweise sind noch 39 Kirchenlieder beigegeben.

Soweit ihre Anfänge urtheilen lassen, ist eine sehr beachtenswerthe Leistung in K. L. Fr. Mezger's ‚Hilfsbuch zum Verständniss der Bibel‘ im Erscheinen begriffen (I. Bändchen. Gotha 1879, F. A. Perthes. VIII, 112 S. 8. M. 2. —). Es ist zunächst für obere Gymnasialklassen bestimmt, will aber nicht ein Leitfaden für die Hand des Schülers sein, sondern allein dem Lehrer dienen. ‚Diesem, dem Vielbeschäftigten, eine dem jetzigen Stand der Bibelwissenschaft entsprechende Fundgrube, ein Compendium zu bieten von allem Wesentlicheren, was er für seinen Unterricht in biblischer Geschichte und Bibelkunde, wie auch zum Verständniss des Grundtextes, wissen mufs, zu denken und zu bedenken hat, wo möglich keiner Frage und keinem Einwurf, der auf diesem dornenvollen Wege aufstösst, scheu auszuweichen, sondern ihm offen und aufrichtig Rede zu stehen und nach bestem Wissen und Gewissen das lösende Wort zu sprechen — das ist die Aufgabe, welche man mit allem Recht einem solchen Hilfsbuche stellt‘. Das erste Bändchen, welches bis jetzt vorliegt, läfst im Grunde noch wenig sehen, wie der Verf. der Aufgabe selbst gerecht zu werden versteht. Es ist überwiegend methodologischen Charakters; denn als Einleitung in das Ganze giebt Mezger (S. 3 bis 65) eine Entwicklung der Principien, nach denen der bezeichnete Unterricht überhaupt zu ertheilen sei, und die er speciell für sein ‚Hilfsbuch‘ als maßgebend erachtet habe; woneben dann (S. 66 bis 112) noch die nöthigen Vorbegriffe (1. von Gott und Religion überhaupt; 2. von der Offenbarung; 3. von der heiligen Schrift) erörtert werden. Erst die nächsten vier Bändchen werden eine Bearbeitung des A. T.'s bringen, und ein fünftes soll vielleicht über die neutestamentliche Religionsgeschichte und Bibelkunde handeln. Was bis jetzt seine Darstellung gefunden hat, fordert nicht selten wohl zum Widerspruch auf, ist aber anregend und reich an wirklich neuen Gesichtspunkten. Nur Einiges zu seiner Charakteristik. In den ersten zwei Jahren des oberen Cursus will Mezger biblische Geschichte nebst Bibelkunde, in den zwei letzten Glaubens- und Sitten-

lehre nebst einer Geschichte des Christenthums vorge-
tragen sehen. Aber mit großer Entschiedenheit erklärt
er sich dagegen, daß der kirchliche Lehrbegriff und
dessen Fassung in den Bekenntnisschriften den Mittel-
punkt des dogmatischen Unterrichts bilde. Die Lehr-
sätze sollen vielmehr einzig in einer kurzen Reihe
biblischer Kernsprüche zum Ausdruck gebracht, nach
ihrem Sinn und Inhalt besprochen und diese Sprüche
selbst memorirt werden. Mit gleicher Offenheit spricht
sich der Verf. über die Stellung aus, welche er positiv
zur Kritik, sowohl der biblischen Bücher als des Luther-
textes, eingenommen wissen wolle. Ihm gilt als Kanon,
daß die Kritik auf der Stufe des Gymnasiums niemals
als Selbstzweck, sondern nur als Mittel zum Verständ-
niß des Sprachlichen und Sachlichen behandelt werden
müsse. „Der Zweck aber, dem sie als Mittel dient, ist
kein anderer, als Richtigstellung der geschichtlichen Wahr-
heit, wie sie die Bibel und andere unzweifelhafte Quellen
an die Hand geben, also weder im Dienst des Glaubens
noch des Unglaubens, sondern — der Wahrheit. Nur
also auf Berichtigung und Aufbauen, nie auf Zerstörung
und bloße Verneinung darf ihr Augenmerk gerichtet
sein.“ Speciell der Lutherbibel gegenüber hält er dafür,
daß der Religionsunterricht im Gymnasium seiner Auf-
gabe so lange nicht völlig gerecht werden könne, bis
ihm eine dem dermaligen Stande der Dinge entsprechen-
de Schulbibel zur Verfügung stehe. Diese Letztere
aber wünscht er am wenigsten von einem Einzigem her-
gestellt zu sehen, und ebenso wenig nur von dieser oder
jener Partei, ja nicht einmal von der Kirche allein, son-
dern von der Kirche und Schule zusammen. Und über-
dem wüßte er am liebsten zwei solcher Schulbibeln im
Gebrauche, eine kleinere bei Schülern unter 14 Jahren
und eine umfassende bei höheren Anstalten. Doch wir
beschränken uns für jetzt auf diese Mittheilungen, um
Weiteres der Besprechung späterer Hefte aufzuheben.
— Erwähnt sei hier nur noch der jüngst erschienene
„Grundriss der Kirchengeschichte“ von Dr. Fr. Holz-
weissig (Delitzsch 1879, Pabst. 61 S. 8. M. — 80).
Er ist keine neue Arbeit des Verf.'s, sondern der Theil
des „Repetitionsbuches“, welcher die Kirchengeschichte
behandelt, in besonderer Ausgabe, doch so, daß einige
Partien desselben zweckmäßig erweitert, auch die öku-
menischen Symbole und die 21 Artikel der Augsburger
Confession in deutscher Sprache beigelegt wurden. Zur
Beurtheilung der kleinen Schrift können wir auf früher
(1878 Nr. 16) Ausgesprochenes verweisen.

Leipzig.

Wold. Schmidt.

„Halte was du hast“. Zeitschrift für Pastoral-Theologie.

Unter Mitwirkung vieler in Wissenschaft und Praxis
bewährter evangelischer Theologen hrsg. von Pfr. V.
Fr. Oehler. 1. Jahrg. Heilbronn 1878, Henninger.
(581 S. gr. 8.) M. 8. —

Ehe mit dem 1. December ein neuer — der dritte
— Jahrgang beginnt, sei nochmals auf die in diesen
Blättern bereits besprochene Zeitschrift aufmerksam
gemacht. Die im Prospect und auf dem Umschlag
jeder Nummer bezeichneten Mitarbeiter haben zum
großen Theil schon im ersten Jahrgang Beiträge ge-
liefert. Unter der Rubrik I „Abhandlungen“ findet sich
u. a. „Der deutsche Altkatholicismus in Cultus und Lehre“
von Decan Schwarzkopf in Langenburg, „Die Pastoration
der großen Städte“ von Diac. Schmidt in Stuttgart, „Die
Entschuldigung der Unkirchlichkeit mit ungenügender
Leistung des Predigers“ von Pfarrer Wiener, sodann ho-
miletische und exegetische Abhandlungen von Prof.
Weiß in Tübingen, Prof. Kleinert in Berlin u. a. m.
Die gerügte allzu große Ausdehnung von Rubrik II
(Predigten, Meditationen und Studien) fucht die Redac-
tion dadurch zu beschränken, daß sie für die gewöhn-

lichen Sonntage bloße Entwürfe einfordert, ohne damit
das Bedenken, welches solche fortlaufende homiletische
Hilfsmittel haben, völlig zu entkräften. Mit Recht ist
dem dritten Abschnitt (pastorale Mittheilungen) wach-
sende Aufmerksamkeit zugewandt, und die aus allen
Theilen des evangelischen Deutschland kommenden Skiz-
zen sind von mannigfaltigem Interesse. Die „Bücherchau“
unter Nr. 4, das Gebiet der praktischen Theologie und
deren Confinen umfassend, im Lauf des Jahres immer
reichhaltiger geworden, enthält mehr Anzeigen, als
Kritiken, da sie für letztere nicht scharf und kritisch
genug ist. Die Zeitschrift, welche eine entschiedene Lücke
ausfüllt und in ihrer Vielseitigkeit vielen zu dienen ver-
mag, hat, soweit sich jetzt übersehen läßt, ihrer Aufgabe
mit steigendem Erfolg zu genügen gewußt.

Leipzig.

Hartung.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Rink, H. W., Bileam und Elifa, Propheten-Gabe u. Prophe-
ten-Gestalt. Basel 1880, Riehm. (VIII, 285 S. gr. 8.)
3. —; geb. 4. —
*Psalterium graecum, ex romana codicis Vaticani editione
in usus academicos imprimendum curavit E. Nestle.*
Tübingen, Fues. (XII, XXVI, 55 S. gr. 4.) 3. 50.
*Psalmi graece et syriace, ex optimis codicibus Vaticano
graeco et Ambrosiano syriaco in usus academicos im-
primendum curavit E. Nestle.* Tübingen, Fues. (XII,
LII, 110 S. gr. 4.) 3. 50.
*Psalterium syriacum, e codice Ambrosiano saeculi fere sexti
in usus academicos imprimendum curavit E. Nestle.*
Tübingen, Fues. (XII, 81 S. gr. 4.) 3. 50.
*Psalmi chaldaice et syriace, ex Lagardiana Targumi re-
censione et codice Ambrosiano syriaco in usus acad-
emicos imprimendum curavit E. Nestle.* Tübingen,
Fues. (XII, LII, 110 S. gr. 4.) 3. 50.
*Psalterium chaldaicum, ex Lagardiana recensione in usus
academicos imprimendum curavit E. Nestle.* Tübingen,
Fues. (XII, XXVI, 55 S. gr. 4.) 3. 50.
Löhr, Zur Frage üb. die Echtheit v. Jesaias 40—66. Ein
realkrit. Beitrag. 2. Hft. Berlin, Wiegandt & Grieben.
(74 S. gr. 8.) 1. 25.
Baum, J., Jona, die biblische Fischfage u. der israelitische
Verföhnungstag. Ein Bild höherer fittl. Weltordng. Lö-
bau Wpr., Skrzeczek. (47 S. 8.) — 75.
Bloch, M., Das mofaisch-talmudische Polizeirecht. Buda-
pest. (Leipzig, O. Schulze.) (43 S. gr. 8.) 1. 50.
Friedländer, M. H., Geschichtsbilder aus der Zeit der Ta-
naiten u. Amoräer. Ein Beitrag zur Geschichte d. Tal-
muds. Brunn, (Epstein). (VIII, 148 S. gr. 8.) 3. —
Jäger, G., Beiträge zur Evangelien-Auslegung. 1. Hft.
Leipzig, Dörffling & Franke. (V, 50 S. gr. 8.) 1. —
Beck, J. T., Erklärung der zwei Briefe Pauli an Timotheus.
Hrsg. v. Jul. Lindenmeyer. Gütersloh, Bertelsmann.
(VIII, 338 S. gr. 8.) 5. —
Hartung, J., Diplomatisch-historische Forschungen. Gotha,
F. A. Perthes. (XX, 550 S. m. 1 Lichtdr. gr. 8.) 10. —
Caro, J., Aus der Kanzlei Kaiser Sigismunds. Urkundliche
Beiträge zur Geschichte des Constanzer Concils. [Aus:
„Archiv f. österr. Geschichte.“] Wien, Gerold's Sohn in
Comm. (174 S. gr. 8.) 2. 80.
Burkhardt, C. A. H., Geschichte der sächsischen Kirchen-
u. Schulvisitationen, von 1524 bis 1545. Quellenmäßig
dargestellt. Leipzig, Grunow. (XXVIII, 347 S. gr. 8.)
9. —
Kalkar, Ch. H., Geschichte der christlichen Mission unter
den Heiden. (In 2 Thln.) 1. Thl.: Katholische u. evan-
gel. Mission in America, Ostindien, Hinterindien u. den
indochines. Ländern. Autoris. deutsche Ausg. v. A. Mi-

- chelfen. Gütersloh, Bertelsmann. (XII, 408 S. gr. 8.) 6. —
- Miffionsgeschichte in Heften. 10. Hft. [Süd- u. Ost-Afrika. A.] Sandili u. Cetschwayo. Ein Spiegelbild v. Kafferland u. seinen Kriegen. (Von Paft. Petri.) Berlin (Wiegandt & Grieben). (IV, 208 S. m. 3 Holzschn. gr. 8.) — 65.
- Stöcker, A., Das moderne Judenthum in Deutschland, befonders in Berlin. 2 Reden, in der chriftlich-socialen Arbeiterpartei geh. Berlin 1880, Wiegandt & Grieben. (39 S. gr. 8.) — 50.
- Kant, J., Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Text der Ausgabe 1793 (A), m. Beifüg. d. Abweichgn. der Ausgabe 1794 (B). Hrsg. v. K. Kehrbach. [Universal-Bibliothek. Nr. 123132.] Leipzig, Ph. Reclam jr. (XXXII, 220 S. 16.) geb. — 80.
- Kübel, R., Ueber den biblischen Begriff der Wahrheit. Akademische Antrittsrede, geh. zu Tübingen am 29. Mai 1879. Tübingen, Fues. (24 S. gr. 8.) — 60.
- Steinmeyer, F. L., Beiträge zur praktischen Theologie. V. A. u. d. T.: Der Begriff d. Kirchenregiments beleuchtet. Berlin, Wiegandt & Grieben. (VIII, 147 S. gr. 8.) 2. 25.
- Baur, W., Die Magdalenenfische. Hamburg, Agentur d. Rauhen Haufes. (48 S. gr. 8.) — 50.
- Oehler, V. F., Ich u. mein Haus wollen dem Herrn dienen. Sammlung v. Traureden. Heilbronn 1880, Henninger. (X, 208 S. 8.) 2. 70.
- Jankowski, E., Das Evangelium od. die frohe Botschaft. Zeitz, Strien. (VIII, 142 S. 8.) 1. 75.
- Neue Christoterpe. Ein Jahrbuch, hrsg. v. R. Kögel, W. Baur u. E. Frommel, unter Mitwirk. v. Frz. Delitzsch, N. Fries, M. Frommel etc. Bremen 1880, Müller. (X, 325 S. 8.) 4. —; geb. 5. — bis 12. —
- Kapff, C., Biblische Lebensbilder von Abraham bis David. Bremen 1880, Müller. (XI, 232 S. 8.) 2. —
- Köhler, J. A., Mittheilungen aus dem pfarramtlichen Leben u. Wirken. [Erlebtes. II.] Grimma, (Gensel). (VI, 138 S. gr. 8.) 1. 80.
- Stammbuch d. Pfarrers. [Kulturhistorische Stammbücher. 3. Bd.] Stuttgart, Spemann. (VII, 319 S. 8.) 4. —; geb. 5. —
- Philippus-Büchlein zu Bibelstellen in dem Braunschweigischen im J. 1859 eingeführten Landeskatechismus. Leipzig 1880, Böhme. (IX, 126 S. gr. 8.) 1. —
- Splittergerber, F., Aus dem innern Leben. Erfahrungsbe- weise f. die Einwirkgn. e. höheren Welt in das Seelen- leben d. Menschen. Ein Beitrag zur chriftl. Myfik. Leip- zig 1880, Böhme. (X, 162 S. 8.) 2. 25.

Literatur des Auslandes.

- Burgess, W. R., Notes, chiefly critical and philological, on the Hebrew Psalms. Vol. I. London, Williams & Norgate. (436 p. 8.) 9 s.
- Renan, E., L'église chrétienne. Paris, C. Lévy. 7 fr. 50.
- Ruffet, L., Récits de l'histoire de l'église. 1re série. Les poètes chrétiens d'Occident au Ve et au VIe siècle. Cyrille et Méthode, les apôtres des Slaves etc. Toulouse, Lagarde. (435 p. 8.) 3 fr. 50.
- Quincannon, de, Les antiquités et la fondation de la métropole des Gaules, ou de l'église de Lyon et de ses chapelles, avec les épitaphes que le temps y a religieusement conservées. Lyon, Georg. (XIII, 127 p. 16.)
- Germer-Durand, J., Un office du XIIIe siècle: la liturgie au moyen âge; office propre de saint Privat, etc. [Extr. de la Revue de l'art chrétien.] Arras, imp. Laroche. (8 p. 8.)
- Douen, O., Clement Marot et le psautier huguenot. Étude historique, littéraire, musicale et bibliographique, contenant les mélodies primitives des psaumes et des spécimens d'harmonie de Clément Jannequin, Bourgeois, J. Louis, Jambé-de-Fer, etc. T. 2. Paris, imp. nationale. (721 p. 8.)
- Benoît, D., Une victime de l'intolérance au XVIIIe siècle. Desubas, son ministère, son martyre (1720—1746), d'après des documents inédits. Toulouse, Lagarde. (294 p. 12.) 1 fr. 40.
- Histoire sommaire de la nouvelle église chrétienne fondée sur les doctrines de Swedenborg; par un ami de la nouvelle église. Paris, 5, rue Thé- nard. (IV, 252 p. 8.)
- Kirkehistoriske Samlinger. Tredie Raekke, udgivet af Selskabet for Dan- marks Kirkehistorie ved H. F. Rordam. Andet Bind tredje Hefte. [Kjøbenhavn, Gad.] (208 p. 8.) 2 Kr.
- Andet Bind fjerde Hefte. (112 p. 8.) Med 2 Tavler. 1 Kr.
- Koch, L., Den danske Kirkes Historie i Arene 1801—1817. Første Hefte. Udgivet af Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. [Kjøben- havn, Gad.] (160 p. 8.)
- Didiot, J., Les oeuvres du cardinal Régnier. Arras, imp. Laroche. [Extr. de la Revue des sciences ecclési.] (33 p. 8.)
- Canonica, T., La questione religiosa e l'Italia: cenni. Roma, tip. del Senato di Forzani e C. (36 p. 8.) L. o. 75.
- Marselli, N., Le origini dell' umanità. Torino, Loescher. (169 p. 8.) L. 2.
- Wilberforce, The doctrine of the incarnation of our Lord Jesus Christ, in its relation to mankind and the church. London, Mozley. (394 p. 8.) 7 s. 6 d.

Aus Zeitschriften.

- Krall, J., Die Vorläufer der Hykfos (Ztschr. f. ägypt. Sprache u. Alter- thumsk. 1879, 2, S. 64—66).
- Erman, A., Beiträge zur Kenntniss des ägyptischen Gerichtsverfahrens (Ztschr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumsk. 1879, 2, S. 71—83).
- Revillout, E., Une famille de paraschistes ou taricheutes thébains. Mit 5 Taf. (Ztschr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumsk. 1879, 2, S. 83—92).
- Bridel, P., La philosophie de Socrate, sa valeur religieuse et morale (Revue de théol. et de philos. sept., p. 426—470).
- Marti, K., Die Spuren der sogenannten Grundchrift des Hexateuchs in den vorexilischen Propheten des Alten Testaments (Jahrb. f. prot. Theol. 1880, 1, S. 127—161).
- Vigouroux, F., La Bible et l'Assyriologie; l'invasion de Sennachérib et les derniers jours du royaume de Juda d'après les découvertes récentes (Revue des questions historiques oct., p. 353—418).
- Graetz, H., Das Buch Tobias oder Tobit, seine Ursprache, seine Ab- fassungszeit u. Tendenz [Fortsetz.] (Monatschr. f. Gefch. u. Wissensch. d. Judenth. Oct., S. 433—455).
- Lüdke, C., Biblische u. palästinensische Geographie (Lit. Handweiser 12 u. 13, Sp. 361—368).
- Meißens katholische Bücher.
- Beyschlag, W., Die Familie Jefu (Deutsch-ev. Blätt. IV, 10, S. 649—665).
- Hilgenfeld, R., P. Sulpicius P. F. Quirinius (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1, S. 98—114).
- Hilgenfeld, A., Das Johannes-Evangelium u. die Vertheidigung seiner Aechtheit durch F. Godet u. C. E. Luthardt (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1, S. 1—31).
- Späth, H., Der Neutestamentliche Jonathan [Nathanael = Johannes] (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1, S. 78—97).
- Holtzmann, H. J., Papias u. Johannes (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1, S. 64—77).
- Wittichen, C., Ueber die Zahl Einhundert und drei und fünfzig. Evang. Joh. 21, 11 (Jahrb. f. prot. Theol. 1880, 1, S. 184—191).
- Lipfius, R. A., Miscelle zu Eph. 5, 14 (Jahrb. f. prot. Theol. 1880, 1, S. 192).
- Funk, Titus Flavius Clemens Christ, nicht Bischof (Theol. Quartalchr. 61, 4, S. 531—536).
- Die drei ersten griechischen Ausgaben der längeren Recension der Ig- natianischen Briefe u. ihre handschriftliche Grundlage (Theol. Quar- talchr. 61, 4, S. 610—628).
- Lipfius, R. A., Neue Studien zur Papstchronologie. II. Die ältesten Papstverzeichnisse (Jahrb. f. prot. Theol. 1880, 1, S. 78—126).
- Hilgenfeld, A., Eine Spur verloren gegangener Schriften von Kirchen- vätern (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1, S. 127, 128).
- Görres, F., Die angebliche Christenverfolgung zur Zeit der Kaiser Nu- merianus u. Carinus (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1, S. 31—64).
- Duchesne, L., La date et les recensions du Liber pontificalis [gleich nach 514] (Revue des questions historiques oct., p. 493—530).
- Steinschneider, M., Hebräische Papyrus-Fragmente aus dem Fayyum. Mit Tafel (Ztschr. f. ägypt. Sprache u. Alterthumsk. 1879, 2, S. 93—96).
- Grünwald, M., Fragmente zur Aufstellung der Agada. I. Zum Feuer- Mythos (Monatschr. f. Gefch. u. Wissensch. d. Judenth. Oct., S. 463—467).
- Theodor, J., Zur Composition der agadischen Homilien [Fortsetz.] (Mo- natschr. f. Gefch. u. Wissensch. d. Judenth. Oct., S. 455—462).
- Grofs, H., Zur Geschichte der Juden in Arles [Fortsetz.] (Monatschr. f. Gefch. u. Wissensch. d. Judenth. Oct., 468—474).
- Backer, J. de, et C. de Smedt, Note sur un manuscrit renfermant les actes des évêques de Cambrai de 1076 à 1167 (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 4, p. 457—465).
- Büch, H., Ein legendar aus dem anfang des zwölften jahrhunderts [Schluß] (Ztschr. f. deutsche Philol. XI, 1, S. 12—62).
- Albertus Bohemus (Hist.-polit. Blätt. 84, 8, S. 565—582).
- Saige, G., De la condition des Juifs du comté de Toulouse avant le XIVe siècle [suite] (Bibliothèque de l'École des chartes 1879, 4, p. 397—456).
- Gams, P., Nekrologien württembergischer Männerklöster [Fortsetz.] (Theol. Quartalchr. 61, 4, S. 629—645).
- Vuilleumier, H., Quand et comment la Formula consensus a-t-elle été définitivement abrogée? (Revue de théol. et de philos. sept., p. 471—478).
- Arndt, T., Goethe's Verhältniß zum Alten Testament (Jahrb. f. prot. Theol. 1880, 1, S. 162—183).

- Meyer, C., Preußen u. die katholische Kirche (Preufs. Jahrb. Sept., S. 294—313; Oct., S. 371—403).
 Baur, A., Ueber die Zukunft von Religion u. Christenthum. Apologetische Studien (Jahrb. f. prot. Theol. 1880, 1, S. 1—77).

Recensionen.

- Alzog, J., Handbuch der Patrologie. 3. Aufl. (v. L.: Philol. Anz. IX, 9 u. 10).
 Arduin, A., *La religion en face de la science. II. Géologie et géologie. I* (v. L. Beuvray: Polybiblion oct.).
 Bayet, C., *De titulis Atticae christianis antiquissimis commentatio* (v. P. Allard: *Revue de questions historiques* oct., p. 589—597; v. L.: *Revue critique* 42).
 Bertin, E., *Les mariages dans l'ancienne société française* (v. T. de L.: *Revue des questions historiques* oct.).
 Biefenthal, J. H. R., Das Trostschreiben des Apostels Paulus an die Hebräer (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 61, 4).
 Böhmer, F. Fr., *Regesta archiepiscoporum Maguntinensium*. Hrsg. v. C. Will. I (v. Lefflad: Theol. Quartalschr. 61, 4, S. 665—677).
 Coussemaker, E. de, *Troubles religieux du XVIe siècle dans la Flandre maritime; 1560—1570* (v. P. P.: *Revue des questions historiques* oct.).
 Decharme, P., *Mythologie de la Grèce antique (Ἀθήναιον H', α' καὶ β', p. 109—120)*.
 Delattre, A., *Les inscriptions de Ninive et de Babylone* (v. F. V.: *Revue des questions historiques* oct.).
 Denifle, H. S., Tauler's Bekehrung (v. P. Mury: *Revue des questions historiques* oct.).
 Dozy, R., *Essai sur l'histoire de l'Islamisme. Traduit par V. Chauvin* (v. St. L. Poole: *The Academy* 25 Oct.).
 Dubor, G. de, *Assyrie et Chaldée* (v. G. K.: *Revue des questions historiques* oct.).
 Dupin de Saint André, *Taxes de la Penitencerie apostolique, d'après l'édition publiée à Paris en 1520* (v. C. T.: *L'Athenaeum belge* 20).
 Élisalde Castremont, L. d', *Histoire de l'introduction du christianisme sur le continent russe* (v. M.: Polybiblion oct.).
 Gardthausen, V., Griechische Palaeographie (v. F. N. Βερναρδοπουλος: Ἀθήναιον H', α' καὶ β', p. 3—9).
 Goergens, Der Islam u. die moderne Cultur (Lit. Centralbl. 42).
 Gravina, D., *Totius summae theologiae S. Thomae Aquinatis compendium rhythmicum* (v. L. Couture: Polybiblion oct.).
 Guibert, L., *Une page de l'histoire du clergé français au XVIIIe siècle* (v. C. Rivain: *Revue des questions historiques* oct.).
 Harnack, Adolf, Das Muratorische Fragment (v. A. Hilgenfeld: Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1).
 Hauck, A., Tertullian's Leben u. Schriften (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 4).
 Herrmann, W., Die Religion im Verhältniß zum Welterkennen u. zur Sittlichkeit (v. R. Seydel: Philol. Monatsh. XV, 9, S. 541—547).
 Hundhausen, L. J., Die beiden Pontificalschreiben des Apostelfürsten Petrus (v. Schanz: Theol. Quartalschr. 61, 4).
 Kaftan, J., Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben (zer Art. v. P. Chapuis: *Revue de théol. et de philos. sept.*, p. 484—493).
 Kautzsch, E., Gefenius' Hebräische Grammatik 22. Aufl. (Lit. Centralbl. 42).
 Koffmane, G., Geschichte des Kirchenlateins. I (Lit. Centralbl. 42).
 Legrand, L., *La mariage et les mœurs en France* (v. R. L. S.: Polybiblion oct.).
 Lepsius, Die Babylonisch-Assyrischen Längenmaße nach der Tafel von Senkereh (v. G. Maspero: *Revue critique* 43).
 Merx, A., Eine Rede vom Auslegen (v. H. Vuilleumier: *Revue de théol. et de philos. sept.*).
 Meaux, de, *Les luttes religieuses en France au XVIe siècle* (v. H. de L'E.: *Revue des questions historiques* oct.; v. Funk: Lit. Handweiser 14).
 Mezger, K. L. F., Hebräisches Übungsbuch. 3. Ausg. (v. E. N.: Lit. Centralbl. 43).
 Mühlau, F. u. W. Volek, Gefenius' Hebräisches u. chald. Handwörterbuch. 8. Aufl. (Lit. Centralbl. 42).
 Müller, A., Hebräische Schulgrammatik (Lit. Centralbl. 42).
 Müller, H., Ausg. v.: *Jacobi Montani Spirensis vita . . . divae Elisabeth, Hungarorum regis filiae* (v. Funk: Theol. Quartalschr. 61, 4).
 Müller, J., Masechet Soferim (v. Zichokke: Lit. Handweiser 14).
 Nösgen, K. F., Ueber Lukas u. Josephus (v. H. J. Holtzmann: Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1).
 Pastor, L., Die kirchlichen Reunions-Bestrebungen während der Regierung Karl's V (v. G. C. Haas: Lit. Rundschau 14).
 Piper, P., Otfrieds Evangelienbuch, I (v. O. Erdmann: Ztschr. f. deutsche Philol. XI, 1, S. 80—126).
 Renan, E., *L'église chrétienne (The Athenaeum 25 Oct.)*.
 Revel, A., *Storia letteraria dell' Antico Testamento* (v. H. Vuilleumier: *Revue de théol. et de philos. sept.*).
 Riley, T., *Gesta abbatum monasterii Sancti Albani* (v. G. Masson: *Revue des questions historiques* oct.).
 Rogers, C., *Chartulary of the Cistercian priory of Coldstream* (v. J. T. Fowler: *The Academy* 25 Oct.).
 Schrader, C., *De triplici ordine naturali, praeternaturali et supernaturali* (v. L. Couture: Polybiblion oct.).
 Schultze, M. V., *De Christianorum veterum rebus sepulcralibus* (v. F. X. Kraus: Theol. Quartalschr. 61, 4).
 Sepp, Meerfahrt nach Tyrus (v. J. P. Richter: *The Academy* 18 Oct.).
 Shields, C. W., *The final philosophy or system of perfectible knowledge* (v. Ege: Theol. Quartalschr. 61, 4, S. 688—707).
 Simar, H. T., Lehrbuch der Dogmatik. I (v. J. B. Kraus: Lit. Rundschau 14).
 Stöckl, A., Lehrbuch der Religionsphilosophie. 2. Aufl. (v. Braig: Theol. Quartalschr. 61, 4, S. 677—687).
 Tiling, R., Die paulinische Lehre vom νόμος nach den vier Hauptbriefen (v. W. Tiling: Mittheil. u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Rußland Febr., März, S. 127—140).
 Tobler, J. R., Annulus Rufini. I (Ztschr. f. wiss. Theol. XXIII, 1).
 Walcott, M. E. C., *Church work and life in English minsters* (v. C. T. Martin: *The Academy* 18 Oct.).
 Wüstenfeld, F., Synaxarium, d. i. Heiligen-Kalender der coptischen Christen. I (v. Stanonik: Archiv f. kath. Kirchenrecht 1879, V, S. 295—300).

Soeben erschienen!

Examinatorium

über die
theologischen Disciplinen
 nach den gangbarsten Lehrbüchern.

1. Abth. Kirchengeschichte, nach Kurz. . . . . M. 2. —
2. „ Dogmatik und Ethik, nach Harleß und Hase. . . . . M. 2. 40
3. „ Dogmengeschichte und Symbolik, nach Reander und Winer. . . . . M. 2. —
4. „ Einleitung in's A. u. N. Testament, nach Bleek. . . . . M. 3. —
5. „ Biblische Theologie, nach Dehler und Schmidt. . . . . M. 2. —
6. „ Biblische Archäologie, nach de Wette. . . . . M. 2. —
7. „ Praktische Theologie und Kirchenrecht folgt bald!

— Jede Abth. ist auch einzeln und durch jede Buchhandlung zur Ansicht zu erhalten. — Ausführliche Prospekte gratis!

Verlag von Wilhelm Violet in Leipzig.

Im Verlage von Wiegandt & Griepen in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

- Loehr, P., Zur Frage über die Echtheit von Jesaias 40—66. I. 1 Mf. II. 1 Mf. 25 Pf.
 Steinmeyer, Prof. Dr., Der Begriff des Kirchenregiments. 2 Mf. 25 Pf.
 Störker, Hofprediger, Das moderne Judenthum in Deutschland. 50 Pf.
 Bollmar, A., Unterwegs und zu Hause. Erzählungen. 3 Mf.

Dieser Nummer liegen Prospekte von W. Hertz in Berlin und H. W. Schmidt's Antiquar-Buchhandlung in Halle a/S. bei.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Soeben wurde fertig:

Antiquariats-Katalog No. 6.

Praktische Theologie 1766 Nrn.

Bibliotheken

des Prof. J. T. von Beck, Probst Caspers etc.

I. Abtheilung (die II. u. III. Abtheilung erscheinen in ca. 14 Tagen) und steht derselbe auf Verlangen gratis und franko zu Diensten.

Leipzig,
 Thalstr. 31.

Julius Drescher

Buchhandlung und Antiquariat für Theologie.

In C. Ed. Müller's Verlagsbuchhandlung in Bremen ist soeben erschienen:

Neue Christoperle.

Ein Jahrbuch

herausgegeben von

Rudolph Kögel, Wilhelm Baur und Emil Frommel.

Unter Mitwirkung von

Fr. Delitzsch, A. Fries, M. Frommel, O. Funke, A. Gerok,
 A. Reichard, D. Sturm u. H.

Preis: br. 4 M. eleg. geb. 5 M., eleg. geb. mit Goldschm. 6 M. 20 Pf.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

No. 24.

22. November 1879.

4. Jahrgang.

Bredenkamp, Der Prophet Sacharja erklärt (Klostermann).

Bloch, Die Quellen des Josephus in seiner Archäologie (Schürer).

Galli, Die lutherischen und calvinischen Kirchenstrafen gegen Laien im Reformations-Zeitalter. Zugleich ein Beitrag zur Culturgeschichte (Koepler).

Mosler, Zur Geschichte des Coelibats, mit besonderer Rücksicht auf die ersten christlichen Jahrhunderte (Koepler).

Mosler, Die kirchliche Bedeutung der Particular-Concilien und die praktische Stellung des Altkatholicismus auf der Synode von 1878 (Derf.).

Kaftan, Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben (Meier).

Kaftan, Das Evangelium des Apostels Paulus in Predigten der Gemeinde dargelegt (Derf.).

Eisenlohr, Vierzig evangelische Kirchenlieder im Originaltext und mit den Redactionsveränderungen aus 31 Gefangbüchern und Liedersammlungen etc. (Bertheau).

Bredenkamp, Pst. C. J., Der Prophet Sacharja erklärt.

Erlangen 1879, Deichert. (IV, 212 S. gr. 8.) M. 3. —

Der Verfasser bezeichnet sein Buch selbst als einen Erstlingsversuch und als solchen heisse ich es herzlich willkommen. Denn erstens ist es mir immer eine Freude, einem Schriftausleger zu begegnen, der wie der Verf. dieses Buches es für seine erste Aufgabe hält, in der Hoffnung, er werde göttlichen Verstand finden, als lernbegieriger Schüler den Worten der Propheten und Apostel nachzufinnen, und nicht vor Allem sich angelegen sein läßt, die Voraussetzung von der gemein menschlichen, nationaljüdischen, temporären und individuellen Bornirtheit der hl. Schriftsteller in ungeduldiger Haft durch abprechende Urtheile über ihren persönlichen und literarischen Werth, noch bevor sie bis zu Ende gehört sind, zu rechtfertigen. Und zweitens bekundet der Verf. in der Handhabung des wissenschaftlichen Apparates, in der Behandlung des überlieferten Textes und in den Versuchen zur Lösung der exegetischen Probleme soviel unbefangenen Forscherinn, Fleiß und Erfindungskraft, daß man ihn getrost zur Fortsetzung seiner Bemühungen um die älteste Schrifterklärung ermuntern darf. Er wird dieses um so erfolgreicher thun, je mehr er sich gewöhnt, die bisherigen Uebersetzungen und Erklärungen des Grundtextes ausnahmslos darauf hin zu prüfen, ob sie mit den Gesetzen der hebräischen Sprache in Einklang stehen, und zur Beurtheilung des massoretischen Textes einen methodisch richtigen und vollständigen Gebrauch von den alten Uebersetzungen, namentlich der alexandrinischen zu machen. Nicht als ob er dieses überhaupt unterlassen hätte; er sucht vielmehr beiden Forderungen überall da Genüge zu thun, wo bisher schon als schwierig oder zweifelhaft Angesehenes von ihm seine Erledigung erwartet und notirt auch sonst die Abweichungen der Uebersetzungen. Aber anderswo ist der Wortlaut des Urtextes nur ungenau wiedergegeben, sind Fehler der überlieferten Auslegung unbemerkt fortgepflanzt und die kritische Beleuchtung des massoretischen Textes da unterlassen worden, wo nicht besondere Schwierigkeiten die Ausschau nach einer anderen Gestalt desselben empfehlen. So finde ich es sehr ungenau, wenn das zweimalige Perfect **אָמַר** und das Nomen **אָמַר** 1, 3 jedesmal mit 'spricht' wiedergegeben ist, oder 1, 16 **אָמַר** mit 'ich kehre mich wieder', oder 2, 10 **אָמַר** mit 'ich breite aus', oder 6, 6 **אָמַר** mit 'sie ziehen aus', v. 8 **אָמַר** mit 'sie lassen nieder'; diese Uebersetzungen sind grammatisch unerlaubte Umsetzungen des Wortlautes, welche aus mangelhaftem Verständniß hervorgehen und zu verkehrter Deutung veranlassen. Oft macht sich dieses nicht fühlbar, aber auch der arglose Leser wird Anstoß nehmen, wenn er in 5, 3 **אָמַר** mit 'wird gereinigt werden' übersetzt findet, da doch in Wirklichkeit dieses **אָמַר** das bis-

her vorliegende bezeichnen soll, dem die Zukunft in v. 4 entgegengesetzt wird. Dieses ist die eigentliche Aussage und v. 3 ist nur eine vorgeworfene Objectsbezeichnung, die in v. 4 innerhalb des Satzgefüges recapitulirt und vervollständigt wird. Vorgeworfen ist sie, weil das Object durch den Satz **אָמַר** (oder vielleicht besser **אָמַר** im Sinne von *quisquis*) **אָמַר** nach seiner mit der Zukunft contrastirenden Vergangenheit gekennzeichnet werden sollte, im Hauptsatze aber gegenüber dem Sünder selbst nur von seinem Hause zu fagen war. Dann ist aber, da **אָמַר** mit nachfolgendem Begriffe der Sünde entweder unschuldig oder straflos bleiben in Bezug auf sie bedeutet und hier es sich um Strafe handelt, **אָמַר** auf die in **אָמַר** und **אָמַר** liegende Sünde zu beziehen und zu übersetzen: denn anlangend jeden Diebstahlsverüßer, der dafür im Verhältniß zu diesem Fluche straflos geblieben ist, ich habe ihn (diesen Fluch) ausgehen lassen, daß er nun komme in das Haus des Diebes u. s. w. Es handelt sich um eine letzte Reinigung des Landes, welche auch das Andenken des für den Fluch nicht mehr erreichbaren Sünders, wie es in seinem mit List und Lüge erworbenen Grundbesitze noch sich forterhält, für immer und von Gottes wegen vernichtet. Vorher ist der Sünder selbst schon gestorben und hat vielleicht auch Uebel erlitten, in denen man eine gewisse Vergeltung seiner Sünde sehen konnte, aber es war keine Vergeltung ausreichender Art, wenn man sie vergleicht mit diesem Fluche. Bei dieser Verhältnißbestimmung der Verse 3 u. 4 erklärt sich erst die Weglassung von **אָמַר** bei **אָמַר**, die absolut nicht zu rechtfertigen ist, wenn man v. 3 als in sich geschlossenen kategorischen Satz faßt. Der allgemeine Begriff ist der Eidchwörer, der dafür in dem strengen Sinne dieses Fluches straflos geblieben ist; unter ihn gehören erstens solche, welche dafür keine diesem Fluche entsprechende Strafe verdient haben und zweitens solche, welche unbedingt so gestraft werden müssen, weil sie bei Jahve's Namen betrüglisch geschworen haben, und auf diese zweite Klasse wird der allgemeine Begriff bei der Recapitulation in der Hauptaussage durch ausdrücklichen Zusatz beschränkt. — Aehnlich unerlaubt ist es, wenn p. 27 4, 2 **אָמַר** mit 'ja sieben' übersetzt wird; dadurch wird ein Germanismus und ein Gedankenelement, das nicht darin ist, in den Text hineingelegt. Die scheinbare Abundanz desselben besteht gar nicht, wenn man ihn faßt, wie er gemeint ist, nämlich: und seine 7 Lampen waren seine 7 Blätter (**אָמַר**). Dasselbe Flickwort 'ja' begegnet uns mit einem ganz unberechtigten 'aber', wenn 9, 2 übersetzt wird 'aber es ist ja sehr weise'. Das **אָמַר** kann nichts anderes als 'denn' bedeuten und soll gerade den durch kluge Politik erworbenen und behüteten Reichtum der Seefstadt als die den Jahve zur Eroberung lockende Beute bezeichnen. Ebenso

unrichtig ist es, wenn der Verf. in dem zu billigenden Gefühle, daß 11, 7 „mithin die elendesten Schafe“ zu modern klinge, diese Worte durch Einsetzung von „waren sie“ zu einem Satze verfelbständigt, der in diesen Zusammenhang nicht gehört, nachdem sein Gedanke viel ergreifender in v. 5 ausgedrückt war. Er kann sich auch gar nicht an das vorige anlehnen; denn wie die Fortsetzung zeigt, ist dort nicht „die Schlachtschafe“, sondern „ich weidete“ betont und nicht gesagt, daß der Hirt nach anderen nun auch Schlachtschafe zu hüten bekommen habe, sondern daß nach ihrer früheren Vergewaltigung und Verwahrlosung für diese seine Hutung eingetreten sei, mithin eine Wendung zum Besseren. Endlich gestattet die Grammatik zwar, daß der Deutsche der Bequemlichkeit halber durch Ergänzung von „sind“ einen Satz wie „הַיְהוָה הָיָה לָהֶם כְּבָרִים“ sich näherbringt, aber nicht, daß er einen bloßen durch לָכֵן verknüpften Nominalbegriff obendrein mittelst Einsetzung eines הָיָה als Subjectes zum Prädicate eines neuen selbständigen Satzes macht. Aehnlich unvorsichtig ist in 14, 10 die Einsetzung von „dieses aber“ statt des Waw vor רָאָה; denn nicht als Gegensatz, sondern als Folge der vorangehenden Wandlung der Umgebung stellt der Grundtext die Erhöhung Jerusalems dar. — Theilweise wiederholt der Verf. in diesen Beispielen Fehler früherer Ausleger; aber bei einem so schwierigen Buche, wie dem des Sacharja, ist jedem neuen Erklärer dringend anzurathen, daß er die Meinungen seiner Vorgänger in Frage stelle und die Stoffe von vorne an selbst prüfe. So ist es fast zur allgemeinen Gewohnheit geworden in 2, 4 zu übersetzen, „welche Juda zerstreut haben, also daß Niemand das Haupt erhob“, obwohl jeder Unbefangene sich wundern muß, wie hier zwischen Hörnern und Zerstreung, zwischen Zerstreung und Beugung des Hauptes ein selbstverständlicher Zusammenhang vorausgesetzt wird, und דָּבָר mit einem nachfolgenden Nomen oder einem perfectischen Satze unmöglich „so daß“ bedeuten kann. Auch Mal. 2, 9 drückt „אֲנִי בָרֵךְ אֶת הַיְהוָה“ aus, daß das Maß der Verachtung, welcher Jahve die Priester preisgibt, dem Maße ihrer Verachtung gegen Jahve gleich sei. Ebenso entspricht auch hier einander das Maß der feindseligen Thätigkeit (וִירָא) und das Maß des eigenen Verhaltens der Judäer. Während es natürlich ist, daß in demselben Maße, als mein Gegner sein Haupt erhebt, ich mein Horn zur Abwehr gegen ihn erhebe, soll hier die Unnatur, das unentschuldbare Unrecht bezeichnet werden, wenn es von den heidnischen Nachbarstämmen der jüdischen Colonie (denn diese sind gemeint und nicht die Danielischen oder irgend welche Weltreiche, die Israel und Juda von ihrem Lande fern halten) heißt, daß sie gegen Juda das Horn erhoben haben in demselben Maße, als die Judäer friedlich nur auf sich bedacht und bescheiden für sich hinlebend keine über die bloße Duldung hinausgehenden Ansprüche gemacht haben. Auch können die an den vier Grenzen der Colonie sich erhebenden und ihre Spitzen gegen sie richtenden Hörner weder Juda noch sein Land zerstreut haben, sondern eingengt und zusammengedrückt (וִירָא), an der freien Bewegung gehindert haben sie die in ihrer Mitte lebende Gemeinde; eben darum ist die in der Vision geschehende Abschlagung der Hörner in der Wirklichkeit eine Einschüchterung, ein Zurückschrecken der Nachbarstämme in ihre Grenzen (לְהַחֲרִיד). Desgl. wiederholt Br. zu 1, 16 die Behauptung, קִיָּה sei eine alte Nebenform zu קִי, während der C-Text קִיָּה ihre eigene Mefschnur gefast fein will. Die Mefschnur über eine Stadt ziehen, kann heißen, sie zum Besitze vertheilen, dagegen ihre eigne Mefschnur über eine der Wiederherstellung wartende zerstörte Stadt ziehen, drückt die tröstliche Verheißung aus, daß sie in ihrer alten Herrlichkeit u. Größe wiederhergestellt werden wird. Ebenso ist es unmöglich 2, 11 zu übersetzen: „Zion, die du Babel bewohnst, fliehe“; יִשְׁכַּח בָּבֶל kann nach festem Sprachgebrauch (vgl. z. B. Jer. 48, 18) nur die Einwohnerchaft von Babel sein, die

nach Zion (עַל שִׁוֹן LXX) sich flüchten soll, wenn das Land des Nordens v. 10 heimgefucht wird. Und die Uebersetzung von 4, 7, wonach הִרְאָה den Giebelstein und הָיָה Anwünschung von Heil sein soll, wird dadurch nicht besser, daß sie fast allgemein geglaubt wird. Im Gegensatz zu dem großen Berge, der zur Ebene werden soll, ist der ganze Bau, den Serubbabel treibt, ein armfeliger Stein (= הָרֵשֶׁת), dereinst vollendet soll seine Schönheit (הָיָה) Ausrufe der Bewunderung veranlassen. Das Wort הָיָה kann hier ebenfowenig in „Heil!“ umgebogen werden, als 6, 14 in „Gastfreundschaft“. Es ist schon an sich zweifelhaft, ob die Freundlichkeit, mit der reiche Geschenke bringende Reisende aufgenommen werden, als eine mit der Leistung der Letzteren auf gleicher Werthlinie liegende That verewigt zu werden verdient, jedenfalls aber bezeichnet הָיָה nicht die Gastlichkeit des Josia, und muß לָהֶם entweder dem לְיִשְׂרָאֵל als Appellativum oder dem לְיִשְׂרָאֵל als Eigename parallel stehen. Da jenes nichts paßt, ist Chen S. Zephanjas der in Babel lebende Veranstalter der Sammlung von Geschenken, welcher, selbst an der Ueberbringung verhindert, den Chelem, Tobia und Jedaja damit betraute und durch seine Empfehlungen ihnen bei seinem in Jerusalem wohnenden Bruder Josia S. Zephanja gastliches Quartier sicherte.

Was die Benützung der LXX anlangt, so sei es mir gestattet, an einigen Beispielen zu zeigen, daß eine genauere und vollständige Beachtung derselben uns in manchen Punkten über das bisherige Verständniß des Textes hinausheben kann. Sie bieten uns hinter קָצָה am Ende von 1, 2 das unentbehrliche קָצָה, welches das vorhergehende קָצָה rechtfertigt und die zur Umkehr lockende Verheißung, daß Jahve sich wieder zuwenden wolle, als so viel größere Gnade erscheinen läßt. Die Weglassung in unserem Texte beruht auf der Absicht, keinen Widerspruch zwischen dem „großen Zorne“ hier und dem „geringen Zorne“ in v. 15 entstehen zu lassen. Sie bieten uns ferner den richtigen Text in 2, 15 לֹא יִלְכֹּם הָיָה בְּיָדָם, während der massoretische lediglich eine irrige Wiederholung von v. 14 repräsentirt; und besser als Bredenkamp, der הָיָה וְהָיָה ausspricht, beseitigen sie die Unform הָיָה וְהָיָה durch die Aussprache וְהָיָה, dessen Subject die beiden Weiber v. 9 sind. In 7, 7 haben sie nicht אֲנִי als *not. nom.* gefast und das Demonstrativpronomen ergänzt, sondern sie lasen הָיָה אֵל הָיָה, wofür es vielleicht ursprünglich אֵל אֵל hieß, und sprachen אֵל = אֵל. Nach Hag. 2, 19 ist in 8, 12 זָרַע vor הָיָה ein nothwendiger Begriff; die deshalb falsche Uebersetzung der LXX δὲ οὐκ εἰσὶν οὐκ εἰσὶν zeugt aber doch noch für die richtige Worttrennung, welche זָרַע ist: ihre d. i. der Saat ist wohlbehalten, nicht „in Sorge“, wie Hag. 2, 19. In 9, 15 ist nach der ursprünglichen Lesart der LXX (f. bei Field, *Hexapla*) sicher statt des unverständlichen הָיָה geradezu הָיָה oder הָיָה einzusetzen, und da וְהָיָה nach וְהָיָה und 12, 6 gemodelt zu sein scheint, das יִשְׁכַּח der LXX mit Berücksichtigung des יִשְׁכַּח des Trg. vorzuziehen in der Aussprache יִשְׁכַּח, so daß der Satz etwa lautet: Jahve wird sie überfildern und so werden sie sie übermögen und die Schleuderstücke (der Belagerer) fehltreffen (lies וְהָיָה) u. f. w. Das anstößige יִשְׁכַּח 10, 12 muß ferner nach den LXX hinfort durch das gebräuchliche und allein brauchbare יִשְׁכַּח ersetzt werden. Alle diese Dinge erscheinen Manchem unwichtig; aber wie viel oft davon abhängt, mag man daran sehen, daß ein höchst bedeutender Factor des Dramas 11, 4—17 im massoretischen Texte rein verloren gegangen und nur in den LXX erhalten ist. Jener enthält nämlich eine Figur זָרַע הָיָה, welche mit der Schlachtheerde überhaupt identisch, doch wieder als besonderer Theil ein selbständiges Leben führen soll und Handlungen verrichtet, welche durchaus ein anderes Subject verlangen. Denn im Bilde sind doch wirkliche Schafe enthalten und Schafe pflegen ihrem Hirten nicht in klingender Münze

seinen Lohn auszuzahlen. Es ist unmöglich, daß der Hirt, dem bloß die Schlachtschafe befohlen sind, der nur sie gehütet hat, erstens erkläre, sie seien die elenden Schafe, weil sie die Schlachtschafe seien 11, 7 und zweitens diejenigen unter den Schlachtschafen, die ihn beobachteten, v. 11 als die elenden ihnen gegenübersetze. Sollten aber auch hier beide Begriffe gleichen Umfang haben und, wie es natürlich ist, nur die ihn beobachtenden unter den betreffenden Schafen bezeichnet werden, so mußten sie, da es auf ihr Elend hier gar nicht ankommt, nicht mit dem Gefühlsausdrucke 'die elenden', sondern mit dem technischen bezeichnet werden, der ihm von Anfang an feststeht und er konnte nur sagen מִצֵּאן הַהֲרֵרָה הַשְּׂמֵרִים. Wie sonderbar nun, daß vor diesem בְּנֵי, das nur in Verlegenheit setzt, jedesmal ein בֶּן vorhergeht, welches nicht minder verlegen macht! Die gew. Erkl. nämlich in v. 7 hat Br. selbst abgewiesen und sich nach dem Obigen vergebens bemüht, eine bessere zu finden, und in v. 11 ist das בֶּן jedenfalls überflüssig, sei es als Object, indem dieses durch בֶּן ausgedrückt ist, sei es im Sinne 'von auf diese Weise', da das *Waw consec.* schon die Erkenntnis als Folge des gleichzeitigen Zusammenbrechens des Friedensbündnisses mit dem Brechen des Hirtenstabes genügend ausdrückt. Demnach kann kein Zweifel sein, daß das בְּנֵי der LXX den echten Text darstellt. Daß dieser Begriff dem Leser von früher vertraut ist, geht ja sicher aus 14, 21 hervor, wo er ebenso in naher Beziehung zum Tempel erscheint, wie in 11, 13. Denn die בְּנֵי הַצֵּאן müssen doch wohl in enger und täglicher Beziehung zum Tempel stehen, wenn der Hirte das Urtheil seines Herrn Jahve über ihre Werthung seiner Dienste und der Fürsorge seines Herrn ihnen dadurch kund thut, daß er das Geld dem im Tempelvorhofe seine Waare feilhaltenden Töpfer hinwirft, damit er den entsprechenden Satz irdener Schüsseln und Krüge an das Heiligthum abliefern. Mehr kann für Jahve's Haus damit nicht gekauft, eine bessere Ausschmückung desselben dafür nicht erworben werden, als wie sie der Fisch des ärmsten Mannes auch hat, des Tagelöhners, für deren einen sie ja auch den redenden Propheten taxirt haben. Welcher zusammenfassende Ausdruck sollte denn auch anders für die dem Hirten und der Herde gegenübergestellte dritte Figur, welche in v. 5 als 'ihre Käufer und Verkäufer' charakterisirt ist, gebildet werden können, als בְּנֵי? denn der Händler ist beides, Käufer und Verkäufer. Damit haben wir denn das bisher vermiste Subject, die Schafhändler nämlich, wiedergewonnen, denen es Vortheil bringt, wenn die von ihnen verachteten verwahrlosten Schafe unter die Hut eines Hirten kommen, der von Gotteswegen seinen Dienst an ihnen thut (v. 7), und die durch die ihrer Wahl überlassene Art und Größe der Remuneration seiner Dienste bei seinem Abzuge bekunden mögen, ob sie einem Dienste von Gotteswegen einen unterscheidenden Werth beizulegen gewillt und im Stande sind. Bei ihnen versteht es sich auch von selbst, daß ein Theil wie von dieser Herde, so auch von diesem Hirten gar keine Notiz nimmt, und daher die Verhandlung v. 12 ff. sich lediglich auf die beschränkt, die ein Auge auf ihn gehabt haben.

Es ist rühmend anzuerkennen, daß Br. an anderen Stellen selbst sich mit Glück der LXX bedient hat. So findet er durch ihre Hülfe richtig heraus, daß in 9, 1 die Rede mit בארץ beginnt und das Suff. in מִנְחָתוֹ sich auf Jahve bezieht, und daß 12, 5 אֲמַצָּה = אֲמַצְיָה zu verstehen ist, nur daß er auch mit den LXX Trg. statt לִישָׁבִי hätte לִישָׁבִי lesen sollen. In der allgemeinen Verwirrung um sie her fassen die Führer Juda's in der Hoffnung, sich zu den Jerusalemiten durchschlagen zu können, den Entschluß, von den Heiden, denen sie Heeresfolge leisten, abzufallen und sich gegen die sie umgebende Uebermacht zu wenden. Indem Jahve es ihnen dergestalt gelingen läßt, daß sie wie eine Fackel in

Garbenhaufen trotz ihrer geringen Zahl allgemeine Verheerung verbreiten (v. 6), bekommen die Jerusalemiten Luft und Luft zu einem den Sieg vollendenden Ausfall und es ist ihnen unmöglich gemacht, sich allein und gegen die Judäer zu brüsten (v. 7). Auch damit bin ich einverstanden, daß mit den LXX 12, 2 כָּף als Schwelle zu deuten sei, aber wie dieselbe 'durch alle Völker zittert', das verstehe ich nicht. Taumelschwelle heißt Jerusalem, weil sie alle Völker wie die Schwelle eines Hauses einlädt, vertrauensvoll einzutreten, die Eintretenden aber ins Straucheln und Fallen bringt, so daß sie nicht hinein kommen. Dagegen bin ich ebenso wenig wie mit der Aufnahme von נִסְתָּם 14, 5 einverstanden damit, wie Br. sich in 12, 3 durch die LXX verführen läßt. Wenn Jerusalem infolge jenes Streiches der Judäer, der die Entsetzung herbeiführt, an ihrer Stelle in Jerusalem sitzen bleibt (v. 6), so ist die Belagerung offenbar in in der Absicht unternommen worden, sie als Stadt von ihrer Stätte wegzuschaffen. Es ist also ein treffendes Bild, wenn das Unterfangen der Nachbarvölker (כָּבִיב v. 2), zu dessen Ausführung, da es ihnen zu schwer wird, sie alle Erdenvölker zu Hülfe rufen, verglichen wird mit den Anstrengungen, die ein immer größer werdender Menschenhaufe macht, um einen großen Stein von seinem Platze aufzuladen und wegzuziehen. Je weniger er nachgiebt, desto größer die Anstrengung, desto sicherer, daß die Arbeiter sich selber wund scheuern. Da nun für jenes נִסְתָּם, für dieses שָׂרֵט die natürlichen Ausdrücke sind, so war aus dem καταπατούμενον der LXX höchstens zu entnehmen, daß מַרְמָס als *part. Hofal* im Sinne eines Gerundivs ausgesprochen werden müsse, aus ihrem καταπαύειν aber beileibe nicht, daß für sie שָׂרֵט verpöten bedeutet habe, sondern daß sie in ihrem Texte vielmehr die שָׂרֵק lasen. Dies ist eine wirkliche Lesart, bei welcher das Zischen als Signal zum Herbeikommen wegen des nachfolgenden וְנִסְתָּם gedacht war wie 10, 8, Jes. 7, 18. Die alex. Uebersetzer verstanden diese wirkliche Meinung nicht mehr, weil sie nach dem fälschlich eingefügten Begriffe des καταπαύειν (מַרְמָס) einen solchen des Spottens erwarteten, den שָׂרֵק ebenfalls auszudrücken diente. Aber auch richtig gedeutet steht mir die Lesart שָׂרֵק hinter der mafforetischen zurück, weil die Verstärkung des Verbalbegriffes durch den Infinitiv bei ihr unmotivirt und sie selbst der Entstehung durch Conjectur verdächtig ist.

Wie hier ist der Verf. auch sonst, wo nicht alte Uebersetzungen den Verdacht stützen, unbefangen genug, auf Fehler im überlieferten Texte zu schließen und ihre Heilung durch Vermuthungen zu suchen. Er liest 6, 10 gewiß richtig מִחֶלֶס und vermuthet, für mich und nach dem Nachtrage jetzt für ihn selbst unannehmbar, 9, 1 חורן. Doch giebt es kleine und große Schwierigkeiten genug, deren er sich durch leichte Besserungen der Vocale oder der Consonanten oder der Worttheilung hätte entledigen sollen. Von den ersteren erwähne ich z. B. צרה in 10, 11. Wer wie er richtig צר von Efraim versteht, muß hier nach 9, 4 'nach Tyrus' aussprechen, ferner צאן צמול in 9, 16. Da ist צמול entstanden aus צר zu lesen צאן צמול die Schafe seiner Herde, endlich 9, 1 צין ארס. Wer so wie Br. 9, 1 ff. richtig von der künftigen Erweiterung der *Menücha* Jahve's gedeutet hat, muß hier unbedingt ארס ארס, wahrscheinlich ארס ארס nach Jes. 17, 1—3, wo Israel und Aram ebenfalls bei einander, vermuthen. Von den großen Schwierigkeiten, deren noch ausstehende Lösung dem jetzigen kümmerlichen Stande der Auslegung und Kritik mancher Stücke des Sacharja ein Ende machen, oder doch wenigstens erhebliche Förderung bringen kann, muß ich des Raumes wegen leider absehen, wie auch von einer Charakterisirung dessen, was der Verf. hinsichtlich der Eruirung des Gedankenganges und der literarischen Kritik geleistet hat. Dort hat er manches Neue aufgestellt und eingehend zu begründen gesucht, und ich bin in

der eigenthümlichen Lage, die Anstöße, die ihn zu seinen Abweichungen nöthigen, meist anerkennen, dagegen seine eigenen positiven Darlegungen mir nicht aneignen zu können. So halte ich seine Deutung von c. 3 und speciell die von dem Steine Juda's v. 9, so viel richtige Ansätze dabei gemacht sind, sodann die des Leuchters in c. 4 und der Oelbäume auf die Levitenfamilie Izhar für verfehlt, seine Erklärung der Wagen in c. 6, speciell der Unterscheidung der starken, trotz eines guten Anlaufes für nicht zum Ziele treffend, seine Scheidung von c. 12 und 14 nicht begründet, endlich seine Deutung von c. 12 für ganz verunglückt und widerspruchsvoll. Es ist unrichtig, wenn man erst leugnet, daß Juda und Jerusalem außer einander und gegen einander gedacht werden können und widerspruchsvoll, wenn man dann jenes schliesslich die 12 Apostel, Jerusalem aber und das Haus David's das nichtchristliche Israel bedeuten läßt. Und im Ganzen ist mir der Weg zu weit und zu verwickelt, der aus dem Sacharja in den Römerbrief führt, als daß ich ihn mitgehen könnte. — Ich bin zu Ende; daß ich so viel getadelt habe, möge der Verf. als Zeichen meiner Theilnahme für ihn ansehen, im Uebrigen aber dem Umstande zuschreiben, daß er selbst es vorgezogen hat, uns seine Gedanken in Form eines Commentares zu geben, anstatt in der Form ausgewählter Excursse zu den vorhandenen, z. B. zu dem besten von Köhler. Denn ein Commentator wird um Alles gefragt, nicht bloß um das, was er zufällig gut weiß, und wer einen neuen Commentar z. B. über Sacharja schreibt, muß Alles das, was Köhler gegeben, besser und vollständiger geben, Alles, was er Wesentliches vergessen, nachbringen und Alles, was er verkehrt gedeutet und geurtheilt, durch Besseres ersetzen. Diesen Maßstab habe ich in Vorstehendem bisweilen angelegt und eben ihm hat der Verf. selbst sicher nicht in jeder Weise entsprechen wollen.

Kiel.

Dr. Kloßermann.

Bloch, Dr. Heinr., Die Quellen des Josephus in seiner Archäologie. Leipzig 1879, Teubner. (X, 169 S. gr. 8.) M. 4. —

Die Untersuchung der Quellen, welche Josephus in seiner großen Geschichte des jüdischen Volkes benützt hat, hat für die ersten zehn Bücher derselben ein wesentlich anderes Interesse als für die letzten zehn. Jene gehen mit der biblischen Geschichte parallel; und die Darstellung ruht hier so gut wie ausschließlich auf den biblischen Quellen. Nur ist die biblische Erzählung bei Josephus zuweilen sehr stark modificirt. Die Untersuchung hat hier also festzustellen, welche Umgestaltungen vorgenommen worden sind, und ob Josephus für diese Umgestaltungen schon Vorgänger gehabt hat, und welche? Mit andern Worten: die Frage nach den Quellen hat hier nur den Zweck, festzustellen, in welcher Weise die biblische Geschichte bei Josephus und bei etwaigen Vorgängern desselben bearbeitet worden ist. Für die Erkenntniß der Geschichte selbst wird damit nichts gewonnen. — Anders steht es bei der zweiten Hälfte der Archäologie. Hier haftet an der Quellen-Untersuchung wesentlich das Interesse, durch Auffindung der von Josephus benützten Quellen den Ereignissen selbst um einen Schritt näher zu kommen; also die Glaubwürdigkeit der erzählten Geschichte zu ermitteln.

In der obengenannten Schrift von Bloch scheint mir nun der erste Theil dieser Aufgabe mit mehr Sachkenntniß und darum auch mit mehr Glück in Angriff genommen zu sein als der zweite. Die jüdische Vorbildung des Verf. hat ihn in den Stand gesetzt, hier manches zu ermitteln, was ein christlicher Gelehrter nicht leicht hätte finden können. Freilich hat es dem Verf. hier nicht an Vorgängern gefehlt; und man möchte auch

hier noch etwas mehr Sorgfalt in der Behandlung des Ganzen wünschen.

Die Untersuchung beginnt fachgemäß mit der Frage, ob Josephus den hebräischen Text oder die Uebersetzung der Septuaginta benütze? (S. 8—23). Es wird constatirt, daß Josephus in seiner Bearbeitung der biblischen Zeit zumeist der LXX gefolgt, ohne jedoch, wie andere Hellenisten, den hebräischen Text zu verschmähen (S. 18). Leider hat sich aber der Verf. damit begnügt, eben nur diese allgemeine und zweifellos richtige Thatsache zu constatiren, ohne auf das Wie? näher einzugehen. Wenn einmal diese Dinge *ex professo* untersucht werden, dann sollte doch auch gefragt werden, in welchem Umfang Josephus den hebräischen Text herangezogen hat, und in welchem den griechischen? Hat er beide neben einander benützt, oder beschränkt sich seine Benützung des hebräischen Textes auf die gelegentliche Erklärung hebräischer Worte? Auf diese Fragen erhält man hier keine Antwort. — In eingehender und sachkundiger Weise wird dagegen in einem weiteren Abschnitt (S. 23—53) gezeigt, daß für viele der Ausschmückungen, mit welchen Josephus die biblische Erzählung bereichert, sich Parallelen in Talmud und Midrasch finden, woraus mit Recht geschlossen wird, daß Josephus diese Ausschmückungen in der exegetischen Tradition seiner Zeit bereits vorgefunden hat. Wenn auch manche der beigebrachten Parallelen sich nicht genau decken, so ist doch im Allgemeinen der Beweis erbracht, daß Josephus bei seiner Bearbeitung der biblischen Geschichte einer bereits herrschenden Methode, ja einer schon vorhandenen Tradition folgt. — Neben der in den Schulen Palästina's herrschenden exegetischen Tradition scheint er aber auch noch die Bearbeitungen der biblischen Geschichte von den jüdischen Hellenisten Demetrius, Eupolemus und Artapanus benützt zu haben, wie Bloch (S. 53—62) im Anschluß an Freudenthal (Alexander Polyhistor 1875) ziemlich wahrscheinlich macht. Nur ist es sehr fraglich, ob Josephus, wie Bloch annimmt, die Originalwerke jener Hellenisten selbst, nicht nur die Excerpte des Alexander Polyhistor, eingesehen hat. Josephus nennt *contra Apion*. I, 23 die drei Hellenisten Demetrius, Philo, Eupolemus ganz in derselben Reihenfolge nebeneinander wie Clemens Alexandrinus *Strom.* I, 21, 141. Dies macht es doch wahrscheinlich, daß er so gut wie Clemens sie nur aus der Zusammenstellung bei Alexander Polyhistor kennt. Denn daß Clemens aus Alexander Polyhistor schöpft, ist zweifellos. — Zu den Hellenisten gehört nun auch Philo der Philosoph, mit dessen exegetischer Bearbeitung der biblischen Geschichte sich die Darstellung bei Josephus mannigfach berührt, namentlich im Leben Moses, aber auch sonst. Bloch handelt über das Verhältniß des Josephus zu Philo in einem späteren Zusammenhang (S. 117—140), indem er zu zeigen sucht, daß Josephus weder Philo's historische Schriften über die Conflictte unter Caligula, noch dessen exegetische Schriften gekannt habe. Letzteres weist er deshalb ab, weil da, wo Philo und Josephus sich berühren, sich die Parallelen auch in Talmud und Midrasch, also — wie der Verf. schließt — in der exegetischen Tradition der Palästinenser finden, auf welche Philo und Josephus als gemeinsame Quelle zurückgehen. So viel Fleiß der Verf. auch auf diesen Nachweis verwendet hat, so wird er doch schwerlich damit durchdringen. Denn die Parallelen zwischen Philo und Josephus sind so stark und zahlreich, daß sie die an sich naheliegende Benützung Philo's durch Josephus zu einem hohen Grad von Wahrscheinlichkeit erheben.

Eine besondere Art von Ergänzungen der biblischen Geschichte bei Josephus bilden die zuweilen eingeschalteten Notizen aus den griechischen Profanschriftstellern, so z. B. über die Sintfluth (*Antt.* I, 3, 6), über das Lebensalter der Menschen in der Urzeit (*Antt.* I, 3, 9), über die phöniciſche Geschichte (*Antt.* VIII, 5, 3, 13, 2.

IX, 14, 2) und dgl. Da diese Notizen sich deutlich als Einschaltungen abheben, so konnte der Verf. sich hierüber kurz fassen (S. 62–69). Er beschränkt sich auf den Nachweis, daß namentlich Berofus und Menander im Original von Josephus benützt sind. Die übrigen citirten Autoren werden nur kurz berührt.

Da Josephus die biblischen Quellen vorwiegend in der griechischen Uebersetzung der LXX benützt, so ist es begreiflich, daß er der griechischen Bearbeitung auch da folgt, wo sie stark vom hebräischen Texte abweicht. So hat er namentlich den Esra in der apokryphischen Bearbeitung und das Buch Esther mit den apokryphischen Zusätzen benützt. Beides ist längst anerkannt und wird von Bloch (S. 69–79) hinreichend nachgewiesen. Beim Buche Esther, das in zwei verschiedenen griechischen Texten, dem vulgären und einem recensirten, vorliegt, hätte die Frage erwogen werden sollen, ob Josephus schon den recensirten Text gekannt hat, wie namentlich von Langen (Tüb. Theol. Quartalschr. 1860, S. 262 f.) behauptet worden ist. S. dagegen Herzog-Plitt's Realencyklop. 2. Aufl. I, 498.

In der nachbiblischen Zeit stößt uns zunächst als Quelle von erheblichem Werth und Umfang das erste Makkabäerbuch auf. Bloch weist nach (S. 80–90), daß Josephus in seiner Darstellung der Makkabäerzeit im Wesentlichen nur einen Auszug aus jenem giebt; und zwar hat er nicht den hebräischen Text, sondern bereits die griechische Uebersetzung desselben benützt. Beides ist bekannt und anerkannt. Immerhin hätte die von J. D. Michaelis (Deutsche Uebersetzung des 1. Makkabäerbuches, 1778) vertretene Ansicht: Josephus habe den hebräischen Grundtext benützt, wenigstens erwähnt und erwogen werden sollen. — Daß Josephus den Bericht des ersten Makkabäerbuches durch Einschaltungen aus Polybius ergänzt, wie Bloch S. 96–100 ausführt, ist ebenfalls schon von Anderen bemerkt worden. — Die Frage, ob Josephus das 2. Makkabäerbuch gekannt und benützt habe, wird von Bl. gar nicht berührt. Sie hätte doch nicht so ganz ignoriert werden dürfen.

Am wenigsten glücklich ist der Verf. in seiner Untersuchung der Quellen für die Geschichte der Hasmonäer vom Regierungsantritt des Johannes Hyrkanus an bis zum Regierungsantritt des Herodes (135–37 vor Chr.), d. h. für Buch XIII, 8 bis XIV Schlufs. Die Aufstellungen des Verf. hierüber sind folgende (f. S. 90 ff. 102 ff.). Für die Geschichte des Johannes Hyrkan soll die am Schlufs des ersten Makkabäerbuches (I M. 16, 24) erwähnte Chronik der Geschichte Hyrkan's als Hauptquelle benützt sein. Eine ähnliche Chronik auch für die Geschichte Aristobul's I. Aus welcher Quelle die Geschichte der späteren Hasmonäer geschöpft sei, bleibt bei Bl. zunächst im Dunkeln, bis man am Schlufs (S. 159) ganz gelegentlich erfährt, daß er „annehmen möchte, daß die Thaten auch der letzten Sprossen aus dem Hause Juda Makkabis in besonderen Chroniken aufgezeichnet waren und daraus von Josephus entlehnt wurden“. Die von Josephus in den betreffenden Abschnitten häufig citirten Autoren Strabo und Nicolaus Damascenus sollen gerade nicht seine Hauptgewährsmänner gewesen sein. Vielmehr seien diese kurzen Citate nur zur Bestätigung einzelner Thatfachen in den Bericht der Hauptquelle eingefügt. In letzterem Punkte folgt Bl. dem Vorgang Niese's; freilich ohne rechte Klarheit, denn es sind schliesslich doch ziemlich erhebliche Stücke, die auf Strabo zurückgeführt werden (S. 104. 105).

Von allen diesen Aufstellungen ist nun, wie mir scheint, auch nicht eine einzige haltbar. Es war aber auch kaum möglich, daß der Verf. hier zu sichern Ergebnissen gelangte, denn sein Verfahren ist viel zu oberflächlich und summarisch. Statt dem Text des Josephus Schritt für Schritt zu folgen und aus einer sorgfältigen Analyse des Textes seine Resultate zu abstrahiren, zählt

er einfach diejenigen Autoren auf, welche er benützt glaubt, und sagt dann einiges Allgemeine darüber, wo sie benützt seien. — Das erste Erforderniß wäre gewesen, die parallele Darstellung im *Bellum Judaicum* sorgfältig zu vergleichen und sich über das Verhältniß der beiden parallelen Texte genaue Rechenschaft zu geben. Schon hieraus hätte sich eine ganze Reihe folgenreicher Schlüsse ergeben. Damit wären dann die eigenen Andeutungen des Josephus über seine Quellen zu combiniren gewesen. Und auf diesen Grundlagen hätte endlich die Quellenbenützung in den einzelnen Abschnitten der Archäologie Schritt für Schritt untersucht werden müssen. — Es ist an diesem Orte nicht möglich, alle diese Operationen vorzunehmen. Ich glaube aber, daß bei dem angedeuteten Verfahren sich folgende Resultate mit großer Wahrscheinlichkeit feststellen lassen:

1) Im *Bellum Judaicum* ist für die Geschichte der Hasmonäer und des Herodes nur eine Quelle, und zwar das große Geschichtswerk des Nicolaus Damascenus benützt. Dessen Darstellung ist aber oft sehr stark verkürzt.

2) In der Archäologie ist ebenfalls Nicolaus Damascenus eine Hauptquelle, und zwar nicht nur für die Geschichte des Herodes, sondern auch für die Geschichte der Hasmonäer. Er wird ausdrücklich citirt *Antt.* XII, 3, 2. XIII, 8, 4. 12, 6. XIV, 1, 3. 4, 3. 6, 4. XVI, 7, 1. Da Josephus ihn hier weniger verkürzt als im *Bell. Jud.*, so hat die früher geschriebene Darstellung im *Bell. Jud.* oft das Aussehen eines Auszuges aus der Archäologie.

3) In der Archäologie sind aber außer Nicolaus noch ein paar andere Hauptquellen benützt, und zwar für die Geschichte der Hasmonäer das leider fast ganz verloren gegangene große Geschichtswerk des Strabo, das oft citirt wird (*Antt.* XIII, 10, 4. 11, 3. 12, 6. XIV, 3, 1. 4, 3. 6, 4. 7, 2. 8, 3. XV, 1, 2); für die Geschichte des Herodes wahrscheinlich die Memoiren des Herodes selbst, auf die wenigstens einmal Bezug genommen wird (XV, 6, 3).

4) Infolge dieser Quellenbenützung ruht die Darstellung der Hasmonäer-Geschichte bei Jos. fast ganz auf nichtjüdischen Quellen (denn auch Nicolaus Damascenus ist dahin zu rechnen, da sein Werk jedenfalls auf griechische Quellen zurückgeht, mag er selbst nun Jude gewesen sein oder nicht). Daher berichtet Josephus auch fast nur solche Ereignisse, in welchen sich die jüdische Geschichte mit der auswärtigen berührt. Was er von der inneren jüdischen Geschichte erzählt, ist von ihm der mündlichen Ueberlieferung entnommen und hebt sich durch seinen legendarischen Charakter deutlich vom Uebrigen ab (f. z. B. XIII, 10, 3. 5–6. XIV, 2, 1–2. 7, 1. u. sonst).

5) Außer diesen Legenden hat er namentlich auch noch eine Anzahl römischer Urkunden (XIII, 9, 2. XIV, 8, 5. XIV, 10 u. 12. XVI, 6), sowie die Liste der Hohenpriester in den Bericht seiner Hauptquellen eingeschaltet. Aus der Heranziehung aller dieser Quellen, sowie aus der ausgiebigeren Benützung des Nicolaus Damascenus erklären sich die Abweichungen der Archäologie vom *Bellum Judaicum*.

Diese Ansicht über die Quellenverhältnisse hat jedenfalls das für sich, daß sie auf den eigenen Aussagen des Josephus beruht. Wenn er die beiden Historiker Nicolaus und Strabo so oft citirt, so ist es doch das Nächstliegende, sie als Hauptquellen vorauszusetzen. Die Ansicht Niese's (Hermes Bd. XI, S. 470 f.), daß gerade die Citate aus jenen nur zur Ergänzung in den Bericht der Hauptquelle eingeschaltet seien, scheint mir angesichts der Häufigkeit jener Verweisungen sehr unwahrscheinlich. Auch kann man den vorsichtig abwägenden Strabo an einigen Stellen noch deutlich heraushören, wo er gerade nicht citirt wird, nämlich *Antt.* XIII, 12, 4 u. 5, wo die kritischen Zahlenvergleichen (50,000,

nach Anderen 80,000; 30,000, nach Timagenes 50,000) mir zweifellos aus Strabo abgeschrieben zu sein scheinen. Niese's Beobachtung, daß die Citate aus Strabo an den beiden Stellen XIV, 3, 1 und XIV, 8, 3 am unrichtigen Platze in den Zusammenhang der Hauptquelle eingeschaltet sind, ist sehr scharfsinnig und zweifellos richtig. Aber daraus folgt nicht, daß alle Citate aus Strabo und Nicolaus zur Ergänzung in eine andere Hauptquelle eingeschaltet sind; sondern es folgt, daß in jenen Partien Nicolaus zu Grunde gelegt ist und aus Strabo ergänzt wird. In anderen wird wiederum Strabo die Grundlage bilden und Nicolaus zur Ergänzung herbeigezogen sein. Jedenfalls kann man für Niese's Ansicht nicht den Umstand geltend machen, daß alle diese Citate im *Bellum Judaicum* noch fehlen. Sie fehlen hier und treten erst in der Archäologie auf, weil Josephus erst hier durch seine apologetische Tendenz zur öfteren Nennung seiner Gewährsmänner veranlaßt wird. Endlich darf man auch aus dem καί, mit welchem die Citate häufig eingeführt werden (auch Strabo, auch Nicolaus), nicht den Schluß ziehen, daß seine Hauptquelle eine andere sei. Dies will meistens nur sagen: 'wie ich, so auch jene', was Jos. recht wohl schreiben kann, auch wenn er seinen Bericht jenen entlehnt hat. Zuweilen hat das καί auch darin seinen Grund, daß in der That der eine zur Ergänzung des anderen herbeigezogen wird, wie z. B. XIV, 3, 1.

Ganz verfehlt ist jedenfalls die Meinung Bloch's, daß dem Josephus für die Geschichte sämtlicher Hasmonäer von Johannes Hyrkan an lauter Special-Chroniken als Hauptquelle zu Gebote gestanden hätten. Wenn dies der Fall wäre, dann würde z. B. die Geschichte des Johannes Hyrkan und des Alexander Jannäus nicht so überaus dürftig ausgefallen sein. Ueber die Geschichte Hyrkan's hat es allerdings einmal eine solche Special-Chronik gegeben. Aber daß sie dem Josephus vorgelegen hat, darf wohl mit Bestimmtheit verneint werden.

Für die Geschichte des Herodes nimmt Bloch (S. 106 ff. 140 ff.) Nicolaus Damascenus als Hauptquelle an; außerdem eine starke Benützung der 'Denkwürdigkeiten des Herodes'; beides wohl mit Recht. Es hätte sich nur etwas mehr darüber ermitteln lassen, wo diese und wo jene Quelle benützt ist. So ist es z. B. interessant, daß in der Archäologie häufig nach Regierungsjahren des Herodes gerechnet wird (*Antt.* XV, 5, 2. 9, 1. 10, 3. 11, 1. XVI, 5, 1). Im *Bellum Judaicum* geschieht dies nur ein einzigesmal (I, 19, 3). Es scheint mir wahrscheinlich, daß die Mehrzahl dieser Angaben aus den 'Denkwürdigkeiten des Herodes' entnommen ist, und daß eben diese in den betreffenden Partien der Archäologie benützt sind. Aus dem Umstande, daß im XV. Buch diese zweite Hauptquelle stärker herangezogen ist, als im XVI. u. XVII., erklärt es sich, daß in jenem die Abweichungen vom *Bell. Jud.* größer sind, als in diesen. — Zu untersuchen wäre auch, ob die für Herodes ungünstig lautenden Erzählungstücke ebenfalls auf eine schriftliche Quelle zurückgehen oder ob sie aus der mündlichen Überlieferung geschöpft sind. Und bei dieser Gelegenheit wäre zu erwähnen gewesen, daß es auch eine Geschichte des Herodes von einem gewissen Ptolemäus gegeben hat, die vermuthlich seine idumäische Abkunft hervorhob, also wohl nicht im höfisch-panegyrischen Sinne abgefaßt war (*Ammonius De adfinium vocabulorum differentia* s. v. Ἰδουμαῖοι. Ἰδουμαῖοι καὶ Ἰουδαῖοι διαφέρουσιν, ὥς φησι Πτολεμαῖος ἐν πρώτῳ περὶ Ἡρώδου τοῦ βασιλέως).

Die letzten Abschnitte bei Bloch handeln über die von Josephus eingeschalteten römischen Urkunden (S. 144—147), über die Hohenpriesterlisten (S. 147—150) und über die mündlichen Quellen (S. 151—156). In Betreff der Urkunden folgt Bl. der Hypothese Niese's, daß sie schon von Nicolaus Damascenus gesammelt und aus diesem von Josephus entnommen seien. Ich kann das nur für ganz unbegründet halten. Richtig wird da-

gegen sein, daß für die Angaben in Betreff der Hohenpriester der herodianischen und römischen Zeit dem Jos. eine schriftliche Liste vorgelegen hat. Auch darin wird dem Verf. beizustimmen sein, daß die letzten drei Bücher der Archäologie (B. XVIII—XX) vielfach auf mündlicher Information beruhen. Doch vermag ich es nicht für richtig zu halten, wenn Bl. auch den Abschnitt XIX, 1—4 auf eine mündliche Quelle zurückführt. Dieser fällt durch seine Ausführlichkeit so sehr aus dem Rahmen der übrigen Erzählung heraus, daß für ihn gewiß eine besondere schriftliche Vorlage zu statuieren ist.

Im Allgemeinen kann man von Bloch's Untersuchung, soweit sie die nachbiblische Zeit betrifft, leider nicht sagen, daß damit die Sache gefördert worden sei. Soweit seine Aufstellungen überhaupt richtig sind, gehen sie nirgends über das Nächstliegende, das auch schon von Anderen gesagt worden ist, hinaus. Um wirklich einen tieferen Blick in die Quellenverhältnisse der Archäologie zu eröffnen, dazu müßten die Untersuchungen viel sorgfältiger und eingehender geführt sein. — In der Berücksichtigung der früheren Literatur hat der Verf. es sich ziemlich leicht gemacht. So führt er z. B. S. 69 Anm., 73 Anm., 78 Anm. 2 als Literatur zum apokryphischen Esra und zu Esther ein paar einzelne Werke auf, die ihm zufällig zur Hand sind, mit Ignorirung der meisten Hauptwerke. Das exegetische Handbuch zu den Apokryphen von Fritzsche und Grimm hat er sich nach S. 96 Anm. 'nicht verschaffen können'!! Bei der Literatur über das Buch der Jubiläen (S. 24 Anm.) fehlt das Buch von Rönisch, wahrscheinlich nur deshalb, weil es erst im J. 1874 erschienen und deshalb in meiner NTI. Zeitgesch. noch nicht genannt ist. — Auch sonstige Flüchtigkeiten stoßen zuweilen auf. Was S. 57 über den Widerspruch in der Chronologie des Josephus gesagt wird, ist infolge der nachlässigen Darstellung ganz unverständlich. Nur wer sich die Hauptsache selbst ergänzen kann, kann das Gesagte verstehen. — S. 68 Anm. 7 wird u. A. auf eine spätere Ausführung über Hekataeus verwiesen, die aber nirgends folgt. — Interessant wäre mir auch zu erfahren, woher der Verf. weiß, daß das *Bell. Jud.* des Jos. 'im Jahre 73 geschrieben und im J. 75 veröffentlicht worden' (S. 56 Anm. 1.).

Gießen.

E. Schürer.

Galli, Dr. jur. Gfr., *Die lutherischen und calvinischen Kirchenstrafen gegen Laien im Reformations-Zeitalter.*

Zugleich ein Beitrag zur Culturgeschichte. Breslau 1879, Koebner. (VII, 280 S. gr. 8.) M. 7. —

Eine tüchtige Arbeit, welche wir in einem theologischen Blatte um so lieber zur Anzeige bringen, da sie einen Juristen zum Verfasser hat. In der Gestaltung der Kirchendisziplin wird sich das innere Leben einer Kirche sowie ihre Stellung zum Staate immer in besonders prägnanter Weise widerspiegeln. Insofern ist die Wahl des behandelten Gegenstandes eine glückliche zu nennen, und bietet das Buch in der That mehr, als der Titel vermuthen läßt. Es ist ein beachtenswerther Beitrag zur Entstehungsgeschichte des Verhältnisses zwischen der protestantischen Kirche und dem Staate überhaupt. Das Ganze bildet, wie der Verf. in der Vorrede mittheilt, nur ein Bruchstück einer ursprünglich nach umfassenderem Plane angelegten Arbeit, deren Vollendung er leider für die nächste Zeit nicht in Aussicht stellen kann. So erklärt es sich, daß nur ein bestimmt begrenzter Theil des Reformationsgebietes zur Besprechung kommt, die lutherischen Landeskirchen Deutschlands und die theokratische Republik Calvin's in Genf, während die reformirten Kirchengemeinschaften in Frankreich, den Niederlanden, Schottland etc. außer Betracht bleiben. Daß der Verf. jene beiden Gebiete, das lutherische und das (im engeren Sinn) calvinische, gesondert behandelt, ist bei der Ver-

chiedenheit der auf beiden entwickelten Gestaltungen ganz angemessen. Indessen hat er ein gegensätzliches Princip für die Gestaltung der lutherischen und reformirten Kirchenzucht nicht nachgewiesen. Die vorhandenen Differenzen erklären sich aus einer Reihe von positiven geschichtlichen Bedingungen, welche der Verf. im Wesentlichen richtig, wenn auch ohne eigentlich Neues beizubringen, dargelegt hat. Freilich stimmt es damit nicht recht, wenn er gelegentlich davon redet (S. 153), daß Calvin gleich von Anfang zu radical anderen Mitteln und Wegen' gegriffen habe als die deutschen Reformatoren, gestützt auf die theokratische Auffassung, wonach 'Gott selbst der oberste Lenker der Kirche ist und als seine Stellvertreter die Obrigkeit und Geistlichen in Dienst nimmt' (S. 157). Dieselbe theokratische Auffassung liegt der Lehre der deutschen Lutheraner von den drei kirchlichen Ständen zu Grunde. Das Verhältniß der beiderseitigen Entwicklung ist hier wie anderwärts nicht das, sich gegenseitig auszuschließen, sondern sich gegenseitig zu ergänzen: weiter geht die Differenz nicht, welche der Verf. (S. 182) ganz treffend andeutet, und welche sich kurz dahin formuliren ließe, daß die calvinische Kirchenzucht mehr die Reinhaltung der Gemeinde im Auge hat, die lutherische mehr Verwandtschaft mit der Seelsorge zeigt. Zur Ergänzung mag hier auf die gute Ausführung von Seyerlen, *Zeitschr. f. prakt. Theol.* I, 381 ff. verwiesen werden. — Recht hat der Verf. mit der durch das Ganze hindurchgehenden Grund-auffassung, daß die Entwicklung der protestantischen Kirchenzucht von Anfang eine falsche Richtung eingeschlagen habe, indem sie durch Herbeiziehung der obrigkeitlichen Zwangshilfe den Charakter einer staatlichen Polizei- und Strafrechtsübung annahm. Hier liegt die Wurzel der beklagenswerthen Thatsache, daß der heutigen Welt der Begriff der Kirchenzucht als gemeindlicher Selbstdisciplin so völlig abhanden gekommen ist: kann doch der moderne Culturmenschen das Wort Kirchenzucht insgesamt nicht ohne einen gewissen Schauer aussprechen hören. Es prägt sich in jenem Entwicklungsgang das Mißgeschick der deutschen Reformation überhaupt aus, daß es zu einer freien evangelischen Gemeindebildung nicht gekommen ist: der Widerstreit zwischen den Zuständen, wie sie thatsächlich wurden, und dem evangelischen Grundprincip von dem Glauben als freier persönlicher That, wonach es nur Gemeinden aus frei überzeugten, ungezwungenen Mitgliedern geben dürfte, ist nicht hinwegzuschaffen. Indessen wäre es irrig anzunehmen, wie des Verf.'s Meinung zu sein scheint, daß die ursprüngliche Tendenz der Reformation auf Trennung von Kirche und Staat im modernen Sinne hinweise. Die Idee des religiösen Berufes der Obrigkeit als einer heiligen Gottesordnung ist ebenso wesentlich wie die Forderung der freien persönlichen Glaubensentscheidung aus dem Princip der Reformation entwachsen: die Aufgabe war, beide Gedanken zu innerer Einheit zu verbinden und daraus das Verhältniß zwischen Kirche und Obrigkeit organisch zu gestalten. Sie ist nicht gelöst worden und ist bis heute noch ungelöst. — Irrig ist die Angabe des Verf.'s (S. 23), daß Luther erst 1531 infolge der Sittenverwilderung im Volke darauf gekommen sei, Kirchenzucht zu fordern. Schon in der Schrift von deutscher Messe redet er davon, daß man in den freien evangelischen Gemeinden, wie er sie damals dachte, aber nicht zur Ausführung bringen zu können meinte, 'die, so sich nicht christlich hielten, kennen, strafen, beseitigen, ausstoßen oder in den Bann thun' könne. Er hat immer gewußt, daß zur Idee einer evangelischen Christengemeinde auch eine gemeindliche Selbstzucht gehöre, wenn er auch in den Versuchen, solche zur Ausführung zu bringen, nicht frei von Schwankungen geblieben ist. Was jene Verwilderung der Sitten angeht, so thut man unrecht, dafür die Reformation verantwortlich zu machen. Der Verf. folgt hier, wie es scheint, zu sehr dem Vor-

gange Döllinger's, welcher bekanntlich in seinem Werk über die Reformation nicht ohne Behagen eine große Zahl von Zeugnissen zusammengestellt hat, aus denen hervorgehen soll, daß die Reformation durch Beseitigung der katholischen Kirchenautorität eine Lösung aller sittlichen Bande verursacht habe. Die Wahrheit ist, daß die Reformation jene sittliche Verwilderung als ein Erbe aus der Zeit der katholischen Kirchenherrschaft überkommen hat: ist sie hier und da infolge der Beseitigung des Bannes u. s. w. stärker hervorgebrochen, so war dieselbe so wenig die Ursache davon, als heute die Civilehe die Ursache der religionslosen Eheschließungen in den großen Städten ist. Ref. erlaubt sich an die Nachweisungen zu erinnern, welche er in einer Abhandlung in der *Zeitschr. f. histor. Theol.* (1875, S. 266 ff.) über diese Dinge gegeben hat. — Die Wirkung, welche die protestantische Kirchenzucht selbst in ihrer fehlerhaften Gestalt auf die Ver sittlichung des Volkslebens geübt hat, schlägt der Verf. wohl zu gering an. Viel zu wenig weist er insbesondere die Bedeutung dessen, was Calvin in Genf erzielt hat, zu würdigen, man vgl. Stähelin, Calvin I, 333, 350 ff. Auch fordert doch die geschichtliche Gerechtigkeit, die ungeheueren Schwierigkeiten, mit welchen die neue Kirchenbildung zu kämpfen hatte, voller zu würdigen, als von dem Verf. geschieht. Wie die Dinge lagen, war es wirklich eine geschichtliche Nothwendigkeit, daß es so kam, wie es gekommen ist. — In der Beurtheilung der Thatsachen gewinnt man vielfach den Eindruck, daß der Verf. zu sehr nach modernen Gesichtspunkten urtheile und mit modernen Maßstäben messe, zu wenig die Dinge aus dem eignen Geiste des Zeitalters zu begreifen wisse. Der Nachweis im Einzelnen würde hier zu weit führen, wir meinen Stellen wie S. 48, 75, 105, 144 u. ö. Dahin gehört auch die Annahme (S. 275), daß die deutschen Landesherren Bedenken getragen hätten, in gleich strenger Weise wie in Genf durchzugreifen, weil sie einen Massenrücktritt zum Katholicismus hätten besorgen und auf ihre katholischen Unterthanen Rücksicht nehmen müssen. Katholische Unterthanen evangelischer Fürsten gab es seit dem Religionsfrieden nicht, und ein Confessionswechsel der Unterthanen dem Landesherrn zum Trotz war eine Unmöglichkeit. — Recht gut sind die Auseinandersetzungen des Verf.'s über das Wesen der kirchlichen Disciplin im Unterschied von der Strafrechts-pflege des Staates (S. 137 ff.). Doch ist die Weise, wie von der 'Ehre' der Kirche als Motiv der Zuchtübung geredet wird (auch S. 7), wieder etwas gar zu äußerlich und modern; so wenn der Verf. S. 274 meint, seit der festeren Begründung der Reformation in den protestantischen Gebieten sei von dieser Seite her kein Bedürfnis nach Kirchenzucht mehr vorhanden gewesen, 'die Ehre der Kirche bedurfte nicht mehr der so lebhaften Betonung, denn durch die allgemeine Anerkennung bei Volk und Obrigkeit war ihr Ansehen genügend geschützt und gesichert'. Es handelt sich doch nicht um die Opportunitätsrücksicht auf das Ansehen der Gemeinschaft nach außen hin, sondern um die spontane Reaction des sittlichen Gemeingeistes gegen unerträgliche Verletzungen. — Was S. 102 über die Verfassung des kirchlichen Begräbnisses als Disciplinarmittel vorkommt, ist unzutreffend: dem Verf. dürfte bekannt sein, daß das Gebet für die Todten und die Vorstellung, denselben dadurch Heil in ihrem jenseitigen Zustande zuwenden zu können, in der evangelischen Kirche ganz fremd ist. Daß vor Calvin 'Niemand' daran gedacht habe, evangelische Gemeinden auf dem Wege der Freiwilligkeit zu sammeln (S. 171), ist ungenau, in Hessen war es geschehen. Homburg statt Homberg (S. 21) ist ein Versehen. Andere Bemerkungen, die im Einzelnen zu machen wären, halten wir in Rücksicht auf den Raum zurück.

Friedberg.

K. Koehler.

1. Mosler, Pfr. Dr. N., **Zur Geschichte des Coelibats**, mit besonderer Rücksicht auf die ersten christlichen Jahrhunderte. Aus den Urkunden. Heidelberg 1878, Weifs. (48 S. gr. 8.) M. — 50.
2. Mosler, Pfr. Dr. N., **Die kirchliche Bedeutung der Particular-Concilien und die praktische Stellung des Altkatholicismus auf der Synode von 1878**, beleuchtet. Heidelberg 1878, Weifs. (25 S. gr. 8.) M. — 50.

Beide Brochüren beschäftigen sich mit der Frage des Priestercoelibates, welche für den Altkatholicismus leicht verhängnisvoll werden könnte. Nr. 1 giebt einen von tüchtiger Belesenheit des Verf.'s zeugenden Ueberblick der Entstehung des Coelibatgesetzes als Begründung des Verlangens nach dessen Beseitigung. Man wird dem Verf. fast in allem Einzelnen zustimmen müssen, so in dem Nachweis der Unechtheit des zu Gunsten des Coelibates sprechenden angeblichen Kanons der Synode von Arles (a. 314) und der blofs örtlichen Verbreitung des Coelibates bis zu Ende des 4. Jahrhunderts. Für irrig müssen wir freilich die durch das Ganze hindurchgehende Grundanschauung erklären, wonach das Aufkommen des Coelibatgebotes nur das Werk einer mit dem wahren Geiste der Kirche in Widerspruch handelnden 'Mönchspartei' gewesen wäre. Es ist in der That aus dem eigensten Geiste des Catholicismus erwachsen.

Nr. 2 sucht die Berechtigung der altkatholischen Synode zur Aufhebung des Coelibatgesetzes für ihre Priester nachzuweisen. Der Verf. bringt auch hier Gutes und Lebenswerthes über das Synodalwesen der alten Kirche bei; aber es ist eine mißliche Stellung, auf eine durch die geschichtliche Entwicklung längst überwundene Stufe zurückkehren zu wollen und die formale Legitimität innerhalb der katholischen Kirche noch festzuhalten, nachdem man mit deren Grundlagen doch thatsächlich gebrochen hat. Um dies zu können mufs der Verf. bereits nicht allein dem vaticanischen Concil von 1870, sondern auch dem Tridentinum und den Lateranconcilien von 1123 und 1139 die Berechtigung als ökumenischen absprechen.

Friedberg.

K. Koehler.

1. Kaftan, Prof. Lic. Jul., **Die Predigt des Evangeliums im modernen Geistesleben**. Basel 1879, Bahnmaier. (IV, 96 S. gr. 8.) M. 1. 60.
2. Kaftan, Prof. Lic. Jul., **Das Evangelium des Apostels Paulus in Predigten der Gemeinde dargelegt**. Basel 1879, Bahnmaier. (VII, 152 S. gr. 8.) M. 2. 40.

Die erstgenannte Schrift ist das Programm der zweiten, die sich gewissermaßen als eine praktische Probe der in jener entwickelten Anschauung darstellt. Der Verf. geht aus von dem Gegensatz des modernen Geisteslebens gegen das Christenthum und speciell von der herrschenden Gleichgültigkeit der gebildeten Welt auch in ihren besten Vertretern gegen die kirchliche Sitte. Sofern diese Entfremdung von Kirche und Gottesdienst religiös-sittlicher Natur ist und ihren Grund in den beiden Hauptmerkmalen des modernen Heidenthums, in einer Weltanschauung der Diesseitigkeit und in dem Widerspruche gegen alle Autorität hat, ist eine Ausöhnung mit derselben unmöglich, ohne das Christenthum selbst preiszugeben, wie es die moderne Theologie thut, die den Gegensatz durch Concession an das moderne Heidenthum gerade in der bezeichneten Richtung ausgleichen will. Dagegen giebt es Anstöße an den prononcirten Erscheinungsformen des Christenthums seitens unserer Zeitgenossen, die nicht auf einem principiellen Gegensatz gegen das Christenthum selbst beruhen; denn an und für sich besteht überhaupt kein Widerspruch zwischen der christlichen Religion und zwischen den specifisch

modernen Ideen, einerseits der Werthschätzung der geistigen Herrschaft über die Dinge, d. h. der Cultur im weitesten Sinne, andererseits im Zusammenhang damit der Betonung des Rechts und der selbständigen Bedeutung der einzelnen Persönlichkeit, welche Idee nach ihrem richtigen Grundverständniß insbesondere der Verf. mit Recht für das Christenthum in Anspruch nimmt. Die berechtigten Anstöße unserer 'Modernen' an der mehr oder weniger herrschenden Theologie und Predigt findet der Verf. besonders in zwei Punkten. Zum Ersten wendet er sich gegen jenen noch aus der orthodoxen Periode herstammenden, nicht blofs in der strenggläubigen, sondern auch in der rationalistischen Predigt und in derjenigen der modernen Theologie sich vielfach manifestirenden Irrthum, nach welchem das intellectuelle Moment in der christlichen Religion einseitig betont, das Christenthum als Wissen verstanden und die Lehre vielmehr als Gegenstand der Frömmigkeit behandelt wird, statt als Ausdruck und als Mittel für die Pflege derselben. Den andern Anstofs findet der Verf. in der falschen, ungeschichtlichen Geltendmachung der Autorität der heiligen Schrift, die ihre autoritative Bedeutung für uns nicht als eine Orakelsammlung, als eine Quelle übernatürlichen Wissens im Sinne der traditionellen Inspirationstheorie, sondern als die Urkunde der göttlichen Offenbarung habe, deren Geschichte sie enthalte und unter welche eine innere Unterwerfung im Gehorsam des Glaubens zu erwirken die Aufgabe der Predigt sei. Mit den hier angedeuteten Principien und mit der Hinwegräumung der entgegenstehenden Irrthümer sei in der Predigt viel mehr Ernst zu machen, als es gemeinhin noch geschehe, um die Einsicht immer mehr zu bethätigen, daß es sich in der Predigt nicht um Theologie, sondern um christliche Religion handle, und die christliche Wahrheit aus den Fesseln der Scholastik zu befreien.

Die Tendenz des Verf.'s in diesen zwar stellenweise Heterogenes einmischenden, aber im Uebrigen trefflichen, mit Schärfe und Klarheit ausgeführten Darlegungen können wir nur billigen. Was namentlich den ersten der an der herrschenden Durchschnittspredigt beanstandeten Punkte anlangt, so thut es leider noch immer sehr Noth, den Doctrinärismus zu bekämpfen, der nun einmal, als der unvermeidliche Schatten einer großen Lichtseite, zu den Erbfeinden der lutherischen Kirche gehört, der mit seiner sog. 'objectiven' Predigt die Kanzel zum Katheder macht, das schwere Mißverständniß verschuldet, als ob nicht Christus selbst, sondern die Lehre von ihm gerecht mache, und jene 'Systemfrommen' erzeugt, wie Blumhardt in Bad Boll so treffend die wohlgeschulten, in den christlichen Begriffen und der christlichen Sprache routinirten Christen bezeichnet. Die Bedeutung der Lehre und der Erkenntniß für eine gesunde Frömmigkeit, die mehr fein soll, als eine 'lyrische Stimmung', verkennt übrigens der Verf. keineswegs, und hebt sie wiederholt nachdrücklich hervor. Aber die rechte Erkenntniß mufs Erlebniß sein, nicht Scholastik, und auf unsern Kanzeln ist noch viel zu viel Scholastik, wobei die Gerechtigkeit verlangt, die oft höchst unfruchtbar in den Predigten polemisirende und kritisirende Scholastik der 'modernen Theologie' nicht zu vergessen. Nicht minder, als in dem Gegensatz gegen einseitige Lehrpredigt, mufs man dem Verf. bezüglich des zweiten Punktes darin beistimmen, daß durch eine durchaus evangelische, unvermittelte Geltendmachung der Autorität der Schrift, die aus ihr einen vom Himmel gefallenen Lehrcodex macht, der Gegensatz gegen das Christenthum auch in den besseren Modernen provocirt wird, und das um so mehr, als nicht selten das, was mit großer Emphase als unfehlbares Gotteswort in mancher 'gläubigen' Predigt hingestellt wird, nichts Anderes ist, als ein von der Theologie unverdauter Rest außerchristlicher Speculation. Und mit Recht betont der Verf. den

viel zu wenig anerkannten Zusammenhang der theologischen Arbeit mit der Predigt, und weist dabei speciell in schlagender Weise nach, wie unter der Herrschaft des Intellectualismus eine dem Christenthum fremdartige Speculation durch die Theologie in die Predigt übergegangen ist.

Aber so sehr wir dem Verf. in den gedachten Beziehungen beistimmen, so scheint uns doch damit noch nicht das volle lösende Wort für die Ueberwindung der Hindernisse gesprochen zu sein, welche die Predigt des Evangeliums auch bei Solchen unserer Modernen findet, die nicht in principiellern Gegensatz gegen das Christenthum stehen, abgesehen davon, daß doch in der neueren Predigt entschieden das Bestreben vorherrscht, nicht bloß Lehre und Dogmatik zu predigen, sondern lebensvolle, fruchtbare Erkenntnis zu verkündigen, wie es übrigens selbst in den Zeiten der sog. protestantischen Scholastik ein Val. Herberger, ein Heinrich Müller u. A. gethan. Ein Moment hat der Verf. ganz übersehen, was uns für die Aufgabe der modernen Predigt in der bezeichneten Richtung von besonderer Wichtigkeit scheint. Mit Recht hebt er hervor, daß eine der Hauptideen des modernen Lebens, die sog. Culturidee, an sich keineswegs im Gegensatz gegen das Christenthum steht. Unleugbar liegt nun für manche Besseren unter unseren 'Modernen' ein wesentlicher Anstoß an der Predigt in dem Umstand, daß in derselben noch lange nicht genug Ernst gemacht wird mit der Beseitigung der falschen Scheidung zwischen dem Profanen und dem Heiligen, und mit der vollen, rückhaltlosen Anerkennung der Ordnungen des natürlichen Lebens als göttlicher Ordnungen, dem Princip unserer Kirche gemäß. Der noch vielfach mönchische, gegen das moderne Leben scheinbar Charakter unserer Predigt entfremdet der Kirche viel mehr, als man glaubt. Die verschiedenen Seiten des natürlichen und des geistigen Lebens mit christlich ethischen Gedanken zu durchdringen, und so den Sauerheitscharakter des Reiches Gottes zu bewahren, wie es ein Claus Harms mit der instinctiven Genialität seiner volkstümlichen Predigt, wie es ein Schleiermacher und ein Dräke mit Bewußtsein und mit der Meisterschaft feinsinniger Rhetorik gethan, das ist eine der Hauptaufgaben unserer Predigt gegenüber dem 'modernen Geistesleben'.

Nach dieser Seite hin enthalten die gleichzeitig vorliegenden Predigten des Verf.'s manche treffliche Wendung. Sie bieten sich dar als ein Beitrag zur Verwerthung der biblischen Theologie im praktischen Schriftgebrauch, versuchen in diesem Sinne von positiv-evangelischem Standpunkte aus die Grundgedanken der paulinischen Lehre zum Verständniß der Gemeinde zu bringen und zeichnen sich namentlich durch einen schönen sittlichen Ernst aus, der mit scharfem psychologischen Blick in warmer eindringlicher Beredsamkeit die ethischen Wurzeln, wie die ethischen Consequenzen der großen evangelischen Glaubenswahrheiten aufzeigt, und auch gegen herrschende Vorurtheile von Links und Rechts eine freimüthige Sprache führt. Hin und wieder hätten wir an solchen Stellen, wo der Verf. irrigere Auffassungen bekämpft, eine größere Vorsicht im Ausdruck gewünscht, spec. an der Stelle (S. 120), wo er in ziemlich mißverständlicher Weise von dem Unterschiede des natürlichen und des christlich erleuchteten Gewissens redet. Gewiss, was der Verf. will, ist ganz richtig, und darüber ist auch zu predigen, und das mit Nachdruck; aber das Gewissen, dieser älteste Apologet einer heiligen Gottesordnung in der Welt, ist und bleibt auch in seiner natürlichen Gestalt eine mächtige Instanz, die wir nicht irgendwie im Bewußtsein der Gemeinde und des Volkes wandern lassen dürfen, zumal in einer Zeit, wo die ersten sittlichen und religiösen Grundlagen in Tausenden unterwühlt sind, und wo eine gewissenlose Skepsis auch das Gewissen leugnet, und sich gelegentlich auch auf solche aus dem Zusammen-

hang herausgerissene, mißverständliche Stellen in unseren Predigten beruft, wie die vorliegende! Wir haben alle Ursache, auch in unseren christlichen Predigten jene fromme Ehrfurcht zu respectiren, in welcher der alte Kant nichts Erhabeneres kannte, als den Sternenhimmel über seinem Haupte und das Sittengesetz in der Brust. Stellenweise verfällt der Verf. selbst, seiner eigenen Theorie nicht getreu, in den Ton einer gewissen Lehrhaftigkeit, und läßt den Mann des Katheders zu sehr zu Worte kommen, der auch mit Fremdwörtern, wie 'Princip, Product, Revers', die leicht vermieden werden können, zu freigebig ist. Die meisten Texte zu seinen Predigten hat der Verf. der Natur der Sache nach dem Römerbrief, der Hauptfundgrube der paulinischen Theologie, entnommen.

Dresden.

Meier.

Eisenlohr, Stadtpfr. Aug., **Vierzig evangelische Kirchenlieder** im Originaltext und mit den Redactionsveränderungen aus 31 Gefangbüchern und Liederfassungen als Vorarbeit bei Herstellung von Gefangbüchern und den Freunden der Hymnologie zur leichteren Vergleichung dargeboten. Karlsruhe 1879, Braun. (II, 144 S. gr. 8.) M. 1. 80.

In diesem Werke werden 40 der bekanntesten Kirchenlieder so Zeile für Zeile abgedruckt, daß unter jeder Zeile des Originaltextes in kleineren Lettern und etwas eingerückt die Abweichungen von demselben angegeben werden, die sich in 31 oder 32 Gefangbüchern befinden. Der Verfasser sieht das als 'eine Vorarbeit bei Herstellung von Gefangbüchern' an; obwohl ein Jeder eine solche Arbeit machen könne, so machten sich doch wenige an dieselbe; für ihn selbst ist diese Arbeit nach S. 3 'Vorläuferin der künftigen, welche die Redaction der Lieder vorschlagen soll'. Doch auch ohne diesen praktischen Zweck ist eine solche Zusammenstellung, wie sie unseres Wissens noch nicht veröffentlicht ist, von nicht geringem Interesse; schon daß die unglaubliche Mannigfaltigkeit der Veränderungen, welche mit dem Texte unserer Kirchenlieder vorgenommen sind, einmal so übersichtlich zur Anschauung gebracht wird, ist für Jeden, der sich mit der Geschichte des Kirchenliedes beschäftigt, werthvoll.

Gegen die Auswahl der Lieder, die der Verf. getroffen hat und die nach der Zeitfolge der Dichter geordnet sind, wird sich nichts einwenden lassen. Es sei erwähnt, daß Luther mit 5, Heermann mit 6, Gerhardt mit 8 Liedern vertreten sind, und daß das jüngste vergleichene Lied Bogatzky's 'Wach auf du Geist der ersten Zeugen' ist. Daß die Liederverbesserer auch gerade die späteren, ihnen fast gleichzeitigen Lieder abänderten, wie z. B. Gellert'sche Lieder schon von Diterich, ein Sturm'sches aus dem J. 1764 schon im J. 1765 von Bruhn, u. dgl. m. überarbeitet wurden, wird dem Verf. nicht unbekannt sein; es wäre vielleicht zur Vervollständigung des Bildes von dieser ganzen Thätigkeit gut gewesen, wenn wenigstens auch ein Beispiel dieser Art, wie der Verf. deren in den von ihm benutzten Gefangbüchern recht viele hätte finden können, mitgetheilt wäre. Auffallend ist, daß die Form der Lieder, die der Verf. für die ursprüngliche hält, es keineswegs immer ist; namentlich bei den Gerhardt'schen Liedern, die der Verf. aus der Wackernagel'schen Ausgabe abgedruckt hat, ist oftmals als spätere Abänderung angegeben, was die ursprüngliche Fassung Gerhardt's selbst ist. Dem Verf. ist wohl entgangen, daß die Gerhardt'schen Lieder in der Ebeling'schen Sammlung, die Wackernagel seiner Ausgabe zu Grunde legte, schon manche Veränderungen im Vergleich zu frühern Drucken erlitten haben; mögen nun die Abänderungen bei Ebeling von Gerhardt selbst herrühren oder gebilligt sein oder nicht, jedenfalls ist, wer einem frühern Druck dieser Lieder folgt, nicht mit denen auf gleiche Stufe zu stellen, die nach eigenem Gutdünken an Gerhardt geän-

dert haben. Um aus der sehr großen Anzahl von Stellen, die hiernach von unserm Verf. mit Unrecht als Aenderungen des Gerhardt'schen Textes bezeichnet sind, wenigstens ein Beispiel anzuführen, so sei bemerkt, daß S. 67 in den 4 letzten Zeilen die Worte „das Werk . . . das“ im Crüger'schen Gefangbuch 1656 sich finden, hingegen die Fassung „die Sach . . . die“ die bei Ebeling eingeführte ist.

Der Verf. notirt die Veränderungen, welche die ausgewählten 40 Lieder in 22 kirchlich eingeführten Gemeindegefangbüchern und in 9 Privatsammlungen geistlicher Lieder gefunden haben. Bei 11 Liedern sollen nach S. 3 außerdem auch noch die Varianten des hamb. Gefangbuchs von 1842 hinzugefügt werden; doch geschieht das auch bei diesen 11 Liedern nicht vollständig; allein auf S. 7, wo diese Angabe sein sollte, fehlt sie fünfmal. Es ist nicht recht deutlich, warum diese theilweise Berücksichtigung des hamb. Gefangbuchs, über welches der Verf. ein nach unserer Ansicht etwas zu hartes Urtheil ausspricht, dann nicht lieber ganz unterblieben ist. Was die Wahl der 22 übrigen Gefangbücher anlangt, so scheint es nach S. 2, als wenn der Verf. nur solche, die nach dem J. 1830 entstanden sind, berücksichtigen will; und allerdings tragen die von ihm S. 132—143 angegebenen Titel der verglichenen Gefangbücher meist viel spätere Jahreszahlen, das früheste wäre danach das badische aus d. J. 1836, (bei einigen fehlt die Angabe der Jahreszahl, Nr. 10 ist u. W. aus d. J. 1855; Nr. 17 ist wohl aus den zwanziger Jahren?) — aber diese Gefangbücher sind doch theilweise nur spätere unveränderte Auflagen viel älterer Werke; so ist z. B. Nr. 9, das Dresdner Gefangbuch, das dem Verf. in einem Abdruck aus d. J. 1878 vorliegt, doch wohl nur eine der vielen neuen Auflagen des Buches, welches genau unter dem von unserm Verf. angegebenen Titel zuerst Dresden 1797 erschien, wie denn nicht nur die eingehende Beschreibung vollständig auf dieses Gefangbuch aus dem J. 1797 paßt, sondern, was die Hauptsache ist, auch die aus diesem Gefangbuch angegebenen Lesarten, soweit wir sie verglichen haben, sich völlig genau so in der Ausgabe von 1797 vorfinden. Unser Verf. hätte bei allen Gefangbüchern, die er verglich, sich nach dem Entstehungsjahr umsehen und dann die angeführten Varianten jedesmal nach der Zeit ihrer Entstehung ordnen sollen; das würde seinem Werke einen bedeutend größeren Werth verliehen und ihm selbst die Mühe doch nur wenig vermehrt haben. Dann würden auch von selbst die Abweichungen immer nach einer und derselben Ordnung der Gefangbücher notirt sein, was jetzt nicht geschehen ist; hierdurch aber ist namentlich in den Fällen, in denen sich die Abänderung über mehrere Zeilen erstreckt, die Uebersicht jetzt recht erschwert. Es würde sich dann doch auch wohl empfohlen haben, einige ältere Gefangbücher noch hinzuzunehmen, hauptsächlich solche, deren Lesarten hernach eine weite Verbreitung gefunden haben, wie dies von denen von Diterich, Zollikofer, Cramer u. a. eingeführten gilt, wodurch auch von selbst für viele der jetzt auch notirten Aenderungen der eigentliche Urheber mit einem Blick ersichtlich geworden wäre, wogegen einige der jetzt verglichenen Gefangbücher auch wohl hätten unberücksichtigt bleiben können. Für die Form der Lieder in einigen der Gefangbücher neuester Zeit giebt die Vergleichung der Privatsammlungen schon jetzt mitunter die Quelle an. Soweit die letztere das nicht thut, hätte sie auch ohne Schaden fortbleiben können, was namentlich von der Vergleichung des Stipfchen unverfälschten Liederlegens gilt, die offenbar nicht hierher gehört. Eine Erleichterung für den Gebrauch des Buches würde es auch noch sein, wenn jedes verglichene Gefangbuch mit nur einem Zeichen bezeichnet wäre; also z. B. der Elsner'sche Berliner Liederschatz nur Ldsch., nicht Ber. Ldsch.; daß das mehrfach nicht geschehen, giebt kein richtiges Bild von der Verbreitung der verschiedenen Lesarten.

Ungeachtet dieser Ausstellungen im Einzelnen kann jedoch das Werk zur Erreichung des beabsichtigten Zweckes umsomehr empfohlen werden, als es sicher kein besseres giebt. Der Druck und die Ausstattung sind recht gut; Druckfehler sind sehr selten; S. 140, Zeile 7 v. u. soll es *Rauhes* Haus heißen.

Hamburg.

Carl Bertheau.

Bitte.

In den Besitz einer vollständig nachgeschriebenen Vorlesung Schleiermacher's über *Theol. Encyclopädie* vom Jahre 1831 gelangt, beabsichtige ich, dieselbe zu veröffentlichen.

Zuvor richte ich an die Besitzer lesbarer Hefte über diesen Gegenstand die Bitte, mir dieselben zur Mitbenutzung gef. einzenden zu wollen, indem ich pünktliche Rücksendung verspreche.

Bonn, October 1879.

D. Wilh. Bender,
Prof. d. Theologie.

Druckfehler.

In der vorigen Nummer der Theol. Litztg. ist (in der Anzeige über das copticische Synaxarium) Sp. 549 Z. 5 von oben statt „wahrscheinlich“ zu lesen „unwahrscheinlich“.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Stade, B., Lehrbuch der hebräischen Grammatik. 1. Thl. Schriftlehre. Lautlehre. Formenlehre. Mit 2 Schrifttaf. Leipzig, F. C. W. Vogel. (XVIII, 425 S. gr. 8.) 9. — Scholz's, H., Abriss der hebräischen Laut- u. Formenlehre nach Gesenius-Rödiger's Grammatik. Im Anschluß an die 22. Aufl. der Grammatik umgearb. v. E. Kautzsch. Leipzig, F. C. W. Vogel. (IV, 32 S. gr. 8.) — 75. Chotiner, A., Kritische Beleuchtung der Hallel-Psalmen. Inauguraldissertation. Halle. (26 S. 8.) Fichte, E., Die Flexion im Cambriger Psalter. Grammatische Untersuchung. Halle, Niemeyer. (III, 98 S. gr. 8.) 2. 40. Heinrici, C. F. G., Erklärung der Korintherbriefe in 2 Bdn. 1. Bd. A. u. d. T.: Das erste Sendschreiben d. Apostel Paulus an die Korinther erklärt. Berlin 1880, Hertz. (XI, 574 S. gr. 8.) 10. — Fricke, G. A., Das exegetische Problem Gal. 3, 20 in seiner organischen Genesis aus der Erörterung des Apostels Paulus Gal. 3, 15—25 geprüft. Programm. Leipzig. (54 S. gr. 8.) Miller, A., Allgemeine Geschichte der christlichen Kirche. Frei nach dem Engl. 1. Lfg. Elberfeld, (Langewiesche). (1. Bd. S. 1—96. 8.) — 60. Reinsch, R., Die Pseudo-Evangelien v. Jesu u. Maria's Kindheit in der romanischen u. germanischen Literatur. Mit Mittheilgn. aus Pariser u. Londoner Handschriften versehen. Halle, Niemeyer. (138 S. gr. 8.) 3. 60. Dettmer, J., Der Sachsenführer Widukind nach Geschichte und Sage. Würzburg, Leo Woerl. (IV, 155 S. 8.) Mit 1 Taf. 2. — Lucius, P. E., Die Therapeuten u. ihre Stellung in der Geschichte der Askese. Eine krit. Untersuchg. der Schrift: *De vita contemplativa*. Straßburg, Schmidt. (211 S. gr. 8.) 4. — Schönbach, A., Mittheilungen aus altdeutschen Handschriften. 2. Stück: Predigten. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.“] Wien, (Gerold's Sohn). (48 S. gr. 8.) — 80. Haupt, J., Beiträge zur Literatur der deutschen Mystiker. II. Hartung v. Erfurt. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.“] Wien, (Gerold's Sohn). (102 S. gr. 8.) 1. 60. Scheffer-Boichorst, P., Die Neuordnung der Papstwahl

- durch Nikolaus 1. Texte u. Forschgn. zur Geschichte d. Papstthums im 11. Jahrh. Straßburg, Trübner. (VI, 146 S. gr. 8.) 3. 50.
- Prutz, H., Geheimlehre u. Geheimstatuten d. Tempelherren-Ordens. Eine krit. Unterfuchg. Berlin, Mittler & Sohn. (IX, 183 S. gr. 8.) 3. 60.
- Fefsler, S., Mar Samuel, der bedeutendste Amora. Beitrag zur Kunde des Talmud. Breslau, Schletter. (68 S. gr. 8.) 1. 20.
- Wolter, E., Die Legende vom Judenknaben. Inaugural-differtation. Halle. (31 S. 8.)
- Gams, P. B., Die Kirchengeschichte v. Spanien. 3. Bd. Vom Ende d. 11. Jahrh. bis zur Gegenwart. 2. Abth. Jahr 1492—1879. Regensburg, Manz. (VIII, 572 S. m. 1 lith. Karte. gr. 8.) 10. — (cplt.: 38. 80.)
- Hafe, C. A., Herzog Albrecht von Preußen u. sein Hofprediger. Eine Königsberger Tragödie aus dem Zeitalter der Reformation. Leipzig, Breitkopf & Härtel. (VIII, 396 S. gr. 8.) 8. —; geb. 9. —
- Ney, J., Geschichte des Reichstages zu Speier im J. 1529. Mit e. Anh. ungedr. Akten u. Briefe. [Aus: Mittheilgn. d. hist. Vereins der Pfalz.] Hamburg 1880, Agentur d. Rauhen Hauses in Comm. (X, 368 S. gr. 8.) 6. —
- Wiedemann, Th., Geschichte der Reformation u. Gegenreformation im Lande unter der Enns. 1. Bd. Prag, Tempsky. (X, 674 S. gr. 8.) 12. —
- Tollin, H., Servet u. die oberländischen Reformatoren. Quellen-Studien. 1. Bd. A. u. d. T.: Mich. Servet u. Mart. Butzer. Berlin 1880, H. R. Mecklenburg. (273 S. gr. 8.) 4. 50.
- Missions-Bilder. Neue Serie: Asien. 9. u. 10. Hft. [China's Missionen. — China's Missionsgemeinden.] Calw, Vereinsbuchhandlung. (110 u. 112 S. m. eingedr. Holzschn. gr. 8.) à 1. —
- Klindworth, J., Die Lehrstellung der Iowa-Synode dargestellt u. beleuchtet. Galena, Ill. (Dresden, H. J. Naumann.) (40 S. 8.) 1. —
- Schulz, C., Die Beweise f. das Dasein Gottes u. die Gotteserkenntnis. Andeutungen zur Richtigstellg. d. Problems. Halle 1880, Buchh. d. Waifenh. (132 S. 8.) 2. —
- Briele, C. van der, *De ratione quae intercedit inter Fichtii de Deo doctrinam atque Kantianam*. Inauguraldiffertation. Halle. (40 S. 8.)
- Graue, G., Darwinismus u. Sittlichkeit. [Deutsche Zeit- u. Streitfragen. 124. u. 125. Hft.] Berlin, Habel. (88 S. gr. 8.) 1. 60.
- Kaulich, W., Contra Glaubensbekenntnis e. modernen Naturforschers. Prag 1880, Lehmann. (76 S. gr. 8.) 1. —
- Ohly, E., „Dein Gott, mein Gott!“ Sammlung von Trauerreden. In Verbindg. m. Freunden hrsg. Wiesbaden 1880, Niedner. (VII, 352 S. 8.) 3. —
- Ohly, E., Was soll ich predigen? Sammlung v. Grabreden u. Leichenpredigten bei feltener vorkomm. u. darum schwieriger zu behandelnden Trauerfällen. In Verbindg. m. Freunden hrsg. Wiesbaden 1880, Niedner. (IV, 415 S. 8.) 4. —
- Krekeler, L., Erklärung d. heiligen Vaterunfers. Bielefeld 1880, Velhagen & Klasing. (VII, 227 S. 8.) 2. 40.
- Heine, G., Tägliche Betrachtungen üb. Sprüche aus der heiligen Schrift nach der Ordnung d. Katechismus d. Kirchenjahres. Köthen, Schettler's Verl. (VIII, 378 S. gr. 8.) 4. —
- Hermens, Der Gustav-Adolf-Verein. Ein Wort der Mahnung. [Evangelische Bruderliebe. 2. Bd. 2. Hft.] Barmen, Klein. (20 S. 8.) — 40.
- Schumann, J. Ch. G., Die Kirchengeschichte in Lebensbildern. Lehr- u. Handbuch f. Schule u. Haus. 2. Abth. Die mittlere u. neue Zeit. Hannover 1880, Meyer. (387 S. gr. 8.) 3. 60 (cplt.: 6. —)

Literatur des Auslandes.

- Lange, J. P., Commentary on the Holy Scriptures; edited by P. Schaff. The Old Testament, vol. 3. Numbers and Deuteronomy. New York, C. Scribner's Sons. (VI, 192, 172 p. 8.) # 5.

- Der letzte Band dieser Uebersetzung und Uebersarbeitung, welche man vor 15 Jahren anfang.
- An exposition of the Psalms, considered as being exclusively applicable to the Messiah. 2 vols. London, Snow. (12.) 5 s.
- Chadwick, G. A., Christ bearing witness to himself. London, Cassel, Petter, and Galpin. (206 p. 8.) 5 s.
- Cowles, H., The shorter epistles: Gal. Eph. Phil. Col. Thess. Tim. Tit. Phil. James, Peter, Jude. New York, Appleton. (IV, 500 p. 8.) # 2.
- Tonini, P., La „Roma sotterranea, descritta e illustrata dal comm. G. B. De Roffi: esame critico. [Dell' Archivio storico italiano]. Firenze, Cellini. (66 p. 8.)
- Bedrossian, F. M., New Armenian-English dictionary. Venice 1875—1879, S. Lazarus. (XXX, 786 p. 8.) L. 20.
- Chérancé, L. de, Saint François d'Assise. 1182—1226. Paris, Pous-sielgue. (XIX, 504 p. 18.)
- Thrap, D., Bergenske Kirkeforhold i det 17de Aarhundrede. [Theologisk Tidsskrift.] Christiania, P. T. Mallings Boghandel. (150 p. 8.) 2 Kr.
- Miracle no mystery: or the Old Testament miracles considered in their evidential character, by an English presbyter. London, Nisbet. (8.) 3 s.
- Guthrie, M., On Mr. Spencer's formula of evolution as an exhaustive statement of the change of the universe. London, Trübner. (8.) 6 s. 6 d.
- J. P. B., An essay on spiritual evolution considered in its bearing upon modern spiritualism, science, and religion. London, Trübner. (8.) 3 s.

Aus Zeitschriften.

- Mc Curdy, J. F., *Relation of the Aryan and Semitic languages* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 674—706).
- Lenormant, F., *The deluge: its traditions in ancient nations* (Contemporary Review Nov., p. 465—500).
- Goodspeed, C., *The angel of Jehovah* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 593—615).
- Laurie, T., *Bible illustrations from Bible lands* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 647—664).
- Knappert, J., *Verklaring van Matth. 10: 23. Bijdrage tot kenschetsing van het onderling verband der synoptische evangeliën* (Theol. Tijdschr. Nov., p. 577—597).
- Nösgen, C. F., *Der Ursprung u. die Entstehung des dritten Evangeliums* (Stud. u. Krit. 1880, 1, S. 49—137).
- Hackett, H. B., *The last days of Christ; exegetical notes on the basis of Mark XIV. 17—XVI. 20* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 665—674).
- Merbach, P. T., *Das Seufzen u. Harren der Creatur. Exeget. Studie über Röm. 8, 17 ff.* (Beweis d. Glaubens Nov., S. 561—574).
- Bickell, G., *Der Cölibat dennoch eine apostolische Anordnung* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 792—799).
- *Eine Papiashandschrift in Tirol [im J. 1341]* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 799—803).
- Wieseler, K., *Das Todesjahr Polycarps* (Stud. u. Krit. 1880, 1, S. 141—165).
- Straatman, J. W., *Schetsen uit de kerkgeschiedenis der IIe eeuw n. C.* (Theol. Tijdschr. Nov., p. 598—619).
- Aubé, B., *L'église d'Afrique et ses premières épreuves sous le règne de Septime Sévère* (Revue historique nov.—déc., p. 241—297).
- The doctrine of the fathers on the real presence* (Church Quarterly Review Oct., p. 199—241).
- Campbell, J. A., *The early Scottish church* (Dublin Review Oct., p. 257—279).
- Grifar, H., *Der neueste Stand der Unterfuchung über den Liber pontificalis* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 812—814).
- *Der römische Primat nach der Lehre u. der Regierungspraxis Gregors des Großen* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 655—693).
- Jagić, V., *Die neuesten Forschungen über die slavischen Apostel Cyrill u. Methodius* [Schluss] (Archiv f. slavische Philol. IV, 2, S. 297—316).
- Cremer, H., *Die Wurzeln des Anselm'schen Satisfactionsbegriffes* (Stud. u. Krit. 1880, 1, S. 7—24).
- S. Hugh of Lincoln* (Church Quarterly Review Oct.).
- H., *Eine Fortsetzung des lateinischen Migne* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 809—811).
- Kawerau, G., *Der Ausbruch des antinomistischen Streites* (Stud. u. Krit. 1880, 1, S. 24—48).
- Waltz, O., *Das lateinische Original der Augsburger Konfession* (Hft. Ztschr. N. F. VI, 3, S. 564—566).
- Lesens, *Histoire de la réformation à Dieppe, par Guillaume et Jean Duval, depuis les origines jusqu'en 1657* (Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français 15 sept.).
- Extraits de la Gazette de Haarlem sur les persécutions dirigées contre les protestants français de 1679 à 1685* (Bulletin de la société de l'histoire du protestantisme français 15 sept.).
- Lamothe, *Liste des protestants de Nîmes émigrés à la suite de la révocation de l'édit de Nantes* (Revue des sociétés savantes VIII, 6).
- N., *Ueber das Wirken der Jesuiten unter den kath. Rumänen* (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 803—808).
- Compayré, G., *Du prétendu scepticisme de Hume* (Revue philosophique nov., p. 449—468).

- Jäger, A., Kirchliche Reaction in Oesterreich unter Joseph II (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 625—654).
- Neville, H. F., *Theology, past and present at Maynooth* (Dublin Review Oct., p. 449—464).
- Destrem, J., *Documents sur les déportations de prêtres pendant le premier empire* (Revue historique nov.-dec., p. 331—388).
- Christlieb, T., Der gegenwärtige Stand der evangelischen Heidenmission. Eine Weltüberschau (Allg. Miss.-Ztschr. Nov., S. 481—528).
- Preaching and other matters in Rome in 1879 (Church Quarterly Review Oct.).
- Ladd, G. T., *An essay in systematic theology* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 706—729).
- Wieser, J., Die natürliche Gotteserkenntnis. I (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 694—742).
- Ward, W. G., *Supplementary remarks on free-will* (Dublin Review Oct., p. 304—329).
- Love, W. De L., *The sabbath under the old dispensation* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 729—759).
- G. F. M., *Theological education. IV. The multiplication of theological seminaries* (Bibliotheca Sacra Oct., p. 760—771).
- Huber, [Zur neueren Predigt-Literatur] (Ztschr. f. kath. Theol. III, 4).
- Grimm, J., Geschichte der öffentlichen Thätigkeit Jesu (v. J. Wieser: Ztschr. f. kath. Theol. III, 4, S. 750—760).
- Gronemann, S., Die Jonathan'sche Pentateuch-Uebersetzung (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Hagenmeyer, H., Peter der Eremit (v. R. R.: Lit. Centralbl. 44).
- Hergenröther, J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. I. 2. Aufl. II. 1. Aufl. (v. H. Grisar: Ztschr. f. kath. Theol. III, 4).
- Herzog, J. J., Abriss der Kirchengeschichte. II (v. B. Riggenbach: Kirchenfreund 15).
- Hohlfeld, P., Die Krause'sche Philosophie (Lit. Centralbl. 44).
- Huidekoper, F., *Judaism at Rome* (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Hüfing, A., Der heilige Liudger (v. Kobler: Ztschr. f. kath. Theol. III, 4).
- Kleutgen, J., Die Philosophie der Vorzeit (v. J. Wieser: Ztschr. f. kath. Theol. III, 4; v. Scheeben: Lit. Handweiser 14).
- Kohut, A., תרגומי תלמודים. Targumisches, talmudisches u. rabb. Lexicon. II, 1 (v. Hochstädter: Jüd. Litbl. 44).
- Lorinser, F., Das Buch der Natur. V. Zoologie in Beziehung zur Theodicee (v. Scheidemacher: Lit. Handweiser 14).
- Merx, A., Eine Rede vom Auslegen (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Morgott, F., Die Mariologie des h. Thomas v. Aquin (v. Bellesheim: Lit. Rundschau 15).
- Müller, J., Masechet Soferim (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Müller, F. M., *The sacred books of the East. I—III* (v. C. Michel: L'Athenaeum belge 1 nov.; [I. u. II.] v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Neubauer, A., *The book of Tobit* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Northcote, J. S., *Roma sotterranea. II* (Dublin Review Oct.).
- Peip, A., Religionsphilosophie (v. O. Bindewald: Beweis d. Glaubens Nov.).
- Popper, J., Der Ursprung des Monotheismus (v. B. Stade: Lit. Centralbl. 44).
- Premillennial essays of the prophetic conference held in . . . New York City (v. F. H. Foster: Bibliotheca Sacra Oct.).
- Regnaud, P., *Matériaux pour servir à l'histoire de la philosophie de l'Inde* (v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Reuss, E., *La Bible* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Ryffel, C. V., *De Elohistae Pentateuchici sermone* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Ritter, B., Philo und die Halacha (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Sabatier, A., *Mémoire sur la notion hébraïque de l'esprit* (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Sammter, A., *Talmud Babylonicum, Tractat Baba Mezia* (v. Br.: Lit. Centralbl. 45).
- Schürer, E., Die Gemeindeverfassung der Juden in Rom in der Kaiserzeit (Theol. Tijdschr. Nov.).
- Strickler, J., Actensammlung zur schweizerischen Reformationsgeschichte in den Jahren 1521—1532 (v. R.: Revue historique nov.-dec.).
- Supernatural religion (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Ward, W. G., *The condemnation of pope Honorius* (Dublin Review Oct.).
- Warneck, G., Die gegenseitigen Beziehungen zwischen der Mission u. Cultur (v. O. Zöckler: Beweis d. Glaubens Nov.).
- Warren, F. E., *The manuscript Irish missal belonging to . . . Corpus Christi College, Oxford* (Dublin Review Oct.).

Recensionen.

- Ardigo, *La morale dei positivisti* (v. A. E.: Revue philosophique nov.).
- Baer, S., u. H. L. Strack, Die Dikduke hateamim des Ahron ben Moscheh ben Ascher (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Bardenheuer, O., Polychronius (v. Seifenberger: Ztschr. f. kath. Theol. III, 4).
- Bassermann u. Ehlers, Zeitschrift für praktische Theologie. I, 2. 3 (v. J. J. Prins: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Baudissin, W. W. Graf v., Der Begriff der Heiligkeit im Alten Testament (v. E. Riehm: Stud. u. Krit. 1880, I, S. 169—189).
- Berardi, A., *De recidivis et de occasionariis. ed. 2. vol. I* (v. Noldin: Ztschr. f. kath. Theol. III, 4).
- Bergaigne, A., *La religion védique d'après les hymnes du Rig-Veda. I* (v. C. P. Tiele: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Berger, A., *L'ange d'Astarté* (v. H. Oort: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Berger, S., *De glossariis — u. La Bible au seizième siècle* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Bourne, B. P., *Studies in Theism* (Bibliotheca Sacra Oct.).
- Colenso, J. W., *Pentateuch and book of Joshua. VII* (v. A. Kuenen: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Diftel, T., Der Flacianismus u. die Schönburg'sche Landesschule zu Geringswalde [1566—1568] (v. Th. F.: Lit. Centralbl. 45).
- Engelhardt, M. v., Das Christenthum Justins des Märtyrers (v. L. W. E. Rauwenhoff: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Foley, H., *Records of the English province of the society of Jesus. V* (Dublin Review Oct.).
- Gareis, C., u. P. Zorn, Staat und Kirche in der Schweiz (v. L. W. E. Rauwenhoff: Theol. Tijdschr. Nov.).
- Gebhardt, O. de, A. Harnack, T. Zahn, *Patrum apostolicorum opera* (v. L. W. E. Rauwenhoff: Theol. Tijdschr. Nov., p. 663—671).
- Gefs, W. F., Christi Person u. Werk. II, 2 (v. L. Schulze: Beweis d. Glaubens Nov.).

Im Verlage von Ferd. Bassermann in Neval erschien:

Predigten

auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres von J. H. Haller, Prediger und Diaconus in Neval.

2 Bände. Preis 9 M. —, gebunden in Leinwand 10 M. —.

Diese Predigtsammlung hat in den Ostseeprovinzen außerordentlichen Beifall gefunden und wurde u. A. in den „Mittheilungen und Nachrichten für die evangel. Kirche in Rußland“ aufs günstigste besprochen. — Von dems. Verfasser sind unter der Presse: „Passionspredigten.“ —

Commentare.

Godet, F., Dr. u. Prof. der Theologie in Neuchâtel, *Commentar zu dem Evangelium Johannis*. 2. völlig umgearbeitete Auflage. Autorisirte deutsche Ausgabe von E. H. Wunderlich, Pfarrer in Bonndorf. Gr. Lex.-8. Geh. Pr. 14 M.

Godet, F., *Commentar zu dem Evangelium des Lucas*. Autorisirte deutsche Ausgabe von E. H. Wunderlich. Gr. Lex.-8. Geh. Preis 7 M. 60 Pf.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, wie auch gegen Einsendung des Betrages von der

Verlagsbuchhandlung von Carl Meyer (Gustav Prior) in Hannover.

Verlag von Carl Meyer (Gustav Prior) in Hannover.

Altes und Neues in Vorträgen und Abhandlungen

von

Dr. E. Niemann,

Oberconsistorialrath und Generalsuperintendent.

Geheftet Preis 5 M.

Inhalt: **Vorträge.** I. Jesu Sündlosigkeit und heilige Vollkommenheit. II. Kirchenshistorische Vorträge. 1) Die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts. 2) Die zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts. 3) Die weitere Entwicklung des Pietismus. III. Ueber Toleranz. IV. Die Sünde. V. Unsterblichkeit, Auferstehung und ewiges Leben. VI. Humanität und Christenthum. — **Abhandlungen.** I. Ueber Gervinus, „Die Mission der Deutsch-Katholiken.“ II. Zur Verständigung über die rechte Weise des Predigens. III. Der Sabbath.

Der Abhandlung „Zur Verständigung über die rechte Weise des Predigens“ möchten wir weite Verbreitung und sorgfältige Beachtung wünschen. Trotz ihrer speciellen Veranlassung, zur Einführung einer Sammlung von Predigten verschiedener Verfasser, enthält dieselbe eine Reihe beachtenswerther Winke über das, was bei der Predigt zu beachten ist und zu vermeiden. Besonders zeitgemäß ist auch die Abhandlung „Der Sabbath“, welche der rechten Sonntagsfeier in eindringlicher Weise das Wort redet.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen, wie auch gegen Einsendung des Betrages von der Verlagsbuchhandlung.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 25.

6. December 1879.

4. Jahrgang.

Berliner, Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud und Midrasch (H. Strack).
Heilprin, The historical poetry of the ancient Hebrews, translated and critically examined. Vol. I (Baudiffin).
Simon, L'éducation et l'instruction des enfants chez les anciens Juifs d'après la Bible et le Talmud, 3. éd. (H. Strack).

Billing, Lutherska Kyrkans Bekännelse, 3 Hefte (Plitt).
Herrmann, Die Religion im Verhältniß zum Welterkennen und zur Sittlichkeit. Eine Grundlegung der systematischen Theologie (Weizsäcker).
Herder's sämtliche Werke, hrsg. von Suphan, 1—3. Bd. (G. Baur).

Brömel, Wie kann Gott Gebete erhören? [Zeitfr. d. christl. Volkslebens, 24. Hft.] (Koehler).
Werner, Gibt es eine Seele? Eine psychologische Zeit- und Streitfrage, beantwortet. [Zeitfr., 25. Hft.] (Koehler).
Gau, Aug. Frdr. Vilmar, J. Chr. K. von Hofmann, Erinnerungen (Koehler).

Berliner, A., Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud und Midrasch. Berlin 1879, Benzan. (59 S. gr. 8.) M. 2. —

Von dem regen wissenschaftlichen Sinne, welcher unter den Lehrern des Berliner Rabbiner-Seminars herrscht, haben schon mehrere Programme rühmliches Zeugniß abgelegt. Die hier zu besprechende Abhandlung schließt sich ihren Vorgängerinnen würdig an und ist es daher erfreulich, daß sie durch den Buchhandel weiteren Kreisen zugänglich gemacht worden ist. Wir bedauern nur, daß die Rücksicht auf den in einem Programm natürlich beschränkten Raum den Verf. genöthigt hat, sich mehrfach sehr kurz zu fassen. Wenn 59 Seiten auf Rechnung des Seminars gesetzt wurden, hätte sich gewiß ein Verleger gefunden, welcher die doch nicht gerade erheblichen Kosten des Satzes von vielleicht 20 ferneren Seiten für die Buchausgabe übernahm; und dann konnten viele Talmudstellen im Wortlaut angegeben, dem Leser manches Nachschlagen auch in anderen, nicht leicht zugänglichen Büchern durch Ausschreibung des zu Citirenden erspart und die Benutzung durch ein Inhaltsverzeichniß u. dgl. m. wesentlich erleichtert werden. Doch haben wir, wie schon gesagt, auch so Grund uns des Gebotenen zu freuen.

Eigentliche Förderung des gegenwärtigen Verständnisses der hebräischen Sprache vermitteln die 'Beiträge' des Verf's nicht; wohl aber sind sie von Interesse für die Geschichte der hebräischen Schrift und des Verständnisses der genannten Sprache.

Die erste Hälfte des Büchleins (bis S. 30) handelt von der hebräischen Schrift, wie sie zur Zeit der Männer des Talmuds beschaffen war. S. 12, daß die Geheimalphabete, besonders Athbasch, nicht 'durch das Bedürfnis des Elementarunterrichts entstanden sind', erzieht sich nach Meinung des Ref. aus Jer. 25, 26 und 51, 1. — S. 13, Z. 13 ist statt ה, נ, ז zu lesen ה, נ, ד . — S. 15 ff. Die für diesen ganzen Abschnitt wichtige Stelle Sabbath 103^b. 104^a war im vollen Wortlaut mitzutheilen. — S. 15, jer. Berachoth II, 4 hat Th. Nöldeke Gött. gel. Anz. 1879, S. 1052 היהוה היהוה gewiß richtig für verderbt aus היהוה היהוה erklärt. — S. 17, Abf. 3 ist durch einen Schreibfehler entstellt; man lese: 'daß man auch das dageschirte ב , wie das dageschlofe, aspirirt ausgesprochen habe'. — S. 18, die Karäer in der Krim sprechen ז wie *tsch*. Für die Vertauschung von ז und ז vgl. noch Gefenius WB⁸, S. 710^b.

Der zweite Abschnitt läßt sich wohl am besten charakterisiren als Beitrag zur Kenntniß der talmudischen Methodologie; denn er zeigt uns, daß und wie die Männer des Talmuds auf die Form des biblischen Ausdrucks achteten und auf die Beschaffenheit dieser Form theils dem nach unserer Auffassung natürlichen Wortsinne ent-

sprechende, theils künstliche, namentlich zur Stützung halachischer Ansichten bestimmte Erklärungen gründeten. Von dem, was wir grammatische Erörterung nennen, findet sich in Talmud und Midrasch nur wenig; insonderheit ist die Terminologie noch ganz unentwickelt. Zu den vom Verf. gesammelten Terminis lassen sich noch שם לורי und כנור (Beiname) fügen, welche schon in der Mischna mehrfach vorkommen, sowie משמט (Bedeutung und zwar speciell die nächstliegende), welcher Ausdruck besonders in der Formel מאי משמט דהאי erscheint. — Zu S. 51, Abf. 3. 4 (privative und entgegengesetzte Bedeutung des Piel und Hifil) konnte auf L. Dukes, Grammatische Werke des R. Jehuda Chajjug S. 161, Anm. 1 (auch u. d. Tit. Ewald und Dukes, Beiträge etc., Stuttg. 1844, Bd. 3) verwiesen werden.

Druckfehler: S. 6, Z. 3 v. u. l.: der ersten; S. 7 Ende l.: Bleek, u.: bearbeitet (nicht übersetzt); S. 15, Z. 9 v. u. l.: Lexika; S. 18, Z. 7 v. u. l.: Deut. 6, 4; S. 23, Z. 29 l.: Ephraimiten; S. 26 l.: Schnödermann; S. 28, Z. 7 v. u. l.: haben wir an; S. 47 Anm. 1.: Kautzsch; S. 49, Abf. 3 muß es statt 'darauf folgenden' heißen 'vorher gehenden'; S. 51, Z. 17 l.: Chatef-Pathach (nicht: Pathach); S. 54 Abf. 3 l.: *conjunctivum*.

Ist auch gar manches von dem Verf. Mitgetheilte schon früher von anderer Seite (vgl. bes. Leop. Löw, Graphische Requisiten und Erzeugnisse bei den Juden, Lpz. 1870. 1871; J. Levy, neuhebr. u. chald. WB.) publicirt worden, so bieten die 'Beiträge zur hebräischen Grammatik im Talmud und Midrasch' doch auch manches Neue, besonders für den mit der talmudischen Exegese Unbekannten, und sind außerdem als fleißige Zusammenstellung sehr dankenswerth.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Heilprin, Michael, The historical poetry of the ancient Hebrews, translated and critically examined. Vol. I. New York 1879, Appleton & Co. (243 p. gr. 8.) Cloth.

Keine Einleitung oder Vorbemerkung orientirt über Absehen und Plan des Verfassers; weder Inhaltsverzeichniß noch Ueberschriften bereiten in diesem ersten Bande den Leser auf das zu Erwartende vor. Der Titel des Ganzen kann einigermaßen gespannt machen; denn ich denke, man wird ihmzufolge eine Darstellung erzählen der Dichtungen erwarten, und doch kommen eigentliche epische Poesien im A. T. bekanntlich nicht vor. Keineswegs auch werden hier allein jene Dichtungen besprochen, welche geschichtliche Darstellungen nebenbei enthalten, sie zum Ausgangspunkte der Lyrik nehmend, wie etwa Ps. 105. Der Verf., anfangend mit dem Lamechlied und diesen Band abschließend mit den dem David zugeschriebenen Psalmen, scheint vielmehr die Behandlung der gesammten alttestamentlichen Dichtungen zu

586

585

beabsichtigen, sofern sich irgend etwas für die israelitische Geschichte daraus entnehmen läßt — was auch bei rein lyrischen Erzeugnissen der Fall ist, wenn sie uns z. B. Aufschluß geben über den Charakter historischer Persönlichkeiten. Nicht um die Dichtungen als solche also ist dem Verf. zu thun, sondern nur ihre geschichtlichen Aussagen scheinen das ihn eigentlich Interessirende zu sein. Das wird denn auch der immerhin befremdende Titel bezeichnen sollen. Es konnte indessen nicht ausbleiben, daß die Frage nach der Abfassungszeit der Dichtungen, welche — wenn wir den Plan richtig verstanden haben — nur als vorbereitende in Betracht zu kommen hätte, vielfach als die wichtigste erscheint.

Aus jenem Hauptinteresse ist die etwas seltsame Folge der behandelten Dichtungen zu erklären, die sich offenbar nach dem ‚geschichtlichen‘ Inhalte richten will. An das Lamechlied am Anfang schließt sich sogleich Ps. 105 an (den der Verf. mit Recht für spät hält), lediglich deshalb, weil er die Patriarchengeschichte behandelt; nur auf diese kommt es dem Verf. an, und es nimmt sich eigenthümlich aus, bei Gelegenheit dieses Psalmes eine eingehende Untersuchung über Glaubwürdigkeit oder Unglaubwürdigkeit der Patriarchengeschichte zu lesen, deren Züge der Psalmist doch erst aus den Genesiserzählungen geschöpft hat. Das Lied der Hanna wird an der ihm in den Samuelisbb. angewiesenen geschichtlichen Stelle ausgeschieden, um an seinem wirklich geschichtlichen Platze behandelt zu werden (S. 173), weil es nach der richtigen Meinung des Verf. gar nicht ein Lied der Hanna sein will, also auf keinen Fall Aufschlüsse über dieselbe geben kann. — Dieses Verfahren war kaum consequent durchzuführen. Wie Hanna's Lied, so hätte auch der Jakobs Segen von seiner traditionellen Stelle verrückt werden müssen; denn auch er, den der Verf. in der Königszeit abgefaßt sein läßt (S. 32 ff.); wollte schwerlich ursprünglich Jakobsworte enthalten, also nicht das Bild geben, welches dem sterbenden Patriarchen von der Zukunft der Stämme vorschwebte. Namentlich aber bei den ‚Davidischen‘ Psalmen kommt der Verf. ins Gedränge; er bespricht sie, als er im Geschichtsverlauf an David gelangt, lediglich um zu sagen, daß sie nicht dorthin gehören, weil sie nicht von David verfaßt seien und deshalb ein Bild von diesem Könige nicht geben könnten.

Diese eingehenderen Bemerkungen über die Anlage wären einem werthlosen Buche gegenüber unnöthig; Heilprin's Arbeit ist aber recht nützlich, nicht nur für amerikanische und englische Leser, sondern auch für deutsche, da die große Belesenheit des Verf.'s eine sorgsame Zusammenstellung der verschiedenen in der englischen, wie in der deutschen, holländischen und französischen Literatur vorgetragenen Anschauungen bietet mit häufig nur zu vieler Rücksichtnahme auch auf werthloses Gerede. Der Verf. führt vielfach die Autoren mit ihren eigenen Worten redend ein, um sich zuletzt in Kürze einem derselben anzuschließen. Eine erste Autorität ist ihm Kuenen. — Die Grenzen der Kritik sind dem Verf. nicht immer bewußt geblieben; sonst würde er nicht das Deboralielied für das Werk eines ‚späten‘ Autors erklärt haben (S. 160), David's unzweifelhaft echtes Lied auf Jonathan's Tod nicht für das eines ‚viel jüngeren‘ Dichters, welcher die alte Geschichte in den reinsten Tönen einer *literary generation* besang (S. 222). In ganz oberflächlicher Weise wird die Davidische Abfassung von Ps. 18 abgelehnt (S. 228 f.). Die überaus problematische Identificirung von Jabel und Jubal mit dem griechischen Apollon (S. 2 f.) hätte nur als Vermuthung vorgetragen werden dürfen. — Statt ‚Dieterici‘ S. 171 ist wohl zu lesen: Dietrich.

Straßburg i. E.

Wolf Baudiffin.

Simon, Instituteur Jos., *L'éducation et l'instruction des enfants chez les anciens Juifs d'après la Bible et le Talmud*. 3. éd. Leipzig 1879, O. Schulze. (63 S gr. 8.) M. 1. 50.

Dem Titel entsprechend behandelt der Verf. sein Thema in zwei Abtheilungen, von denen die erste (S. 11–24) mit der biblischen, die zweite (S. 25–63) mit der talmudischen Zeit sich beschäftigt. Der verschiedene Umfang darf nicht befremden, da in der Bibel (unter welcher der Verf. als Jude natürlich nur das A. T. versteht) über Erziehung und Unterricht nur wenige und mehr gelegentliche Bemerkungen gemacht werden. Doch liefs sich ihr immerhin mehr entnehmen, als dem Leser von Hrn. Simon geboten wird. S. 12 fehlt die Notiz, daß das Neugeborene gewaschen und mit Salz abgerieben wurde, ehe man es in Windeln wickelte (Ezech. 16, 4). Daß ist über die Namengebung, welche oft von der Mutter ausging, nichts bemerkt. Die Mütter nährten ihre Kinder keineswegs stets selbst, vgl. schon Gen. 24, 59. 35, 8. Daß die männlichen oder weiblichen Erzieher (Wärter, *אֶמָּה, אֵמָּה*) *toute leur vie dans la famille des enfants, qu'ils avaient élevés*, geblieben seien, ist nirgends berichtet. Dafür daß Vater und Mutter gemeinsam für die gute Erziehung sorgten, konnte z. B. Sprüche 6, 20 angezogen werden. S. 13, Anm. 5 bezieht sich keine der angeführten Stellen auf Unterricht im Schreiben und Lesen; für die weite Verbreitung der Kenntniß der Schreibkunst vgl. Richt. 8, 14. Jes. 8, 1. S. 14, es ist sehr zweifelhaft, ob die von Hieronymus zu Sacharja 12, 3 erwähnte Sitte (f. die Stelle in Gesenius' Thes. p. 1045*) schon in der Zeit des Sacharja bestanden hat: Hieronymus spricht von *rotundi lapides*, dazu aber paßt שִׁירֵי יָדָיו nicht. S. 18, Z. 4 fehlt das Citat II Sam. 1, 17, aus welcher Stelle sich schließen läßt, daß zu dauernder Erinnerung an wichtige Ereignisse der Vergangenheit Lieder auswendig gelernt wurden. — Die allgemeinen Erörterungen über die biblische Periode wären gehaltvoller ausgefallen, wenn der Verf. den trefflichen Aufsatz Oehler's ‚Die Pädagogik des A. T.‘ in Schmid's Encyklop. des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens, Bd. V, S. 653–695 gekannt und benutzt hätte. Weitere Literatur s. bei Dießel in Schenkel's Bibel-Lexikon II, 173.

Weiter besser gelungen ist der zweite Abschnitt, welcher den Zweck hat, uns mit Dem bekannt zu machen, was sich aus dem Talmud über Erziehung und Unterrichtung der jüdischen Kinder ergibt. Doch muß auch an ihm die mangelhafte Bekanntschaft des Verf.'s mit der einschlägigen Literatur gerügt werden. Arbeiten wie J. L. Pacht, *De eruditione Judaica* (Göttingen 1742, 4.), S. R. Hirsch, *Aus dem rabbinischen Schulleben* (Frankfurt a. M., Programm, 1871, 4.), Mos. Jacobson (Versuch einer Psychologie des Talmud, Hamburg 1878, S. 93–101) muß der kennen, welcher eine Monographie über jüdische Erziehung nach dem Talmud schreiben will. Ferner müssen in derartigen Schriften bei den Talmudcitaten so weit möglich Urheber und Zeit des betreffenden Dictums oder Factums angegeben werden; denn für das Verständniß der culturgeschichtlichen Entwicklung ist es oft durchaus nicht gleichgültig, ob etwas im zweiten oder fünften Jahrhundert n. Chr. gesagt (geschehen) ist. Die über die Werthschätzung des Griechischen S. 55–57 gesammelten Stellen z. B. würden für den Leser weit größeres Interesse haben, wenn sie in chronologischen Zusammenhang mit den gegen das Studium dieser Sprache gerichteten Bestrebungen S. 57. 58 gebracht wären. Von Einzelheiten hat Ref. bei erstem Durchlesen Folgendes notirt. S. 30, *Périsse le sanctuaire, mais que les enfants aillent à l'école!* ist keine genaue Uebersetzung von: אין מבטלין חינוקיה של בית רבן אפילו לבין בית המקדש (Sabbath 119^a). S. 31, Auf das Nichtvorhandensein von Kinderschulen ist nach einer alten

von Resch Laqisch wiedergegebenen Tradition die Strafe der Zerstörung (בְּחִירֵי בֵּית), nach Rabina die des Bannes (בְּחִירֵי מִיתָה) gesetzt (Sabbath a. a. O.). S. 33, allerdings wird Gittin 58^a [nicht 58^b] erzählt, die Stadt Bethel habe 400 Schulen mit je 400 Lehrern und jeder Lehrer wieder 400 Schüler gehabt; doch sagt im jerus. Talmud Taanith IV, 8 (fol. 69^a) Rabban Simeon ben Gamaliel der Wahrheit etwa 250mal näher kommend: 500 Schulen, von denen die kleinste 500 Schüler hatte. S. 51, Geometrie und Astronomie werden in den Pirke Aboth nicht als Peripherie der Wissenschaft, sondern als Beiwerk (Zugemüse, *περιπορέ*) für die Wissenschaft bezeichnet, f. Geiger, Schriften IV, 344 und Baer in Abodath Israel zu Aboth 3. 23 [nicht 3, 26]. S. 61, daß Hillel Holzhauer gewesen sei, wird in den Talmuden nirgends gesagt, vgl. S. Meyer, Arbeit und Handwerk im Talmud, Berlin 1878, S. 24.

Obschon, wie die vorstehenden Bemerkungen zeigen, nicht untadelhaft, enthält das Schriftchen des Hrn. Simon doch des Interessanten mancherlei und verdient daher die Beachtung Derer, welche sich für den in ihm behandelten Gegenstand interessieren.

Die Ausstattung des Büchleins ist vortrefflich. Ueber die Bedeutung des „3me édition“ auf dem Titel wird keine Auskunft gegeben.

Berlin.

Hermann L. Strack.

Billing, Gottfrid, Lutherska Kyrkans Bekännelse. 3 Hefte. Lund 1876–78, Gleerup. (563 S. gr. 8.) 6 Kr(onen).

Dies Werk des Lundischen Theologen ist nicht eine Symbolik in dem jetzt geläufigen Sinne des Wortes, es giebt keine vergleichende Betrachtung der symbolischen Lehre der hauptfachlichsten Kirchengemeinschaften, sondern beschränkt sich auf die Darstellung der lutherischen Kirchenlehre. Und zwar wird der Versuch gemacht, diese in ihrem innern Zusammenhange darzulegen und ihre Entwicklung durch die Reihe der lutherischen Bekenntnisse hin aufzuweisen. Der Verf. hat sich eine Aufgabe gestellt ähnlich wie etwa 1848 G. Thomafius in seiner Schrift: Das Bekenntnis der evang.-lutherischen Kirche in der Consequenz seines Principis. Die Lösung ist ihm im Ganzen gut gelungen. Wesentlich Neues bringt er allerdings nicht; er verwendet besonders für das Geschichtliche die Ergebnisse deutscher Forschung und hätte darin vielleicht zum Nutzen seines Buches noch etwas mehr thun können. In der Durcharbeitung der Symbole aber zeigt er Selbstständigkeit und geht eigene Wege, freilich nicht immer ganz die richtigen.

Als die entscheidende Lehre im lutherischen Bekenntnis erkennt er mit Recht die von der Rechtfertigung. Aus der Erfahrung der Rechtfertigung aus Gnaden ist die Reformation erwachsen; diese Erfahrung klingt in allen Lehrartikeln wieder durch. Hiernach will der Verf. demgemäß auch ordnen. Der erste Abschnitt enthält die Grundlegung und behandelt im 1. Capitel die „Principien der lutherischen Kirche“, nämlich das Wesen der lutherischen Reformation, das Materialprincip, das Formalprincip, das Verhältniß beider zu einander; im 2. Capitel die „Stellung der lutherischen Kirche zur reformirten und römischen“; im 3. Capitel die „symbolischen Bücher der lutherischen Kirche“. Der zweite Abschnitt enthält die Voraussetzungen der Lehre von der Rechtfertigung, nämlich a) die trinitarischen, b) die anthropologischen, c) die christologischen, d) die ekklesiologischen. Im dritten Abschnitt endlich wird die Rechtfertigungslehre und ihre Consequenzen behandelt, nämlich: a) die Rechtfertigung, b) die guten Werke, c) die Prädestination, d) die Buße, e) die Kirche, f) Christi Wiederkunft. —

Auf den ersten Blick tritt Einem hier entgegen, wie falsch die Lehre von der Kirche gestellt ist. Es geschieht das ja auch sonst in Dogmatiken und Symboliken nicht selten; aber gerade wenn man dem Werden der

christlichen Erfahrung nachgeht, sollte man hiervor bewahrt bleiben. Unter den Voraussetzungen der Rechtfertigung werden die „ekklesiologischen“ genannt und Jedermann wird erwarten, daß hier zunächst von der Kirche werde gehandelt werden. Aber das geschieht mit nichten oder doch nur sehr ungenügend. Der ganze lange Abschnitt bespricht das kirchliche Amt und die Gnadenmittel, d. h. Taufe, Abendmahl, Gottes Wort und Absolution. Vom kirchlichen Amt ist die Rede, ehe von der Kirche voll und ganz gelehrt werden konnte! Das ist eine Ungeheuerlichkeit, die am wenigsten in einer organischen, einer systematischen Entwicklung der Lehre vorkommen sollte. Der Umstand, daß in der Augustana Art. 5 vor Art. 7 und 8 steht, entschuldigt einen so schweren Fehler wahrlich nicht, und was der Verf. selbst S. 242 ff. ausführt, ebenso wenig. Er bekundet selbst ein gewisses Gefühl dafür, daß er sich mit seiner Anordnung Schwierigkeiten und Ungelegenheiten schafft. Wie er aber zu solcher Anordnung gelangt ist, das sieht man, wenn man seine Lehre vom Amt betrachtet und dazu nimmt, was er später über die Lehre der Bekenntnisse von der Kirche sagt. Dieser wirft er S. 241 und 488 ff., wie schon so manche Lutheraner bestimmter Richtung gethan haben, Unvollständigkeit vor, weil die Bekenntnisse vom Wesen der Kirche reden und nicht auch die ganze Beschreibung des gegenwärtigen unvollkommenen Bestandes derselben in die Begriffsbestimmung mit aufnehmen. Ansätze, die von richtiger Erkenntnis zeugten, seien da, aber die Ausführung fehle. Was dann das Amt betrifft, welches wesentlich Gnadenmittelamt ist, so kommt es S. 256 ff. nach dem Verf. eigentlich über die Kirche zu stehen und ist nicht Amt der Kirche, sondern Amt und Mittel zur fortwährenden Erzeugung der Kirche. Nicht: Christus ist in und bei der von ihm gestifteten Gemeinde und wirkt durch ihren amtlich geschehenden Dienst Glauben; sondern: Christus ist in den Gnadenmitteln, zu deren Verwaltung er das Amt gestiftet hat, und weckt durch diese Verwaltung der Gnadenmittel den Glauben, schafft fortwährend eine Gemeinde der Gläubigen. Nur so komme der Satz, daß das kirchliche Amt von Gott gestiftet sei, zu seinem Rechte. Dies sei gemeint, wenn in August. Art. 28 von den Verrichtungen des Amtes gesagt werde, sie geschehen *jure divino*. Kurz, es steht hier das Amt vor der Gemeinde und weil dies, auch über der Gemeinde, der *congregatio sanctorum*, die erst durch des Amtes Thun wird, S. 258. Das ist aber keine lutherische Lehre mehr, es ist ein Hinübergleiten auf den papistischen Standpunkt. Der Verf. sagt S. 263, der erste und Hauptsatz in der Lehre vom Amt sei nach August. Art. 5: „Das Amt ist ein Amt Gottes“. In diesem Bekenntnispunkte sei das Lutherthum eins mit der römischen Kirche. Der Mangel an Uebereinstimmung zeige sich erst, wenn man nach den Functionen des h. Amtes frage. Der Haupttrennungspunkt liege darin, daß die lutherische Kirche im Amte vor Allem ein Gnadenmittelamt sehe, während die römische es als vermittelndes Opferamt fasse. Das ist denn doch eine starke Verkennung der lutherischen Lehre, ein Anfang zum Romanisiren, vor dem nicht ernst genug gewarnt werden kann.

Erlangen.

G. Plitt.

Herrmann, Privatdoc. Lic. W., Die Religion im Verhältniss zum Welterkennen und zur Sittlichkeit. Eine Grundlegung der systematischen Theologie. Halle 1879, Niemeyer. (XII, 452 S. gr. 8.) M. 9. —

Die neue Schrift schließt sich an die frühere des Verfassers an: die Metaphysik in der Theologie, 1876. Sie setzt das Bemühen fort, das Band zwischen Theologie und Metaphysik zu lösen. Aber sie will auch beweisen, daß darin kein Verzicht liege auf die wissenschaftliche Begründung des christlichen Glaubens, auf den dogmati-

fchen Beweis. Im christlichen Glauben liegt die Ueberzeugung von seiner Allgemeingiltigkeit. Diese muß durch die christliche Theologie gerechtfertigt werden. Es handelt sich also nicht darum, dies aufzugeben, sondern nur, einen neuen Weg, einen anderen als den bisher geläufigsten einzuschlagen. Wenn man, sagt der Verfasser in der Vorrede, die Positionen des Glaubens als Stoff der Metaphysik verarbeitet, so entspricht man gerade den wesentlichen Anforderungen dieses Glaubens nicht. Die Probleme werden nur unsicher. Sie werden zugleich isolirt, während im Glauben alles ein einheitliches Ganzes ist. Der Glaube wird abhängig gemacht von jeweiliger Weltkenntnis, während er doch seiner Natur nach ein unabhängiges sittliches Besitzthum sein soll. Und endlich wird er in seinem geschichtlichen Grunde verletzt, denn an die Stelle des letzteren werden allgemeine Wahrheiten gesetzt. In allen diesen Richtungen wird daher eine andere Begründung verlangt, ein neuer Weg der Theologie soll allen diesen aus der Natur des Glaubens sich ergebenden Forderungen entsprechen.

Wir können diese Forderungen auch auf zwei zurückführen. Es handelt sich überhaupt darum, das eigene Recht des Glaubens zu wahren. Und dies geschieht einestheils, indem für denselben ein eigenes und unabhängiges Gebiet gefordert wird; und anderentheils indem der geschichtliche Ursprung des Christenthums gewahrt wird. Der Verf. geht aber, wie wir sehen, davon aus, daß dies eigentlich nicht zweierlei Dinge sind, sondern daß eines mit dem andern gegeben ist. Giebt man nun dieses auch zu, so ist doch eine offenbare Thatsache, daß die Wege in der Vertheidigung des Glaubens zu allererst eben daran sich trennen, ob das eine oder das andere vorangestellt wird. Es ist auch heute noch ein breiter viel betretener Weg, der von der historischen wie auch immer bewiesenen Thatsache der Offenbarung ausgehend den Inhalt und die Wahrheit des Glaubens aus der Autorität derselben ableitet, und damit eben auch ihm seine unangreifbare Stellung zu sichern sucht. Auf dem anderen Wege geht man von der Religion als solcher aus, um ihr selbständiges Wesen, ihre Autonomie festzustellen, und auf dem so gewonnenen Gebiete findet dann auch die historische Grundlage des Christenthums ihr Recht. Jedermann weiß, daß diesen Weg in klassischer Weise Schleiermacher gebahnt hat, und daß sein starkes Motiv ebenso wie die Hauptursache seines Erfolges eben darin lag, daß man auf dem Punkte gewesen war, die Religion zu verlieren, indem man sie aufgehen liefs in aufklärende Weltbetrachtung oder Moral. Wenige werden heutzutage noch meinen, daß es ihm ganz gelungen sei, aber unser Vorgänger bleibt er dennoch, wie wir es auch neu anfangen mögen, um es besser zu machen. In diesem allgemeinen Sinne müssen wir auch den Verf. unter seine Nachfolger rechnen. Denn mit frischer Luft und ganzem Eifer geht er auf seine Art daran, den Glauben ganz auf seinen eigenen Fufs zu stellen, und ihm sein eigenes Recht zu sichern.

Man kann aber sein eigenes Recht nur dann wohl behaupten, wenn man selbst nicht in fremdes Gebiet übergreift. Dieses Verfahren wird daher nach der einen Seite immer eine Reduction der Dogmatik sein müssen. Auch hierin ist ja Schleiermacher unser Vorgänger, er hat ja auch das Schlagwort von der Entfernung der Metaphysik aus der Dogmatik ausgegeben. Metaphysik ist es freilich nicht allein, in der alten Dogmatik sind noch manche Lehren aufgestapelt, die nicht erst *μετὰ τὰ χρόνια* kommen, aber sicher nicht in die Theologie gehören. Das Programm der Auscheidung gehört eigentlich zur Reformation. Aber der Proceß vollzieht sich langsam. Auch nach Schleiermacher kam wieder der Rückschlag, er kam von zwei Seiten. Die alte Dogmatik lebte wieder auf, sie lebt noch heute, wenigstens ein Scheinleben. Dagegen ist nicht mehr viel zu sagen; denn es ist alles nöthige schon lange gesagt; man muß sie der

Zeit überlassen. Aber es kam auch eine neue Philosophie, welche ein herzhaftes Speculiren in der Theologie belebte, und mit dem bekannten Verlaufe desselben doch nur den Beweis lieferte, daß diese kecke Vermischung der Gebiete die Theologie zur Philosophie verdarb, und umgekehrt. Wenn der Verf. also jenes Feldgeschrei wieder aufnimmt, so ist er damit nicht in isolirter Stellung, sondern er hat gar viele hinter sich und neben sich, die ähnlich denken und wünschen. Es sind doch noch ganze Lasten, die fremdartigen Ursprunges auf der Dogmatik liegen. Wir brauchen nicht an die Curiositäten der Physik himmlischer Wesen und zukünftiger Dinge zu erinnern. Was soll man aber davon sagen, wenn im Namen der Theologie naturwissenschaftliche Principien und Systeme bekämpft werden? Wenn unser Glaube daran hängen würde, ob die Gattungen lebender Wesen besondere Ursprünge haben, oder sich eine aus der andern entwickeln, dann wäre sein Urtheil gesprochen. Oder um ein anderes Gebiet zu berühren, so ist die Frage über Gnade und Freiheit gewiss eine andere, als die philosophische Frage der Freiheit, aber die reinliche Sonderung beider ist noch in den Anfängen begriffen.

Das vorliegende Buch besteht aus fünf Abhandlungen. 1. Die Grenzen des wissenschaftlichen Naturerkennens. 2. Die beiden Arten der praktischen Welterklärung. 3. Die Vermischung von Religion und Metaphysik. 4. Das Verhältniß des Sittlichen zur Religion und Metaphysik. 5. Die Aufgabe des dogmatischen Beweises für die christliche Weltanschauung. Die drei ersten Stücke stehen in einem näheren Zusammenhange unter sich. Sie handeln vom theoretischen Erkennen, näher von der Metaphysik, um den Beweis zu führen, daß dieses Erkennen mit der Religion nichts zu thun habe, daß ihm die Ideen derselben, oder in letzter Absicht die Idee Gottes vollständig fremd sei und bleibe. Zu diesem Zwecke wird zuerst das Wesen des theoretischen Erkennens überhaupt, dann das Wesen der Metaphysik, und sodann der aristotelische Gottesbegriff, wie er in die Theologie übergegangen sei, erörtert. Diese drei Stücke zusammen lösen also die Aufgabe nach ihrer einen, der negativen Seite hin. Die andere, die positive Seite ist nur in dem vierten Stücke behandelt. Dort war gezeigt, daß die Theologie sich weder auf das theoretische Erkennen stützen kann, noch aber metaphysische Probleme lösen soll. Hier wird nun das Recht der Religion begründet vom Boden der sittlichen Welt aus, durch das Sittengesetz, denn die Religion allein löst das mit unausweichlicher Nothwendigkeit durch dieses gestellte Problem des Lebens. Dieser positive Theil schließt sich ebenso wie der vorige negative überall an die kantische Philosophie an. Wenn der Verf. den Titel eines Kantianers von sich ablehnt, so heißt das nur, daß er sich das Urtheil über Kant's Verfahren vorbehalten hat, und daselbe berichtigt und selbständig fortbildet. Im letzten Theile, dem fünften Stück, wird dann die Anwendung vom bisherigen auf die Dogmatik gemacht, und zwar ebenfalls in doppelter Richtung, nämlich ebenso um die Unzuträglichkeit der metaphysischen Behandlung dogmatischer Stoffe zu zeigen, wie um den ethischen Charakter derselben zu erhärten. Das Hauptziel ist nun dabei zu beweisen, wie eben unter dem letzteren Gesichtspunkt der geschichtliche Charakter des Christenthums zu seinem Rechte komme. Hier kommen dann auch einige christliche Hauptlehren zur Sprache.

Ich verzichte darauf, eine weitere Analyse der Schrift in ihrem Zusammenhange zu geben. Leicht hat uns das der Verf. auch nicht gemacht. Er hat vielfach wirklich schön geschrieben, aber er hat im ganzen schwer geschrieben. Doch soll nicht dies der Grund der Enthaltung sein, derselbe liegt tiefer. Es ist in dem Maße schwieriger, einen bloßen Auszug zu geben, als die Vorlage sich Schritt für Schritt auf eigenen Wegen bewegt. Dieses Zeugniß wird niemand der Schrift versagen kön-

nen. Sie wird deshalb auch jeden fesseln und festhalten, sei es auch unter Widerstreben gegen den Inhalt oder unter stillen Klagen über die Form. Ich würde glauben dem Verf. Unrecht zu thun, wenn ich von Geist und Anziehungskraft seiner Schrift reden würde, ich glaube, es läßt sich nichts darüber sagen, als daß es wirkliche Gedankenarbeit ist. Und wer in diesen Dingen sich theiligt, der wird sie mitarbeiten müssen.

Wenn ich aber auf eine vollständige Analyse verzichte, so kann ich doch nicht darauf verzichten, einige Gesichtspunkte, die mir zunächst entgegentreten, mit wenigen Worten zu beleuchten; und vielleicht darf ich annehmen, da ich nicht eigentlich vom Fache bin, daß ich dabei in gewissem Maße von selbst den weiteren Kreis der Theologen überhaupt, und den noch weiteren ihrer Freunde vertrete. Hier ist es mir nun vor allem Bedürfnis, meine wesentliche Uebereinstimmung auszudrücken mit der energischen Begründung der Religion, das heißt der wahren Religion, auf das Sittengesetz, welcher hinwiederum die energische Begründung des absoluten Sittengesetzes auf die Anlage zur Persönlichkeit zur Voraussetzung dient. Es ist hiermit schon angedeutet, daß es sich in diesem Beweise für die Religion, oder für die Gottesidee und die religiöse Weltbetrachtung nicht um die Forderung der sittlichen Vergeltung handelt. Sondern die Gewissheit der Religion beruht darauf, daß sie die einzig mögliche Ausgleichung ist zwischen der Selbstgewissheit der sittlichen Persönlichkeit und ihrer idealen Welt einerseits, und dem empirischen Dasein des Subjectes in der wirklichen Welt andererseits, oder mit anderen Worten zwischen der Freiheit und der Bedingtheit des Lebens im Zusammenhang der endlichen Dinge. Nicht also eine vom Sittengesetz ausgehende Forderung ist es, welche uns leitet, sondern es ist die Nöthigung, das Sittengesetz und die Freiheit selbst als Thatfache in der wirklichen Welt zu erkennen. So lebhaft ich diesen Ausführungen zustimme, so kann ich doch nicht umhin als gemeiner Theologe, die Frage aufzuwerfen, ob wir nicht noch einen Schritt weiter gehen und in erster Linie von der Idee des Sittengesetzes selbst aus unsere Grundlegung suchen müssen. Der Verfasser sagt zwar, wie „das Sittengesetz den menschlichen Willen bestimmen könne, um ihm alsdann zu leisten, was man nachträglich als seine Wirkung erkennt“, sei uns unerforschlich, ganz ebenso wie die Frage, wie Freiheit des Willens möglich sei. Auch sucht er tapfer alle Bedenken der Theologen von Reinhard und de Wette bis Julius Müller, Pfeiderer und Köstlin gegen die reine Autonomie des Sittengesetzes zurückzuschlagen. Die Autonomie bedeutet nach ihm gar keine Aussage über den Ursprung des Sittengesetzes, sie steht also auch der theologischen Erklärung desselben nicht im Wege, sie drückt nichts anderes aus, als daß das Sittengesetz keine äußerliche Fessel des Willens, keine ihm auferlegte Bedingung ist, sondern die Form seiner Freiheit, das Bewußtsein, daß er durch das Sittengesetz einer anderen höheren Welt angehöre, als der natürlichen. Aber wir anderen sind der Meinung, daß jene Frage über das Verhältniß des Sittengesetzes zum menschlichen Willen nicht so ganz von der Hand gewiesen werden könne, ich meine nicht bloß zu dem empirischen Willen, sondern eben zum freien Willen. Unsere Gedanken machen wir uns ja doch darüber. Entweder werden diese zu einem bestimmten Resultate führen, oder sie müssen mit gutem Grunde abgewiesen, beziehungsweise anderwärts verwiesen werden. Wenn nun in uns das Sittengesetz und die Freiheit so zusammengehören, wie es hier so trefflich dargelegt ist, so denken wir dabei doch offenbar zweierlei zusammen, nämlich ein Bestimmtes und die Selbstbestimmung, und wir werden uns stets Rechenschaft darüber schuldig sein, wie dieses Zusammendenken möglich ist. Das aber eben ist der Punkt, der für die Theologie entscheidend erscheint. Man wird aber auch auf daselbe Resultat kom-

men, wenn man vom Inhalte des Glaubens ausgeht, welchen doch die Theologie zu erklären und zu beweisen haben wird, falls sie nicht Ursache hat, ihn zu verwerfen. Im Glauben aber ist uns Gott gewiß nicht bloß der Bürge dafür, daß wir uns nicht ohne Grund im Sittengesetze über die gemeine Wirklichkeit, auch unsere eigene, erheben, sondern wir sehen mit dem Sittengesetz selbst zu ihm auf, und es ist uns Gesetz, weil es sein Wille ist.

Größere Bedenken erweckt mir der andere Haupttheil der Schrift, der dem eben besprochenen vorangeht, und den Ausschluss des theoretischen Erkennens und der Metaphysik vom Religionsgebiete zum Gegenstand hat, so sehr ich auch die Absicht anerkenne, und so manches treffende darin gesagt ist. Die Versöhnung des religiösen Glaubens mit dem Wissen oder der Naturerkenntnis wird, wie schon gesagt, hier darin gesucht, daß die Gebiete scharf von einander gefondert werden. Das reine Erkennen — der Begriff rein ist in dem Sinne gebraucht wie bloßes Erkennen — hat nach dieser Auffassung von sich selber aus gar keine Grenze, denn die Thätigkeit des vorstellenden Bewußtseins kennt nur einen gleichartigen Fortgang, der seiner Natur nach grenzenlos ist. Eben deshalb gewinnen wir auf diesem Wege nicht eine wirkliche Einheit, nicht die Vorstellung eines Weltganzen. Diese entsteht vielmehr nur in dem Selbstgefühl einer Person, also durch Gefühl und Willen, oder auf praktischem Wege. Und zwar vollzieht sich diese neue Thätigkeit auf doppelte Weise. Einestheils so, daß die Erfahrungswelt, welche überhaupt Gegenstand für die praktischen Gesichtspunkte geworden ist, eben deshalb auch als zusammenhängend erklärbar gedacht wird, und zu diesem Zwecke je nach der eben herrschenden Erklärungsweise hinter der Erfahrungswelt Objecte angenommen werden, welche die Einheit derselben vorstellen. So entsteht die dogmatische Metaphysik. Das andere ist die Religion. Auch sie hat ihre Wurzel in dem Selbstgefühl der Person, aber nicht bloß soferne dieses bezogen wird auf die wirkliche Welt, sondern in ihm allein und ganz, soferne es sich selbst das wahre Gut und seine eigene Welt ist. Eben deswegen werden ihre Ideen auch nicht wieder zu Objecten, welche der empirischen Welt zur Ergänzung dienen. Sondern sie bleiben reines Eigenthum des persönlichen Lebens. Dies ist in den dürftigsten Umrissen ungefähr der Kern dieser Ausführungen. Mir erweckt es vor allem Bedenken, daß ein solcher Versuch der Ausöhnung von Glauben und Wissen dieselbe doch gar zu sehr auf die Spitze einer — Metaphysik hätte ich beinahe gesagt, aber doch einer — bestimmten philosophischen Ansicht stellt, an welcher gewiß sehr vieles bestreitbar ist. Es werden immerhin nicht wenige sein, welche es wie einen Angriff auf den Adel des menschlichen Geistes empfinden, daß das reine Erkennen desselben nichts anderes sein soll, als das grenzenlose Fortschreiten von einer Vorstellung zur anderen. Nun hat ja wohl auch der Verfasser nicht die Meinung, daß dies jemals so wirklich sei, sondern er darf entgegnen, daß das fühlende und wollende Subject, welches die Einheit sucht, eben immer dabei ist. Aber damit ist noch nicht gesagt, was wir anderen sonst anzunehmen pflegen, nämlich daß dieses Suchen in der erkennenden Thätigkeit als solcher liegt, und daß ihr in allen ihren Operationen schon die Voraussetzung des Ziels zu Grunde liegt. Wir können dabei auch zugeben, daß wir darin eine sittliche Aufgabe erfüllen. Aber diese Aufgabe ist auf die Erkenntnis als solche gerichtet, und wir sagen daher mit dieser Einräumung nur, daß sich die theoretische und praktische Thätigkeit gar nicht von einander trennen lassen, also doch etwas ganz anderes, als was im Sinne des Verfassers liegt. Darüber also, ob das theoretische Erkennen so von dem Gebiete abzuschließen sei, auf welchem es sich um die höchste Einheit handelt, werden wir nicht leichten Kaufes Einigkeit erzielen. Ja, vielleicht mit einer falschen Wissenschaft

unserer Tage, welche mit einem gewissen Cynismus die höheren Ziele menschlicher Erkenntniß leugnet, und nicht ahnt, wie sie selbst dennoch nur durch die Voraussetzungen derselben arbeitet. Aber was ist dann gewonnen? Sie leugnet ebenso gewiß, daß es noch ein anderes Gebiet gebe, Friede ist mit ihr nicht zu machen. Die Wissenschaft aber, die ihre Geschichte und ihre Würde noch nicht vergessen hat, wird sich nicht leicht von jenen Zielen verdrängen lassen. Doch können wir es billig ihr selbst überlassen, ob sie von unserer theologischen Philosophie Notiz nehmen will. Als Theologen aber werden wir uns wohl hüten müssen, daß wir, wenn wir unser Recht behaupten wollen, nicht den Schein der Flucht auf uns laden. Und an eine Flucht würde es fast erinnern, wenn wir eilig, um den Frieden zu schließen, Stellungen aufgeben wollten, welche eben nicht bloß eine jeweilige Theologie, sondern der Glaube inne gehabt hat, und von welchen er sich nicht leicht trennen läßt, oder die er sich doch nicht nehmen lassen will. Der Glaube wird der Theologie gerne überlassen, für ihn die Grenzbeziehungen zur Metaphysik, zur Philosophie überhaupt zu ordnen. Aber er wird sich nicht bei dieser Gelegenheit die teleologische Anschauung der Natur nehmen lassen, welche nicht in der Gewissheit der Vorführung, die er für sich hat, aufgeht, deren Wesen vielmehr die reine anbetende Betrachtung ist.

Aber vielleicht wird uns alles das, was wir sonst zu unserem Eigenthum gerechnet haben, nur insofern entzogen, als uns der falsche Weg verschlossen wird, und uns dagegen der wahre eröffnet wird, es wird uns nur als dogmatische Metaphysik genommen, um aus dem Füllhorn der sittlichen Persönlichkeit und ihrer Welt des Glaubens gereinigt wieder gegeben zu werden. In dieser Erwartung werden wir zwar nicht ganz, aber doch jedenfalls in einer Beziehung getäuscht, wenn wir auf die Erörterung des dogmatischen Beweises eingehen, in welcher ein gutes Stück Dogmatik selbst ausgegeben ist. Hier folgt also die Anwendung jener Lehre von der Metaphysik und Religion, sie wird so zu sagen praktisch in der Darstellung der religiösen Weltanschauung. Nun wird auch hier niemand der Energie die Anerkennung verweigern wollen, mit welcher der sittliche Charakter dieser Weltanschauung geltend gemacht und das höchste Gut als rein sittliches beschrieben wird. Aber eine andere Frage ist, ob es richtig ist, mit diesem Begriffe des sittlichen den des überweltlichen gleichzusetzen, und die Reinheit der Religion auf die Spannung gegen die Natur, ja den Gegensatz zu derselben, zu gründen. Gewiß fordert die höchste sittliche Aufgabe als solche die Anerkennung des höchsten sittlichen Werthes. Aber muß deswegen diese Aufgabe jenseits der Natur liegen? Der Verfasser wendet gegen Luthardt, der hier als der Vertreter gemeiner Theologie erscheint, ein, daß er einen theologischen Naturbegriff voraussetze, welcher bestritten sei, und daß er annehme, die Welt sei dem Sittengesetz conform, was sie doch nicht durch die Natur sei. Das erstere ist kein triftiger Grund; wir können doch nicht auf alle theologischen Begriffe verzichten, bloß deswegen weil sie bestritten sind. Der andere Grund aber unterstellt eine Ansicht, welche Luthardt sicherlich ablehnt. Dem Theologen oder wir wollen lieber sagen, dem Glauben kommt es nicht darauf an, ob die Natur als solche dem Sittengesetz conform ist, sondern ob sie dem höchsten Gute durch den Willen Gottes dient. Nun, dies allerdings fordert auch der Verfasser, ja er dringt ganz besonders darauf, daß die Welt als Mittel und nur als Mittel für den höchsten in sich gewissen Zweck angesehen werde. Was er ablehnt, ist aber, daß deshalb nun die sittliche und natürliche Welt aus einem Grunde erklärt werde, und eben deshalb auch, daß letztere unter den Zweckbegriff gestellt werde. Aber mit der Einheit des Grundes ist doch nicht gegeben, daß die sittliche Welt ihren höheren, ihren absoluten Charakter verliere; wie will

man sich dagegen jenes Dienen der Welt als Mittel für die Zwecke Gottes und seines Reiches vorstellen ohne den Zweckbegriff? oder wird sich der Glaube diesen je nehmen lassen? Ich gestehe, daß mich die Gründe, welche der Verfasser gerade in diesem Punkte für seine Ansicht geltend macht, nicht befriedigen, und geradezu den Eindruck einer gewissen Verlegenheit machen. Der Zweckbegriff, führt er aus, sei doch keineswegs gefordert durch die Ueberzeugung, daß die Natur dient. Denn es handle sich für uns im Glauben um ein persönliches Vertrauen, nicht um ein Gesetz oder das Vertrauen auf ein Gesetz. Aber fordert denn der Charakter des persönlichen Gottvertrauens, daß Gott die Welt ohne Gesetz regiere? Ein anderer Grund ist, daß die Annahme der Zweckmäßigkeit in der Natur für die sittliche Arbeit nicht fördernd, sondern nur störend sei. Denn jene Annahme bereite uns viele Enttäuschungen, sie widerlege sich durch die Verwendung der Welt zum Bösen, und sie störe die richtige Erforschung der Welt, welche doch die richtige Verwerthung ihrer Güter bedinge. Hier will es doch scheinen, daß der bestrittene Begriff sich unter der Hand wieder eingedrängt hat, denn wenn diese Güter überhaupt sittlich verwerthet werden können, so müssen sie doch da sein, das heißt, sie müssen diese Bestimmung haben. Glauben wir das nicht, so ist diese Welt eben nicht Gottes Welt. Die religiöse Weltanschauung, welche die Ueberweltlichkeit des höchsten Gutes in diesem ausschließlichen Sinne wirklich durchgeführt hätte, wäre wohl nicht mehr Christenthum, sondern Dualismus, oder doch mindestens ein phantastisches und fanatisches Christenthum.

Die erste und Hauptaufgabe der letzten Abhandlung aber, die vom dogmatischen Beweis handelt, ist der historische Charakter des Christenthums, und zwar in dem Sinne, daß zugleich die allgemeine Gültigkeit desselben nachgewiesen werde. Denn daß das Christenthum historische Thatsache ist, bedarf weiter keines Beweises. Als solche steht es eben da. Aber wir glauben, daß es Wahrheit ist, also daß es allgemeine Geltung hat, und wir haben die Pflicht diese nachzuweisen. Der Verfasser weist sie nach vom Sittengesetze aus, weil es so zu sagen das Correlat desselben ist. Damit beweist sich, daß der Glaube des Christenthums sich mit dem persönlichen Geistesleben überhaupt deckt. Dies ist nun aber nach seinem Sinne nicht ein Beweis für den absoluten Charakter des Christenthums, wie ein anderer, der vom Wesen der Religion oder der von einer Weltbetrachtung ausgeht. Dieser praktische Beweis unterscheidet sich dadurch, daß er zwar absolut und zwingend ist, aber nicht durch Gründe des Verstandes für das gemeine Denken, sondern durch die zwingende Gewalt des Sittengesetzes für das sittliche Personleben, und nur innerhalb dessen. Hiedurch werde nicht bloß erreicht, daß das Christenthum unabhängig vom Weltwissen bewiesen werde, sondern auch, und vor allem, daß es eben nicht in eine allgemeine Wahrheit aufgelöst werden könne, also seinen streng historischen Charakter behalte, mit anderen Worten den Charakter der Offenbarung. Ob wir in letzterer Beziehung durch den moralischen Beweis, um ihn kurz so zu nennen, so viel besser daran sind, können wir dahin gestellt sein lassen. Der Meister Kant ist ja zu anderen Resultaten gekommen, und muß deswegen hier corrigirt werden. Wenn aber die wahre Religion doch die dem Wesen nach notwendige Ergänzung des Sittengesetzes ist, so wird sie in dem Sinne auch eine allgemeine Wahrheit oder notwendige Idee sein, daß sie einmal gefunden werden mußte. Und daß dies geschichtlich einmal geschehen ist, begründet dann so wenig einen besonderen Charakter, als bei irgend einem anderen Fortschritt die Thatsache, daß derselbe geschichtlich und so zu sagen zufällig erfolgt, wenn er auch im Wesen des Geistes angelegt ist. Auch damit noch nicht, daß jenes Eintreten

als ein Werk der Vorsehung, eine lebendige Gottesthat betrachtet wird. Ich bin mit dem Verfasser vollständig darüber einig, daß wir nicht innerhalb des Christenthums die Person Jesu als nur historische Thatfache im Gegensatz gegen einen religiösen Werth derselben bezeichnen können; es scheint mir überhaupt widersinnig zu fragen, ob es Christenglauben ohne Christus geben könne. Aber der Charakter dieser Offenbarung ist durch die praktische Begründung der wahren Religion allein doch kaum klar gestellt. Er liegt wohl nicht darin, daß eben der Natur der Religion nach der Anfang rein persönlich ist, sondern daß dieser Anfang nicht aus der geschichtlichen Entwicklung zu erklären ist. Mit anderen Worten, die Bedeutung und der Werth der Offenbarungsthatfache läßt sich nicht feststellen ohne die Thatfache der Sünde und Gottentfremdung. Auch hiermit freilich würden wir zu einem gebahnten Weg der Apologetik zurücklenken.

Die Besprechung des Buches, welches uns so viel zu denken giebt, kann ich nicht schließen, ohne noch zwei Dinge zu berühren, nicht bloß weil sie im besondern bedenklich sind, sondern weil sie mit Principien und Methode in engem Zusammenhange stehen. Das eine ist die Erörterung des Wunders, welche zunächst den Begriff desselben auf die religiöse Bedeutung einer natürlich vermittelten Thatfache reducirt und deswegen auch nicht den Glauben an die Wunder Christi zur allgemeinen Forderung gemacht werden lassen will, weil jene Bedeutung nicht gemeingiltig nachzuweisen sei, und endlich das *sacrificium intellectus* verwirft. Nun wird aber auf der anderen Seite doch die Möglichkeit der Wunder darauf begründet, daß unsere Naturerkenntniß nicht abgeschlossen und die Metaphysik eine schlechte Wissenschaft sei. Daher soll Niemand ein Recht haben, die Wunder anzugreifen, sondern wir sollen abwarten, ob und bis uns etwa die religiöse Bedeutung derselben aufgeht, und sie uns dadurch gewiß werden. Worin sich nun dies eigentlich vom *sacrificium intellectus* unterscheidet, ist mir nicht recht klar geworden. So viel aber scheint klar, daß jene Begründung der Möglichkeit durch die Nichtvollendung der Naturerkenntniß jedes sichere Wissen auf dem Boden des äußeren Geschehens überhaupt auflöst. Soll aber die Annahme dieser Möglichkeit eines Geschehens gegen die erkannten Gesetze nur da stattfinden, wo eben dieses Geschehen im Lichte einer religiösen Bedeutung erscheint, so ist damit doch nur ein unerträglicher Zwiespalt der bekannten doppelten Buchführung erneuert. Das andere betrifft die Erklärung des Verfassers, in welcher er sich zu der Annahme einer persönlichen Präexistenz Christi bekennt, ohne jedoch auf die Ableitung derselben näher einzugehen. Wir können ihm daher auch in dieser Sache nicht weiter folgen, aber doch die Bemerkung nicht unterdrücken: wenn auch dies aus dem Sittengesetze abgeleitet werden soll, so erhalten wir die Perspektive einer Dogmatik, welcher so viel möglich sein wird, als einst in den Zeiten des trefflichen Daub. Denn von welchem Punkte aus solche Constructionen beginnen, ist schließlich nicht so wichtig, als daß sie überhaupt gemacht werden. Wo bleibt aber dann die Geltung des dogmatischen Beweises für das Personenleben allein, wenn wir durch denselben in dieses Gebiet geführt werden? oder wo wird dann das Beweisen überhaupt aufhören?

So sind es nun der Bedenken doch etliche geworden, die sich nicht unterdrücken lassen wollten, und eigentlich mehr, als zu der principiellen Sympathie passen will, mit welcher wir begonnen haben, und welche trotz allem auch bestehen bleibt. Andere werden sich, wie schon gesagt, beklagen über den dunklen Styl, der wenigstens nicht ausschließlich Folge des tieferen Denkens ist. Wieder andere vielleicht über die mancherlei herben Angriffe nach allen Seiten, die bei guter voller Zuversicht auf die eigene Sache wohl auch unterbleiben könnten.

Ich kann nur wiederholen, daß die ernste Arbeit, mit welcher wir es zu thun haben, doch über alles das erhebt, und ich danke dem Verfasser für das, was er uns giebt, auch darum, weil aus jeder Zeile hervorgeht, daß es ihm um die Sache zu thun ist. Darin liegt auch die beste Bürgschaft eines Erfolges. Und so inhaltsreich ist fein Buch auf alle Fälle, daß mancher sich etwas daraus zurecht schneiden kann, dem das ganze zu viel ist.

Tübingen.

C. Weizsäcker.

Herder's sämtliche Werke. Hrsg. von Bernh. Suphan. 1—3. Bd. Berlin 1877 u. 78, Weidmann. (XLIV, 548; XIV, 386 u. XX, 499 S. gr. 8.)

à M. 4. —

„Keiner unserer Klassiker bedarf so unumgänglich einer historisch-kritischen Bearbeitung als Herder, keiner belohnt sie in so eminentem Maße, für keinen ist bisher so wenig geschehen.“ Mit diesen Worten Julian Schmidt's beginnt Suphan die Vorrede zu seiner neuen Herderausgabe. Knüpfen wir zunächst an den letzten jener drei Sätze an, so mag er der Mehrzahl des gebildeten Publicums überraschend vorkommen: stehen doch J. G. von Herder's sämtliche Werke in den sechzig Bänden der Cotta'schen Ausgabe, in drei Gruppen geordnet, so „reinlich und zweifelsohne“ neben Lessing, Goethe und Schiller auf der Bücherbank, vielleicht auch neben Klopstock und Wieland, mit welchen sie dann das Vorrecht theilen, sehr wenig durch Gebrauch abgegriffen zu werden. Wer aber Herder's Schriften irgendwie zu einem wissenschaftlichen Zwecke zu benutzen hatte, der mußte in die Klage einstimmen, welche schon vor dreiundzwanzig Jahren Loebell in seinen trefflichen Vorlesungen über die Entwicklung der neueren deutschen Poesie ausgesprochen hat: „Von dieser Ausgabe und von mancher andern unfrer Klassiker muß man fragen: für wen sind sie eigentlich gemacht? Für den bloßen Liebhaber enthalten sie viel zu viel; er würde sich in der Regel mit der Hälfte des Dargebotenen begnügen: den Litterator, der doch im Stande sein muß, solche Autoren ganz kennen zu lernen, ja jeden forschenden Leser, welcher der Entwicklung eines Schriftstellers nachgehen will, lassen sie unversehens im Stich, und zuweilen gerade in besonders wichtigen Punkten.“ — Vielleicht hat keiner unserer großen Autoren von seinen Herausgebern so viele Willkür erfahren wie Herder. Diese Thatfache ist um so auffallender, da ein berühmter Philologe, Heyne, und ein berühmter Historiker, Johannes v. Müller, neben dem Bruder des Letzteren, dem Theologen Johann Georg Müller, die Hauptherausgeber gewesen sind. Aber der Historiker hatte vor dem objectiv Gegebenen so wenig Respect, daß er beispielsweise die bekannte Sammlung, welche Herder selbst unter dem Titel „Volkslieder“ veröffentlicht hatte, nicht bloß unter dem veränderten Titel „Stimmen der Völker“, sondern auch mit veränderter Anordnung und vielfach verändertem Inhalte herausgab, wofür er sich allerdings auf Andeutungen berufen konnte, die von Herder selbst ausgegangen waren, die der Herausgeber aber nur sehr oberflächlich und willkürlich benutzte. Und der Philologe erlaubte sich mit den Werken eines von ihm selbst hochverehrten Zeitgenossen, was er sich bei einem alten Autor niemals erlaubt haben würde. Er änderte Ausdrücke ab, „welche der Selige selbst mit andern vertauscht haben würde“, und ließ weg, „was auf erlebte gelehrte Streitigkeiten Beziehung hat“, und so haben wir denn die erste epochemachende Schrift Herder's, die Fragmente, in der Vulgataausgabe nur in einer verstümmelten und noch dazu aus der ersten von Herder selbst besorgten Ausgabe und aus seiner zweiten Ausgabe der ersten Fragmentensammlung gemischten Gestalt, während seine folgende höchst bedeutsame Schrift, die kritischen Wälder, fogar um mehr als ein Drittel gekürzt

ist. Es erklärt sich dieses uns schwer begreifliche Verfahren aus dem durch die Wittve und den Sohn des großen Todten genährten und gesteigerten pietätvollen Bestreben der Herausgeber, 'um alles in der Welt keinen Flecken auf den Heiligen kommen zu lassen' und seine Werke möglichst in classischer Vollendung der Nachwelt zu überliefern; und es ist wohlthuend zu sehen, wie der neue Herausgeber dies bereitwillig anerkennt und in das übliche harte und abschätzige Urtheil über Heyne, den Revisor von Herder's Werken, nicht einstimmt. Wer jedoch unter solchen Umständen statt eines appetitirten Herder den wirklichen kennen lernen wollte, der mußte sich in den Besitz der ersten Ausgaben zu setzen suchen, was nicht immer leicht war, wie es denn z. B. dem Ref. trotz aller Aufmerksamkeit nicht gelungen ist, der ersten Ausgabe der Fragmente, geschweige der zweiten Ausgabe der ersten Sammlung, habhaft zu werden. Am besten hat noch, wenn ich recht sehe, der theologische Herausgeber, Johann Georg Müller, seine Aufgabe erfüllt. Und er übt, ohne es zu wollen, über die von seinen Mitherausgebern befolgten Grundsätze eine vernichtende Kritik, wenn er in wahrer Pietät gegen den Mann, den er als seinen geistlichen Vater verehrte, in der Vorrede zu den von ihm herausgegebenen Schriften Herder's sagt: 'Noch ein halbes Jahr vor seinem Tode versprach er selbst eine „neue, verbesserte, ausgewählte, und, wie er sich ausdrückte, verjüngte“ Ausgabe seiner sämmtlichen Schriften. Welch' ein Gewinn wäre es für unsere Literatur gewesen, in einer solchen verkürzten und berichtigten Ausgabe das reine Resultat aller Untersuchungen eines so umfassenden, gelehrten und gebildeten Geistes zu erhalten! Aber wer will es wagen, diese nun zu machen, so wie Er sie sich dachte; wegzulassen, was er selbst weggelassen haben würde, was etwa bloß auf die Zeitperiode Bezug hatte, worin er jedes Werk schrieb; frühere Schriften durch spätere zu berichtigen! — eine solche Palingenesie seiner Schriften war nur ihm möglich; bei jedem Andern, der sie wagen wollte, würde das billige Publicum eine so unbefugte Dreistigkeit mit Unwillen von sich weisen, und lieber die Schriften haben wollen, wie sie unmittelbar aus Herder's Geist flossen, als ein solches Machwerk, das weder ganz Herder's, noch ganz eines solchen Herausgebers wäre'. — Und 'keiner unserer Klassiker bedarf so unumgänglich einer historisch-kritischen Bearbeitung, als Herder'. Es heißt eben Herder's Stellung in der Entwicklung der Literatur und des geistigen Lebens überhaupt völlig verkennen, wenn man seine Bedeutung in der Classicität einzelner seiner Werke sucht. Seine Mission und seine Genialität war vielmehr von der durch Lessing's Kritik gewonnenen festen Grundlage aus mit seinem offenen und freien Blick überall das Schöne und Große zu suchen und zu finden, das Gefundene mit der ihm eigenen begeisterten Liebe zu pflegen und zu allgemeinerer Geltung zu bringen und so auf den verschiedenen Gebieten der geistigen Thätigkeit neues Leben zu wecken, insbesondere den Geistern, welche berufen waren, unsere Literatur zur classischen Vollendung zu führen, fruchtbare Anregung zu geben und ihrer gestaltenden Kraft neue und dankbare Stoffe zuzuführen. Wenn von irgend Einem, so gilt von Herder, daß seine Größe nicht in dem fertigen Resultat, sondern in dem Proceß zu suchen ist. Dieser aber kann dem Leser nur durch eine historisch-kritische Bearbeitung seiner Schriften zu lebendiger Anschauung gebracht werden. — Und endlich: 'Keiner belohnt sie in so eminentem Maße'. Schon was Herder selbst zum Druck befördert hat, zeigt deutlich, wie ihm zwar die großen Ziele, welchen er sein ganzes Leben hindurch entgegenrang, von Anfang an klar vor der Seele standen, zugleich aber auch, wie er im Einzelnen sich niemals dünkeln liefs, daß er es schon ergriffen habe, wie er niemals sich genug that, darum niemals fertig wurde, vielmehr das kaum zu einem scheinbaren Abschluß Gediehene

häufig sofort wieder umarbeitend in Angriff nahm. Noch viel deutlicher liegt dieses fortwährende Ringen in seinem handschriftlichen Nachlaß vor, und schwerlich kommt der Nachlaß irgend eines unserer Classiker, Goethe ausgenommen, an Umfang und Werth demjenigen gleich, den das Herder'sche Familienarchiv uns aufbewahrt hat'. Nur die mühevollen, aber zugleich ungemein dankbare Bearbeitung auch dieses handschriftlichen Materials ist im Stande, uns in das Werden und Wirken und damit zugleich in das wahre Wesen des Mannes einen klaren und vollen Einblick zu gewähren.

Und was nun, bisher auf eine kaum begreifliche Weise verfaßte, zu einem unumgänglichen Bedürfnis geworden ist, und die aufgewendete Mühe in eminentem Maße lohnt, das hat der neue Herausgeber in der musterhaftesten Weise zu leisten unternommen. Mit der strengen Schulung des Philologen von Fach und mit der umfassendsten und eindringendsten Kenntniß des gedruckten und des handschriftlichen Materials ausgerüstet, nimmt er seine Aufgabe in Angriff. Die Ausgabe soll, außer dem, was Herder selbst veröffentlicht hat, aus dem Nachlaß auch alles dasjenige darbieten, was er in der nämlichen Weise druckfertig ausgearbeitet hat, besonders Zusätze und Fortsetzungen; nur ausnahmsweise aber, falls historische Bedeutung und eigenartiger Werth es erfordern, werden Schriften auch in älterer bisher ungedruckter Redaction aufgenommen'. Skizzen und Entwürfe sollen, soweit sie die Erkenntniß des Entwicklungsganges Herder's wesentlich fördern, in einem Supplementbande zusammengestellt werden. 'Die Ausgabe beginnt, der Entwicklung Herder's folgend, mit den Prosawerken, soweit dies Früchte der freien künstlerischen Muse sind; es folgen die poetischen Werke, eigene und nachgedichtete. Den Beschluß machen diejenigen Schriften, welche der amtlichen Thätigkeit entstammen'. Man wird die Zusammenfassung der letzteren in einer besonderen Abtheilung eben so sehr billigen, als die Voranstellung der Prosawerke; denn in diesen liegt doch eigentlich die epochemachende Bedeutung Herder's, während die poetischen ihnen vielfach mehr nur wie Erläuterungen und Belege zur Seite stehen. Nur dürfte es vielleicht zweckmäßig gewesen sein, in dem ersten Bande die sämmtlichen vor den Fragmenten verfaßten Schriften, poetische wie prosaische, zusammenzustellen. Man könnte dann mit einem Blicke die gesammte schriftstellerische Thätigkeit Herder's aus jener typischen Jugendperiode übersehen, in welcher eigentlich Alles, was nachher zu weiterer Entwicklung gedieh, im Keime schon vorhanden ist. Selbstverständlich ist innerhalb der drei Abtheilungen die historische Anordnung festgehalten. Am Anfang der einzelnen Bände giebt eine Einleitung über das für einen jeden vorliegende Material, wie über die Methode seiner Behandlung die gründlichste und eingehendste Belehrung; und am Schluß werden in 'Anmerkungen' einzelne Schwierigkeiten erläutert und die häufig vorkommenden für uns jetzt dunkel gewordenen Andeutungen und Beziehungen gedeutet. So erhalten wir Herder wie er wirklich gewesen und geworden ist, bis in die Eigenthümlichkeiten seiner Orthographie hinein, indem der Herausgeber niemals den früher so gröblich verletzten und doch so einfachen Grundsatz verleugnet: 'Das Verhältniß des Herausgebers zum Schriftsteller ist durchaus ein dienendes, und die Tugend, die darin geübt werden will, ist die Treue, auch im Kleinen'. Zugleich aber wird er bei seiner treuen, so mühsamen, ja dem Oberflächlichen hie und da vielleicht kleinlich scheinenden Arbeit, durch das vollberechtigte Bewußtsein gehoben und getragen, durch sie eine alte nationale Schuld abzutragen. Und diese Auffassung ist bereits weithin freudiger Zustimmung begegnet, bei dem Kaiser Wilhelm, der das Unternehmen durch seine Munificenz gefördert hat, und dessen erlauchter Gemahlin die neue Ausgabe gewidmet ist, wie bei den Erben Herder's und bei hilfreichen Mit-

arbeitern, welche namentlich die Anmerkungen durch werthvolle Beiträge bereichert haben.

So enthält denn der erste Band außer zwei selbständig erschienenen kleinen Schriften Herder's (Haben wir noch jetzt das Publikum und Vaterland der Alten? Riga 1765 und: Nachricht von einem neuen Erläuterer der H. Dreieinigkeit. 1766) die Artikel, welche er in den Jahren 1764 bis 1766 für die 'Gelehrten Beiträge zu den Rigischen Anzeigen' und für die 'Königsbergischen Gelehrten und Politischen Zeitungen' geliefert hat, soweit hier Herder's Autorchaft unzweifelhaft festgestellt werden konnte. Den Schluß des Bandes bilden die Fragmente über die neuere deutsche Literatur nach ihrer ersten, drei Sammlungen umfassenden Ausgabe von 1766 und 1767. Der zweite Band beginnt mit der ersten Fragmentensammlung nach der 1768 erschienenen zweiten völlig umgearbeiteten Ausgabe, deren Veröffentlichung Herder, entrüstet über die hämische Beurtheilung, mit welcher Klotz in Halle ein aus der Druckerei gestohlenes Exemplar bedacht hatte, selbst verhindert hat. Infolge davon scheint der größte Theil dieser Ausgabe 'in Maculatur gegangen' zu sein, und sind Exemplare von ihr sehr selten geworden. Heyne hat in seine Ausgabe der Fragmente die erste Sammlung nach dieser zweiten Ausgabe, aber freilich in seiner ungenauen Redaction, aufgenommen; und leider giebt der neue Herausgeber in seinem correcten Texte diejenigen Stellen nicht wieder, welche von Herder aus der ersten Ausgabe einfach herübergenommen sind, was trotz dem am Schlusse der Einleitung zum zweiten Bande zur Rechtfertigung seines Verfahrens Bemerkten mit dem Ref. gewiß auch solche Leser bedauern werden, welche nicht bloß zu den 'Liebhabern' gehören, indem man den ursprünglichen Text der zweiten Ausgabe sich zwar jetzt zusammensuchen, nicht aber ihn bequem übersehen und genießen kann: wenn ich recht gezählt habe, so würde mit etwa drei Druckbogen mehr diese Unbequemlichkeit beseitigt worden sein. Es folgen sodann aus der von Herder hinterlassenen Handschrift Stücke der umgearbeiteten zweiten Sammlung und zur dritten Sammlung Gehöriges, darunter der für den Theologen besonders interessante Aufsatz über die ganz eigenthümliche Beredsamkeit, welche die Homiletik erfordert, 'die theoretische Grundlage zu den Predigten unseres Autors'. Mit den beiden Stücken über Thomas Abbt's Schriften, dem sogenannten 'Torfo', schließt dieser Band. Der dritte enthält die in Heyne's Ausgabe so gröblich verstümmelten 'Kritischen Wälder' in der Ursprünglichkeit und Vollständigkeit der Ausgabe von 1769.

Allerdings ist des specifischen Theologischen in diesen drei ersten Bänden noch nicht viel enthalten. Wer indessen erwägt, wie Herder auch die Aufgabe seines geistlichen Berufs als eine Culturaufgabe im höchsten Sinne auffasste, der wird seinem so aufgeschlossenen und beweglichen Geiste gern in verschiedenen Richtungen folgen, um auf seinen Spuren das apostolische 'Alles ist euer' lebendiger verstehen und sich einprägen zu lernen. Ueberhaupt aber hat es etwas eigenthümlich Erfrischendes, von einer schon alt werdenden Periode der wissenschaftlichen Entwicklung aus, wenn man im Einzelnen gründlicherer Kenntnisse, sichererer Methode und zuverlässigerer Resultate sich rühmen mag, zu den Männern zurückzukehren, welche durch ihre neuen epochemachenden Gedanken zu der bis heute fortwirkenden Bewegung den Anstoß gegeben haben. Und wie man auf die Frage, wodurch der Straßburger Goethe ein so ganz Anderer, als der Leipziger, geworden ist, die Antwort großentheils in den Namen Herder zusammenfassen kann, so wird man auf dieselbe Antwort bei der Frage nach dem Ursprunge so mancher Gedanken geführt werden, welche der wissenschaftlichen Theologie der Gegenwart als selbstverständlich gelten, vor vier Menschenaltern aber noch geradezu unerhört waren. Und um diese Bedeutung des Mannes zu erkennen, bietet die vorliegende

Herder-Ausgabe das geeignete, ebenso vortreffliche als bisher schmerzlich vermifste Mittel dar. Zugleich beweist ihre tadellose Ausstattung, daß auch der Verleger von dem Bewußtsein durchdrungen ist, mit diesem Unternehmen eine patriotische That zu thun. Mögen denn auch die theologischen Fachgenossen das Ihrige dazu beitragen, daß diese nicht als ein allzu kühnes Wagniß sich herausstelle.

Wir beschränken uns für jetzt auf diese Anzeige des Gesamtunternehmens und der drei ersten Bände, indem wir uns vorbehalten, auf das weiter Erschienene und Erscheinende, sowie auf Haym's, durch eine günstige Fügung gleichzeitig in der Veröffentlichung begriffene Herder-Biographie demnächst zurückzukommen.

Leipzig.

G. Baur.

Brömel, Confist.-R. Superint. Dr. A., Wie kann Gott Gebete erhören? [Zeitfragen des christl. Volkslebens. 24. Hft.] Heilbronn 1879, Henninger. (38 S. gr. 8.) M. 1. —

Der Verf. hat sich die Aufgabe gestellt nachzuweisen, 'wie der Allgegenwart Gottes gegenüber das Gebet als wirkliche Einwirkung auf Gott zu denken ist'. Nur so — d. h. als Mittel Gott zu bewegen, daß er des Menschen Willen thue, — hat ihm das Gebet Werth und Sinn (S. 35). Gegen Pantheismus und Deismus sagt er manches Richtige, auch manches Schiefe. Von Schleiermacher behauptet er (S. 10), kein Theologe habe das Gebet so verächtlich gemacht wie er durch seine Reden über die Religion 'und seinen offen ausgesprochenen Wunsch, daß das Gebet verschwinden möge', — letzteres ein *Quidproquo*, welches man fast eine Verdrehung nennen möchte. Der vom Verf. selbst (S. 1) angeführte Ausspruch Schleiermacher's, welchen er meint, hat einen ganz anderen Sinn. Zu den Vertretern der 'glaubenslosen Theologie', welche das Gebet 'nur matt, ja nur des Anstandes halber concedirt' (S. 35), gehören (S. 23) von Aelteren auch St. Bernhard und Thomas von Aquino, von Neueren Wuttke und Löber. Um seinen Begriff vom Gebete zu retten, schlägt der Verf. den Gang ein, daß er zeigt, es liege in der Liebe Gottes, sich der Welt gegenüber selbst zu beschränken und zwar nicht bloß in Bezug auf seine Allmacht, sondern auch auf seine Allwissenheit (S. 28). Letzteres ist des Verf.'s eigener Fund, womit er die verwandten Sätze von Hofmann, Luthardt, Thomasius weiterzubilden gedenkt. Gott hätte danach mittelst einer That seiner Freiheit aufgehört in manchen Sachen allwissend zu sein, und man müßte daher, ähnlich wie der Verf. nach dem Vorgang Aelterer von einem doppelten Willen in Gott redet, auch ein doppeltes Wissen in Gott annehmen, ein zeitloses, alldurchdringendes und ein von ihm selbst beschränktes. So entgeht der Verf. der Schwierigkeit, welche für die Annahme zeitlich folgender Willensacte Gottes in dessen ewigem Vorauswissen liegt. Ob diese modernste Form moderner Kenotik zur Belebung des Gebetsgeistes wesentlich beitragen werde, ist ernstlich zu bezweifeln. Der Anschauungsweise, welche das Gebet überhaupt nicht als ein Mittel zur Erreichung menschlicher Einzelzwecke schätzt, sondern als die spontane, ihren Werth in sich selbst tragende Aeußerung des Kindschaftsverhältnisses zu Gott, hätte der Verf. wenigstens gerecht werden sollen, wenn er sie bekämpfen wollte. Von Mt. 26, 39 und dem Vater-Unser ist in dem ganzen Schriftchen nicht die Rede.

Friedberg.

K. Koehler.

Werner, Herm., Gibt es eine Seele? Eine psychologische Zeit- und Streitfrage, beantwortet. [Zeitfragen des christl. Volkslebens. 25. Hft.] Heilbronn 1879, Henninger. (60 S. gr. 8.) M. 1. 20.

Der Verf. constatirt mit Unbefangenheit die Thatfachen und erkennt sie an, welche gegen die Annahme

eines befonderen Seelenwesens zu sprechen scheinen, weist aber dann mit Sachkenntnis und Befonnenheit nach, wie das Gefährliche überall nicht in den Thatfachen, sondern in den falschen Folgerungen liege, welche der Materialismus daraus zieht. Letztere erweist der Verf. als logisch unberechtigt und fachlich ungenügend zur Erklärung einer Menge von Lebenserscheinungen. Zwischen der Menschen- und Thierseele statuirt er einen specifischen Unterschied unter Ablehnung der trichotomischen Theilung des menschlichen Wesens. Schliesslich werden die unausweichlichen sittlichen oder vielmehr unfittlichen Consequenzen der materialistischen Leugnung der Seele überzeugend nachgewiesen. Ohne gerade Neues zu bringen ist das Ganze in hohem Grade belehrend und orientirend. Wir wünschen der Brochüre recht weite Verbreitung und zwar nicht bloß unter solchen, die schon überzeugt sind, sondern namentlich auch bei den Fragenden und Schwankenden.

Friedberg.

K. Koehler.

Grau, Prof. Rud. Friedr., Aug. Frd. Chr. Vilmar, weiland Professor der Theologie zu Marburg. J. Chr. K. von Hofmann, weiland Professor der Theologie zu Erlangen. Erinnerungen. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (87 S. 8.) M. 1. —

„Die folgenden Aufzeichnungen — sagt das Vorwort — wollen nichts anderes sein als Erinnerungen und erheben in keiner Weise den Anspruch, Lebensbilder, auch nur in skizzenhafter Gestalt darzustellen“. Der Verf. hofft nur „künftigen Biographen einen Beitrag zur umfassenden Würdigung der geschilderten Männer geliefert zu haben. Ihm selbst galt es der dankbaren Verehrung, die ihn an die Todten knüpft, genugsam zu thun“. Als Zeugnissen des Eindrucks, den zwei unstreitig hochbedeutende theologische Persönlichkeiten bei einem empfänglichen Jünger zurückgelassen haben, kommt diesen Aufzeichnungen ein ihnen nicht abzufprechender Werth zu. An dem Urtheil des Verf.'s über seine beiden Heroen und ihr Lebenswerk wird die Geschichte wohl Manches zu ermäßigen und zu berichtigen haben; doch zur Discussion darüber ist hier der Raum nicht. Immerhin hätte die Begeisterung des Jüngers für seine Meister jenen nicht zu veranlassen brauchen, abweichenden Anschauungen so ungerecht zu begegnen, wie beispielsweise S. 14. 65.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Hofmann, J. Ch. K. v., Encyklopädie der Theologie, nach Vorlesgn. u. Manuscripten hrsg. v. H. J. Bestmann. Nördlingen, Beck. (XII, 389 S. gr. 8.) 6. —
 Renan, E., Das Leben Jesu. 4. Aufl. Leipzig 1880, Brockhaus. (XLVI, 482 S. gr. 8.) 6. —; geb. 7. —
 Janvier, Leben d. heiligen Petrus, des Apostelfürsten u. ersten Papstes. Mit Autoris. d. Verf. überf. v. e. Priester d. Diöcese Trier. Einfiedeln, Benziger. (325 S. m. 52 Holzschn. gr. 8.) 3. 60; geb. 4. 40.
 Zill, L., Der Brief an die Hebräer übersetzt u. erklärt. Mainz, Kirchheim. (XLI, 708 S. gr. 8.) 10. —
 Hergenröther, J., Handbuch der allgemeinen Kirchengeschichte. 2. Aufl. 2. Bd. 1. Abth. [Theologische Bibliothek. 1. Serie. 13. Bd.] Freiburg i/Br., Herder. (480 S. gr. 8.) 6. —
 Schmidt, K., Die Anfänge d. Christenthums in der Stadt Rom. [Sammlg. v. Vorträgen, hrsg. v. W. Frommel u. F. Pfaff. 2. Bd. 3. Hft.] Heidelberg, C. Winter. (24 S. 8.) — 60.

- Real-Encyklopädie der christlichen Alterthümer. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearb. u. hrsg. v. F. X. Kraus. Mit zahlreichen, zum größten Theil Martigny's *Dictionnaire des antiquités chrétiennes* entnommenen Holzschn. (In ca. 12 Lfgn.) 1. Lfg. Freiburg i/Br. 1880, Herder. (VII, 96 S. Lex.-8.) 1. 80.
 Podlech, E., Geschichte der Erzdiöcese Köln. Mainz, Kirchheim. (VIII, 622 S. 8.) 5. —
 Franzis, F., Der deutsche Episkopat in seinem Verhältniß zu Kaiser u. Reich unter Heinrich III. 1039—1056. (1. Teil.) Stadthof. (Regensburg, Coppenrath.) (72 S. gr. 8.) 1. 20.
 Schneid, M., Die Körperlehre d. Johannes Duns Scotus u. ihr Verhältniß zum Thomismus u. Atomismus. Mainz, Kirchheim. (IV, 114 S. gr. 8.) 1. 50.
 Frantz, E., Sixtus IV. u. die Republik Florenz. Regensburg 1880, Mainz. (XXIV, 529 S. gr. 8.) 8. —
 Johann Georg Hamann's v. Königsberg Dienst- u. Ruhejahre. [Der Lebensgeschichte anderer Thl.] Männern deutscher Art gewidmet. Gütersloh, Bertelsmann. (256 S. 8.) 2. 40.
 Hoffmann, C., Leben u. Wirken d. Dr. Ludw. Friedr. Wilh. Hoffmann. II. Berlin 1880, Wiegandt & Grieben. (III, 217 S. gr. 8.) 3. — (cplt.: 5. 50.)
 Mellin, G., Unsere Glaubensvettern englischer Zunge aus religiös bewegter Zeit. Zeitgemäße Blicke in anglo-amerikan. Kirchen- u. Sektenthum. Freienwalde, Draefke. (IV, 62 S. 8.) 1. —
 Verhandlungen der 1. Generalsynode, 1879. Berlin. (Leipzig, Matthies.) (46 S. gr. 4.) 1. —
 Zöckler, O., Die Lehre vom Urstand d. Menschen, geschichtlich u. dogmatisch-apologetisch untersucht. Gütersloh, Bertelsmann. (VIII, 337 S. gr. 8.) 5. 40.
 Gefs., Die Souveränität d. Herrn Jesu gegenüber v. den Propheten. Vortrag. Basel, Bahnmaier. (27 S. gr. 8.) — 80.
 Ergenzinger, J., Nikodemus. 7 Predigten. Wien, C. A. Müller. (85 S. 8.) 1. —
 Steffann, E., Die Gleichnisse d. Herrn. Fingerzeige zu deren Deutg. Nördlingen, Beck. (188 S. 8.) 1. 80.
 Stockmeyer, J., Grundzüge e. christlichen Socialismus im Gleichniß vom ungerechten Haushalter. Vortrag. [Aus: „Kirchenfreund“.] Basel, Bahnmaier. (11 S. gr. 8.) — 40.

Literatur des Auslandes.

- Lavigne, B., Le Christianisme en Orient quatre mille ans avant Jésus-Christ. Paris, Delaroue. (150 p. 12.) 1 fr.
 Lefébure, E., L'Egypte ancienne. Discours. Lyon, imp. Pitrat aîné. (22 p. 8.)
 Kminck-Szedio, G., Prolusione al corso libero di egittologia (1878), e lezione sopra gli scarabei di Amenofi III e di Ramesse III. Bologna, tip. success. Monti. (32 p. 4.)
 Non in commercio.
 The Psalms in Hebrew without points. London, Macmillan. (8.) 3 s. 6 d.
 Roberts, A., The Bible of Christ and his apostles. London, Cassel, Petter, and Galpin. (198 p. 8.) 7 s. 6 d.
 Guillemard, W. H., Hebraisms in the Greek New Testament, exhibited and illustrated by rules and extracts from the sacred texts. London, Bell & Sons. (90 p. 8.) 8 s. 6 d.
 Manoury, A. F., Commentaire sur les deux épîtres de saint Paul aux Corinthiens. Paris, Bloud et Barral. (III, 584 p. 8.)
 Baines, T. B., The revelation of Jesus Christ. London, Broom. (320 p. 8.) 3 s. 6 d.
 Maggio, G., Prolegomeni alla storia di Gregorio il Grande e de' suoi tempi. Prato, tip. Contrucci e C. (400 p. 8.) L. 3. 50.
 Cahour, A., Recherches archéologiques et hagiographiques sur saint Lupien de Rezé. Nantes, imp. Forest et Grimaud. (25 p. 8. et 4 planches.)
 Cederschiöld, G., Clarus saga. Clari fabella. Islandice et Latine. Edidit G. C. Lund, C. W. K. Gleerup. 1 kr. 50 öre.
 Piolin, Question d'origine: les sculptures de l'église abbatiale de Saint-Pierre de Solesmes. Le Mans, imp. Leguicheux-Galliène. (40 p. 8.)
 Daux, C., Histoire de l'église de Montauban depuis les premiers temps jusqu'à nos jours. T. 1. Nr. 3. Supplément de la première période. I. Les évêques de Toulouse et de Cahors [46—1317]. II. Les abbayes diocésaines [jusqu'à 1317]. Nr. 4. Bertrand I du Puy, premier évêque [1317]. Guillaume I de Cardaillac, deuxième évêque [1317—1355]. Montauban, Georges et Ferrié. (159 p. 8. et planches.) Nr. 3: 2 fr. 50. Nr. 4: 3 fr.
 Pieralisi, S., Sopra la nuova edizione del processo originale di Galileo

- Galilei fatta da D. Berti: osservazioni; premessa una lettera inedita del A. Secchi. Roma, tip. Poliglotta della Propaganda. (70 p. 8.) L. 2. 50.
- Hedde, J., Paléographie des tissus [Bible de Théodulfe]. Lyon, imp. Bougeon. (32 p. 8.)
- Rilliet, A., Le rétablissement du catholicisme à Genève il y a deux siècles. Étude historique d'après des documents contemporains pour la plupart inédits. Genève 1880, Georg. (VII, 257 p. gr. 8.)
- Popea, N., Archiepiscopul si Mitropolitul Andrei, Baron de Saguna. Sibiu, Typ. Archiepiscopaliană. (387 p. 8.) 7 lei.
- Barthety, H., La sorcellerie en Béarn et dans le pays basque. Pau, Ribaut. (87 p. 8.)
- Schaff, P., The person of Christ: the perfection of his humanity viewed as a proof of his divinity. London, Nisbet. (276 p. 12.) 3 s. 6 d.
- Petri, G., „Sull' odierno conflitto tra i Rosminiani e i Tomisti: studio del A. Valdameri“ esaminato. Torino, G. B. Paravia e C. (248 p. 8.) L. 3.
- Smyth, N., Old faiths in new light. New York, C. Scribner's Sons. (391 p. 12.) # 1. 50.

Aus Zeitschriften.

- Feer, L., *Études bouddhiques. Le Livre de cent légendes [Avadāna Cātaka] (Journal asiatique août-sept., p. 141-189).*
- Harlez, C. de, *Des origines du Zoroastrisme. IV (Journal asiatique août-sept., p. 89-140).*
- Eichler, E., Die Unterwelt Vergils (Ztschr. f. österr. Gymn. XXX, 8 u. 9, S. 600-612).
- Ley, J., Beiträge zur hebräischen Grammatik (Neue Jahrb. f. philol. u. pädagog. 120, S. 411-423).
- Graetz, H., Eine babylonische Unfite im Buche Hiob angedeutet (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Nov., S. 521-526).
- Revel, A., *Esposizione de' Salmi XXXVIII, XXXIX (Rivista cristiana nov., p. 477-482).*
- Graetz, H., Das Buch Tobias oder Tobit, seine Ursprache, seine Abfassungszeit u. Tendenz (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Nov., S. 509-520).
- Munk, E., Joseph, Sohn des Tobias, u. seine Zeit [Schluss] (Jüd. Litblt. 46, S. 181. 182).
- Graetz, H., Illegitime Mischehen in Judäa vor u. nach dem zweiten Untergang des jüdischen Staates u. ihre Folgen (Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Nov., S. 481-508).
- Schultze, M. V., Das Zeugnis der altchristlichen Monumente f. die Kindertaufe (Ergänzungsblatt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 24, Sp. 413, 414).
- Le Blant, E., *Les bas-reliefs des sarcophages chrétiens et les liturgies funéraires (Revue archéologique oct., p. 223-241).*
- F. F., Zu den Acten des heil. Ferrutius (Der Katholik Oct., S. 431-436).
- Montaiglon, A. de, *La vie de saint Grégoire le Grand (Romania oct., p. 509-544).*
- Huart, C., *La poésie religieuse des Nosairis (Journal asiatique août-sept., p. 190-261).*
- Albertus Bohemus [Fortf.] (Hist.-polit. Blatt. 84, 9, S. 637-656, 10, S. 732-753).
- Perrero, A. D., *Prima carovana de' cavalieri della sacra religione e militia dei SS. Maurizio e Lazzaro (Curiosita e ricerche di storia subalpina XIII. [Torino, Bocca]).*
- Meyer, P., *La vie latine de saint Honorat et Raimon Féraut (Romania oct., p. 481-508).*
- Birlinger, A., Asketische Tractate aus Augsburg (Alemannia VII, 3, S. 193-211).

- Benrath, K., *Atti degli archivi romani della biblioteca del collegio della Trinità in Dublin pubblicati ed annotati (Rivista cristiana nov., p. 457-472).*
- Droyfen, G., Die evangelischen Kurfürsten u. der Reichskanzler Oxenstiern nach Gustav Adolfs Tod (Ztschr. f. Preuss. Gesch. u. Landesk. Nov.-Dez., S. 607-673).
- Crecelius, W., Der geistliche Vogelgefang (Alemannia VII, 3, S. 219-229).
- Nadchin, G. N., Die kirchlichen Denkmäler Saparosh's (Das alte u. neue Russland [russisch] 1879, 7).
- Skworzow, W. G., Gabriel Bonulesko [Bodani], Metropolit von Kischinew. Biographische Skizze (Das alte u. neue Russland [russisch] 1879, 7).
- Brück, H., Studien über die Katholiken-Emancipation in Großbritannien, besonders üb. das f. g. irische Veto (Der Katholik Oct., p. 337-366).
- Findeisen, A., Die Rechtfertigung durch den Glauben (Mittheilungen u. Nachr. f. d. ev. Kirche in Russland Oct., S. 445-462).

Recensionen.

- Baer, S., u. H. L. Strack, Die Dikduke Ha-Teamim des Ahron ben Mosche ben Ascher (v. I. Deutsch: Jüd. Litblt. 46).
- Boulton, T. P., *A history of the church of England* (v. J. B. Mullinger: The Academy 22 Nov.).
- Douglas, R. K., *Confucianism and Taoism* (v. J. Legge: The Academy 22 Nov.).
- Gfrörer-Weiss, Byzantinische Geschichten. III (v. L. P.: Hist.-polit. Blatt. 84, 10, S. 717-731).
- Guyau, *La morale anglaise contemporaine (IIe art. v. A. Franck Journal des savants oct., p. 590-602).*
- Hammond, C. E., *The ancient liturgy of Antioch* (v. K.: Lit. Centralblt. 47).
- Kutschera, O., *Le manuscrit des sermons français de Saint Bernard* (v. G. Koerting: Ztschr. f. Roman. philol. III, 3).
- Le Blant, E., *Études sur les sarcophages chrétiens antiques de la ville d'Arles* (v. G. Boissier: Journal des savants oct., p. 632-644).
- Loewe, G., *Proverbia corporis glossarium Latinorum* (v. B. Kruczkiewicz: Ztschr. f. österr. Gymn. XXX, 8 u. 9).
- Looshorn, J., *Caelii Sedulii opera* (Hist.-polit. Blatt. 84, 9).
- Lowe, W. H., *The fragment of Talmud Babli Pesachim* (v. M. Grünwald: Monatschr. f. Gesch. u. Wissensch. d. Judenth. Nov.).
- Mühlau, F., u. W. Volck, *Gesenius' Hebräisches u. Chald. Handwörterb.* 8. Aufl. (v. H. L. Strack: Neue Jahrb. f. philol. u. pädagog. 120, S. 424-435).
- Paris, G., et G. Raynaud, *Le mystère de la passion d'Arnout Greban* (v. O. Ulbrich: Ztschr. f. Roman. philol. III, 3).
- Pastor, L., Die kirchlichen Reunionsbestrebungen während der Regierung Karls V (Hist.-polit. Blatt. 84, 10, S. 768-781).
- Renan, E., *L'église Chrétienne* (v. C. Michel: L'Athenaeum belge 22).
- Spielmann, F., Unsterblichkeit u. künftiges Leben nach Homer's Epen (v. P. Cauer: Jahresberichte d. philolog. Vereins zu Berlin V, S. 290, 291; der Ztschr. f. Gymnasial-Wesen Nov. beigeheftet).
- Wright, C. H. H., *Zachariah and his prophecies* (v. A. Kuenen: Theol. Tijds. hr. Nov.).
- Wuttke, H., Zur Vorgeschichte der Bartholomäusnacht. Hrsg. v. G. Müller-Frauenstein (Lit. Centralblt. 44).
- Zahn, T., Sklaverei u. Christenthum in der alten Welt (v. F.: Beilage d. Glaubens Nov.).
- Ziegler, L., Die lateinischen Bibelübersetzungen vor Hieronymus u. die Itala des Augustinus (Dublin Review Oct.).

Im Verlage von Ferd. Waffermann in Reval erschien:

Predigten

auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres von A. D. Haller, Prediger und Diaconus in Reval.

2 Bände. Preis 9 M. —, gebunden in Leinwand 10 M. —.

Diese Predigtsammlung hat in den Ostseeprovinzen außerordentlichen Beifall gefunden und wurde u. A. in den „Mittheilungen und Nachrichten für die evangel. Kirche in Rußland“ aufs günstigste besprochen. — Von dem Verfasser sind unter der Presse: „Passionspredigten.“ —

Verlag von Friedr. Andr. Perthes in Gotha.

Theologische Studien und Kritiken

herausgegeben von

D. E. Niesm und D. J. Kößlin.

Jahrgang 1880, erstes Heft.

Inhalt: Cremer, Die Wurzeln des Anselm'schen Satisfactionsbegriffes. — Kauer, Der Ausbruch des antinomistischen Streites. — Rügen, Der Ursprung und die Entstehung des dritten Evangeliums. — Wieseler, Das Todesjahr Polykarp. — Recension: Daudiffin, Der Begriff der Heiligkeit im Alten Testament rec. von Niesm.

Bei H. R. (nicht E.) Mecklenburg in Berlin C. erschien soeben im Anschluss an Servet's, des systematischen Bestreiters der Irrungen in der Schullehre von der Dreieinigkeit, Verhältniss zu den Wittenberger Reformatoren,

- I. Dr. Mart. Luther und Dr. Mich. Servet (Preis 1 M.),
II. Ph. Melancthon und M. Servet (Preis 3 M.):

Servet und die oberländischen Reformatoren.

I. Mich. Servet und Mart. Butzer.

Herausgegeben von

Lic. theol. H. Tollin.

17 1/2 Bogen. Lex. 8°. Preis eleg. geh. 4 M. 50 Pf.

Tollin's Butzer und Servet bringt zum ersten Male aus Pariser, Berner, Züricher und besonders Strassburger Manuscripten ein psychologisch-dogmengeschichtliches Bild von dem Zusammenwirken und Sichbefehlen jener beiden in weiten Kreisen einst tonangebenden Männer; ein Bild, dessen Folie Union, Trinitätslehre und Abendmahllehre bildet und das sein geistiges Centrum in der Frage findet, ob Staatskirche oder Freikirche?

Fr. Bassermann'sche Verlagsbuchhandlung in München.
Neutestamentliche Zeitgeschichte

von

A. Hausrath,

o. b. Professor a. d. Universität Heidelberg.

Vier Theile.

Preis: 39 Mark.

Inhalt des I. Theils: Die Zeit Jesu. (3. Aufl.) 10 Mark.
 " II. " Die Zeit der Apostel. 1. Abth. (2. Aufl.) 9 Mark.
 " III. " Die Zeit der Apostel. 2. Abth. (2. Aufl.) 10 Mark.
 " IV. " Das nachapostolische Zeitalter. (2. Aufl.) 10 Mark.
 (Die Theile sind zu den billigsten Preisen auch einzeln, eleg. gebunden nur 1 Mark 20 Pf. für jeden mehr, käuflich!)

Mit besonderer Befriedigung zeigt die Verlagsbuchhandlung das Erscheinen der kürzlich nothwendig gewordenen **Dritten**, wiederum sorgfältig durchgesehenen und mehrfach erweiterten Auflage des I. Theils dieses Werkes an, das schon bei seinem ersten Erscheinen in Theologen-Kreisen wie von gebildeten Laien mit so viel Beifall aufgenommen wurde.

Früher erschienen:

Hausrath, Dr. A., Der Apostel Paulus. Zweite, vermehrte Aufl., brosch. 6 Mark, eleg. gebunden 6 M. 80 Pf.

David Friedrich Strauß und die Theologie seiner Zeit. 2 Theile. broschirt 14 Mark, elegant gebunden 16 Mark 40 Pf.

== Die erste ausführliche Biographie von Dav. Fr. Strauß! ==

== Vorräthig in allen Buchhandlungen. ==

In der C. F. Winter'schen Verlagshandlung in Leipzig ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

William Edward Hartpole Lecky's Sittengeschichte Europas von Augustus bis auf Karl den Grossen. Nach der zweiten verbesserten Auflage mit Bewilligung des Verfassers übersetzt von Dr. H. Jolowicz. Zweite rechtmässige Auflage, mit den Zusätzen der dritten englischen vermehrt, und durchgesehen von Ferdinand Löwe. 2 Bde. gr. 8. geh. Preis 9 Mark.

Von demselben Verfasser ist in gleichem Verlage erschienen:
Geschichte des Ursprungs und Einflusses der Aufklärung in Europa. Deutsch von Dr. H. Jolowicz. Zweite rechtmässige, sorgfältig durchgesehene und verbesserte Auflage. 2 Bände. 42 $\frac{1}{2}$ Bogen. gr. 8. geh. Preis 9 Mark.

Soeben wurde ausgegeben:

Antiquarischer Anzeiger 293:
Geschichte, Literatur und Kunst der deutschen Renaissance.

748 Nummern.

Frankfurt a. M., Novbr. 1879.

Joseph Baer & Co.
 Rossmarkt 18.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.
 Soeben erschien:

H. Scholz's Abriss der Hebräischen Laut- und Formenlehre nach Gesenius-Rödiger's Grammatik.

Dritte Auflage.

Im Anschlusse an die 22. Auflage der Grammatik umgearbeitet von

E. Kautzsch,

ord. Professor der Theologie in Basel.

gr. 8. 32 Seiten. Preis 75 Pf.

Im Verlage von **Biegandt & Grieben** in Berlin ist soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Hoffmann, Sup., Leben und Wirken des Gen.-Sup. Dr. Hoffmann. II. 3 Mark. (I und II cpl. 5 Mark 50 Pf.)

Nebst Beilagen von C. Bertelsmann in Gütersloh und J. F. Steinkopf in Stuttgart.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
 Druck von Hundertfand & Pries in Leipzig.

Soeben erschien:

„Halte was du hast“
Zeitschrift für Pastoral-Theologie.

Unter Mitwirkung vieler in Wissenschaft und Praxis bewährten Theologen herausgegeben von

V. Fr. Gehler.

III. Jahrgang 1. Heft.

Dieses Heft kann als Probeheft durch jede Buchhandlung bezogen werden. — Abonnementspreis pro Jahrgang von 12 Heften größtes 8°. nur M. 8. —

Unter der Presse befindet sich:

Die assyrischen Ausgrabungen
und das alte Testament.

Von **Dr. R. Buddensieg.**

Geh. M. 1.40.

(Zeitfragen des christlichen Volkslebens. V. Bd. 3. Heft).
 Abonnementspreis der „Zeitfragen“ von I–IV. Band M. 5. — pro Band à 6 Hefte, vom V. Band an werden ohne Erhöhung des Subscriptionspreises acht Hefte geliefert.

Heilbronn, im Oktober 1879.

Gebr. Henninger.

Verlag von **Wilhelm Hertz in Berlin NW**
Bessersche Buchhandlung 10 Marienstrasse.

Im Jahre 1879 erschienen u. A.

J. A. Dorner

System der christlichen Glaubenslehre.

In zwei Bänden. Bd. I. Grundlegung oder Apologetik. 1879. geh. 12 M.

C. F. Georg Heinrici

Erklärung der Korintherbriefe

in zwei Bänden.

Erster Band: Das erste Sendschreiben des Apostel Paulus an die Korinther. 1880. eleg. geh. 10 M.

Bernhard Weiss

Lehrbuch der biblischen Theologie

des neuen Testaments.

Dritte umgearbeitete Auflage. 1880. Eleg. geheftet 11 M.

Verlag von F. C. W. Vogel in Leipzig.
 Soeben erschien:

Lehrbuch der Hebräischen Grammatik

von

Dr. Bernh. Stade.

Professor in Gießen.

Erster Theil.

Schriftlehre. Lautlehre. Formenlehre.

Mit 2 Schrifttafeln.

gr. 8. 443 Seiten. 9 Mk.

Theologische Literaturzeitung.

Herausgegeben von Prof. Dr. E. Schürer in Gießen.

Erscheint
alle 14 Tage.

Leipzig. J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.

Preis
jährlich 16 Mark.

N°. 26.

20. December 1879.

4. Jahrgang.

Popper, Der Ursprung des Monotheismus, eine historische Kritik des hebräischen Alterthums etc. (Wellhausen).	theus, herausg. von Lindenmeyer (Holtzmann).	nalliteratur der Neuzeit, 9. Aufl. fortgef. v. Röpe (K. Strack).
Baer und Strack, Die Dikduke hateamim des Ahron ben Moscheh ben Ascher etc. (Stade).	Supernatural Religion: An inquiry into the Reality of Divine Revelation. Complete edition, 3 Bde. (Schürer).	Geffcken, Staat und Kirche nach Anschauung der Reformation (Koehler).
Delitzsch, Biblischer Commentar über den Propheten Jesaja, 3. Ausg. (Stade).	Fulda, Das Kreuz und die Kreuzigung, eine antiquarische Untersuchung (Schürer).	Ebrard, Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu und das Alter der neutestamentl. Schriften (Derf.).
Raabe, Das Buch Ruth und das hohe Lied im Urtext nach neuester Kenntniss der Sprache behandelt etc. (Kamphausen).	Sperber, Pädagogische Lesestücke aus den wichtigsten Schriften der pädagogischen Classiker, 1—3. Hft. (K. Strack).	Zahn, Sklaverei und Christenthum in der alten Welt (Derf.).
Beck, Erklärung der zwei Briefe Pauli an Timo-	Barthel's Vorlesungen über die deutsche Natio-	Rieger, Die Gottesfreunde im deutschen Mittelalter (Derf.).

Popper, Jul., Der Ursprung des Monotheismus. Eine historische Kritik des hebräischen Alterthums, insbesondere der Offenbarungsgeschichte. Kritik der Patriarchengeschichte. Berlin 1879, C. Heymann's Verl. (XI, 456 S. gr. 8.) M. 10. —

Dies seit lange angekündigte Buch ist von mancher Seite mit einiger Spannung erwartet. Es ist erschienen und hat die Erwartungen gründlich getäuscht. Vom Ursprung des Monotheismus sagt es wenig, eine historische Kritik des hebräischen Alterthums, insbesondere der Offenbarungsgeschichte steht auch nicht darin. Besser paßt der postume dritte Titel, der so gedruckt ist, daß er dem Blicke des Lesers leicht entgeht: Kritik der Patriarchengeschichte. Denn nach einer langen allgemeinen und besonderen (S. 1—49. S. 50—133) Einleitung, worin das Tappen der Völker in der Finsterniß pathetisch geschildert und der Aufgang des messianischen Lichtes in Julius Popper nicht undeutlich angekündigt wird, gelangt man wirklich S. 134 an Abraham, dann S. 261 an Isaak und S. 346 an Jakob. Freilich redet der Verf. auch hier noch ein bischen viel über fremde Dinge, z. B. über sich selber und seine Vorläufer, oder über den großen Rabbinenstreit in Betreff von Gen. 22, der vor einigen Jahren die Juden in Deutschland scheint aufgeregt zu haben.

Die These des Verf.'s ist, daß die hebräische Ueberlieferung über die älteste Zeit nicht oder nicht wesentlich ethnologische Sage, sondern im Grunde physikalischer Mythos sei. Er behauptet das nicht bloß von Gen. 1—11, sondern er hält auch noch die Richter und den König David für wesentlich mythische Figuren. Moses sei keine wirkliche Person, sondern nur der vorgestellte mythische Mittler, noch in der Bibel mit dem Namen Isch ha Elohim göttlicher Mensch belegt; „in diesem Ergebnisse unserer Kritik ruht zugleich der Schwerpunkt der ganzen Untersuchung über den Ursprung des Monotheismus“ (S. 129). Was nun die drei Patriarchen betrifft, auf deren Betrachtung sich der vorliegende erste Band des offenbar sehr großartig angelegten Werkes wenigstens im Princip beschränkt, so ist Ab-ram der Himmelsvater, der älteste Gott der Semiten, gleichbedeutend mit Belitan, „wie denn unter Ethan ha Ezrachi (Pf. 89, 1) bei den späteren Juden einfach Abraham verstanden wird“. Im Gegensatz zu der lichten Natur Abraham's ist Isaak der finstere Wolkendämon, identisch mit dem eranischen Azdahak; das Lachen, von dem er den Namen hat, ist Popper geneigt für das sardonische Lachen zu halten (S. 277 f.). Jakob endlich ist der Sonnengott als streitbarer ringender Kämpfer, identisch mit

Melkart und Herakles (= Archal, das Licht siegt). Ueber die Deutung der einzelnen Züge in den Erzählungen der Genesis zu referiren ist unnöthig. Genug, daß der Phallus und das Mutterrecht — was das ist, sagt Bachofen, die Hauptautorität des Verf.'s — eine sehr große Rolle dabei spielen. Einige Proben des Verfahrens mögen angeführt werden. S. 161 f.: Therah wurde in Wirklichkeit Tharra (LXX) genannt, das ist eine vulgäre wenn nicht absichtliche Abkürzung von Azar, Athara, Adores, assyrisch Asar — das bekannte hebr. Adar, vgl. Adramelech, Sarazar, Tiglatpil-efer, Salmanassar, Neriglissar (*sic*), Belsazar, Nebukadnezar u. v. a. „Daß übrigens die Tradition von diesem Azar nicht jung ist, beweist wohl hinlänglich, daß schon nach Nicolaus Dam. und Justin Adores und Abraham als 2 alte Herrscher von Damascus angeführt werden, wie denn der Cult Abrahams schon früh hier vorhanden gewesen sein muß, wie Josephus ausdrücklich bezeugt. Nichts freilich ist leichter, als dergleichen unerklärliche Angaben bei Profan-ribenten auf Leichtfertigkeit oder Verwechslung (Theokrasie) zu reduciren. Mehr Achtung vor dem Geiste ansehnlicher Schriftsteller des Alterthums verräth es, ihnen solche Verstöße nicht zumuthen zu müssen“. Auf S. 262 ff. wird, gelegentlich der Beschneidung, über Chathan geredet, das Wort hänge, selbstverständlich durch obscene Uebergänge, zusammen mit Chanith (Speer) und Eth (Pflugschaar), cf. *at* Schritt, *et* Griffel, *eth* Zeit und *ithan* uralt; von Chathan aber sei das Femininum — Pallas Athana (Thana, Thanath, Tanais, Tanit, Anaitis), die weibliche Naturmacht, welche die Zeugungskraft der Sonne repräsentirte. „Auf unsere Ableitung des Etymons führen nicht bloß die hebräischen Wörter Thaana Begattung, Ethnan Buhlerlohn, Thana (?) Geschenke austheilen u. A. zurück, sondern scheint selbst das griechische *θάνατος* und *θάνατον* zurückzugehen“. Ueber Debora, die Amme der Rebekka, werden S. 322 ff. die merkwürdigsten Aufschlüsse gegeben, wobei Biene, Honig, Regen, Geier, Mutter, Füße, Vater, Fetthaut, Apis, Wolke, Donner, Uterus, Bienenpecht, rinderne Kuh, Eliezer, Isis und Purpurgewande im tollsten Concert durcheinander schwirren. Daß hinter dem hier Gebotenen die Fortsetzung in den nächsten Bänden nicht zurückbleiben werde, deutet der Verf. mehrfach an, z. B. indem er uns auf Jael als Gewitterziege den Mund wässerig macht (S. 250).

Seine Methode, deren stärkster Hebel das Warum sollte nicht (S. 294) ist, sieht der Verf. als die mathematische an (S. 160). Ihr Hauptvorzug ist ihre große Unbefangenheit, und diese hinwiederum beruht auf einer handfesten Ignoranz, vermöge deren der glückliche Inhaber,

durch störendes Detail unverworren, sich mit Behagen seinen großartigen Vues hingeben kann. Es wäre eine außerordentliche Anmaßung, wenn dieser Herr Gelehrte gewöhnlichen Schlages als seines Gleichen betrachtete. Indessen sieht er mitleidig auf sie herab — das ist schon leichter zu ertragen. *Al pari* behandelt er Steinthal, Goldziher und Grill, besonders aber den Verfasser des Mutterrechts und der Gräbersymbolik, den Juristen Bachofen. Ich kann nicht beurtheilen, in wie weit diesen Forschern eine Mitschuld an Poppers Buche beizumessen ist.

Was Popper mit dieser Schrift erreicht hat, ist die gänzliche Discrediting der sog. vergleichenden Mythologie auf alttestamentlichem Gebiete. Wenn man hier nicht ganz andere Grundlagen für diese Wissenschaft schafft, so wird es sein Bewenden haben bei dem Rath, den Bentley in einem Briefe vom 14. Sept. 1708 einem Leipziger Philologen gegeben hat: *Hanc tu ut ingeniorum pestem fugias, auctor tibi ero, vir spectatissime: nullus enim solidae doctrinae fructus, nulla apud cordatos homines gloria provenire hinc poterit. Nunquam igitur tibi dixero, unde Sileni aut Satyri appellati sint: at quod longe melius est, id tibi in aurem instillavero, ut in his sententiis rursus nolis ingenium tuum et bonas horas conterere.*

Greifswald.

Wellhausen.

Baer, S., u. H. L. Strack, Die Dikduke hatamim des Ahron ben Moscheh ben Ascher und andere alte grammatisch-massoretische Lehrstücke zur Feststellung eines richtigen Textes der hebräischen Bibel mit Benutzung zahlreicher alter Handschriften zum ersten Male vollständig hrsg. Leipzig 1879, Fernau. (XLII, 95 S. gr. 8.) M. 3. 50.

Das vorliegende Buch ist kein durchweg neues. 34 seiner 76 §§ sind schon im ersten Bande der rabbinischen Bibel Bomberg's von 1516—18 gedruckt worden. Aus diesem hat die auf die Accente bezüglichen Abschnitte H. Hupfeld in seinem denkwürdigen Pfingstprogramm von 1846 wieder abdrucken lassen. Im selben Jahre gab L. Dukes nach einer Handschrift S. D. Luzzatto's sein *Kontres hamassoreth* heraus, welches 16 der §§ unserer Ausgabe enthält. Endlich sind nicht unbeträchtliche Partien in das titellose grammatisch-massoretische Compendium übergegangen, welches J. Derenbourg unter dem Titel *Manuel du lecteur* (הוראת הקורא) aus einer von Jacob Sappir nach Europa gebrachten Pentateuchhandschrift 1870 im *Journal Asiatique* (VIème série, tom. XVI, S. 309 ff.) veröffentlicht hat. Aber vollständig sind hier diese Lehrstücke zum ersten Male gedruckt und zwar in einer wohlgeordneten, auf reichem handschriftlichen Materiale beruhenden und gut ausgestatteten Ausgabe.

Dieselbe ist mit die Frucht der Studien, welche der Mitherausgeber H. L. Strack von 1873—76 zu Petersburg und Tschufutkale in der Krim gemacht hat. Allerdings hatte sich der gelehrte Kenner der Massora S. Baer schon länger um die Herstellung eines guten Textes bemüht. Es stand ihm außer der rabbinischen Bibel von 1516—18 und Dukes' *Kontres* noch die Abschrift einer Kopenhagener Handschrift zu Gebote. Auch hat er bekanntlich die Dikduke ben Ascher's bereits in seinen massoretischen Ausgaben einzelner biblischer Bücher zur Feststellung des Textes benutzt. Allein auf Grund dieser ihm zu Gebote stehenden Hilfsmittel würde eine correcte Ausgabe der Dikduke zu geben nicht möglich gewesen sein. Ganz anders aber gestaltete sich die Sachlage durch das reiche von H. L. Strack herbeigeschaffte handschriftliche Material, über welches pp. XXI—XL der Einleitung berichten. Es war daher ein glücklicher Gedanke, daß sich beide Gelehrte zur Veranstaltung dieser Ausgabe verbanden. Sie haben zunächst in zweimaligem Zusammensein die Auswahl und Anord-

nung der herauszugebenden Lehrstücke, wie die Einrichtung der Ausgabe festgestellt. Dann aber mußte wegen der räumlichen Entfernung beider Herausgeber getrennt gearbeitet werden. Baer stellte unter Benutzung der ihm überlassenen Collationen Strack's den Text im Einzelnen fest und verfaß ihn mit sachlichen Erläuterungen und einem Variantenverzeichnisse, Strack gab die Einleitung, die Nachträge und die Register. Es sei gleich bemerkt, daß beide Herausgeber mit hingebender Liebe gearbeitet haben. Die sachlichen Erläuterungen kommen dem Leser beim Verständniß der oft recht schwierigen Reimprosa der Dikduke in erwünschtester Weise entgegen. Die Variantenverzeichnisse geben selbstverständlich nicht jede Abweichung einer oft recht verwilderten Ueberlieferung, aber sie bringen alles Wichtige bei und erstrecken sich oft auf Wiedergabe ganzer abweichender Lehrstücke. Die Einleitung endlich orientirt in erschöpfender Weise, die Nachträge und die Register sind eine sehr dankenswerthe Zugabe.

Der Inhalt des Buches ist nun von sehr verschiedenem Werthe. Man muß Strack unbedingt darin Recht geben, daß die grammatisch-massoretischen Lehrstücke, welche unter dem Namen 'Dikduke hatamim' von Ben Ascher überliefert werden, weitaus wichtiger sind, als die eigentlichen massoretischen Zusammenstellungen, wie solche der Anhang von §§ 57—76 bringt. Sie sind es schon wegen des Mannes, von welchem sie hergeleitet werden, dann aber, weil sie einen sehr interessanten Beitrag zur Geschichte der hebräischen Grammatik liefern.

Ahron ben Mosche ben Ascher, arabisch Abū Sa'īd, gewöhnlich aber bloß Ben Ascher genannt, der Tiberienfer, blühte in der ersten Hälfte des 10. Jahrh.'s, f. den Nachweis auf p. XI der Vorrede. Er stammt aus einer alten Massoretenfamilie. Ueber seinen Stammbaum hat Strack im Anhang S. 78 f. und früher Stud. u. Kritik. 1875, S. 743, wie Zeitschrift für die gef. luth. Theol. u. Kirche 1875 S. 612 f. gehandelt. Von besonderer Wichtigkeit ist Ben Ascher für uns dadurch geworden, daß eine von ihm mit Vocalen, Accenten und Massora verfehene Handschrift der ganzen Bibel bald die Bedeutung einer Musterhandschrift gewann. Sie sollte daher eigentlich in unseren Ausgaben reproducirt werden. Ben Ascher's Handschrift ist, wenn überhaupt vorhanden — sie soll gegenwärtig in Aleppo sein —, doch für die Wissenschaft nicht vorhanden. Sie wiederzugeben, ist nur dadurch möglich geworden, daß frühzeitig die Abweichungen derselben von einer anderen von Ben Naphthali punctirten Musterhandschrift notirt und fleißig weiter überliefert worden sind. Es sind die sogenannten *Chilluphe nikkud ben B. A. uben B. N.* Ganz besonders aber helfen dazu die hier zum ersten Male vollständig herausgegebenen Dikduke.

Aber rühren sie wirklich von Ben Ascher her? so fragt der Herausgeber mit vollem Rechte S. XIV ff. Der älteste Zeuge für Ben Ascher's Autorchaft ist Raymundus Martini. Die Untersuchung ist folgerecht so zu führen, daß man fragt, ob ältere und jüngere Stücke als Ben Ascher unter den von ihm überlieferten Dikduke sind. Beides bejahen die Herausgeber, f. den Nachweis auf p. XVI. Aber für weitaus die Mehrzahl der Lehrstücke zeugen die *Chilluphe*, wie spätere Schriften, welche einzelne von ihnen vertretene Meinungen als solche Ben Ascher's citiren. Für die Herkunft von einem Gelehrten zeugen Stil und Sprachgebrauch.

Nach des Ref. Ueberzeugung haben wir, wie oben angeführt, den Text Ben Ascher's herzustellen, wenn wir einen massoretischen geben wollen. Unsere Lehrstücke bieten nun reichen Stoff zur Beurtheilung einerseits des landläufigen, andererseits des von S. Baer in seinen Ausgaben gegebenen massoretischen Textes. Letzterer liest Gen. 2, 23 *וַיִּבְרָא אֱלֹהִים* u. f. w. f. meine Grammatik § 104. Aus den Dikduke-Paragraphen

11 und 14 erfahren wir nun, daß Ben Ascher vielmehr *חֶלֶקֶת* liebt. Wenn er nun auch die Lesart mit *Hâteq Kames* als die von אמר מורים anerkennt und am Schlusse von § 14 bemerkt הזה לדבר הזה, so würde ich sie doch nicht in eine massoretische Ausgabe aufnehmen, wie ich es auch nicht billige, daß Baer von den vier in den landläufigen Text gerathenen Lesarten Ben Naphthali's (f. meine Grammatik § 123^b) *פ* 45, 10 בִּקְרוֹתָיִךְ confervirt hat.

Noch höher schlage ich die Bedeutung der Lehrstücke an für die Geschichte der hebr. Grammatik. Ben Ascher lebt vor der Blüthezeit hebräischer Grammatik. Seine grammatikalische Art trägt überall deutlich die Spuren ihres massoretischen Ursprunges an sich. Ben Ascher's Zeit steht aber nicht nur derjenigen, in welcher der jetzt herkömmliche Text sich fixirte, sondern auch der der Punctuation schon so fern, daß jede Vorstellung von der Entstehung dieser Dinge fehlt. Der punctirte Text ist der von Alters her überkommene, welcher genau weiter zu überliefern ist.

Nun zeigen sich in der Punctuation unseres Textes die Spuren sehr verschiedener Hände, sehr verschiedener grammatischer Ansichten. Da und dort sind trümmerhafte Reste einer Anschauung stehen geblieben, welche sonst nicht durchgedrungen oder später wieder ausgemerzt worden ist. Alle diese Abnormitäten sind durch die massoretische Thätigkeit sorgfältig conservirt worden. Namentlich Punctuation und Accentuation decken sich nicht vollständig. Man liest neben בל und בל, auch בל, ja einmal *פ* 138, 2 בל. Die Aussprache der evocaligen Ableitungen von זע mit *ā* oder *ā* ist älter als unsere jetzige Accentuation. Neben אָמַר *פ* 41, 11 steht אָמַר Hiob 9, 22. Je einmal liest man אָמַר (פ 148, 1 neben אָמַר v. 4), אָמַר *פ* 137, 6, אָמַר Spr. 23, 5, אָמַר 30, 16, dreimal אָמַר. In der Zuweisung der evocaligen Nomina von vollkommen dreilautiger Wurzel an die *a* oder *i* Classe herrscht das grösste Schwanken, ein Schwanken, welches seine Wurzel allerdings vielleicht in der lebenden Sprache hat. Ueber die Aussprache des Imper. Masc. Sing. Kal mit ו- und des Fem. Sing. haben verschiedene Ansichten bestanden. Bestimmte Formen sind an einzelnen Stellen verworfen worden, an anderen nicht, ja es haben sich sogar falsche grammatische Ansichten in der Punctuation ausgedrückt erhalten, wie אָמַר 2 Kö. 16, 14, vgl. auch 23, 17, אָמַר 1 Kö. 16, 24. 2 Kö. 5, 23, f. meine Grammatik § 340^a Anm.

Alle diese Eigenheiten sind durch die massoretischen Auszahlungen getreulichst erhalten worden und von diesen einfach in die alte Grammatik übergegangen. So fordert Ben Ascher אָמַר Esra 8, 3; אָמַר Spr. 18, 16; אָמַר, was alles grammatisch unmöglich ist. Auch in der Methode und der Darstellung zeigt sich deutlich der massoretische Ursprung seiner Grammatik. Die Abweichungen der verschiedenen Formen von einander werden rein äußerlich aufgezählt, man vgl. z. B. die Aufzählung der Veränderungen, welche die Vocale bei der Flexion der Nomina erleiden, die Regeln über die Stellvertretung von א, ה, י, ו. Aber es macht sich doch schon durchweg das Streben geltend, die sprachlichen Erscheinungen unter Regeln zusammenzufassen. Ueber die Natur der Laute, die Redetheile und Anderes finden sich bereits fest ausgeprägte, auf längerer Ueberlieferung ruhende Ansichten. Ebenso eine fixirte, von der später üblichen vielfach abweichende Terminologie.

Es kann hier nicht ausführlich der Inhalt der Dikduke besprochen werden. Nur auf einiges soll aufmerksam gemacht werden. Ben Ascher zählt, wie andere alte Grammatiker, das ו unter die aspirationsfähigen Buchstaben (§ 7), zählt also ו: כס"ו, erklärt das aber nicht für die Aussprache der Tiberienfer, sondern für die der Palästinenfer. Unter die *Litterae serviles*

rechnet er auch ו, es sind also 12: אבדישכלמנסה. Die in der späteren jüdischen Grammatik eingerissene Verwischung von *Sch'wâ mobile* und *simplex*, welche übrigens in ihren Anfängen über die Zeiten der Punctuation hinaufreicht, zeigt sich bei Ben Ascher schon an einem eclatanten Falle. Er erkennt das zwischen Ton und Gegenton aus einem kurzen Vocale entstandene *Sch'wâ mobile*, wenn sein Consonant undagefirt ist, nicht als solches an, will z. B. אָמַר *ām-û*, nicht *ā-m-û* abgetheilt wissen. Uebrigens zeigt sich die gleiche Verwischung auch in der Regel § 27, wonach in אָמַר in mit verbindendem Accente versehenen Worten vor Zinnor und Klein-*Répi* statt einfachen *Sch'wâs* nach *Ga'ja* *Hâteq Paḏah* steht. Denn diese Regel trifft nicht nur Fälle wie אָמַר *ām-û* *פ* 31, 12 (Baer nach den Chilluphim אָמַר) und אָמַר *ām-û* Hiob 34, 10, sondern auch solche wie אָמַר u. f. w. Sonst hat auch Ben Ascher ausführliche Regeln über die gefärbte Aussprache eines *Sch'wâ mobile*. Nicht mit *Ga'ja* versehen soll es wie *Sgôl* lauten, also אָמַר *ām-û*, bei *Ga'ja* wie *Paḏah*, also אָמַר *ām-û*. Vor אָמַר richtet es sich nach dem Vocale der zweiten Silbe. Vor ו wird es als kurzes *Hirek* gesprochen: אָמַר *ām-û* u. f. w. Die Punctuation von ו wird auf den Massoreteten *Pin'hās* zurückgeführt. Ueber die Punctuation von ו für ו handelt § 34. Gegen Ben Naphthali's Zusammenziehung von ו, ו, wendet sich § 12. Von ו, ו, schweigt er merkwürdiger Weise.

Von geringerem Interesse, wiewohl eine dankenswerthe Beigabe, ist der massoretische Anhang §§ 57–76. Einiges freilich wie §§ 63, 64 hat nur pathologisches Interesse. Von gröfserer Wichtigkeit ist in den massoretischen Reihen §§ 72–76 der § 73. § 71, die Vocalisirung des Waw, gehört eigentlich unter die Dikduke. Die übrigen Paragraphen des Anhangs handeln von den Tik-kune Sopherim, welche in der üblich gewordenen Zahl 18 vorgeführt werden, wobei neben 1 Kö. 12, 6 auch 2 Chro. 10, 16 und Nu. 12, 12 zweimal gezählt wird, während 2 Sa. 20, 1 fehlt. Dann folgen die *Puncta extraordinaria*, *Litterae suspensae*, *majusculae*, *minusculae*, die כתיב ולא קרי ולא קרי, die Wörter, welche in der Thora eine Columnne beginnen müssen, die Verfe der Thora mit Zwischenraum, die Zahlen der Verfe der Bücher und anderes massoretische Material.

Nur eins habe ich an der fleissig gearbeiteten Ausgabe auszufetzen. Die mit rabbinischen Buchstaben gegebenen Citate sind vielfach verdruckt. Ich habe nicht alle Citate verglichen, mir aber bei der Lecture an den folgenden Stellen solche notirt: 44, 26, 46, 25, 49, 13, 14, 20, 66, 19, 67, 1, 68, 17. Das Register berichtet nur die doppelt citirten. Die Verificirung der Citate beim Lesen der Correctur erachte ich für eine der ersten Pflichten des Autors gegen den Leser.

Ich schliesse diese Anzeige mit einem Wunsche und einer heutzutage recht nöthigen Mahnung. Möge die Ausgabe recht fleissig studirt werden und ihr Theil zur Wiederbelebung der massoretischen und grammatischen Studien beitragen. Möge aber auch nicht vergessen werden, daß auch der am getreuesten hergestellte massoretische Text für den Philologen wie Theologen an nur zu vielen Stellen noch nicht verwendbar ist und erst durch mehr oder minder ausgedehnte andere Operationen verwendbar wird.

Giefsen.

Bernhard Stade.

Delitzsch, Prof. D. Frz., Biblischer Commentar über den Propheten Jesaia. (A. u. d. T.: Biblischer Commentar über das Alte Testament, hrsg. von K. F. Keil und Fr. Delitzsch. 3. Thl.: Prophetische Bücher. 1. Bd.) 3. durchaus umgearb. Ausg. Mit neuen Beiträgen von H. L. Fleischer und J. G. Wetzstein. Leipzig 1879, Dörffling & Franke. (XXXVIII, 720 S. gr. 8.) M. 14. —

In dem Commentare Franz Delitzsch's über das Buch Jesaia begrüßt das theologische Publicum einen alten Bekannten. Seine Vorzüge: genaues Eingehen auf die Erklärung des Einzelnen wie den Gedankenzusammenhang, umfangreiche und geschickte Verwerthung der vom Verf. in feltener Weise beherrschten jüdischen Literatur, sorgfältigste Feststellung des massoretischen Textes, sind zu bekannt, als daß Ref. nöthig hätte, darauf zurückzukommen. Es genügt zu sagen, daß sich der Commentar bei seinem dritten Erscheinen diese Vorzüge voll aufbewahrt hat. Ebenso bekannt ist des Verf.'s kritischer Standpunkt, nach welchem alle im Buche Jesaia's befindlichen Schriftstücke von dem Propheten Jesaia's der zweiten Hälfte des 8. Jahrh. v. Ch. herrühren. In Bezug hierauf genügt es zu bemerken, daß der Verf. in dieser neuen Auflage demselben durchaus treu geblieben ist. Doch sind ihm, wie es scheint, die großen Schwierigkeiten, welche seiner kritischen Position entgegenstehen, von neuem besonders scharf und deutlich vor die Augen getreten, wie er sie ja auch in den früheren Auflagen nirgends zu verschleiern gesucht, sondern offen anerkannt hat. Hieraus erklärt sich wohl wie vieles Andere das gegen früher viel bestimmter ausgesprochene Anerkennung, daß C. C. 36—39 ganz so wie sie vorliegen, nicht von Jesaia's geschrieben sein können.

Das soeben Erörterte wird den Ref. rechtfertigen, wenn er sich bei seiner Besprechung darauf beschränkt, die Abweichungen dieser neuen Ausgabe von der 2. hervorzuheben. Der Titel nennt sie eine „durchaus überarbeitete“. Und wiewohl die Auslegung im Wesentlichen sich gleich geblieben ist, wird man doch dies Prädicat als richtig anerkennen müssen. Der Verf. hat sich nicht nur fast durchgängig an den einschläglichen Punkten mit den inzwischen erschienenen Schriften von de Lagarde, Dieftel, Duhm, Kuenen, Nägelsbach, Reufs, Wellhausen u. A. auseinandergesetzt, er hat auch im einzelnen an der Sach- wie Worterklärung sorgsam gebessert und gefeilt. Eine andere Gestalt hat er zunächst der Einleitung gegeben. S. 1—28 der 2. Aufl., die Einleitung zu Jesaia's bildend, sind in (III) zur Vorrede hinzugenommen worden und bilden S. XXIII—XXXVIII derselben. Die Erörterung der geschichtlichen Nachrichten über Urša, Jotham, Ahar, Hiskia S. 5—18 in (II) ist gestrichen worden. Ebenso der Schluss von § 2, die kritischen Fragen, wie auch manche kleinere Abschnitte. Auch im weiteren Verlaufe des Buches ist vielfach gekürzt worden. Viele Bemerkungen über die Accente, sowie auch andere Dinge sind gefallen oder doch gekürzt worden, während andere neu hinzugekommen sind. Discutable, den Fortschritt der Darstellung aufhaltende, Nebengedanken sind mehrfach ausgemerzt worden. Am angenehmsten aber beruht die wohlwollende Milderung vieler Urtheile über die abweichenden Meinungen anderer Gelehrter. Ich habe nur eine Verschärfung gefunden, f. (III) S. 411. Die „beschnittenen und unbeschnittenen Rabbinen“ der Einleitung zu c. 52, 13—c. 53, in (II) S. 530, sind gestrichen worden. Jedoch ist das nach des Ref. Ueberzeugung ebenföwenig gerechtfertigte Wort von der „judaïsirenden Exegese“ stehen geblieben. Ganz im Gegentheil entspricht ja die messianische Deutung dieses Abschnittes aufs vollkommenste den hermeneutischen Grundsätzen jüdischer Exegese. Daß letztere später aus polemischem Interesse die frühere Er-

klärung aufgegeben hat, vermag diesen Sachverhalt nicht zu ändern. Hoffentlich schwindet jenes Wort in einer 4. Auflage.

Am deutlichsten ist die sorgsam nachbessernde Hand des Verf.'s daran sichtbar, daß er sich jetzt über viele Einzelheiten vorsichtiger oder doch unbestimmter ausdrückt. Beispielshalber verweise ich auf 1,5. 2,3. 6. 4,5^b. 6. 13. 22. 8,13—15. 9,5, auf die Zeitbestimmung des Abschnittes c. 10,5 — c. 12, die Erörterung über die Nichterfüllung von 20,3 ff. 22,1 ff., könnte aber dies Verzeichniß leicht vergrößern. Zu 9,5 vertheidigt der Verf. die beibehaltene Trennung von *יְהוָה יִצְחָק* ausführlicher als früher. Ref. ist nicht überzeugt worden. Ihm scheinen die drei folgenden Wortpaare eine dagegen entscheidende Instanz zu bilden, anderer Gründe zu geschweigen.

Bei verschiedenen Punkten hat sich der Verf. mit abweichenden Meinungen des Ref. beschäftigt. — Ich bemerke, daß nach meiner Ueberzeugung der Beweis dafür, daß c. 19 nach Pianchi's Zug fällt, auch dann nicht stringent geführt werden kann, wenn man das jetzige c. 19 der damals gehaltenen Rede des Propheten gleichsetzt. Ref. hält es wie andere Capitel für stark überarbeitet. Fiele es aber auch später und hält man es für jesajanisch, so bliebe die Annahme, daß die damals eingetretenen Zustände die Farbe der Weissagung tingirt haben. Der Beziehung auf Pſametic steht andererseits für den Verf. die Annahme der Herftammung von Jesaia's entgegen, sonst nichts. Die zu 20,6 bekämpfte Ansicht aber ist nicht mehr die meinige, f. *de Is. vat. Aeth.* S. 129.

Für keine Verbesserung hält Ref. die in dieser Auflage angenommene Transcription von „vor“ durch *ā*. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß wir „es hier mit mit einem *ō* zu thun haben, welches durch *Metheg* so wenig zu einem langen Vocale wurde, wie „und“. Formen wie *הִלְחֵל* für *הִלְחֵל*, in welchen die Verlängerung eingetreten ist, belegen diese Ansicht. Schreibungen wie *lācheli*, *fā'olo* statt *lōheli*, *pā'ōlō* können das Mißverständniß erregen, als seien die Vocale der ersten und zweiten Silbe von verschiedener Färbung.

Die lexikographischen Beiträge Fleischer's liegen in der neuen Auflage vermehrt vor. Dagegen hat Consul Wetzstein seine bisherigen fünf Excurse, welchen er demnächst eine erweiterte Gestalt zu geben beabsichtigt, zurückgezogen. An die Stelle derselben sind zwei neue getreten, 1) über *הָדָה* Jef. 11,8 und *הָדָה* Jos. 19,34, 2) über *כָּלֵב* Jef. 16,1. 42,11 und *בָּצָרָה* Jef. 34,6. 63,1. Letztere hält er für identisch. Für *הָדָה* nimmt er die Bedeutung niederlegen in Anspruch: der Knabe legt nieder seine Hand auf die *מְאֹרָה* des Basiliken und erklärt von einer gleichbedeutenden Wurzel *יָדָה* aus auch das sicher verdorbene *יָדָה* Jef. 19,34.

Delitzsch's Commentar über das Buch Jesaia's wird auch in dieser neuen Auflage zu den gelesensten der Commentare über das gelesenste der prophetischen Bücher gehören und auch von denjenigen, welche des Verf.'s kritische Stellung nicht theilen und von abweichenden Ansichten über das Wesen des hebräischen Prophetismus ausgehen, gern zu eigener Belehrung und stetiger Auseinandersetzung studirt werden.

Gießen.

Bernhard Stade.

Raabe, Andreas, Das Buch Ruth und das Hohe Lied im Urtext nach neuester Kenntniß der Sprache behandelt, übersetzt, mit Anmerkungen und einem Glossar versehen. Leipzig 1879, Fernau in Comm. (157 S. gr. 8.) M. 4. 50.

Der berühmte Tholuck liefs noch 1872 auf dem Titelblatte der Auslegung der Bergpredigt seinen Namen nach alter Sitte nicht ohne Angabe seiner Titel erscheinen, welche sechs enggedruckte Zeilen füllen. Mit Recht hält man solche Ausführlichkeit jetzt für überflüssig. Zu-

dem hängt ja der Werth eines Buches vom Inhalte ab, nicht von der Person des Verfassers. Dennoch ist's löblich, daß ein Verfasser dem Interesse, welches er bei der Leserwelt zu finden wünscht, auch durch kurze Angabe seiner eigenen Lebensstellung gerecht wird, wenn er dieselbe nicht schon als in den weitesten Kreisen bekannt voraussetzen darf. Uebrigens will ich in diesem Falle, wo der Verfasser sich nur mit seinem Namen Andreas Raabe einführt, einen Tadel um so weniger aussprechen, als ich mich bei dem vorliegenden Buche überhaupt jedes Urtheils enthalten und auf bloße Berichterstattung beschränken kann. Manche Stellen des Buches zeigen, daß Raabe der römisch-katholischen Kirche angehört (vgl. S. 143. 148 ff. 157); wie diese dem mehrfachen Schriftfinne huldigt, so kann Raabe in HL. 8, 9 auch den göttlichen Anspruch finden: 'Wenn die einzelne Seele der Welt entragt (indem sie den vollkommeneren Stand, den Ordensstand in der Kirche erwählt), werde ich sie in ihrer Entfagung stärken und schützen; wählt sie dagegen das eheliche Leben, werde ich ihr eheliches Leben regeln'.

Die Hauptmasse des Buches (S. 2—99) besteht in einem 'Glossar zum Buche Ruth und zum Hohen Liede', welchem statt der Vorrede folgende 'Bemerkung' (S. 1) vorhergeht: 'Die neueste Erkenntniß der alten Sprachen berechtigt uns, den überlieferten Wortlaut auch der hebräischen Texte in ihrer ursprünglichen Form aufzustellen, denselben also etymologisch in den früheren Sprachstand zurück zu übersetzen. Daselbe kann aber dem Leser nicht geboten werden, ehe jede einzelne Wortform, die ins Lexikon gehört, besonders behandelt ist. Darum müssen wir hier zuerst das Glossar der beiden behandelten biblischen Stücke bringen.'

Den Abdruck des hebräischen Textes selbst wird uns jeder geneigte Leser gern erlassen, da derselbe sich bei ihm in der (Hahn'schen) Ausgabe der hebräischen Bibel wohl bereits vorfindet.

Ehe ich nun einige Mittheilungen aus dem Glossar mache, möge von jedem der beiden biblischen Bücher der erste Vers hier eine Stelle finden. Die Zurückführung (S. 100 ff.) des hebräischen Textes von Ruth 1, 1 auf die ursprünglichen Wortformen lautet: *ua ya-iyey abhi yāme capūtha āy cāpetheim ua ya-iyey ravaipa abhi āy arda ua ya-hricha īca mina bhaita. lekhlma iyūdhah alām gūdhā abhi sāiy mūim-abhā yoh u īcāt-yo u sārne bhāinne-yo*, wozu ich nach S. 3 bemerke: *ā* soll eine Verlängerung des *a* sein, das dadurch zu *o* verdunkelt worden; man lese es also *o*. Das Lied der Lieder (S. 122 ff.) beginnt mit den Worten: *sūra āy sūrem eshaḥ alām carumū*.

Ich theile nun, um die Ableitung aller hebr. Wörter und Wortformen aus dem Sanskrit zu veranschaulichen, einige Proben aus dem Glossar im Auszuge mit: 1) אָב = **abha* (v. Wz. skr. *abh* oder *ambh* oder *amb* 'gehen, tönen') der Regfame und Befehlende, der Fortpflanzungskraftige, der Vater, Hausvater. אָבִי = **abhe*, ein Nominativ Sg., der eben durch die Endung als solcher ausgezeichnet wird, ähnlich wie ein sanskritisches **abho* oder **abhah* oder **abhas*. Die Nom.-Endung *-e* wird im engen Anschluß an Folgendes gebraucht; man nennt das *status constructus*. אָבִיךָ = *abhe-ñca-i*; enthält den nom. *abhe*; skr. Wz. *ac* hinwenden, ergab skr. *añca* das Sichregen, Sichaufrichten, daher *ñca* als Bezeichnung der angeredeten Person, 'du, zu welchem ich mich hingezogen fühle'; endlich *i* ist die weibliche Endung *i* des Sanskrit. Also אָבִיךָ dein (eines Weibes) Vater. — 2) בֶּן = skr. *bhinna* (part. v. Wz. *bhid* trennen, scheiden, wie lat. *filius* = skr. *bhedyā*) der Abgetrennte, aus der Familie hervorgehend und sich anderswo ansiedelnd, der Sohn. Davon Denom. בֶּן־יָדָה = **bhainay* er handelte als einer, der von der Familie ausgeht, baute sich eine besondere Wohnung. — 3) פָּרַח = **paracha* (v. skr. *prach* fragen, erfragen, forschen nach;

suchen, bittend angehen) er bat um Etwas, warf sich vor Jemand bittend nieder. פָּרַחָא = **pārūcha* vor welchem man sich niederwirft, hochverehrt. — 4) גָּהֹרָא = **ghorāpa* (von **ghorāpay* Den. v. skr. *ghorā* 'schrecklich, furchtbar, grauig') das Scheu und Furcht Erweckende, das Schwert. — 5) יָהוּהָ (die unechten Vocale dieses Wortes stören die Etymologie nicht) = skr. *yahvah* (Nomin. v. *yahvā*, in fortwährender Bewegung oder Thätigkeit befindlich, [von Gewässern] beständig fließend) der immer Fließende, der Unerföpflich. — 6) וִירַיָדָה = **viraiḍa* (Den. v. skr. *virṭā* vergangen, verstrichen, zu Ende gegangen; gänzlich erschöpft; verstorben) er machte die Bewegung des Wassers, ging hinunter, begab sich hinab. — 7) וִירוֹשָׁלַיִם n. p. l. = **viro-śarāima* (v. skr. *vīrā* Mann, Held, und *śarman* Schirm, Schutzdach, Decke; Hut, Obhut) große Helden-Unterkunft, großes Obdach der Männer. Die Endung *-āima* ist ein Zeichen der Hochachtung. — 8) תָּיָאָה = **tāyata* (v. skr. *tāy* ausdehnen, ausgedehnt werden, schützen) indem man (bei einer gewissen Handlung) das Bedehntein erleidet, unterhalb ist; unterhalb. Vgl. skr. *uttānā* von *tan*.

Die S. 107—115 und S. 129—141 gegebenen Uebersetzungen enthalten natürlich viel Eigenthümliches. So sagen die Weiber Ruth 4, 14: 'Hochverehrt sei der Unerföpflich', und die drei ersten Verse des Hohen Liedes lauten: 1. Das Lied der Lieder, welches (eine Dichtung) des Salomon ist, (und von erdichteten Personen handelt). 2. (Die Braut, in einem Waldgarten, spricht:) Er schließt sich mir an, mir austheilend die Küsse seines Mundes. (Der Bräutigam kommt näher.) Befriedigend ist ja deine Güte, mehr als Wein, 3. gemäß dem Dufte deiner Salben befriedigend. Freigebiger Reichtum ist dein Ruf. Deswegen stimmen die Unberührten mit dir überein'.

Reichhaltiger als die Anmerkungen zum Buche Ruth (S. 115—121) sind die Ausführungen zum Hohen Liede, die wir unter der Aufschrift 'Zum näheren Verständniß' S. 141—157 finden. Hier lesen wir z. B., daß Salomo in göttlicher Erleuchtung die Idee einer unverführbaren Jungfrau und Braut erfaßte und das ihn selbst beschämende Lied dichtete. Den Schluß endlich dieser Anzeige bilde die Aeufserung über Salomo (S. 143): 'Trotz seiner sittlichen Verderbnis kann man ihn doch als Werkzeug der Erleuchtung Gottes annehmen, der in höherer Begeisterung das Buch verfaßte, gerade wie einige wenige von den Päpsten große Schwächen gehabt haben sollen, und dennoch eine Gewalt inne hatten, die nun einmal kein Anderer befaßt'.

Bonn.

Ad. Kamphausen.

Beck, Prof. Dr. J. T., Erklärung der zwei Briefe Pauli an Timotheus. Herausgegeben von Jul. Lindenmeyer. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (VIII, 338 S. gr. 8.) M. 5. —

Eben mit Ausfertigung der letzten Bogen meiner kritischen und exegetischen Bearbeitung der Pastoralbriefe beschäftigt, stosse ich auf diese erste Veröffentlichung aus dem Nachlasse des am 18. Dec. 1878 verstorbenen Tübinger Theologen. Dieselbe behandelt den ersten Brief ungleich ausführlicher als den zweiten, während ich der, nach meinem Dafürhalten gegründeten, Voraussetzung folge, die Auslegung habe vom zweiten auszugehen, als dem einzigen, von dessen ganzer oder theilweiser Authentie dermalen noch die Rede sein könnte. 'Ich kann nur bedauern, daß es mir erst von Bogen 22 an möglich war, dieser bei allem Mangel historischer Orientierung doch immer geistvollen und kernhaften Exegete wenigstens noch während der Correctur einige Berücksichtigung angedeihen zu lassen'. Diesem Satze meiner Vorrede füge ich hier noch bei, daß ich günstigeren Falls gern von Einigem Gebrauch gemacht hätte, was sich in vorliegenden Vorlesungen beispielsweise zu ἀπόστολος 1. Tim. 1, 1, zu der Trias (= Jer. 16, 5) 1, 2, zu τέλος (= Koh. 12, 13) 1, 5,

••

zu ἀνεπίληπτος 3,2, zu διλόγους (= Prov. 11,13) 3,9, zu περιποιεῖσθαι 3,13 findet. Dem Verfasser mußte die Beschäftigung mit unseren Briefen besonders von der Seite zuzugagen, als sie, der Bestimmung des Christenthums, die Rettung des Menschengeschlechts von der moralischen Seite anzufassen' (S. 50), das Wort reden und in dieser Richtung auf die volle Durchführung einer strengen Gnaden- und Rechtfertigungslehre verzichten (vergl. die damit gleichlaufenden Bemerkungen des Verfassers (S. 62. 168). Darüber überfah er den, im Vergleich mit den paulinischen oder johanneischen Schriften so bedeutenden, Mangel an Ausbeute, welchen gerade diese Briefe seinem theosophischen Streben bieten mußten. Oder vielmehr trug er theosophischen Gehalt ein, auch wo solcher dem Wortlaute des Textes fern liegt (S. 34. 63. 102 f. 185 f. 233. 268. 270 f. 285 f.). Volle 'Treue gegen das Schriftwort' wird überhaupt ein Exeget nur in demjenigen Maße leisten können, als er zugleich, weil auch Kritiker, sich entschließen kann, diejenigen Voraussetzungen zu vollziehen, zu welchen die historische Bedingtheit des jedesmaligen Schriftwortes nöthigt, und zwar mit der vollen Nöthigung des Gewissens, nicht aber, wie der Herausgeber (S. V) und der Verfasser (S. 66 — nachgesprochen von Anderen, vergl. mein Buch, S. 276) meinen, mit der Zugkraft des Vorwitzes und der Eitelkeit. Dafs z. B. 1 Tim. 1,3 nicht da steht, was der Verfasser hier liest und gelesen wissen will: 'Thue, wie ich dich schon aufgefordert habe, in Ephesus zu bleiben, damit du Macedonien bereisest', bedarf angesichts des Textes καὶ ὡς παρεκάλει σε προσμῆναι ἐν Ἐφέσῳ πορευόμενος εἰς Μακεδονίαν ἵνα kaum mehr einer besonderen Demonstration (vergl. übrigens mein Buch S. 288 f.). Aber jener Sinn ist eben unenträthsam, wenn der Brief wirklich auf der Apg. 20 geschilderten Reise nach Jerusalem (also nicht nach Macedonien) geschrieben sein muß (S. 14. 23. 30. 152), weil eine zweite Gefangenschaft, vor welcher er sonst allein noch Platz hätte, dahinsteht (S. 23 f. 26. 197. 264. 328. 337). So soll 1,20 trotz παρέδωκα τῷ σατανᾷ keine Ausschließung aus der Gemeinde angezeigt sein, im Grunde nur darum, weil sonst 2 Tim. 4,14. 15 nicht wohl später geschrieben sein könnte (vergl. bei mir S. 255 f.). Im richtigen Gefühl für das Unangemessene des Ausdrucks (S. 75, vergl. bei mir S. 59. 300) wird 1,15 der Wortsinne von πρώτος umgangen; man darf nur die S. 73 vom Verf. zu Hülfe gerufenen Stellen aufschlagen, um zu ermessen, wie peinlich hier seine Situation geworden ist. Ebenso wird 4,13 der ἀνάγνωσις wider den Zusammenhang, wider Apg. 13,15 und wider so gut wie alle Ausleger die Beziehung auf öffentliche Schriftlection abgesprochen, und wird 5,18 dem Schriftsteller das Wagnis der Coordination eines menschlichen Spruchwortes mit einem Gotteswort zugetraut; doch wohl weil anderen Falls das historische Gefühl für das, was im apostolischen Zeitalter gehen und stehen kann, verletzt worden wäre. Wie charakteristisch ist doch die Opposition, welche der einzig richtigen Erklärung der Formel μιᾶς ἡνναϊκῆς ἀνίρ geboten und damit motivirt wird, dafs jene Auslegung (von successiver Bigamie) 'erst mit der apokryphischen Zeit' beginne (S. 132). Damit hängt es auch zusammen, wenn alles Mögliche geschieht, um die bereits hervortretenden Unterschiede der kirchlichen Aemter zu verwischen. Trotz klarster Zeichnung der entgegengesetzten Functionen, soll ἐπισκοπή 3,1 auch den Diakonat (S. 127. 131 f.), διακονήσαντες 3,13 auch den Episkopat umfassen (S. 150). Um so unerwarteter und unbefangener wird die Beziehung der τιμί 5,17 auf Versorgung und Unterstützung anerkannt. Anderes macht dem Verfasser wenigstens ernstlich zu schaffen, wenn er auch auf schon von Anderen gebahnten Wegen dem Anstofs ausweicht (S. 8 f. 19 f. 32. 106).

Gefund ihrem Inhalt und präcis ihrer Form nach und nicht selten beneidenswerth glücklich in der Erfassung des concreten Sinnes alles dessen, was in das Ca-

pitel der christlichen Ethik gehört, ist die Exegese fast überall, wo der Verfasser durch jene Rücksichten auf den zu leistenden Erweis der Authentie nicht beirrt wird. Mir ist nur Ein Beispiel eines gänzlichen Mißgriffes vorgekommen; es betrifft 1 Tim. 3,16, wo nicht blofs die Anknüpfung an das Vorhergehende (S. 156, 172), nicht blofs die unmotivirte Theilung der sechs gleich gearteten Sätze in 4 Vorder- und 2 Nachsätze (S. 163. 173), sondern vor Allem die aus den Begriffen σῦλος καὶ ἔδραιωμα herausgesponnene Vorstellung einer nach oben und einer nach unten führenden Richtung (S. 157. 159 f.) des Verfassers Concept verrückt haben. Sehr mißlich ist es auch 1,18, geradezu unmöglich 2 Tim. 2,2 διὰ πολλῶν μαρτύρων auf alttestamentliche Weisagungen zu beziehen, statt die Parallele Apg. 13,2. 3 zu beachten. Doch darin hat der Verfasser Luther zum Vorgänger und in der Confusion über die Wittwen, die zugleich keine Wittwen sein sollen 5,3 f. (vergl. 209 f.), sowie in dem Mißverstände des schwierigen πρώτον 2 Tim. 2,6 viele Genossen des Irrthums.

Dafs ein Commentar von Beck zugleich durchaus praktischer Natur sein, ja auf dieser Seite seine Stärke haben wird, versteht sich von selbst. Anstatt uns daher bei dem Aggregat von zerfahrenen Notizen, welches S. 1—4 als 'Einleitung' auftritt, aufzuhalten, sei zum Schlusse noch hingewiesen auf so manche Bemerkungen, die ebenso charakteristisch für den Verfasser, wie genussreich und fruchtbringend für den Leser sind: gegen allerhand 'selbstliche Nachäffungen und Verkleidungen des Göttlichen' (S. 322), 'kränkelndes Wesen' (S. 325), Hierarchenthum (S. 130. 146), aufgeblasenes Kirchenfürstenthum (S. 9. 143), Dunst und Schwarm des Schönpredigerthums (S. 85. 142), Leisetreterei (S. 265), erfolgflüchtiges Predigen (S. 279), Symbolanbetung (S. 154), fromme Lesewuth und Tractatenchristenthum (S. 189. 192. 309), Bettstüdlerei (S. 206), Wissenschaftlichkeitsdünkel (S. 52. 190. 258. 310) und 'Dunst' (S. 231 f.), Kleiderparade in der Kirche (S. 116), particularistischen Vaterlands- und Kirchengelst (S. 96. 295 f.) und sonstigen in's Gewand der Religion sich versteckenden Parteigelst (S. 70), christliches Ritterthum in Sachen wider Wein, Fleisch und Tabak (S. 187), handwerks- und fabrikmäßigen Betrieb der Frömmigkeit (S. 234 f.), 'Professionsfrömmigkeit' (S. 305), Werbsystem (S. 306 f. 312), Weiberfang (S. 307 f.), Industriebelust (S. 239) u. f. f.

Von Druckfehlern habe ich nur bemerkt, dafs S. III Manuscript, S. 143 ἔξωθεν zu lesen, S. 253 V. 18 einzufügen, S. 278 Eph. 5 in 6 zu ändern, S. 299 Joh. zu ergänzen ist.

Straßburg i.E.

H. Holtzmann.

Supernatural Religion: An inquiry into the Reality of Divine Revelation. In three volumes. Complete edition, carefully revised. 3 Bde. London 1879, Longmans Green & Co. (XCVIII, 486; VI, 479; VIII, 613 S. gr. 8.)

Ueber dies umfassende Werk, das hier in neuer Auflage vorliegt, hat Ref. bereits früher in der Theol. Litztg. berichtet (Jahrg. 1877, Nr. 20). Grundgedanke und Eigenthümlichkeit desselben sind bekannt: Es will zeigen, dafs es keinen haltbaren Beweis für den übernatürlichen Charakter des Christenthums gebe. Denn die Wunder, die allein ein solcher Beweis sein würden, sind nicht zuverlässig bezeugt, da die Evangelien, in welchen sie berichtet werden, erst einer bedeutend späteren Zeit angehören, als die erzählten Ereignisse. Im Interesse dieser negativen Theses beschäftigen sich die beiden ersten Bände fast ausschliesslich mit Untersuchung der äusseren Zeugnisse für das Alter unserer Evangelien, indem der Verf. zu zeigen sucht, dafs diese äusseren Zeugnisse bei weitem nicht genügen, um ein hohes Alter

und demnach die Glaubwürdigkeit unserer Evangelien zu verbürgen. Ursprünglich war das Werk nur auf diese beiden Bände berechnet. Später (1877) liefs der Verf. noch einen dritten folgen, in welchem die Glaubwürdigkeit der Apostelgeschichte, das paulinische Zeugniß für die Wunder, und die Thatsache der Auferstehung Christi kritisch geprüft werden. Da die jetzt vorliegende neue Auflage alle drei Bände umfaßt, ist sie als *complete edition* bezeichnet.

Die neue Auflage nennt sich zwar nicht mit Unrecht *carefully revised*. Sachlich ist sie aber fast völlig unverändert. Die Aenderungen bestehen theils in Besserung des Ausdrucks und der Darstellung — wo der Verf. glaubte, das Begründung oder Resultat noch präciser formulirt werden könnten, ist dies geschehen —; theils in Berücksichtigung der inzwischen erschienenen Literatur. Doch hat eine solche fast nur in der Weise stattgefunden, das die literarischen Anmerkungen durch Einfügung der neueren Literatur ergänzt wurden.

Zu sachlichen Aenderungen hat der Verf. fast nirgends Veranlassung gefunden. Wir begegnen daher fast allen Urtheilen über die Bezeugung neutestamentlicher Schriften, welche Ref. in seiner früheren Anzeige mitgetheilt hat, auch hier wieder. Etwas modificirt hat der Verf. seine Aeußerungen über das Citat *Barnab. c. 4*. Während er früher unentschieden liefs, ob es aus *IV Esra* 8, 3 oder aus einem verloren gegangenen Werke geschöpft sei (I, 246 der früheren Aufl.), giebt er jetzt ersteres stillschweigend auf und spricht nur von letzterem (I, 244). Das Citat könne von Barnabas aus einem verloren gegangenen älteren Werke geschöpft sein, aus welchem der Satz auch in die Parabel Jesu bei Matthäus (22, 14) eingefügt sei. — Unverändert ist das Urtheil des Verf. über Justin's Verhältniß zu unsern Evangelien. Er glaubt, das Justin, nicht unsere Evangelien, sondern eine andere Quelle benützt habe (I, 427).

Nur in einem wesentlichen Punkte hat der Verf. seine frühere Meinung zurückgenommen, nämlich in Betreff des Evangeliums Marcion's. Er läßt zwar auch hier zunächst den größten Theil der früheren Untersuchungen unverändert stehen (II, 79—138), in welchem er zu zeigen sucht, das die Annahme, das Evangelium Marcion's sei eine im dogmatischen Interesse unternommene Bearbeitung des Lucasevangeliums, durchaus unbeweisbar sei. Dies hält er auch jetzt noch aufrecht (II, 138 f.). Aber trotzdem hat er seine frühere Ansicht von der Priorität des marcionitischen Evangeliums aufgegeben, da die sorgfältigen Untersuchungen von Sanday (*Fortnightly Review* 1875, S. 855 ff.; *The Gospels in the Second Century* 1876, S. 204 ff.) ihn überzeugt haben, das die Zusätze bei Lucas ganz und gar denselben sprachlichen Charakter tragen, wie die übrigen Partien; demnach eben nicht als Zusätze, sondern als ursprüngliche Bestandtheile des Ganzen zu betrachten seien. Er erkennt also an, das unser Lucasevangelium dem Marcion bereits vorgelegen habe und demnach spätestens einige Zeit vor 140 entstanden sein müsse (II, 139).

Wie in den historischen Detailfragen, so ist auch in der principiellen Hauptfrage der Standpunkt des Verfassers ganz derselbe geblieben. Mit Ausnahme formeller Aenderungen sind auch die hierauf bezüglichen Ausführungen unverändert stehen geblieben. Er glaubt auch jetzt noch durch den Nachweis, das die Wunder nicht ausreichend beglaubigt seien, dem Christenthum, sofern es auf übernatürlichen Charakter Anspruch macht, den Boden unter den Füßen entzogen zu haben. Freilich weifs er, das neuere Vertheidiger des Christenthums selbst auf den Wunderbeweis gar kein Gewicht mehr legen, ja das sie betonen, das auf diesem Wege die spezifische Dignität des Christenthums nicht andemonstrirt werden könne. Aber er sieht darin, wie er in der neuen Vorrede andeutet, nur ein Preisgeben der eigenen Sache. Denn — dieser Hauptsatz aus der früheren Auflage findet sich

auch in der neuen wieder — ,wenn die Realität der Wunder nicht bewiesen werden kann, verliert das Christenthum das einzige Zeugniß, durch welches seine Wahrheit ausreichend beglaubigt werden kann' (I, 8).

Da in Deutschland wohl von keinem wissenschaftlichen Theologen dieser Standpunkt noch getheilt wird, so ist in dieser Beziehung das Werk für uns ohne Bedeutung. Bei der außerordentlichen Belesenheit des Verf.'s in der deutschen Literatur und bei dem staunenswerthen Fleiße, mit welchem er in allen historischen Detailfragen die betreffende Literatur registrirt, ist jedoch sein Werk als literarische Fundgrube und als Sammlung des einschlägigen Materiales auch für uns höchst schätzbar.

Gießen.

E. Schürer.

Fulda, Pfr. Herm., Das Kreuz und die Kreuzigung. Eine antiquarische Untersuchung, nebst Nachweis der vielen seit Lipsius verbreiteten Irrthümer. Zugleich vier Excurse über verwandte Gegenstände. Mit 7 lithogr. Tafeln. Breslau 1878, Koebner. (X, 347 S. gr. 8.) M. 9. —

So häufig auch die Strafe der Kreuzigung im Alterthum angewandt wurde, und so oft sie von den Alten erwähnt wird, so dürftig ist doch im Verhältniß hiezu das Material, welches uns über das dabei beobachtete Verfahren im Einzelnen näheren Aufschluß giebt. In der Regel wird eben nur der Act des *ἀνασταυρῶν* als solcher erwähnt: Was man sich darunter vorzustellen habe, wird als bekannt vorausgesetzt. Wir wissen daher über das Detail der Execution viel weniger Sicheres und Genaues, als man heutzutage in der Regel meint. Manches, was wir als selbstverständlich voraussetzen, ist nichts weniger als dies. Es hat sich namentlich unter dem Einfluß des gelehrten Buches von Lipsius (*De cruce libri tres*, zuerst 1595, dann oft nachgedruckt) eine Anzahl von Anschauungen festgesetzt, die einer starken kritischen Revision bedürfen.

Diese Revision vorzunehmen, ist ein Hauptzweck des obengenannten Buches. Der Grundgedanke des Verf.'s ist dabei der, das man bei der Kreuzigung vor allem nicht an ein feststehendes, geregeltes, in allen Fällen sich gleichbleibendes Verfahren denken dürfe. Sie war die roheste und willkürlichste, darum auch in der Form der Ausführung mannigfaltigste Art der Hinrichtung. Das System bestand hier gerade in der Systemlosigkeit. Alles Detail: das Verfahren bei der Verurtheilung, die Form des Marterholzes, das Verfahren bei der Execution, hing von dem Belieben und der Laune der Betheiligten (der Verurtheilenden sowohl als der Urtheilsvollstrecker) ab. Und bei Massenhinrichtungen hat oft die Roheit der Henker gerade in möglichster Mannigfaltigkeit der Formen ihre Befriedigung gesucht.

Bei der Behandlung seines Themas holt der Verf. etwas weit aus, indem er mit einer Einleitung über die Entfaltung der Strafgewalt in den frühesten Zeiten beginnt (S. 1—45). Er handelt dann weiter über den Ursprung der Kreuzigungsstrafe und die Geschichte ihrer Anwendung (S. 46—57), und sodann über die Quellen, aus welchen wir unsere Kenntniß des Gegenstandes zu schöpfen haben (S. 57—79), wobei namentlich auf deren Dürftigkeit und die Unsicherheit ihrer Erklärung hingewiesen wird. Nun erst beginnt die eigentliche antiquarische Untersuchung; zunächst über die Frage: Wann und auf wen die Strafe der Kreuzigung angewendet wurde? (S. 79—100) — nämlich nur auf Sklaven und Provinzialen; gegen römische Bürger nur *ex abusu* als Act einer außergerichtlichen Willkür. Weiter wird gehandelt über das Proceßverfahren bei der Verurtheilung (S. 100—106: erst in der späteren Zeit war dies ein geregeltes), und über die verschiedenen Formen des Kreu-

zes (S. 106—132). Die ursprünglichste und gewöhnlichste Form des Kreuzes war ein einfacher Pfahl ohne Querholz u. dgl. (S. 109 ff.). Das Querholz, welches allerdings häufig dazu kam, ist an sich nichts anderes als das sogenannte *patibulum*, d. h. ein einfacher Balken, an welchen der Verurtheilte mit ausgestreckten Armen festgebunden wurde und mit welchem er so zur Richtstätte geführt wurde. Häufig wurde er gleich an diesem an den Pfahl hinaufgezogen; und so entstand diejenige Form des Kreuzes, welche wir uns gewöhnlich vorstellen, wenn vom 'Kreuz' die Rede ist. Da aber der einfache Pfahl als die gewöhnliche Form anzunehmen ist, so setzt der Verf. einen solchen auch bei der Kreuzigung Jesu voraus (vgl. S. 217 ff.). — Der letzte Abschnitt des allgemeinen Theiles untersucht das Verfahren bei der Execution selbst und was damit zusammenhängt (S. 133—189). Sehr radical ist hier des Verf.'s Kritik in Betreff des Annagelns der Kreuzigten. Während man bisher es nur für fraglich hielt, ob auch die Füße angenagelt wurden, spricht der Verf. seine Ueberzeugung dahin aus, 'daß man bei der Kreuzigung in Masse wohl überhaupt meist nur angebunden hat' (S. 153). Damit schießt er doch wohl über das Ziel hinaus. Selbst bei den schauerlichen Massenkreuzigungen vor Jerusalem im J. 70 spricht Josephus ausdrücklich von einem Annageln (*Bell. Jud. V, 11, 1: προσήλουν δ' οἱ στρατιῶται δι' ὀργήν καὶ μῖσος τοὺς ἀλόντας ἄλλον ἄλλῳ σχήματι*). Richtig dagegen wird es sein, wenn Fulda annimmt, daß ein Annageln der Füße *ad libitum* bald geschah, bald nicht geschah, denn für beides finden sich Belege (S. 153 ff.).

In einem befondern Abschnitt untersucht er dann noch die näheren Umstände bei der Kreuzigung Jesu (S. 190—248). In der viel ventilirten Frage, ob hiebei ein Annageln der Füße stattgefunden habe, entscheidet sich der Verf. im verneinenden Sinn (S. 209 ff. und dazu d. ausführl. Excurs S. 264—298). Insofern die spärlichen Andeutungen der Evangelien hier überhaupt einen Schluss gestatten, scheint mir dies allerdings das überwiegend wahrscheinliche. Ein wesentliches Interesse haftet an der Frage freilich nur für den, der hiebei dogmatische Gesichtspunkte mit einmischt, was der Verf., wie ihm ausdrücklich bezeugt werden muß, nicht thut.

Außer dem schon erwähnten Excurs über das Annageln der Füße enthält der Anhang noch Excursse über die biblische Begründung der Todesstrafe (S. 249—253), über die Gestalt der römischen *furca* (S. 254—263; nach dem Verf. eine Gabel, durch welche man die Wagen-Deichsel zu stützen pflegte, wenn die Zugthiere ausgespannt waren), und über die Literatur in Betreff unseres Gegenstandes (S. 299—328). — Bei der Literatur hätten neben den Darstellungen des Lebens Jesu von Hase und Strauß doch auch Werke wie: Langen, Die letzten Lebenstage Jesu (1864) S. 278—353, und Keim, Geschichte Jesu Bd. III (1872) S. 409 ff., auch etwa Marquardt, Römische Privatalterthümer I, 192 ff., und die Artikel von Friedrich in Reusch's Theol. Literaturbl. 1875, Nr. 17—19 erwähnt werden sollen.

Ziemlich kurz hat der Verf. (S. 133 f.) eine Frage behandelt, die in neuerer Zeit in zwei dem Verf. entgangenen französischen Abhandlungen ausführlich untersucht worden ist, nämlich: Durch wen die Kreuzigung vollzogen wurde? S. hierüber: *Le Blant, Recherches sur les bourreaux du Christ et sur les agents chargés des exécutions capitales chez les Romains (Mémoires de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres T. XXVI, P. 2, 1870, p. 127—150)*, und *Naudet, Mémoire sur cette double question: 1. thèse particulière, Sont-ce des soldats qui ont crucifié Jésus-Christ? 2. thèse générale, Les soldats romains prenaient-ils une part active dans les supplices?* (ebendaf. p. 151—187). — Le Blant sucht, namentlich aus den Märtyreracten, nachzuweisen, daß die Todesurtheile niemals von eigentlichen Soldaten vollzogen

wurden, sondern von eigens hiezu angestellten Henkern, welche zum Dienstgefolge — oder wie der technische Ausdruck lautet: zu den *apparitores* — der Provinzialstatthalter gehörten. Auch bei der Kreuzigung Christi sei an solche *apparitores* zu denken. Naudet bestreitet jenes wenigstens für die frühere Kaiserzeit und hält die Henker Christi für eigentliche Soldaten. Dies wird wohl auch das Richtige sein. Der Fehler Le Blant's besteht in einem zu starken Schematisiren und in der Uebertragung des in formeller Beziehung viel strenger geregelten Rechtsverfahrens der späteren Kaiserzeit in die frühere.

Das Buch von Fulda hat unleugbar das Verdienst, auf Grund einer durchaus selbständigen Durcharbeitung des gesammten Materiales die Unsicherheit resp. Unrichtigkeit so mancher herkömmlichen Ansichten nachgewiesen zu haben. Die Kritik des Verf.'s ist fast durchweg zutreffend. Er läßt sich nirgends ein X für U vormachen, sondern geht den Dingen immer mit scharfem und nüchternem Urtheil auf den Grund. Und so wird man auch seinen Resultaten in den meisten Punkten beizustimmen haben. Aber je bereitwilliger dies Alles anzuerkennen ist, um so mehr ist die Form zu bedauern, welche der Verf. seinem Buch zu geben beliebt hat. Mit unfäglicher Schwatzhastigkeit zieht er fortwährend die entlegensten Dinge in die Darstellung herein, ohne andern erkennbaren Zweck als eben nur den: seinem gepressten Herzen über alle möglichen Schäden der Gegenwart und Vergangenheit Luft zu machen. Und das oft in Ausdrücken und Wendungen, die man sich kaum in der leichten Conversation, geschweige denn in einer ernsten wissenschaftlichen Untersuchung gefallen läßt. Als Probe vgl. z. B. S. 79: 'Peter der Erste, den man trotz seines Schnapses auch den Großen nennt', S. 105: 'auch die Römer hatten ihr Cayenne zum Rösten der Misliebigen', S. 119: 'Die Damen nennen das kleine Brett, das sie vor dem Kopfe haben, noch immer einen Hut, obschon es keine Aehnlichkeit mehr hat mit dem alten hütenden Kleidungsstück auf dem Kopfe'. — Auch abgesehen von diesen zahllosen Allotriis ist die Darstellung unerträglich breit und weitschweifig. Wenn der Verf. sich nur einigermaßen bemüht hätte, kurz und bündig zu schreiben, so hätte er seinen Gegenstand mit genau derselben erschöpfenden Gründlichkeit auf etwa 100 Seiten behandeln können, statt auf 300!! —

Von den Fragen, die der Verf. hie und da aufwirft, sei wenigstens eine beantwortet. Die von Lipsius citirten *acta*, welche Fulda nicht zu finden wußte (S. 149 oben), sind die u. A. auch bei Ruinart (*Acta primorum martyrum*) abgedruckten *Acta Pionii*.

Gießen.

E. Schürer.

Sperber, Sem.-Dir. E., Pädagogische Lesestücke aus den wichtigsten Schriften der pädagogischen Classiker. Als Unterlage für den Unterricht in der Geschichte der Pädagogik und zur Förderung der Privatlectüre evangelischer Seminare unter Mitwirkung des Hrn. Reg.-R. Dr. Schultz hrsg. 1—3. Hft. Gütersloh 1877—79, Bertelsmann. (VII, 232; 236 u. III, 288 S. gr. 8.) M. 7. 80.

Die Wichtigkeit der Geschichte der Pädagogik, dieser bis zu Anfang unseres Jahrhunderts vernachlässigten Wissenschaft, wird immer mehr anerkannt, und namentlich wird auf eine sorgfältige Behandlung derselben in den Lehrer-Seminaren immer ernstlicher gedrungen. Wir können sagen: mit Recht. Denn die Geschichte einer jeden Wissenschaft trägt nicht wenig zum Verständniß derselben bei und schärft das Urtheil über die in derselben ausgesprochenen Grundsätze. Darum ist die Geschichte der Pädagogik und insbesondere des Volksschulwesens seit den letzten Decennien, ja wir können

geradezu sagen seit dem letzten Decennium mehrfach in größeren und kleineren Schriften bearbeitet worden. Namentlich geht man auch darauf aus, nicht bloß eine übersichtliche Darstellung zu geben, sondern durch Detailschilderungen, durch Vorführung pädagogischer Bilder, diesen Gegenstand nicht bloß interessanter, sondern auch lehrreicher zu machen. Im Zusammenhang hiermit steht die Herausgabe älterer hervorragender pädagogischer Schriften, um so eine kleine pädagogische Bibliothek der werthvollsten der in das Fach einschlagenden literarischen Producte zu liefern. Solche Sammelwerke, wie vortrefflich sie auch sein mögen, können aber immer nur bei solchen Personen, die Geld zum Anschaffen und Zeit zum Studium haben, ihren Zweck erfüllen. Weniger bei Seminaristen, welche eben nicht die Mittel besitzen, sich die betreffenden Schriften alle anzuschaffen, und welchen es auch an Zeit fehlt, sie alle zu studiren. Darum hat man durch Mittheilungen von einzelnen Abschnitten aus den Schriften der berühmtesten Pädagogen zu helfen gesucht. Herr Seminar-Director Schumann zu Alfeld hat eine „Pädagogische Chrestomathie“ herausgegeben (Hannover 1878, C. Meyer), deren erster Theil die pädagogischen Meisterwerke des orientalischen Alterthums und der alten Griechen enthält. Denselben Zweck haben auch die vorliegenden „Pädagogischen Lefestücke“, deren erstes Heft die Zeit von der Reformation bis zum Pietismus umfaßt; das zweite umfaßt die Pädagogen von der Zeit des Pietismus bis Pestalozzi, das dritte von Pestalozzi bis zur Neuzeit. Ein viertes soll die Griechen und Römer, sowie die Pädagogen bis zur Reformation umfassen. Letzteres ist noch nicht erschienen. Dem Verfasser schien bei der Auswahl die Hauptaufgabe zu sein, solche Abschnitte zu bieten, die entweder die ganze Zeitrückung oder das Hauptstreben des Schriftstellers charakterisiren, und dadurch den Entwicklungsgang in der Geschichte der Pädagogik darlegen. Wir glauben auch bezeugen zu dürfen, daß der Verf. bei der Auswahl mit Sachkenntniß und mit sorgfältiger Prüfung verfahren ist, wenn er auch nicht allen Wünschen genügen wird. Vielleicht hätte er namentlich von den neueren Pädagogen noch einige berücksichtigen können, wir nennen z. B. von Raumer, Curtman, Lüben u. A. Doch läßt sich hierüber streiten, und wir geben zu, daß der Verf. hinreichend Gründe hatte, den Umfang seines Buchs nicht allzuweit auszudehnen. Ueber die mitgetheilten Abschnitte selbst ein Urtheil abzugeben, liegt uns natürlich fern. Die Verff. sind schon der Geschichte anheimgefallen und mögen in einer Geschichte der Pädagogik eine kritische Beleuchtung erfahren. Auch der Verf. hat sich einer weiteren Beurtheilung enthalten. Er schickt nur den Auszügen aus den Schriften eine kurze Biographie des betreffenden Autors voraus und zwar mit Bemerkungen, welche zum Verständniß der mitgetheilten Abschnitte dienlich sind.

Wenn wir es nun unternommen haben, diese zunächst für Lehrer und besonders für Seminaristen berechnete Schrift hier zur Anzeige zu bringen, so hat uns hierbei die Ansicht geleitet, daß die Lectüre, wir möchten sagen, das Studium solcher pädagogischer Lefestücke auch für den Theologen und besonders für den praktischen Geistlichen dringend zu empfehlen ist. Das Studium der Pädagogik hängt eben mit dem Studium der Theologie auf das Innigste zusammen. Und wie wir von dem tüchtigen Schulmanne je nach seiner Stellung eine größere oder geringere Bekanntschaft mit der Religionswissenschaft verlangen, so scheint uns auch umgekehrt für den Geistlichen pädagogische Einsicht unentbehrlich zu sein. Selbst wenn der Pfarrer nichts mehr mit der Schule zu thun hat, so ist er Volkserzieher in der höheren Bedeutung des Wortes und muß in der Erziehung mehr als Dilettant sein. Aber auch als Katechet, und das bleibt er, selbst wenn er bloß Confirmanden-

unterricht zu ertheilen hätte, ist ihm das Studium der Pädagogik, namentlich der Didaktik, geradezu unentbehrlich. Besonders zu beachten ist noch, daß die Geistlichen, wollen sie noch Einfluß auf die Schule behalten, auch von der Sache etwas verstehen müssen. Darum darf auch die Geschichte der Pädagogik dem Theologen nicht fremd bleiben. Es wird ihm aber eben so wenig wie dem Seminaristen möglich sein, auch nur die pädagogischen Hauptwerke alter und neuer Zeit sich anzuschaffen, resp. sich zu verschaffen und zu lesen; darum ist ihm die Beschäftigung mit pädagogischen Lefestücken, wie sie in der vorliegenden Schrift dargeboten werden, zu empfehlen. Wir wünschen, sie auf dem Studirtisch vieler Geistlichen zu sehen.

Langgöns.

K. Strack.

Barthel's, Karl, Vorlesungen über die deutsche National-literatur der Neuzeit. 9. gänzlich umgearb. Aufl., begonnen von Emil Barthel, fortgesetzt und bis auf die Gegenwart geführt von Prof. Dr. Georg Reinhard Röpe. Gütersloh 1879, Bertelsmann. (XXI, 1013 S. gr. 8.) M. 11. —

Habent sua fata libelli, das können wir besonders von vorliegendem Werke behaupten. Im Winter 1850 hielt der ursprüngliche Verfasser in Braunschweig Vorlesungen über die neueste Literatur. Da deren Veröffentlichung gewünscht wurde, überarbeitete und erweiterte er dieselben. Sein Standpunkt war von Anfang ein religiös-sittlicher. Seine Haupttendenz war, vor Allem, was auf dem Gebiete unserer Literatur den Glauben und die Sittlichkeit gefährdet, zu warnen, und das hervorzuheben, was auf demselben Gebiete in beiden Beziehungen förderlich ist, wobei er natürlich die ästhetische Beurtheilung nicht außer Acht lassen wollte. Was der Verf. sich im Voraus sagen mußte, erfolgte. Man griff seinen Standpunkt als unberechtigt an, und zwar mitunter in der maßlosesten Weise. Der Verf. liefs sich nicht irre machen und hatte die Genugthuung und die Freude, daß sein Buch Leser und Käufer in Menge fand, so daß eine Auflage über die andere nöthig wurde. Leider erlebte er nur die dritte, welche schon 1852 erschien. Im März 1853 starb er, noch nicht 36 Jahre alt. Sein Bruder Emil mußte schon die vierte Auflage bearbeiten. Auch er mußte, da die 9. Auflage nur bis etwa Seite 300 gedruckt war, wegen Kränklichkeit die Feder aus der Hand legen. Der jetzige Herausgeber übernahm auf seinen Wunsch und den des Verlegers die weitere Fortsetzung und konnte sich umsomehr mit voller Kraft der Arbeit widmen, da er gerade nach mehr als fünfzigjähriger Amtsführung an der Realschule des Hamburger Johanneums in den Ruhestand versetzt worden war. Er übernahm die Bearbeitung nur unter der Bedingung, bei der Vervollständigung sich nach Form und Inhalt wieder auf die ursprüngliche Weise des verstorbenen Verfassers beschränken zu dürfen und nur in seinem Sinn das Buch über das Jahr 1850 hinaus bis in die Gegenwart fortzuführen. Eine durchgreifende bessere Anordnung konnte er nicht mehr eintreten lassen, da das erste Drittheil schon gedruckt war. In welchem Geiste er nun die anderen zwei Drittheile bearbeitet hat, mag er uns selbst sagen. Wir lesen (Vorrede S. XVII): „Für grundsätzliche Gegner des Christenthums habe ich, wie auch Barthel, nicht geschrieben. Den christlichen Lesern habe ich dienen wollen, und zwar insbesondere dadurch, daß ich stets nachzuweisen suchte, was gerade von ernsteren Christen oft bezweifelt wird, wie unendlich viel Wahres und Schönes die deutsche Poesie bietet, trotzdem, daß so viele unserer Dichter dem Christenthum fern stehen. Ihre Werke sind doch, sofern sie nur wahrhaft poetisch sind, auch sittlich und sie geben, selbst wenn sie feind-

lich gegen die Religion gerichtet sind, also wider Wissen und Wollen der Dichter doch fast immer noch thatfächlich Zeugniß für die gute Sache des Christenthums. Man muß nur darauf achten und in diesem Sinne zu lesen verstehen. Es steht da oft das Wichtigste nicht bloß zwischen den Zeilen, wie Lessing einmal sagt, sondern auch hinter den Zeilen, und so müssen auch sie zur Förderung des Reiches Gottes dienen. — — Davon aber bin ich fest überzeugt, und das ist vielleicht der einzige Punkt, in dem ich von Karl Barthel entschieden abweiche, daß unsere heutige Dichtergeneration nicht, wie er S. 3 gesagt hat, ein Epigonengeschlecht ist. Das sind sie höchstens in ihrem banausischen Widerstreit gegen das Christenthum. Lessing und seine Mitkämpfer fühlten sich, wenn auch nicht immer mit vollem Recht, doch meistens einer verköhlerten Orthodoxie, einem verkohlten Pietismus, und was das Schlimmste war, dem abgestandenen Phlegma eines geistlosen Rationalismus gegenüber; sie standen in der Abenddämmerung eines untergegangenen schönen Sonntags reformatorischer Religiosität; da steckten sie denn die Nachtlichter der Vernunft an. Sie hätten doch besser gethan, nach den Sternen zu sehen. Unsere heutigen Poeten aber schließen die Fensterladen gegen das Morgenlicht der freundlich aufgehenden Osterfonne eines erneuten lebendigen Christenthums und wollen sich hartnäckig mit ihrem Kerzenlichte begnügen. Darin, aber auch nur darin allein, sind sie Epigonen; ihnen fehlt nichts als das Christenthum. Hätten sie das, sie führten uns weit über die Goethe-Schillersche Zeit hinaus, und sie werden es wieder haben. Ich bin der frohen Zuversicht. In dies nach unserer Ansicht allzugünstige Urtheil über die dichterischen Leistungen der Gegenwart, und in diese optimistische Erwartung wegen der Zukunft können wir nicht einstimmen, aber darüber freuen wir uns, daß der Verf. als einen Hauptmangel bei den Dichtern unserer Tage den Mangel an christlicher Lebensanschauung, an christlichem Glauben betrachtet. Daß Röpe in religiöser und sittlicher Beziehung ein strenges Urtheil fällt, zeigt er z. B. in seinen Aeußerungen über die Gräfin Ida Hahn-Hahn. Ihre von Fanatismus zeugenden Schriften gegen die evangelische Kirche betrachtet er als ein Zeugniß, daß sie nicht vom evangelischen Glauben, sondern vom weltlichen Unglauben zum Katholicismus übergetreten sei. Wir brauchen den Vatican um diesen Fischzug nicht zu beneiden. Das sei ein unbewusstes Zeugniß für die gute Sache des Evangeliums, daß fast alle Apostaten möglichst bald recht feindselig gegen die verlassene Kirche auftreten. Das Gewissen treibe sie, sich vor der Welt und vor sich selbst möglichst zu rechtfertigen. Die unter dem Namen E. Marlitt bekannte Schriftstellerin Eugenie John aus Arnstadt, welche besonders durch ihre in der Gartenlaube erschienenen Erzählungen einen berühmten Namen erlangt hat, wird wegen ihrer Erzählergabe und wegen ihres Talentcs der Schilderung gelobt. Dagegen wird von ihr behauptet, der consequent ausgesprochene Haß gegen alles was fromm erscheint, sei bei Fräulein John zur Manie, mindestens zur Manier geworden. Die Kinder der Welt scheuten sich, das Evangelium geradezu anzugreifen; das wüßten sie recht gut, daß sie an diesem heißen Eifen ihre Finger verbrennen würden. Darum verdächtigten sie seine Diener als Heuchler und Ehebrecher und Schurken. Wenn Männer das thäten, so seien wir es gewohnt; aber unfrome Frauen sind widerwärtig, besonders in gebildeten Ständen. Eine schriftstellerische Dame sollte wissen, daß das Weib Christo allein seine sociale Stellung, seine Emancipation von der Slavery unter den Männern verdanke.

Wenn nun eine Schrift, welche auf diese Weise dem Strome der Zeit entgegentritt, immer und immer wieder begehrt und gelesen wird, so muß sie es ihrem inneren Werthe verdanken, wie es bei der vorliegenden wirklich

der Fall ist. Wir hoffen, ihr in erneuter Gestalt noch öfters zu begegnen.

Langgöns.

K. Strack.

Sammlung von Vorträgen, hrsg. von W. Frommel und Friedr. Pfaff. Heidelberg 1879, C. Winter. (8.)

Unter diesem Titel kündigt sich ein neues literarisches Unternehmen an, dessen Zweck ist in der beliebten Form von Vorträgen Fragen aus allen Gebieten des geistigen und materiellen Lebens, wie sie täglich auftauchen, vom christl. Standpunkte aus zu besprechen. Von den bis jetzt erschienenen Vorträgen liegen uns folgende, das theologische Gebiet berührende, vor:

1. Geffcken, Prof. Dr. Heinr., **Staat und Kirche nach Anschauung der Reformation**. [1. Bd. 2. Hft.] (19 S.) M. — 60.
2. Ebrard, Confist.-R. Dr. A., **Die Glaubwürdigkeit der Geschichte Jesu und das Alter der neutestamentlichen Schriften**. [1. Bd. 4. Hft.] (39 S.) M. — 80.
3. Zahn, Prof. Theod., **Slaverei und Christenthum in der alten Welt**. [1. Bd. 6. Hft.] (48 S.) M. — 80.
4. Rieger, Dr. M., **Die Gottesfreunde im deutschen Mittelalter**. [1. Bd. 8. Hft.] (43 S.) M. — 80.

In sehr allgemein gehaltenen Umrissen, wie es der Umfang eines Vortrags mit sich bringt, giebt der Verf. von Nr. 1 einen Ueberblick der Entwicklung, welche das Verhältniß zwischen Kirche und Staat bis zur Reformation genommen hat. Was über die Stellung Luther's zur Sache gesagt wird, ist nicht unrichtig, genügt aber nicht. Man erhält kein zutreffendes Bild seiner und der reformatorischen Auffassung überhaupt, wenn man nicht die Idee von dem religiösen Berufe der Obrigkeit, wie sie in der lutherischen Lehre von den drei kirchlichen Ständen ihren Ausdruck gefunden hat, gehörig würdigt. Daß Luther und die A. Conf. „zwar nicht die vollkommene Trennung von Staat und Kirche, wohl aber Auseinandersetzung derselben“ fordern, ist viel zu vag. Ueberhaupt ist es irreleitend in dieser modernen Weise von Staat und Kirche als zwei gefonderten Organismen im Sinne der Reformatoren zu reden; beide fallen für die lutherische, wie für die zwinglische und calvinische Auffassung, nur verschieden modificirt, in Eins zusammen in den Begriff des christl. Gemeinwesens. Das Urtheil über den Culturkampf (S. 16—48) ist im Allgemeinen richtig; aber daß durch denselben die evang. Kirche in Bande geschlagen sei, „die ihr alle freie Bewegung hemmen“ (S. 17—49) ist entschieden zu viel gesagt. Das schließliche Programm für die Gestaltung des Verhältnisses ist unanfechtbar, aber viel zu allgemein gehalten, um praktischen Werth zu haben.

Der Vortrag Nr. 2 ist anziehend, mit Scharfsinn gearbeitet wie Alles, was Ebrard schreibt. Der Verf. fordert mit Recht, daß die Frage nicht nach religionsphilosophischen Voraussetzungen (über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit des Wunders), sondern unabhängig davon nach geschichtlichen Kriterien beantwortet werden müsse. Vieles, was er in dieser Richtung vorbringt, ist treffend, Anderes freilich schießt über das Ziel hinaus. Den Beweis für die Echtheit der neutestl. Schriften führt der Verf. vorzugsweise durch gehäufte Citate aus der altchristlichen Literatur, welche für das damalige Vorhandensein der betr. Schriften sprechen; erschöpft ist die Sache dadurch freilich bei Weitem noch nicht. Unseres Bedünkens läßt sich die Frage so, wie sie hier gestellt ist oder wenigstens von den Zuhörern aufgefaßt worden sein muß, — d. h. nach der geschichtlichen Richtigkeit der evangelischen Berichte in allen ihren einzelnen Theilen und nach der Herkunft sämmtlicher neu-

tefl. Schriften von den ihnen überlieferungsmäßig zugeschriebenen Verfassern — überhaupt nicht stellen oder doch nicht solidarisch mit Ja oder Nein beantworten.

Nr. 3 und 4 sind zwei belehrend und anziehend gearbeitete Geschichtsbilder, welche nur insofern nicht recht unter das Programm dieser Sammlung passen wollen, als sie nicht eigentlich Tagesfragen behandeln. Am ersten gestattet noch Nr. 3 eine wenigstens indirecte Beziehung auf Fragen der Gegenwart, wenn diese auch von dem Verf. kaum nur angedeutet wird. Treffend ist die Bemerkung am Schluss, daß die Kirche nach ihrem äußeren Siege es nicht als ihren Beruf angesehen habe, neue volkswirtschaftliche Lehren zu verbreiten und einen volkswirtschaftlichen Umschwung herbeizuführen. „Sie hatte genug daran zu thun in einer Welt, welche der Fäulnis entgegen ging, die Ehre und die Pflicht der Arbeit einzuschärfen, den Glauben an die von jeder äußeren Lebenslage unabhängige Würde des Menschen und des Gotteskinds aufrecht zu erhalten, die Liebe zu predigen, welche die Härten der socialen Gegenätze nach Kräften mildert, und dies Alles innerhalb ihres eigenen Gemeinlebens zur praktischen Geltung zu bringen“. Der Satz enthält eine gute Kritik neuester christlich-socialer Bestrebungen. — Nr. 4 zeigt den feinen Kenner mittelalterlicher Literatur und Cultur. Was der Verf. im letzten Theile des Vortrags über Luther's Verhältniß zur Mystik sagt, ist gut, indessen nicht erschöpfend. Das Verhältniß war doch nicht in der Weise, wie der Verf. anzunehmen scheint, ein mehr oder weniger zufälliges, Luther hat wesentliche Einwirkungen von Seiten der Mystik erfahren. Ein Moment auf der andern Seite in der lutherischen und überhaupt der evang. Reformation, welches der Mystik abgeht und geradezu einen Gegensatz gegen sie bezeichnet, ist die charakteristische Richtung auf Heiligung des zeitlichen Lebens in seiner nüchternen Wirklichkeit. Die Mystik mit ihrer Passivität, ihrer ledigen Gelassenheit giebt dazu weder das Motiv, noch die Willensenergie. Man mag mit dem Verf. die Zeit herbeiführen, wo anstatt der Verstandesreflexion, welche jetzt Alles beherrscht, oder neben ihr das unmittelbare Innwerden des Göttlichen im frommen Gemüthe wieder zum Rechte kommt, — der Ausblick nach neuen Wundern und Ekstasen im Eingang wird so ernstlich nicht zu nehmen sein: — immerhin wird eine künftige Mystik, wenn sie nicht den religiösen Ertrag der Reformation verleugnen soll, doch ein merklich anderes Angesicht zeigen müssen als jene, trotz aller darin enthaltenen reformatorischen Ansätze doch wesentlich auf katholischem Boden gewachsene Mystik M. Eckard's und der Gottesfreunde.

Friedberg.

K. Koehler.

Bibliographie

von Dr. Caspar René Gregory.

Deutsche Literatur.

- Räbiger, J. F., Theologie od. Encyklopädie der Theologie. Leipzig 1880, Fues. (VIII, 554 S. gr. 8.) 7. —
 Roskoff, G., Das Religionswesen der rohesten Naturvölker. Leipzig 1880, Brockhaus. (XIV, 179 S. gr. 8.) 4. —
 Buddensieg, R., Die assyrischen Ausgrabungen u. das Alte Testament. [Zeitfragen d. christl. Volkslebens. 27. Hft.] Heilbronn, Henninger. (76 S. gr. 8.) 1. 40.
 Bloch, M., Die Institutionen d. Judenthums, nach der in den talmud. Quellen angegebenen geschichtl. Reihenfolge geordnet u. entwickelt. 1. Bd. 1. Thl. (In hebr. Sprache.) Wien. (Brünn, Epstein. (XXI, 273 S. gr. 8.) 6. —
 Lagarde, P. de, *Semitica*. 2. Hft. [Aus: „Abhandlgn. d. k. Gef. d. Wiss. zu Göttingen.“] Göttingen, Dieterich's Verl. (48 S. gr. 4.) 2. 40.
 Keil, C. F., Commentar üb. die Evangelien d. Markus u. Lukas. Leipzig, Dörffling & Franke. (501 S. gr. 8.) 8. —

- Schmid, J., Petrus in Rom. Luzern, Räder. (63 S. gr. 4.) 1. 20.
 Ufener, H., Legenden der heil. Pelagia. Bonn, Marcus. (XXIV, 62 S. 8.) 2. —
 Scherer, R. v., Ueber das Eherecht bei Benedict Levita u. Pseudo-Isidor. Festschrift. Graz, Leuschner & Lubensky. (50 S. gr. 4.) 2. —
 Kaltenbrunner, F., Pabsturkunden in Italien. Bericht üb. zwei Reisen. [Aus: „Sitzungsber. d. k. Akad. d. Wiss.“] Wien, Gerold's Sohn. (81 S. 8.) 1. 20.
 Bar Ebhraya, *Gregorii Abulfarag, In evangelium Matthaei scholia ex recognitione J. Spanuth*. Göttingen, Dieterich's Verl. (71 S. gr. 4.) 5. —
 Antonius, (Abt?) Die katholische Kirche in Rumänien insbesondere in der Walachei, sowie in Bulgarien. Würzburg, Woerl. (68 p. 12.)
 Horn, F., Lefling, Jesus u. Kant. Zur 100jähr. Gedenkfeier v. Nathan dem Weisen u. der Erziehg. d. Menschengeschlechtes. Wien 1880, Gerold's Sohn. (V, 154 S. 8.) 3. 20.
 Brück, H., Das irische Veto. Mainz, Kirchheim. (79 S. gr. 8.) 1. 20.
 Linder, A. G., Johannes Linder. Lebensbild e. Predigers der Basler Kirche aus der 1. Hälfte dieses Jahrhunderts. Nach dessen Briefen u. Tagebüchern geschildert. Basel 1880, Bahnmaier. (VIII, 320 S. m. fotogr. Portr. gr. 8.) 3. 60.
 Hafe, K., Rosenvorlesungen kirchengeschichtlichen Inhalts. Leipzig 1880, Breitkopf & Härtel. (VI, 178 S. 8.) 4. —; geb. 5. 25.
 Rüetschi, R., Welches ist das Princip d. evangelischen Protestantismus? Referat f. die Jahresverfammlg. der Prediger-gesellschaft d. Kantons Bern in Thun, den 23. Sept. 1879. Bern, (Fiala). (85 S. gr. 8.) 1. 20.
 Hauptversammlung, 7., der evangelischen Allianz, gehalten in Basel vom 31. Aug. bis 7. Septbr. 1879. Berichte u. Reden, hrsg. im Auftrag d. Comité der Allianz durch Ch. J. Riggenbach. 2 Bde. Basel, Bahnmaier. (1. Bd. XXIV, 402 S. gr. 8.) 9. —
 Nerling, A., Civilact od. Trauung. Ein Synodalvortrag. Hermannsburg, Missionshausdruckerei. (29 S. 8.) — 30.
 Koch, A., Uebersicht üb. die Heilsgeschichte. Abhandlung u. Predigt. Oldenburg, Schulze. (120 S. 8.) 1. 60.
 Heim, G. L., Predigten üb. die Sonn- u. Festtags-Episteln. 2. Thl.: vom Trinitatisfeste bis zum 27. Sonntage nach Trinitatis. Braunschweig 1880, Buchh. der Idioten-Anstalt. (VIII, 132 S. gr. 8.) 1. 50 (cpl.: 3. 50.)
 Maafs, M., Die Simultanfchule u. die Generalfynode. Berlin 1880, Th. Hofmann. (32 S. gr. 8.) — 50.

Literatur des Auslandes.

- The Athenaeum vom 6. Dec. S. 728, macht bekannt, daß die Bevollmächtigten des Britischen Museums ein autotypisches Facsimile des N. T. Bandes (inclusive des Clem.) des Codex Alexandrinus in wenigen Exemplaren gedruckt haben, und daß die übrigen, die drei A. T., Bände in Arbeit sind.
 Barth, A., Les religions de l'Inde. I. Religions védiques: Rig-Vêda. II. Brahmanisme: 1. ritual, 2. spéculations philosophiques, 3. déclin. III. Bouddhisme. IV. Jainisme. V. Hindouisme: 1. les divinités sectaires, 2. histoire et doctrines des sectes, 3. sectes réformatrices, 4. culte. Paris, Fischbacher. (8.) 5 fr.
 Curtiss, S. I., Ingersoll and Moses: a reply. Chicago, Jansen, Mc Clurg & Co. (118 p. 12.) \$ 1. 25.
 Lévy, J., La jurisprudence du Pentateuque et du Talmud. Constantine, imp. Beaumont. (51 p. 8.)
 Volf, R., Profeten Esaias' Bog, udlagt til Opbyggelse for Menigheden. 1 Del. Kap. 1—12. Schov. (140 p. 8.) 1 Kr. 50 øre.
 Uranga, N., Jésus et la religion naturelle ou le rationalisme chrétien. Paris, Fischbacher. (12.) 5 fr.
 M. C., Le pasteur d'Hermas: analyse accompagnée d'une notice, d'extraits et de notes. Paris, Fischbacher. (8.) 3 fr. 50.
 Meissas, de. M. Renan apologiste malgré lui, réponse à l'église chrétienne. Paris, Gervais. (32 p. 8.)
 Garrucci, R., Storia dell' arte cristiana nei primi otto secoli della Chiesa. fasc. 92 (ultimo del vol. V. Sarcofagi o sculture cimiteriali). Prato, Guasti Gaetano. (fol.) Contiene: la prefazione dello stesso vol. V. e le tavole da N. 401 a 404.

- Vernet, C., Essai sur la doctrine christologique d'Athanase-le-Grand. Thèse. Genève [H. Georg]. (53 p. 8.) 1 fr.
- Maggio, G., Prolegomeni alla storia di Gregorio il grande e de' suoi tempi. Prato, tip. Contrucci e C. (VIII, 400 p. 8.) L. 3. 50.
- Baillet, P., Documents inédits sur l'histoire de la Champagne, 1070—1750. Chronique de l'abbaye de Saint Martin de Huiron. Publiée par Mougins. Chalons sur Marne, Denis. (XVI, 228 p. 8.)
- Wartmann, H., Urkundenbuch der Abtei Sanct Gallen. Theil III. 6 u. 7: 1330—1559. St. Gallen, Huber et Cie. (192 S. 4.) 10 fr.
- Egli, E., Aktenfammlng zur Geschichte der Zürcher Reformation in den Jahren 1519—1533. Zürich, Druck v. J. Schabelitz. (VIII, 947 S. 8.)
- Gaberel, J., Genève religieuse 1520 à 1878. [Extr. de l'encycl. des sc. rel.] Genève, [Georg]. (91 p. 12.) — 50 c.
- Barbier de Montault, X., Inventaire du pape Paul IV en 1559. Montauban, imp. Forestié. (56 p. 8.)
- Thureau-Dangin, P., L'église et l'état sous la monarchie de juillet. Paris, Plon et Ce. (VIII, 501 p. 18.) 4 fr.
- Martin, L., De la justice de Dieu: philosophie et culte. Livre deuxième: culte. Avignon, imp. Lagrange. (124 p. 8.)
- Martinet, Oeuvres. T. I. De la perfectibilité humaine; de l'éducation de l'homme. Paris, Roger et Chernoviz. (XXXII, 474 p. 8.)
- Rinck, H. W., Der Zustand nach dem Tode. Basel, F. Riehm. (8.) 5 fr.
- Vaughan, R. B., Lectures on the reasonableness of Christianity and the shallowness of unbelief. Baltimore, J. B. Piet. (185 p. 12.) \$ 0. 50. bound \$ 1.

Aus Zeitschriften.

- Williams, Monier, *Buddhism and Jainism* (*Contemporary Review Dec.*, p. 614—664).
- *Indian mother-worship. Letter* (*The Athenaeum 6 Dec.*, p. 727, 728).
- Heydenreich, E., Ein neugefundenes Handschriftenbruchstück des *Liber pontificalis* (Neues Archiv d. Gesellsch. f. ältere deutsche Geschichtskunde V, I, p. 210—215).
- Leonii, L., *Giovanni XXIII e il comune di Todi* (*Archivio storico italiano 1879. IV, 5, p. 184—197*).
- Fiala, F., Urkunden zur Geschichte des Johanniterordens, 1446 (Anzeiger f. Schweiz. Gesch. 1879, 3).
- Schanz, P., Die Literatur zur Galilei-Frage (Lit. Handweiser 16, Sp. 473—482).
- Geschichte der lutherischen Kirche in Nordamerika (Ergänzungsblt. z. Allg. Ev.-Luth. Kirchztg. 25, Sp. 429—438).
- Porter, N., *Professor Huxley's exposition of Hume's philosophy* (*Princeton Review Nov.*, p. 421—450).
- Manchot, K., Ein Ausblick auf die Arbeiten der holländ. Theol. IV (Prot. Kirchztg. 48, Sp. 1041—1047).
- Hopkins, M., *Professor Tyndall upon the origin of the cosmos* (*Princeton Review Nov.*, p. 471—492).

- Kinnear, J. B., *Miracles, prayer, and law* (*Contemporary Review Dec.*, p. 616—629).
- Ruskin, J., *The Lord's prayer and the church: letters addressed to the clergy* (*Contemporary Review Dec.*, p. 539—552).
- Whitney, H. M., *The Baconian influence in religion* (*New Englander Nov.*, p. 807—814).
- Atwater, L. H., *The à priori novum organum of Christianity* (*Princeton Review Nov.*, p. 517—545).
- Dawson, J. W., *Points of contact between science and revelation* (*Princeton Review Nov.*, p. 579—606).
- Naville, E., *La libre pensée* (*Bibliothèque universelle Déc.*, p. 369—403).
- Herzen, A., *La condizione fisica della coscienza* (*Atti della accad. dei Lincei 1878—1879, serie terza. Memorie delle classe di scienze fisiche, vol. III* [Roma]).
- Clarke, W. B., *Shall the church rely on revivalism or on Christian nurture?* (*New Englander Nov.*, p. 800—806).
- Kirchner, Ueber Bibelfunden. II (Halte was du hast' III, 2, S. 49—59).

Recensionen.

- Conder, F. R. and C. R., *A handbook to the Bible* (*Saturday Review 29 Nov.*).
- Cotterill, J. M., *Peregrinus Proteus* (v. Funk: Lit. Rundschau 16).
- Delitzsch, Franz, Herz und Hirn (v. I. Deutsch: Jüd. Litblt. 49).
- Druffel, A. v., Der Elfässer Augustinermönch Johannes Hoffmeister (v. P. M.: *Polybiblion nov.*).
- Funk, F. X., *Opera patrum apostolicorum* (v. Fechtrop: Lit. Handweiser 15).
- Hoppe, J. I., Sociale Uebelstände zweier Confessionen (v. Bg.: Lit. Centralblt. 49).
- Hünefeld, E., Die Versuchungsgeschichte nach ihren geschichtl. Grundlagen untersucht (Lit. Centralblt. 48).
- Jaudon, H., *Le culte catholique en France* (v. P. Talon: *Polybiblion nov.*).
- Mücke, Der kirchenpolitische Kampf u. der Sieg des Staats in Preussen u. im deutschen Reich (v. K.: Lit. Centralblt. 49).
- Preger, W., Der Tractat des David von Augsburg üb. die Waldesier (v. —ss—: Lit. Centralblt. 48).
- Ritter, B., Philo u. die Halacha (v. C.: Jüd. Litblt. 47; v. H. Strack: Lit. Centralblt. 48).
- Schanz, P., Commentar üb. das Evang. d. heil. Matthäus (v. Hundhausen: Lit. Handweiser 16).
- Schleiermacher, Fr., Reden über die Religion, hrsg. v. G. Ch. Bernh. Pünjer (v. Bg.: Lit. Centralblt. 49).
- Schmid, J., Grundlinien der Patrologie (v. J. Kohlhofer: Lit. Handweiser 15).
- Schrödt, K., *Passavia sacra* (v. A.: Lit. Handweiser 15).
- Spencer, H., *Data of ethics* (v. J. McCosh: *Princeton Review Nov.*, p. 607—636).
- Vast, H., *Le cardinal Bessarion. 1403—1472* (v. G. de B.: *Polybiblion nov.*).

Im Verlage von Ferd. Waffermann in Reval erschien:

Predigten

auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahres von A. B. Haller,
Prediger und Diaconus in Reval.

2 Bände. Preis 9 M. —, gebunden in Leinwand 10 M. —.

Diese Predigtsammlung hat in den Ostseeprovinzen außerordentlichen Beifall gefunden und wurde u. A. in den „Mittheilungen und Nachrichten für die evangel. Kirche in Rußland“ aufs günstigste besprochen. — Von demf. Verfasser sind unter der Presse: „Passionspredigten.“ —

Herder'sche Verlagsbuchhandlung in Freiburg (Baden).

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Kraus, Dr. F. X., Real-Encyclopädie

der christlichen Alterthümer. Unter Mitwirkung mehrerer Fachgenossen bearbeitet. Mit zahlreichen, zum größten Theil Martigny's Dictionnaire des antiquités chrétiennes entnommenen Holzschnitten. Erste Lieferung. gr. 8°. (VIII u. 96 S.) M. 1.80. — Das Werk wird in etwa 12 Lieferungen von 5—7 Bogen zum Preise von à M. 1.80 erscheinen.

Nebst einem Prospect von Velhagen & Klasing in Bielefeld.

Verantwortlicher Redacteur Prof. Dr. E. Schürer. Leipzig, J. C. Hinrichs'sche Buchhandlung.
Druck von Hundertstund & Pries in Leipzig.

In der E. Schweizerbart'schen Verlagshandlung
in Stuttgart erschien soeben:

Herbert Spencer

Die Thatsachen der Ethik.

Nach der zweiten englischen Auflage übersetzt

von

Prof. Dr. B. Vetter.

Preis M. 9. —

Früher erschien von demselben Verfasser:

Grundlagen der Philosophie . . . M. 12. —

Die Principien der Biologie. 2 Bände. M. 24. —

Die Principien der Sociologie. I. . . M. 12. —

